

Почтенный Мастер Син Юнь. Быть бодхисаттвой

Дорогие друзья,

Я хочу поблагодарить Будду за его сострадание; с его благословения, вот уже третий день мы имеем возможность провести эту серию лекций о Дхарме. В течение последних двух дней мы рассмотрели то, что значит быть Буддой, и что значит быть архатом, соответственно. Сегодня мы будем обсуждать то, что значит быть бодхисаттвой и познакомим вас с духом бодхисаттвы, самостоятельно пробудившегося ради пробуждения других. Прежде чем начать, я хотел бы прояснить некоторые заблуждения о бодхисаттвах.

Часто, говоря о бодхисаттвах, мы сразу же думаем о глиняных или деревянных статуях, которым отдаем дань памяти в храмах, или же мы вызываем в воображении образы картин или скульптуры тех просветленных лиц, которые мы видели. Большинство людей считают бодхисаттву божеством, у которого много сверхъестественных способностей, в том числе ясновидение. Мы считаем бодхисаттв существами, обладающими даром прикосновения царя Мидаса, способными командовать ветром и дождем, и способными даровать нам богатство. На самом деле, бодхисаттвы - не божества, которые сидят над нами или находятся за пределами нашего понимания; бодхисаттвы не где-то там далеко, они здесь, среди нас. Бодхисаттвы не являются идолами, которым мы должны делать подношения или которым должны поклоняться. Настоящего бодхисаттву можно найти среди нас, потому что настоящий бодхисаттва - это тот, кто полон сострадания и очень искренен в намерении спасти всех живых существ всех шести сфер существования.

[На протяжении всей истории было много примеров мужчин и женщин, которые действительно жили в духе бодхисаттвы.] Возьмем, к примеру Мастера У-И из династии Мин. Он был одним из четырех известных мастеров того времени, и был известен своим строгим соблюдением обетов. Хотя будучи очень реализованным бхикшу и ключевой фигурой в китайском буддизме, он не считал себя бхикшу,

вместо этого он называл себя бодхисаттвой. Из более поздних времен, есть пример Мастера Тай Сюй, который был известен своим состраданием и преданностью делу возрождения китайского буддизма. Однажды он сказал о себе: "Я не подхожу на роль бхикшу, и я не стал Буддой, вместо этого, я надеюсь, что меня будут называть бодхисаттвой". Из этого, мы видим, что правильней называть кого-либо бодхисаттвой, чем бхикшу. Существует также современный пример Мастера Цзы-Хань, который пообещал, что, как свидетельство его достижения, его физическое тело не сгниет после его смерти. При жизни он любил когда его называли бодхисаттвой. После смерти его тело, по сути, не погибло, и до сих пор хранится в Хи-чи для людей, которые хотели бы его почитать. Уважая его желание, его называют "Бодхисаттва Цзы-Хань", которая означает, что он бодхисаттва сострадания и может переправить нас через море страданий.

Из приведенных выше примеров, мы видим, что все мы можем стать бодхисаттвами, пока у нас есть обязательства "идти путём Будды и спасти всех живых существ." Того, кто сделал такие обязательства мы называем "бодхисаттва с начальной решимостью". Среди буддистов-мирян, мы зовём старших буддистов-мирян "старший бодхисаттва", и тех, которые впервые стал буддистом "бодхисаттва с начальной решимостью". Буддисты-миряне также обращаются друг к другу, как "такой-то бодхисаттва". Таким образом, термин "бодхисаттва" не ограничивается просветленными людьми, чьи статуи мы видим в храмах, на самом деле, мы обращаемся ко всем тем, кто решил встать на путь Будды как бодхисаттва.

Мастер Тай Сюй однажды сказал: "Подлинно развитый человек, по сути, Будда". Это означает то, что для достижения совершенства Будды, необходимо прежде всего начать возвращение себя как личности. В самом деле, буддийские учения применимы к человеку также, как и к бодхисаттвам. По определению, любой из нас может стать бодхисаттвой. Мэн-цзы однажды сделал аналогичное замечание: "Каким был [почтенный] Император Шу-ен, каким был

[великий] Ю, таким же является решимый человек." Конечно, есть много этапов развития бодхисаттвы. Есть десять этапов веры, десять этапов Праджня, десять направлений деятельности для всеобщего благоденствия других, десять трансформаций заслуг, и достижение десяти заслуг. Эти этапы представляют собой первые пятьдесят из пятидесяти двух ступеней бодхисаттвы к Буддовости. Следуя этим пятьюдесятью этапам достигается просветление. Бодхисаттва Авалокитешвара и Бодхисаттва Манджушри - примеры этой стадии развития. Развитие бодхисаттвы не отличается от нашей системы образования. Хотя учащихся начальной школы, средней школы, колледжа одинаково называют студентами, они отличаются по уровню полученных знаний. Наша цель - сделать определенный прогресс в своем развитии, как бодхисаттвы. Но тогда, как нам следует идти по ступеням бодхисаттвы?

1. Характер Бодхисаттвы - самоотверженность и сострадание.

В нашей предыдущей лекции мы отмечали, что развитие религиозной веры призывает к религиозному отчуждению. К тому же, одним из ключевых элементов того, почему Будда стал полностью просветленным человеком, является его сострадание, любовь и доброта ко всем живым существам. Архата делает архатом его склонность к миру нирваны, и избежание им бытия. Все мы отличаемся по характеру и нраву - некоторые из нас дружелюбны и щедры, а другие необщительны и склонны к затворничеству - поэтому было бы полезно знать, какие лица наиболее подходят к идеалу бодхисаттвы. Чтобы ответить на это, надо сначала понять характер бодхисаттвы. Два слова лучше всего описывают характер бодхисаттвы - самоотверженность и сострадание. Самоотверженность и сострадание взаимосвязаны: с чувством самоотверженности приходит чувство сострадания, а из духа сострадания возникает мудрость самоотверженности.

