

ОБЩИНА

ГЛАВА 1.

ОБЯЗАННОСТИ ОБЩИНЫ

1. ЖИЗНЬ МОНАХА

1. Человек, который хочет стать моим учеником, должен оставить дом, общество и имущество.

Человек, который отказался от всех этих отношений во имя Дхармы и не имеет дома, так как он и телом, и разумом стал моим учеником, отныне зовется монахом.

Хоть его ноги и следуют за моими, и руки его несут мои одежды, если его ум потревожен алчностью, он далек от меня. Хоть он и одевается, как монах, если он не принимает учение, он не видит меня.

Но если он преодолел алчность, и его разум чист и успокоен, он мне очень близок, пусть даже нас и разделяют тысячи миль. Если он обретает Дхарму, он видит меня в ней.

2. Мои ученики-монахи должны соблюдать четыре правила и строить свою жизнь, согласуясь с ними.

Во-первых, они должны облачаться в старые и ненужные одежды; во-вторых, они получают свою пищу посредством прошения милостыни; в-третьих, их

Обязанности общины

дом там, где ночь застает их – под деревом либо в горах; в-четвертых, они используют только специальные лекарства из мочи, установленные Общиной.

Ходить от дома к дому с чашей для подаяний в руках – вот жизнь нищего, но монах должен так поступать не под принуждением других, или под влиянием обстоятельств, или соблазнов, а совершенно добровольно, потому что знает, что жизнь в вере будет ограждать от заблуждений мирской жизни, поможет избежать страданий, и приведет к Просветлению.

Жизнь отшельника не легка, монах не должен следовать такому образу жизни, если его разум не контролируем, не свободен от алчности и гнева, и пять органов чувств лишены должной защиты.

3. Тот, кто считает себя монахом, и в состоянии отвечать, когда его спрашивают, должен сказать следующее:

«Я готов выполнить все необходимое, чтобы стать монахом. Я буду искренен в этом стремлении и попытаюсь достичь этой цели. Я буду благодарен всем,

Обязанности общины

кто подаст мне милостыню, и постараюсь осчастливить их своей мудростью и праведной жизнью».

Чтобы быть монахом, необходимо совершенствоваться различными путями: следует чувствовать позор и бесчестие, если монаха постигает неудача; необходимо содержать свое тело, речь и разум незапятнанными, чтобы жизнь была чистой; необходимо охранять врата пяти чувств; не следует терять контроль над своим разумом ради проходящих мирских удовольствий; нельзя хвастаться или упрекать других; нельзя лениться и подолгу спать.

Вечером монах должен тихо сидеть, погрузившись в медитацию, и сделать небольшую прогулку перед сном. Ночью должен лечь на правый бок, сложив вместе ноги и думая о времени, желательном для подъема завтрашним утром. На рассвете он опять должен тихо сидеть, погрузившись в медитацию, и совершить после этого небольшую прогулку.

В течение всего дня монах должен сохранять бдительность сознания, контролируя тело и разум, противостоя алчности, гневу, невежеству, лени, рассеянности, сожалению, подозрительности и всем мирским влечениям.

Таким образом, с сосредоточенным сознанием

Обязанности общины

монах должен возвращать совершенную мудрость и стремиться лишь к абсолютному Просветлению.

4. Если, приняв монашество, человек не избавляется от жадности и гнева и продолжает скрывать такие недостатки, как обида, зависть, самодовольство и обман, то это похоже на то, чтобы завернуть обоюдоострый меч в одежды.

Если монах, забыв о предосторожности, впадает в алчность, гнев, обиду, ревность, тщеславие, самовосхваление или неискренность, он уподобляется предателю, скрывающему за тонкими одеждами острый обоюдоострый меч.

Он не монах, хоть и носит лохмотья монаха и чашу; он не монах, хоть и читает легко писания; он – всего лишь соломенное чучело и ничего более.

Даже если его внешний вид соответствует виду монаха, этот вид не может удалить его мирские влечения. Он не отшельник, а не более чем неразумный ребенок, одетый, как монах.