Давайте сначала поймём значение слова "бодхисаттва". Это санскритское слово состоит из двух частей. Первая часть "бодхи" означает просветление, в то время как вторая часть "саттва" относится к любым разумным существам. Таким образом, анализируя термин "бодхисаттва", мы делаем вывод, что оно включает в себе "просветление и чувствительность", и это означает "живое существо ищущее истину". Есть два аспекта термина "просветление и чувствительность". Во-первых, это говорит о приверженности и преданности к поискам просветления, иными словами, усилия для собственной пользы в достижении конечной мудрости. Таким образом, мы описываем бодхисаттву как того, кто ищет путь. Во-вторых, термин "просветление и чувствительность" говорит о стремлении донести просветление всем разумным существам, другими словами, усилия, направленные на благо всех. Это проявление сострадания, и это объясняет, почему мы описываем

бодхисаттву как того, кто показывает путь живым существам. Таким образом, мы видим, что бодхисаттва воплощает в себе, с одной стороны, дух архата, выходящий за пределы мира и ищет истину в последней инстанции, и, с другой стороны, сострадание Будды и усердие в стремлении доставить всех живых существ в нирвану. Более того, бодхисаттва это тот, кто "идет по пути Будды и переправляет всех существ в нирвану", просветленный практик, который находит своё совершенство в совершенстве других.

Когда мы думаем о бодхисаттвах, то неизбежно думаем об их доброте и сострадании. Как и архат, бодхисаттва стремится к практике освобождения. В отличие от архатов, бодхисаттва полон великой доброты и сострадания. Когда бодхисаттва видит наши страдания, их пламя сострадания усиливается, и они дают обет помочь нам освободиться от страданий. Это отличает его от архатов, которые развивают неприязнь к земному существованию, видя конфликты мира и страдания перерождения. Архаты, следовательно, стремятся к спасению и входят в нирвану. В буддийской литературе, мы сравниваем бодхисаттв с "великими колесницами", которые могут переправить живых существ через море страданий, а архатов часто описываем как "малые колесницы", которые доступны исключительно для личного пользования. Хотя цели бодхисаттв и архатов похожи, они отличаются в своих подходах. Разница заключается в сострадании бодхисаттв, что дает бодхисаттвам их сочувствие к чужой боли. Сострадание есть, по сути, источник энергии, который обеспечивает бодхисаттв силой в практике духа Махаяны, достигая совершенство для себя за счет совершенствования других.

Что же такое сострадание? Сутры описывают сострадание в качестве основы Дхармы. Именно из сострадания Будда проповедовал Дхарму в течение более сорока лет, дал более сорока тысяч бесед, и оставил нам многочисленные учения Трипитаки. Из этого мы можем увидеть огромное значение сострадания! Есть два аспекта сострадания: любящая нежность и симпатия. Любящая нежность

относится к совместной радости (небесная радость, медитативная радость, и радость нирваны) и симпатия относится к устранению боли (неописуемая боль перерождается в трех областях страдания - в мире животных, голодных духов и в аду) . С большой любящей добротой, бодхисаттвы исцеляют нас от болезни, с большим сочувствием, бодхисаттвы понимают нашу боль. Эта форма глубокого сострадания заметно отличаются от и на шаг впереди от эмоциональной любви и заботы, с которыми мы знакомы. Дух сострадания является гораздо более глубоким по смыслу и более ёмким. Сострадание, которое испытывают бодхисаттвы к нам, живым существам, может быть описано как одновременно строгая отеческая любовь и нежная материнская любовь, которые испытывают к нам наши родители, всегда готовые пожертвовать собой ради нашего благосостояния. Доброту и сострадание бодхисаттвы можно сравнить с солнечным теплом, которое доступно для всех, без дискриминации, их сострадание не имеет границ, так как они, как правило, выслушивают все наши просьбы без всяких оговорок. С большой мудростью и состраданием, бодхисаттвы помогают нам в различных ситуациях, так как они направляют нас через море страданий. Лучший пример бодхисаттвы, конечно, это Великий Милосердный Бодхисаттва Авалокитешвара, чье сострадание и доброта известны всем. С большим сочувствием, Бодхисаттва Авалокитешвара сделал двенадцать больших обетов помогать всем живым существам пересечь море страданий. Когда мы просим у Бодхисаттвы Авалокитешвары помощи и руководства, Бодхисаттва Авалокитешвара проявляется в различных формах, чтобы помочь нам, независимо от того, где мы находимся. В зависимости от ситуации и потребностей, Бодхисаттва Авалокитешвара проявляется в форме небесного существа, женщины, и мальчика. Бодхисаттва Авалокитешвара держит корзину с рыбой, сидит верхом на драконе, живет среди бамбуковых рощ, а также держит ветвь ивы. В самом деле, мы часто используем термин "тридцать два проявления Бодхисаттвы Авалокитешвары" для описания многих проявлений Бодхисаттвы Авалокитешвары приходящих к нам на помощь в тяжелые времена. Эта необычная способность проявляться в различных формах в зависимости от ситуации, по сути, является

прямым результатом великого и самоотверженного сострадания Бодхисаттвы.

Другая сторона сострадания - самоотверженность. В сердцах и умах бодхисаттв, нет "я", только мы, разумные существа. Независимо от того, что нам нужно - будь то деньги, собственность, или даже его или ее жизнь - бодхисаттвы охотно дают нам это без всяких оговорок. В Джатака сутре, сутре о предыдущих жизнях Будды, есть рассказ о времени, когда Будда был бодхисаттвой. В данной конкретной жизни, Будда был рожден принцем. Однажды, когда он отправился путешествовать по лесу с двумя своими братьями, он увидел внизу утеса тигрицу, которая только что родила семь тигрят. Из-за переутомления, мать тигра так ослабла, что ее жизнь висела на волоске. В то же время, тигрята просили еды. Когда принц увидел её жалкое положение, в нем возникло сострадание, и он решил пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти жизнь тигрицы. Он отвлек братьев и прыгнул вниз, к тигрице, предложив себя в качестве еды для тигрицы. Мать тигра, однако, так ослабла, что была не в силах съесть его. Стремясь спасти тигрицу, он использовал острое лезвие из коры бамбука и перерезал себе горло. Из горла хлынула кровь, и несмотря на боль, принц медленно пополз в сторону тигрицы, чтобы она могла выпить его кровь. Отдав свою собственную жизнь, ему удалось спасти жизнь тигрицы и ее детенышей. В Сутре Джатака, есть еще одна запись о другой жизни Будды, когда он был царем. Царь любил своих подданных и был очень щедрым по отношению к своему народу. Он учредил должности во всех своих владениях для оказания помощи тому, кто в них нуждается. Был даже случай, когда пытаясь спасти жизнь голубя, он отрезал кусок своей плоти, чтобы накормить ястреба.

Сострадание позволило этому принцу забыть его собственный страх и отказаться от своей собственной жизни ради других. С состраданием, бодхисаттвы выполняют многие самоотверженные действия для нас, живых существ. Из великого сострадания, которое испытывают к нам, живым существам, бодхисаттвы прощают наши

глупости и ошибки. Они с такой готовностью идут на жертвы, не обращая никакого внимания на себя, что достигают высшей точки самоотверженности. Без сожаления и страха, бодхисаттвы практикуют великое сострадание, как говорится, "ради живых существ, [я] готов расстаться с чем угодно." Лотосовая Сутра говорит: "с силой великой любви, [бодхисаттвы] доставляют в нирвану всех страдающих разумных существ". Бодхисаттвы, прошедшие через многочисленные кальпы практики, разорвали все заблуждения и добились чистой жизни. Таким образом, они могли бы вступить в царство мирной нирваны, но из сострадания к живым существам, они решили остаться в колесе перерождений, чтобы вести нас через море страданий. Они показывают нам методы Дхармы, повернув колесо Дхармы, и дают обещание переродиться в трех сферах страдания, чтобы помочь всем несчастным. Когда Бодхисаттва Кшитигарбха увидел живых существ страдающих в кармическом пламени ада, он сказал: "если я не войду в ворота ада, то кто?" Так, он обещал: "Я даю обет не вступать в нирвану, пока весь ад не опустеет." Это означает, что он, Бодхисаттва Кшитигарбха, будет откладывать достижение состояния Будды до тех пор, пока хоть одно живое существо страдает в аду.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что сострадание является основной причиной к тому, чтобы стать бодхисаттвой. Сострадание дает бодхисаттве силы, чтобы помочь нам пересечь море страданий, оно является основой духа Махаяны. Доброта прорастает из мудрости самоотверженности, и она невероятно мощна и сильна. Если мы все хоть немного будем иметь "характер бодхисаттвы", наш мир станет намного лучше, конфликты будут уменьшаться и гармония будет процветать!

2. Воззрение бодхисаттвы - Праджня и Шуньята

В предыдущем разделе мы говорили о том, что сострадание является отличительной характеристикой бодхисаттв. В этом разделе я хочу подчеркнуть, что в дополнение к состраданию, бодхисаттвы также совершенны в Праджне (мудрости). Когда сострадание соединено с Праджней, оно не будет применяться слепо не взирая на то, что правильно и то, что неправильно. Это сострадание, которое бодхисаттвы испытывают к нам, живым существам. К примеру, если мы разделяем нашу щедрость с человеком, который является азартным игроком, мы делаем ему больше вреда, чем пользы. Таким образом, только тогда, когда сострадание совмещается с Праджней, оно будет помогать другим делать добро. Мы не должны путать сострадание со слепой родительской любовью, которая может испортить ребенка, или с ничтожными актами вседозволенности, которые могут способствовать недостойному поведению. Сострадание, как наши две ноги, которые делают нас мобильными и Праджня, как наши два глаза, которые помогают нам отличить истинное от ложного. Таким образом, теперь нам, вступающим на путь бодхисаттв, известно, что сострадание и Праджня должны дополнять друг друга.

Что же тогда такое Праджня? Праджня - это мудрость, позволяющая нам отличать, например, способность от неумения, физическое от психического или "я" от "другие". Праджня - "неразличающий ум", в котором отсутствуют цепляния за дискриминационные понятия "я" и "другие". Иными словами, Праджня позволяет нам понять Шуньяту (пустоту), что "я" и Вселенная взаимосвязаны, и все живые существа и самосознание суть - одно. С обычной точки зрения, наш мир полон различий, таких как высокое и короткое, бедность и богатство, грязь и чистота, или невежество и интеллект. С точки зрения Праджня, все эти различия в

явлениях не существует в абсолютном смысле, они являются всего лишь результатом различных причин и условий. Все явления вселенной - будь то физические или психические, будь то "я" или "другие" - не существуют сами по себе, а есть результат сочетания многих факторов. Это сфера Дхармы единства. В таком состоянии ума, все различия равны, истина и явления объединены.

Бодхисаттвы живут в этом царстве Праджня. Таким образом, бодхисаттва не смотрит на разумных существ, как на нечто отдельное от себя. Живые существа являются их сердцем и умом, и их сердца и умы являются живыми существами. Наши горести и радости, по сути, это их радости и горести. Наши странствия в колесе перерождений являются и их странствиями. Когда мы болеем, бодхисаттва также становится больным. Когда мы действуем ведомые заблуждением, бодхисаттва также чувствует нашу боль. Из-за их "неразличающего ума", бодхисаттвы видят живых существ, как самих себя. Они постоянно и неустанно проявляются в нашем мире, чтобы помочь нам очиститься от наших заблуждений и очистить нашу карму. Поступая таким образом, они достигают состояния ума "очищения мира великим состраданием", в котором все становится возможным. С великой мудростью неразличающего ума, бодхисаттвы достигают конечной бодхи (просветления) и мастерски ведут всех живых существ на пути просветления. С чистым и глубоким состраданием, бодхисаттвы усердно работают и эффективно освобождают живых существ от невежества. Великая мудрость приносит пользу, так как она позволяет бодхисаттвам стремиться к конечному состоянию бодхи; великое сострадание приносит пользу другим, так как мотивирует бодхисаттв оставаться в пределах колеса перерождений, чтобы помочь другим пересечь море страданий. Благом для себя является работа на благо других, и наоборот, принося пользу другим, приносишь пользу самому себе. Стремление к просветлению то же, что и готовность оставаться в пределах колеса перерождений, чтобы помочь другим, и наоборот, оставаться в пределах колеса перерождений, чтобы помочь другим то же, что и стремление к просветлению. Глаза Праджня и ноги сострадания дополняют друг друга, и чего то одного было бы недостаточно. Праджня и

сострадание - [две стороны одной монеты]. Стороны две, но монета одна, монета одна, но стороны две. [Праджна и сострадание] - это главный принцип бодхисаттвы.