Только те, кто способен сконцентрироваться и контролировать свой разум, кто обрел мудрость, кто избавился от всех мирских желаний и чьей единственной целью является достижение Просветления, могут называться истинными монахами.

Обязанности общины

Истинный монах стремится достичь Просветления, даже если он истекает кровью, и его кости рассыпаются в порошок. Такой человек старается изо всех сил достичь цели и подкрепить свои устремления способностью совершать благие поступки, достойные монаха.

5. Монах обязан также проповедовать учение Будды. Он должен учить всех людей, пробуждать тех, кто спит, исправлять душу у тех, у кого она искажена, он, не жалея себя, должен широко проповедовать.

Миссия монаха – нести свет учения Будды. Он должен проповедовать всем, пробуждая дремлющих в неведении; он должен исправлять ложные воззрения, помогать людям обрести правильное видение; проповедуя учение даже с риском для жизни, монах должен посетить самые отдаленные уголки.

Миссия монаха не из легких, поэтому тот, кто стремится к этому, должен носить одежды Будды, сесть на трон Будды и войти в комнату Будды.

Носить одежду Будды – значит быть смиренным и терпеливым; сесть на трон Будды означает видеть материю как не существующую и не иметь привязанностей; войти в комнату Будды значит разделять его всеобъемлющее великое сострадание и сострадать каждому.

6. Те, кто желает проповедовать это учение, должны обращать особое внимание на следующие четыре вещи: на свое тело, на свои слова, на свои желания и на великое сострадание.

Те, кто хочет проповедовать учение Будды, должны заботиться о четырех вещах: во-первых, они должны заботиться о собственном поведении; во-вторых, они должны обращать внимание на то, что они говорят, когда наставляют людей; в-третьих, они должны задумываться о своей мотивации к проповедованию и о результате, который хотят получить; в-четвертых, они должны быть исполнены великим состраданием.

Во-первых, чтобы быть хорошим учителем Дхармы, монах должен быть исполнен великим терпением, он должен быть скромным; он не должен быть излишне замкнутым или же стремиться к известности; он должен постоянно думать о пустотности вещей и не должен ни к чему привязываться. Если он будет следовать этим предписаниям, его поведение будет правильным.

Во-вторых, он должен быть внимателен к людям и ситуациям. Он должен избегать людей, живущих несправедливо, а также царедворцев и правителей; он должен избегать противоположного пола. К людям

Обязанности общины

следует обращаться по-дружески, всегда помнить, что все в этом мире возникает из взаимодействия причин и следствий, и, придерживаясь этой точки зрения, монах не должен порицать или ругать других, говорить об их недостатках или заискивать перед ними.

В-третьих, он должен содержать свой разум спокойным, думая о Будде как о своем духовном отце, рассматривая других монахов, готовящихся обрести Просветление, как своих учителей, и относиться ко всем с великим состраданием. Наставлять следует всех одинаково, без предпочтений.

В-четвертых, он должен в наивысшей мере проявить, подобно самому Будде, сострадание. Особенно его сострадание должно быть направлено на тех, кто еще не встал на путь Просветления. Монах должен желать, чтобы они встали на Истинный Путь, а затем должен бескорыстно прилагать все усилия, чтобы пробудить в них интерес к учению.

2. МИРЯНЕ

1. Как уже было сказано выше, чтобы стать учеником Будды, человек должен поверить в Три Сокровища: Будду, Дхарму и Сангху.

Чтобы стать мирянином, нужно непоколебимо верить в Будду, в его учение, Дхарму, постигать и

Обязанности общины

придерживаться заповедей в повседневной жизни, заботиться об Общине, Сангхе.

Миряне должны следовать пяти правилам: не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать или обманывать и не использовать опьяняющие вещества.

Миряне должны не только верить в Три Сокровища и соблюдать заповеди, но и по мере своих возможностей помогать другим, заботиться о них, особенно о родственниках и друзьях, пытаюсь пробудить в них непоколебимую веру в Будду, Дхарму, и Сангху так, чтобы сострадание Будды распространилось и на них.