Когда бодхисаттва культивирует Праджню пустоты, она даёт ему все: глубоко преданный, без колебаний, он отдает свою жизнь как часть своей реализации. В Трипитаке Южной Традиции, имеется запись об одной из прошлых жизней Будды. Это было в то время, когда в этом мире жил Будда Дипанкара. Будда Шакьямуни был брахманом по имени Сумедха. Он был очень добр и интересовался Дхармой. Он часто отдавал дань уважения Трем Драгоценностям (Будде, Дхарме и Сангхе). Однажды, Сумедха узнал, что Будда Дипанкара шел проповедовать в его деревню. Он был в восторге и полон решимости не упустить эту возможность слушать Дхарму. Он подумал: "Дорога, ведущая к этой отдаленной деревне неровная и ненадежна. Как я могу позволить ногам такого святого человека, как Будда Дипанкара ходить по такой грязной дороге?" Думая так, он снял с себя одежду и покрыл ей дорогу, по которой шел Будда. Кроме того, он распростерся на земле и распустил волосы, чтобы по ним прошел Будда Дипанкара и его многочисленные ученики-архаты. С неописуемой радостью, он приветствовал Будду Дипанкару. Подняв голову, он увидел величественный и августейший лик Будды Дипанкары, его сердце было полно восхищения, и он сказал: "В небе вверху и что на земле внизу, ничто не может сравниться с Буддой. В мире в десяти направлениях, также нельзя найти никакого сравнения. Я видел все в этом мире, но ничего столь великого, как Будда ". В этот момент, он пообещал помочь всем живым существам пересечь море страданий, и что он может достигнуть того же плода (т.е. просветления), как Будда Дипанкара. Именно из-за его усердия и усилия в изучении Дхармы, Сумедха достиг Буддовости девять кальп до того как это сделал бодхисаттва Майтрейя. В Аштасахасрика Праджняпарамита Сутре (Сутре в восемь тысяч стихов Праджни), записан трогательный рассказ о Всегда-Плачущем Бодхисаттве. Суть этой истории такова, что Всегда-Плачущий бодхисаттва часто опечален тем, как трудно встретить добродетельных и знающих учителей. Он часто беспокоится о том, что не может слушать Дхарму

и, следовательно, не может расти в Праджне. От этого у него на глазах часто появлялись слезы, и именно поэтому люди называли его Всегда Плачущий Бодхисаттва, или же они называли его Всегда Скорбный Бодхисаттва. Он путешествовал вдоль и поперек, чтобы найти правильного учителя, который мог бы научить его тому, чего он не знал. Однажды он узнал о том, что примерно в пятиста йоджанах на востоке есть город, называемый Городом Ароматов. Там жил реализованный и мудрый учитель по имени Бодхисаттва Дхармауттара. Восхищенный Всегда Плачущий Бодхисаттва, полный решимости отправился туда слушать Дхарму. Кроме того, он решил продать себя в качестве прислуги, с тем чтобы мог использовать деньги как подношение Бодхисаттве Дхармауттаре. По дороге, он спрашивал прохожих, готовы ли они платить за него в качестве слуги. Но желающих не оказалось, однако, желание изъясил большой крепкий мужчина. Этот крепкий мужчина предложил купить одну из его частей тела или орган, который будет использоваться в качестве жертвоприношения. Всегда Плачущий Бодхисаттва, решив искать Дхарму, не колеблясь, отрезал одну из своих рук и продал крепкому мужчине. Эту историю вскоре услышала дочь богатого местного купца, и она была тронута. Затем она подготовила пятьсот телег драгоценных камней и последовала за Плачущим Бодхисаттвой в Город Ароматов. Позже, когда Плачущий Бодхисаттва слушал учения Бодхисаттвы Дхаммауттары "Таковость никогда не уходит и никогда не приходит, природа пустоты, по сути, есть таковость", он сразу же стал просветленным. Он вошел в глубокое медитативное сосредоточение и свободно путешествовал в море Праджни.

Мы видим, с какой серьезностью Сумедха и Всегда Плачущий Бодхисаттва искали Дхарму, и как драгоценны Праджня и понимание Шуньяты. Махапраджня-парамита сутра говорит: "Праджня парамита является матерью всех бодхисаттв и махасаттв, она является источником Дхармы". На пути становления бодхисаттвы, возвращение Праджни имеет первостепенное значение. Это можно сравнить с питанием молоком матери, помогающему младенцу расти. Аналогичным образом, с богатыми питательными веществами Дхармы бодхисаттва постепенно развивается и укрепляется в своем

духовном развитии. Возвращая Праджню и Шуньяту, они теряют тупость заблуждения, и в итоге, достигают чистого первоначальное состояние ума - пустоты. В этом состоянии они могут ощутить истинный вкус значения пустоты - без какого-либо понятия "я", без какого-либо понятия о "других", без какого-либо понятия о живых существах, и без какого-либо понятия о жизни. Таким образом, когда сострадание сочетается с Праджней, наше сострадание не будет цепляться за любую идею о живых существах или явлениях. Это сострадание, без понятия "я" и "другие", может быть охарактеризовано как "великое сострадание без каких-либо условий, и великая доброта всеобщего единства". Именно поэтому сутры часто описывают Праджня парамиту, как мать Будд прошлого, настоящего и будущего.

Во всех землях Будды живет много бодхисаттв, помогающих Будде доставлять живых существ в нирвану. Некоторые из них известны своими состраданием, другие же известны своей Праджней. Из всех бодхисаттв, нам больше всего знакомы те бодхисаттвы, которых часто изображают рядом с Буддой. В мира саха (этом мире), как известно, Будде Шакьямуни помогают Бодхисаттва Манджушри и Бодхисаттва Самантабhadра. В Чистой Земле Вечного Сияния, Будду Амитабху сопровождают Бодхисаттва Махастхамапрапта и Бодхисаттва Авалокитешвара, приветствуя живых существ в Чистой Земле. В Чистой Земле Лазурного Сияния есть Бодхисаттва Солнечного света и Бодхисаттва Лунного Света. Из этих бодхисаттв, Манджушри, Махастхамапрапта, и Солнечный Свет известны своей Праджней. Они могут быть изображены верхом на льве, путешествующими и проповедующими Дхарму, или использующими свет мудрости, чтобы пробиться сквозь мрак заблуждения, или держащими колесо-солнце, озаряющее нас светом. Независимо от того, как они изображены, все они несут с собой меч Праджни, которым разрубают все страдания и заблуждения.

Великой мудростью, бодхисаттвы видят пустоту пяти совокупностей и рассматривают все явления как пустые. Понимая

истину, они живут по истине, без каких-либо цепляний или привязанности. Из сострадания к живым существам, они не могут оставить нас, [но дают обет помочь нам пересечь море страданий]. Для того, чтобы выполнить свои обеты, они часто проявляются в нашем мире, и путешествуют в пределах трех царств, чтобы попытаться добраться до нас. Даже если они знают, что все явления пусты, не существует такой вещи, как "я", которое может быть переправлено в нирвану, и нет живых существ которые могут быть доставлены в нирвану, они по-прежнему всецело стремятся реализовать всех живых существ в нирване. Существует китайская поэма, которая удачно отражает этот дух.

Создавайте места обучения Дхарме зная, что они лишь отражение луны на воде.

Поддерживайте активность в распространении Дхармы, зная, что они не более чем цветы в небе.

Покорите армию зла, зная, что она существует только в зеркале.

Ищите буддовость, зная, что, она пуста, как сон.

Таким образом, бодхисаттвы используют великую мудрость чтобы практиковать великое сострадание, они используют великую доброту чтобы завершить свою великую мудрость. Когда и Праджня и сострадание полностью соединены и могут быть использованы по своему желанию, мы достигаем совершенной бодхи. С бодхи, мы можем быть в этом мире находясь за его пределами, и находиться за пределами этого мира, оставаясь в нём.

3. Дух Бодхисаттвы - Настойчивость и Усердие

В нашем современном обществе скорость решает все. В попытке достичь большей скорости, мы создали самолеты, космические шаттлы, телеграммы, скороварки, и лапшу быстрого приготовления. Поскольку мы стремимся иметь большую скорость во всем, мы все же должны признать, что нет короткого пути к созданию человеческого характера, дерево не может вырасти до полной высоты в один день. Существует поговорка, которая звучит так: "Воспитание деревьев занимает десятилетия, воспитание человечности измеряется веками". Некоторые вещи просто не могут быть ускорены. Если мы хотим быть экспертами в какой то области, мы должны провести как минимум три-пять лет в этой области. Путь к становлению бодхисаттвой такой же - к нему нет короткого пути. Потребуется годы, целая жизнь и даже кальпы, чтобы стать бодхисаттвой. В Олимпийских играх, марафонский бег - лучший способ показать свое упорство и выносливость. Путь бодхисаттвы доставлять живых существ в нирвану и стремиться стать Буддой похож на марафонский бег. Сутры говорят нам, что бодхисаттвы, чтобы стать Буддами, должны развиваться три большие асамкхья кальпы и практиковать все методы Дхармы. После этого они еще должны пройти через сто кальп, пока не соберут все виды семян бодхи и обретут величественный лик с тридцатью двумя знаками совершенства и восьмьюдесятью замечательными физическими характеристиками. Иными словами, путешествие по пути истины должны быть осуществлено последовательно, шаг за шагом. Бодхисаттвы должны быть непоколебимы в своем терпении и выносливости, работая над своим прогрессом непрерывно. Только испытанием временем можно достичь просветления. Таким образом, дух бодхисаттвы характеризуется настойчивостью, терпением, выносливостью и трудолюбием.

Откуда берет начало дух бодхисаттвы, дух упорства и трудолюбия? Он происходит от развития бодхичитты. Бодхисаттва-бхуми Сутра говорит: "Когда все те, кто принадлежат к семейству бодхисаттв заявляют о своей бодхичитте и практикуют с правильным усердием и старанием, они могут быстро достичь просветитления". Бодхичитта - семя Буддовости; это плодородная почва, на которой мы можем взращивать чистую Дхарму. Бодхичитта может смыть все страдания и искоренить заблуждения живых существ. Бодхичитта, как мягкая удобная кровать, на которой бодхисаттвы качают как в колыбели уставшие тела живых существ. С бодхичиттой, бодхисаттв не пугает долгий и трудный путь к Буддовости, они могут отстраниться от трех царств и жить в Дхарма-море Истины. Бодхичитта - это обет бодхисаттв не оставлять живых существ, тонущих в море страдания, и быть готовыми стать судном для перевозки живых существ через море страдания. Этот дух упорства и трудолюбия является проявлением бодхичитты. В целом, развитие бодхичитты также знаменует собой начало всех великих обетов. Бодхичитта является основой всех путей бодхи и путеводной звездой сострадания. Без бодхичитты, бодхисаттва не может видеть сквозь наши омрачения и работать для нашего улучшения. В Аватамсака Сутре говорится: "Взращивание Дхармы без бодхичитты есть зло." Таким образом, если мы хотим культивировать Махаянский путь бодхи, мы должны сначала дать обещание развивать бодхичитту. [Архат Судхана шёл этим путем.] После того как он путешествовал учась у пятидесяти трёх добродетельных учителей, он встретил Бодхисаттву Майтрею, который сказал ему, что тот должен первым делом дать обет развивать бодхичитту. Бодхисаттва Майтрея также сказал ему, что, когда тот даст обет развивать бодхичитту, все Будды будут направлять его и покажут ему путь сострадания Махаяны, путь, которого еще не достигли шраваки и пратьекабудды. Из этого совета, который Бодхисаттва Майтрея дал Судхане, мы можем увидеть значение нашего обещания развивать бодхичитту.