Миряне должны всегда помнить, что вера в Три Сокровища и соблюдение заповедей – это возможность, в конце концов, обрести Просветление, и поэтому они должны избегать привязанностей, хоть и пребывают в мире страстей.

Миряне всегда должны иметь в виду, что рано или поздно они будут вынуждены расстаться со своими родителями, семьей и уйти из этой жизни рождений и смертей, поэтому в этой жизни не следует ни к чему привязываться, а необходимо настроить свой разум на обретение Просветления, где ничего не исчезает.

Обязанности общины

2. Если последователь услышит учение Будды и укрепитя в своей вере, то он почувствует, как в нем сама собой возникает радость. Когда он достигнет такого состояния, он во всем будет видеть свет, во всем будет видеть радость.

Если миряне пожелают пробудить в себе фундаментальную и умиротворенную веру в учение Будды, они должны раскрыть в своем сознании безмолвное и безмятежное счастье, которое будет дарить свет окружающим и тем же светом возвращаться обратно к ним.

Такой разум, исполненный веры, чист и мягок, всегда терпелив и прочен, никогда не спорящий, не причиняющий страдания другим, но всегда размышляющий о Трех Сокровищах: Будде, Дхарме и Сангхе. Таким образом, счастье спонтанно возникает в таком сознании, и свет Просветления разливается повсюду.

Поскольку благодаря вере миряне находятся под защитой Будды, эгоизм и привязанность к вещам обходят их стороной, и поэтому им не ведом ни обычный страх, ни страх подвергнуться критике.

У мирян нет страха смерти, потому что они верят в рождение на Земле Будды. Поскольку они верят в истину и святость учения, они выражают свои мысли

свободно и без страха.

Так как разум мирян полон сострадания ко всем людям, они не делают никаких различий между ними, ко всем относятся одинаково; и поскольку их разум свободен от симпатий и антипатий, он чист и беспристрастен, и миряне счастливы сделать любое доброе дело.

Живут ли миряне в бедности или в достатке, для крепости их веры это не будет иметь никакого значения. Если они будут смиренны, будут уважать учение Будды, будут последовательны в словах и поступках, а мудрость будет направлять их непоколебимый, словно горы, разум, то они неуклонно будут приближаться к Просветлению.

И хоть миряне вынуждены жить в сложном мире, рядом с дурными людьми, если они будут хранить в своем сердце веру в Будду, они всегда будут на верном пути.

3. Поэтому сначала надо захотеть внимать учению Будды.

Если ради достижения Просветления необходимо пройти через огонь, надо быть готовым исполнить это.

Это настоящее счастье – слышать имя Будды,

Обязанности общины

которое есть истинное богатство в этом мире, сгораемом в пламени страстей.

Если мы хотим следовать учению Будды, нельзя быть эгоистичными или упрямыми; необходимо питать сочувствие ко всем в равной степени; надо уважать тех, кто достоин уважения, и служить тем, кто достоин служения; относиться ко всем одинаково по-доброму.

Так, миряне первым делом совершенствуют свое сознание и не беспокоятся о действиях других людей. Таким образом, они внимают учению Будды и применяют его в жизни, не завидуя другим и не находясь под влиянием кого-то, и только так, и никак иначе.

Те, кто не верит в учение Будды, имеют узкое видение и, как следствие, нарушение сознания. Но те, кто обрел учение, уверены, что великая мудрость и великое сострадание объемлют весь мир, и, веря таким образом, миряне не беспокоятся по пустякам.

4. Те, кто слышит учение Будды и следует ему, знают, что жизнь не вечна и что их тела – лишь средоточие страданий и источник всех зол. Поэтому они не привязываются ни к жизни, ни к собственному телу.

В то же время, миряне не забывают заботиться о

Обязанности общины

своем теле, не потому что они хотели бы испытывать чувственное наслаждение, а потому, что тело временно необходимо для обретения мудрости и для исполнения проповеднической миссии.