Если бодхичитта так важна, то что же она из себя представляет? Иными словами, наша бодхичитта - это наше стремление "идти по пути Будды и доставить всех живых существ в нирвану." Это

настолько важный вопрос, что Высшая школа китайского буддизма Фо Гуан Шань всегда включает в себя изучение Вдохновения намерения развивать бодхичитту в первой сессии для новых студентов. Эта часть была написана мастером Шэн-Ан династии Цинь, девятым Патриархом Лotosовой школы буддизма. Мы видим, что многие люди сегодня избегают работы для собственного комфорта при этом исчезают нравственные ценности. Мы надеемся, что данная статья и эта тема напомнит нам о десяти причинах и условиях, и может помочь нам обнаружить нашу бодхичитту. Чтобы помнить о десяти причинах и условиях, мы должны быть благодарны Буддам, благодарны нашим родителям, благодарны нашим учителям и старшим, благодарны нашим благодетелям, благодарны всем разумным существам, учитывая страдания жизни и смерти, с уважением в наших сердцах и умах, с угрызением совести из-за наших проступков, памятуя о перерождении в Чистой Земле, и надеясь, что Дхарма останется с нами надолго. В сутрах и шастрах о бодхичитте, нам говорят, что для того, чтобы быть бодхисаттвами, мы должны открыть в себе бодхичитту созерцая всех Будд, наблюдая страдания физического тела, испытывая сострадание ко всем живым существам и стремясь стать святыми [обрести плоды просветления]. Созерцать всех Будд значит брать с них пример, быть великим человеком, иметь большое мужество, быть готовым принести в жертву наше богатство и даже жизнь и стремиться к просветлению. Наблюдать страдания физического тела значит понять, что четыре великих элемента и пять совокупностей призрачны, как сны, иллюзии, мыльные пузыри, и тени. Быть сострадательным к живым существам значит быть сострадательным к невежеству разумных существ, которые действуют в заблуждении, не осознавая этого, и, таким образом, исполниться решимости доставить всех живых существ в нирвану. Если мы сможем это сделать, то обнаружим в себе бодхичитту.

Величие бодхисаттв, их настойчивость и усердие - это не то, ради чего живут большинство из нас. Бодхисаттвы, однако, не всемогущи и не божественны. Будды не боги, и то же самое относится и бодхисаттвам. Бодхисаттвы - не индивидуальные

существа, как вы и я, разница в том, что у них есть бодхичитта и они могут продолжать работать с усердием. В сутрах говорится об одном случае, когда Будда проповедовал группе людей. Большинство людей, слушавших его, приняли Дхарму с большой радостью. Но с ними был один человек, кто больше всего отвлекался и не обращал внимание на чистую и чудесную Дхарму. Будда использовал свои сверхъестественные силы и говорил с большим красноречием, большим терпением, и большим состраданием. Даже тогда этот человек упорно отказывался принять Дхарму. Поэтому в сутрах говорится о том, что есть три вещи, которые Будда считал бесполезными, это: уничтожение кармических сил, помощь тем, кто не склонен к Дхарме и помощь всем живым существам без исключения. Будды и бодхисаттвы понимают, что не могут помочь бесчисленному количеству живых существ и не могут помочь тем, кто не склонен к Дхарме, но [недостижимость их цели, сопровождается] огромной и безграничной бодхичиттой. Таким образом, они по-прежнему стремятся осуществить невозможное, и продолжают неустанно трудиться чтобы закончить бесконечные задачи. Их бодхичитта как ручей из талых снегов Гималаев - течет всегда. Когда созревают условия, они растопят вечную мерзлоту нашего духа.

В Лотосовой Сутре упоминается бодхисаттва по имени Никогда Не Пренебрегающий Бодхисаттва, который практикует терпение и терпимость. Со сложенными вместе ладонями и большим уважением, он приветствует каждого встречного и говорит: "Я не смею быть неуважительным к вам потому что вы будущий Будда". В настоящее время некоторые люди, практикующие другую религию, не слишком рады такому приветствию. Они не только не отвечают той же вежливостью, но даже проклинаят его, бросают в него камни, и бьют палками. Никогда Не Пренебрегающий Бодхисаттва не желая ухудшить ситуацию, отступает, в то же время с уважением нашептывая про себя: "Я не смею относиться к вам с неуважением, потому что вы будущий Будда". Исходя из этого, мы видим, что в глазах бодхисаттв, все мы Будды будущего, ослепленные заблуждением, как драгоценный камень, который временно потерял

свой блеск, упав в грязь. Бесчисленные кальпы за бесчисленными кальпами, бодхисаттвы обещают развивать бодхичитту и практиковать великое сострадание. С беспрецедентным терпением и безустанным уважением, они будят нас, чтобы помочь нам найти нашу собственную чистую природу. Будда Амитабха является прекрасным примером такого рода духа. В одной из своих предыдущих жизней, он был Бодхисаттвой Дхармакарой практиковавшим, чтобы стать Буддой. Именно в этой жизни он взял сорок восемь больших обетов, сила которых проявляется величественной Чистой Землей. Бодхисаттва Дхармакара пообещал, что если хоть одно живое существо в его Чистой Земле не обнаружит свою бодхичитту, он не станет Буддой. Таким образом, чистая Земля Вечного Сияния [зарезервирована] для бодхисаттв, которые постоянно практикуют без регресса и стремятся стать Буддой в течение одной жизни.

Итак, не существует кратчайшего пути к духу бодхисаттвы. Он начинается с зарождения бодхичитты и проявляется в непрерывной настойчивости и непрекращающемся усердии. Зарождение бодхичитты означает превращение обычного человека в запредельное существо и является первым шагом на пути Будды.

4. Практика Бодхисаттвы - Методичная и Непрерывающаяся

Буддизм является как философией так и религией. Почему это так? Буддийские учения глубоки и дают нам много глубоких назиданий в отношении различных явлений жизни и вселенной. Он также отличается от других религий, тем, что оставляет пространство для размышлений об учении. В этом смысле буддизм очень похож на философию. Хотя буддизм очень логичен, он не является лишь теоретическим занятием. Он ставит особый акцент на практике, поэтому его также называют религией. Сам Будда является прекрасным примером того, кто ценит важность практики. После того как Будда достиг просветления, он дал нам важное учение: "Воздерживаться от всех зол и практиковать добро. Буддизм заключается в очищении ума от омрачений." При этом, он оставил точные указания для нас, живых существ, как очистить наше сознание через практику добродетели и нравственности. Когда не-буддисты задавали ему чисто философские вопросы, Будда молчал и не отвечал на них. В эту категорию попадают так называемые "четырнадцать сложных вопросов". Эти чисто философские вопросы - игра слов, и не относятся к освобождению от страданий или нашей повседневной жизни. Из этих эпизодов мы видим, что Будда уделяет большое внимание и значение практике. Буддизм - религия, которая подчеркивает развитие; это и философия, имеющая прямое отношение к жизни. В частности, махаянский путь бодхисаттвы основан на практике фундаментального духа Будды.

Как же тогда мы практикуем махаянский путь бодхисаттвы? Мы должны делать это методично, как студент, проходящий обучение в современной системе образования. "Школа бодхисаттв" мало чем отличается от системы образования, которая начинается с детского сада, продолжается в начальной школе, затем в средней школе, в колледже, и переходит в аспирантуру. Путь махаянского бодхисаттвы

может также рассматриваться с точки зрения этапов: этап живых существ, чья жизнь характеризуется страданием; этап архатов, свободных от колеса перерождений; этап просветленного бодхисаттвы, прекратившего страдания и привычки; и этап Будды или в конечном итоге просветление. Даже стадии бодхисаттв могут далее подразделяться на очень многие этапы, в зависимости от уровня практики.

Практика махаянского бодхисаттвы характеризуется тридцатью семью условиями (или практиками), которые направляют нас к Будде. К ним относятся: четыре предмета созерцания; четыре надлежащие линии старания; четыре шага к сверхъестественной силе; пять духовных дарований, их пять сил; семь степеней просветления, и Благородный Восьмеричный Путь. Эти условия могут вылечить все вредные привычки и укрепить нашу практику. Они могут отсеять заблуждения и помочь нам жить в соответствии с телом Дхармы (то есть, телом учения). Они также подпитывают странствие по пути бодхисаттвы. Эти тридцать семь условий, возникшие с самого начала буддизма, всегда выступают в качестве важнейших элементов чье-либо практики. В самом деле, даже те бодхисаттвы, которые достигли десять заслуг, продолжают практиковать эти условия. В дополнение к этим тридцати семи условиям, бодхисаттвы практикуют четыре большие всеобъемлющие добродетели: подают милостыню, приятно говорят, направляют себя на благо других, и приспособляются к другим для того, чтобы привести их к истине. Дарение милостыни может быть разделено на дарение денег и материальных благ, дарение Дхармы, и дарение бесстрашия. Дарение следует практиковать с тройственной пустотой дарения. Это означает, что совершающий дарение не должен иметь ни малейшего представления о "Я" как даритель, ни о получающем подарок, ни о даримой вещи. Когда мы даем без понятия о "я" как даритель, мы отпускаем понятие "Я". Когда мы даем без понятия о приемнике, мы отпускаем понятие двойственности. Когда мы даем без понятия о том, сколько мы даем или даем с мыслью о награде, мы отпускаем понятие явлений. Это касается дарения. Говорить приятно значит говорить с состраданием и, отдавать наше тепло и заботу другим. Лотосовая Сутра восхваляет

Нагаканью, дочь царя морского дракона, со словами: "С состраданием, она считает всех живых существ своими собственными детьми". Приятную речь можно сравнить с теплыми словами любящей матери. Она может разрешить конфликты и превратить тиранию в любящую доброту. Смысл приятной речи заключен в высказывании: "Дивный аромат исходит из уст человека, который говорит без ненависти". Направление себя на благо других людей является очень важной добродетелью и означает, что мы участвуем в деятельности приносящей благо всем живым существам, [что приведет их к истине]. В самом деле, первые две добродетели дарения и любезной речи поддерживают эту единственную добродетель. До тех пор, как наша деятельность полезна разумным существам, не важно, как велика или как незначительна наша деятельность. В период Войны в Китае, был известный генерал по имени Лю-Бей, который дал нам этот весьма содержательный совет на смертном одре. Он сказал: "Не совершайте неправильные поступки, даже самые незначительные; не пропустите возможность делать доброе дело, каким бы малым оно ни было". Будда однажды помог своему слепому ученику, Анируддхе, починить одежду. Исходя из этого, мы видим, что если не начнём с небольших актов добродетели, то не сможем достичь величия. Даже Будда - полностью просветленный - не прошел мимо этого маленького акта доброты, починил одежду своему ученику! Если мы не должны упустить возможность делать маленькие добрые дела, мы определенно не должны упустить возможность принять участие в деятельности, которая может принести пользу всем живым существам. И наконец, добродетель приспособления к другим, чтобы вывести их к истине, означает, что мы должны поставить себя на место других, чтобы мы могли научить в зависимости от их точек зрения. Тридцать два проявления Бодхисаттвы Авалокитешвары является прекрасным примером того, как приспособить учение для человека и обстоятельств. Тех, кто жаждет, мы учим думать о вредных аспектах человеческого тела. Тех, кто полон гнева, мы учим развивать сострадание. Когда мы говорим с фермерами, мы говорим о сельском хозяйстве, с домохозяйками, мы говорим о домашнем хозяйстве. Это ничем не отличается от конфуцианского метода обучения распространения учения слушающим. В общем, практика этих

четырех больших всеобъемлющих добродетелей ведущих живых существ к истине, очень важна для возвращения духа бодхисаттвы.