Если миряне не будут должным образом заботиться о своем теле, они не проживут долго. Если их жизнь будет короткой, они не смогут лично практиковать учение или передать его другим.

Если человек хочет переправиться через реку, он очень внимателен к своему плоту. Если ему предстоит долгое путешествие, он заботится о своем коне. Так, если человек стремится достичь Просветления, он должен заботиться о своем теле.

Ученики Будды должны носить одежду, чтобы защитить организм от экстремальных высоких и низких температур, чтобы прикрыть свою наготу, и не должны носить одежды как украшение.

Они должны питаться, лишь чтобы поддерживать свое тело, чтобы они могли слушать и запоминать и объяснять учение, но они не должны есть для удовольствия.

Миряне должны жить в доме Просветления, чтобы защитить себя от воров – мирских страстей – и от бурь дурных учений, и они должны использовать этот дом

Обязанности общины

для реализации истинной цели, а не ради хвастовства или сокрытия эгоистичных наклонностей.

Таким образом, вещи этого мира должно ценить лишь в той мере, в какой их можно использовать для достижения Просветления и ради проповеди. Нельзя рассматривать их как собственность или привязываться к ним по эгоистичным причинам.

Таким образом, сознание мирянина всегда должно быть сконцентрировано на обучении, даже если он дома, в кругу семьи. Необходимо, пестуя мудрый и отзывчивый разум, заботиться о них и искать различные способы, чтобы пробудить в них веру.

5. Миряне буддийской Сангхи должны изучить следующие уроки на каждый день: как почитать своих родителей, как общаться женой и детьми, как контролировать себя и как почитать Будду.

Чтобы лучше чтить своих родителей, нужно научиться доброте по отношению ко всему живому. Чтобы счастливо жить с женой и детьми, следует избегать похоти и эгоистичных мыслей о собственном комфорте.

Когда наслаждаешься музыкой семейной жизни, нельзя забывать о сладчайшей музыке учения и, живя в уютном доме, следует стремиться к умиротворенному

Обязанности общины

уюту практики дзэн, в которой мудрецы нашли убежище от всей скверны и всех смущений.

Когда миряне совершают подношения, они должны полностью устранить из своего сердца алчность; когда они находятся среди толпы, их разум должен быть среди мудрецов; когда они сталкиваются с несчастьем, они должны хранить свой разум спокойным и свободным от преград.

Когда миряне находят прибежище в Будде, они должны искать его мудрость.

Когда они находят прибежище в Дхарме, они должны искать ее истину, которая подобна великому океану мудрости.

Когда они находят прибежище в Сангхе, они должны искать ее умиротворенное братство, свободное от эгоистических интересов.

Когда они одеваются, также они не должны забывать облачаться в одежды добра и смирения.

Когда они хотят освободиться, они должны устранить из своего сознания алчность, гнев и невежество.

Когда миряне с трудом бредут в гору, они должны

Обязанности общины

воспринимать свой путь как путь к Просветлению, ведущий их за пределы мира иллюзий. Когда они двигаются с горы, они должны воспользоваться такими благоприятными условиями, чтобы добиться большего прогресса на пути обретения состояния Будды.

Когда миряне видят мост, они должны возжелать построить мост учения, чтобы люди по нему перебрались на берег Просветления.

Когда миряне встречают печального человека, они должны оплакивать горечь этого непостоянного мира.

Когда они видят алчного человека, они должны сильно желать освободиться от иллюзий этой жизни и обрести истинное богатство Просветления.

Когда миряне видят изысканные блюда, они должны быть внимательными; когда они видят неаппетитную пищу, они должны желать полного устранения алчности.

Жарким летом миряне должны сторониться пыла мирских страстей и стремиться к освежающей прохладе Просветления. Холодной зимой они должны думать о тепле великого сострадания Будды.

Во время чтения священных писаний миряне должны твердо запомнить их и должны быть полны

решимости претворить учение в жизнь.

Когда миряне думают о Будде, они должны желать обрести такие же проницательные глаза, как у Будды.

Засыпая ночью, миряне должны желать, чтоб их тела, речь и разум очистились и обновились; когда они просыпаются утром, их первым желанием должно быть то, что в этот день их разум был бы чистым для восприятия всех вещей.

6. Те, кто следуют учению Будды, осознают, что все в этом мире «не-субстанциально», и не относятся легкомысленно к вещам, окружающим их в повседневной жизни; они получают вещи такими, какие они есть, пытаясь применить их для обретения Просветления.

Миряне не должны воспринимать этот мир как бессмысленный, погружаясь в смятение; мир Просветления полон смысла и умиротворения. Скорее, они должны узнать путь к Просветлению в любых деяниях в этом мире.

Если человек смотрит на мир глазами, замутненными невежеством, он увидит его искаженным; но если он посмотрит на мир ясными глазами, исполненными мудрости, он увидит этот мир, какой он есть на самом деле, как мир Просветления.

Обязанности общины

Дело в том, что существует только один мир, а не два – бессмысленный и наполненный смыслом, или хороший и плохой. Люди думают о двух мирах в силу дуальности сознания.

Если бы они могли избавиться от этого различения и содержать свой разум чистым, озаренным светом мудрости, то они увидели бы только один мир, в котором все наполнено смыслом.

7. Те, кто верит в Будду, познает эту универсальную чистоту единства во всем, и, таким образом, они ощущают сострадание ко всем и испытывают желание помочь каждому нуждающемуся.

Поэтому миряне должны очистить свой разум от всякой гордыни и пестовать смирение, почтение и отзывчивость. Их разум должен уподобиться щедрой земле, которая кормит всех без предпочтений; они должны быть кроткими и услужливыми, терпеливыми, всегда усердными и видеть свою высшую радость в служении всем бедным людям, сея в их сознании семена учения Будды.

Таким образом, разум, исполненный сострадания к бедным людям, становится матерью для всех людей, чтит всех людей, видит в них своих друзей и уважает их, как своих родителей.

Поэтому, несмотря на то, что тысячи людей могут не любить и быть недоброжелательными по отношению к буддистам-мирянам, они не могут навредить им, потому как такой вред подобен лишь капле яда в водах великого океана.

8. Мирянин будет счастлив благодаря обретенным способностям памятования, размышления и благодарности. Он поймет, что его вера – это сострадание Будды, дарованное ему самим Бхагаваном.

Не прорастают семена Будды среди грязи мирских страстей, но благодаря его состраданию эти семена веры могут быть там посеяны, и они будут очищать разум, пока вера в Будду жива.

Как уже было сказано, ароматное дерево Чандана не может вырасти в ядовитом лесу Эранда. Так и семена веры в Будду не могут прорасти на поле заблуждений.

Но, на самом деле, цветок радости цветет на поле заблуждений, поэтому можно заключить, что, хоть цветы и растут среди грязи мирских страстей, корни их – в другом месте, а именно, на поле Будды.

Если мирянин станет эгоцентричным, он будет ревнивым, завистливым, злобным и вредным, потому что его разум был осквернен алчностью, гневом и невежеством. Но если такой отступник вновь вернется

Обязанности общины

к Будде, он совершит еще большую услугу для Будды, чем упомянутая выше. Это, поистине, удивительно.

3. РУКОВОДСТВО В ЖИЗНИ

1. Неправильно полагать, что несчастья приходят с востока или с запада, они происходят только внутри собственного разума. Поэтому глупо, защищаясь от бед внешнего мира, оставлять разум без контроля.

Существует древний обычай, которому, по-прежнему, следуют многие люди. По утру встав, они, омыв лицо и рот, кланяются в шести направлениях – на восток, запад, юг, север, небесам и земле, – чтоб ни одна беда не настигла их, приходя с любого из шести направлений; так они обеспечивают себе благополучие на целый день.