В дополнение к тому, что мы говорили выше, шесть парамит и десять парамит также являются ключевыми элементами становления бодхисаттвой. Шесть парамит - это шесть путей ведущих живых существ к берегу нирваны. Из шести парамит, три парамиты даяния, соблюдение правил, и практика терпения приносят пользу другим и являются инструментами для накопления заслуг и благословения. Другие три парамиты усердия, медитативного сосредоточения и праджни приносят пользу себе и являются питательными элементами для мудрости. Таким образом, практика шести парамит приносит нам благословение и мудрость. Это также чудесный способ понимать и быть в контакте с Дхармой. Что касается парамиты даяния, мы уже обсуждали эту тему в предыдущем пункте. Мы хотим здесь подчеркнуть, что когда мы даем, нам не следует при этом заботиться о признании. Если мы даём в таком духе, мы можем испытать то, что Лао Цзы говорил много лет назад: "Чем больше вы даете, тем больше у вас есть. Чем больше себя вы отдаете другим, тем больше себя у вас есть." Это означает, что чем больше мы отдаем, тем больше у нас есть, и что мы не будем в чем-либо нуждаться. Соблюдение правил может помочь нам контролировать наше желание совершать неправильные поступки и смягчить карму наших прошлых проступков. Независимо от соблюдаемых правил, их важность заключается в намерении. Если наше внешнее поведение становится лишь фасадом и прикрытием наших недобрых внутренних намерений, то это значит мы живем не в соответствии с правилами. С другой стороны, если наши намерения благи, значит мы соблюдаем правила, даже если нам придется немного нарушить правила, чтобы соответствовать ситуации. Когда Шестой Патриарх буддийской школы Чань скрывался в лесу, он жил среди охотников и ел вместе с ними. В этой ситуации, он мог питаться только овощами с уже приготовленными с мясом, но при этом он был не менее развит. Таким образом, когда мы соблюдаем правила, мы должны соблюдать их последовательно в нашем сознании и поведении, постоянно во все времена, и постоянно при любых обстоятельствах. Соблюдающий

правила может сначала почувствовать себя ограниченным и практиковать с беспокойством. С течением времени практика становится инстинктивной и практикующий чувствует себя непринужденным с ней, это высшая форма соблюдения правил. Далее, парамита терпения и терпимости является лекарством против ненависти и инструмент для отдыха тела и ума. Когда мы терпеливы и снисходительны, мы можем разрешать конфликты. Много таких примеров можно найти в Агама сутре. В истории Китая был очень известный генерал по имени Хан Син. Он был известен, своей способностью переносить оскорбления. Прежде чем стать известным, он был унижен хулиганом, который издевался над ним, заставляя его ползать между ног. Хань Синь, проглотил свою гордость и сделал как тот просил. Его терпимость была [не признаком слабости], но ключевым фактором его становления знаменитым полководцем. В самом деле, нельзя не подчеркнуть ту силу, которую можно извлечь из терпения и выносливости. В дополнение к трем парамитам даяния, соблюдения правил, терпения и терпимости, бодхисаттвы усердно работают. Когда они непоколебимы в своей практике и не хотят сдаваться, они испытывают медитативное сосредоточение, из которого они достигнут праджня. Поступая так, достижение бодхи не заставит себя ждать.

Десять парамит это шесть парамит отмеченных выше, дополненные гибкостью, обетами, стремлением к цели и знанием. Гибкость это навык, который используется бодхисаттвой чтобы учить живых существ таким образом, чтобы обучение подходило к случаю и слушающему. Обеты относятся к обещанию бодхисаттвы, впервые вступившего на путь Будды. Примеры включают десять больших обетов Бодхисаттвы Самантабхадры, двенадцать больших обетов Будды Медицины, двенадцать больших обетов Бодхисаттвы Авалокитешвары, восемнадцать больших обетов Бодхисаттвы Манджушри, и сорок восемь больших обетов Бодхисаттвы Дхармакары. Другим примером являются четыре универсальные обета Будды и бодхисаттвы: "Спасти всех живых существ без исключения, положить конец всем многочисленным страстям и заблуждениям, непрестанно учиться и учить методам и средствам,

чтобы в совершенстве овладеть верховным законом Будды ". Обеты бодхисаттвы дают им силу достичь цели и знание, в совершенствовании пути махаянского бодхисаттвы.

В течение трех великих асамкхья калп, бодхисаттвы практикуют тридцать семь условий, ведущих к Буддовости, четыре большие всеобъемлющие добродетели, шесть Парамит, и десять Парамит. С процессе практики бодхисаттвы постепенно выходят за рамки обыденного, и вступают в ряды просветленных. Путь бодхисаттвы - долгий путь, который не может быть завершен мгновенно. Чтобы пройти этот путь, надо делать это методично, упорно и последовательно. Только тогда можно переходить от одной стадии к другой и испытать вкус вечной радости, на каждом этапе.

Сегодня мы рассмотрели много о том, что значит быть бодхисаттвой. Мы использовали конкретные примеры, а также абстрактную логику. Мы надеемся, что сделали этот предмет понятным, так, чтобы каждый здесь получил мотивацию и приложил ее к практике. Из сегодняшней дискуссии мы видим, что становление бодхисаттвой не так уж непреодолимо, но и не просто. Одно, о чем мы можем быть полностью уверены это то, что все мы можем стать бодхисаттвами! Если мы развиваем сострадание, зарождаем нашу бодхицитту, практикуем дух упорства и самоотверженности, то мы являемся бодхисаттвами.

И напоследок я хотел бы благословить всех вас получить питательные вещества сладкой росы сострадания бодхисаттв, и желаю, чтобы все мы достигли скорейшего просветления. Мы молимся за благословение Трех Драгоценностей, чтобы мы могли жить безопасно и счастливо.