Но учение Будды тем и отличается, что мы должны чтить все шесть направлений, откуда приходит Истина, поступая разумно и добродетельно и тем самым предотвращая все несчастья.

Чтобы защитить врата в этих шести направлениях, люди должны устранить скверну «четырех деяний», удержать «четыре злых помысла», и заткнуть «шесть дыр», ведущих к потере дома и имущества.

Обязанности общины

Под «четырьмя деяниями» подразумеваются убийство, воровство, прелюбодеяние и ложь. «Четыре злых помысла» – это алчность, гнев, невежество и страх. «Шесть дыр», ведущих к потере дома и имущества, – это страсть к опьяняющим веществам, глупое поведение, бодрствование до поздней ночи, легкомыслие, увлечение музыкой и театром, азартные игры, связь со злоумышленниками и пренебрежение своими обязанностями.

Устранив четыре злодеяния, избавившись от четырех злых помыслов и заткнув шесть дыр, ученики Будды совершают почитание шести направлений Истины.

Теперь, что значат эти шесть направлений Истины? Восток символизирует отношения родителей и детей; юг – отношения учителя и ученика; запад – отношения мужа и жены; север – отношения между друзьями; земля символизирует отношения господина и слуги, а небеса – почтение к проповедникам.

Во-первых, что касается отношений между родителями и детьми, почитаемых в восточном направлении. Ребенок должен выполнять пять дел: заботиться о родителях, работать ради родителей, защищать родню, наследовать семейное имущество, а также достойно похоронить родителей.

Обязанности общины

В свою очередь, родители должны выполнять пять дел, заботясь о ребенке. Они должны предостерегать его от неверных поступков, поощрять добрые дела, обеспечить ребенку должное образование, устроить его свадьбу и передать семейную собственность, когда придет время. Если эти пять дел соблюдаются, отношения родителей и ребенка, почитаемые в восточном направлении, будут мирными и беспечальными.

Далее, что касается отношений учителя и ученика, почитаемых в южном направлении; ученик должен стоя приветствовать учителя, близко к сердцу принимать проблемы наставника, слушаться учителя во всем, не пренебрегать подношениями учителю и с почтением принимать его наставления.

Со своей стороны, учитель должен собственным примером воодушевлять ученика на следование благому пути, правильно передать все, что узнал сам, проверить подготовленность ученика и отпустить его, способного снискать почести и уважение, куда бы тот не пришел. Таким образом, отношения учителя и ученика, почитаемые в южном направлении, будут мирными и беспечальными.

Далее, что касается отношений мужа и жены, почитаемых в западном направлении; муж должен уважать жену, быть с ней вежливым и верным, доверять

Обязанности общины

ей принятия решений и одаривать ее подарками. Жена обязана должным образом выполнять свою работу по дому, быть внимательной к нуждам членов семьи, быть верной мужу, беречь семейное имущество и успешно вести домашнее хозяйство. Таким образом, отношения мужа и жены, почитаемые в западном направлении, будут мирными и беспечальными.

Далее, что касается отношений между друзьями, почитаемых в северном направлении; необходимо дать друзьям то, в чем они нуждаются, говорить с ними по-доброму, печься об их пользе, всегда быть внимательным к ним, хранить честность в отношениях.

Следует прилагать усилия, чтобы отвратить друзей от следования ложными путями; защищать их дом и собственность, когда они сбились с пути; вникать в их проблемы, когда они возникают; подать друзьям руку помощи в трудные времена, поддерживать их семью, когда это необходимо. Таким образом, отношения между друзьями, почитаемые в северном направлении, будут мирными и беспечальными.

Далее, что касается отношений господина и слуги, почитаемых в направлении земли; господину необходимо соблюдать следующие пять пунктов, управляя слугами: необходимо распределить работу между слугами в соответствии с их способностями; следует обеспечить их хорошим питанием и достаточным жалованием; надлежит проявлять к

Обязанности общины

слугам заботу, когда они больны; делиться с ними вкусной едой со своего стола и предоставлять им отдых в соответствующее время.

Со своей стороны, слуга, работая на господина, должен иметь в виду следующее: утром надо вставать раньше своего хозяина, а вечером отходить ко сну позже него; всегда быть честным; хорошо справляться с порученной работой; не позорить доброе имя хозяина. Таким образом, отношения господина и слуги, почитаемые в направлении земли, будут мирными и беспечальными.

Далее, что касается уважения проповедников учения, почитаемых в направлении небес; относиться к ним следует с огромным уважением, поклоняясь им и телом, и речью, и разумом. Приветствовать учителей Дхармы следует вежливо, слушать их наставления и следовать им, а также совершать подношения.

В свою очередь, проповеднику следует отвергать зло, содействовать добру, быть сострадательным и добрым, проповедовать моральные принципы, полностью разъяснять слушателям учение, чтоб люди обрели мир в душе. Таким образом, уважение к проповедникам Дхармы, почитаемым в направлении небес, будет мирным и беспечальным.

Тот, кто кланяется шести направлениям, делает это не ради того, чтоб уберечься от внешних напастей, а

Обязанности общины

для того, чтобы защититься от скверны, возникающей в сознании.

2. Среди своих знакомых человек должен распознавать тех, с кем нужно общаться, и тех, с кем нельзя.

Нельзя дружить с алчным, хитрецом, умеющим складно говорить, льстецом и транжирой.

Дружить надо с людьми отзывчивыми, готовыми в любую минуту помочь и словом, и делом, разделить и печали, и радости.

Настоящий друг, с которым ничего не страшно, всегда придерживается правильного пути, тайно беспокоится о благосостоянии своего друга, в трудную минуту всегда утешит, протянет руку помощи, будет надежно хранить тайны и всегда готов дать хороший совет.

Очень трудно найти такого друга, и стать таким другом тоже нелегко. Как солнце согревает плодородную землю, так и хороший друг своими добрыми делами освещает все вокруг.

3. Невозможно сполна отплатить родителям за их заботу и доброту, даже если бы сын сто долгих лет носил отца на правом плече, а мать – на левом.

Обязанности общины

И даже если бы он в течение ста долгих лет купал своих родителей в благоухающих ваннах, служа им как примерный сын, достал бы для них трон и все богатства мира, он все равно не смог бы отблагодарить их в должной мере.

Но если он приведет своих родителей к Будде и объяснит им его учение, убедит отказаться от ложного пути и следовать правильным, ведущим к устранению алчности, к наслаждению практикой подношений, то он отблагодарит своих родителей сполна.

4. Семья – это место, где два разума соприкасаются друг с другом. Если они любят друг друга, дом будет столь же красивым, как цветущий сад. Но если гармония двух разумов нарушена, то семья похожа на сад, в котором бушует буря.

Если внутри семьи раздор, не стоит винить других, следует изучить свой собственный разум и следовать правильному пути.

5. В старину жил один глубоко верующий молодой человек. Когда отец умер, он стал жить вдвоем с матерью. Они любили друг друга и жили хорошо. Вскоре сын женился, и они стали жить втроем.

Сначала все шло благополучно, все были счастливы. Но однажды из-за пустяка возникло недоразумение между свекровью и невесткой. Начались раздоры, которые никак не стихали. И, наконец, старая

мать не выдержала, оставила молодых и ушла из дому.

После того, как свекровь ушла, молодая невестка родила сына. До свекрови дошел слух, что невестка говорила: «Когда свекровь жила с нами, ничего хорошего не происходило, а теперь, как только она ушла, у нас такое счастливое событие».

Эти слова разозлили свекровь, и та воскликнула: «Если мать мужа уходит из дома, и в дом приходит счастье, то справедливость покинула этот мир!»

Тогда мать крикнула: «Теперь надо похоронить справедливость!» И, как обезумевшая, отправилась на кладбище.

Бог Индра, услышав об этом случае, явился перед женщиной и попытался урезонить ее, но тщетно.

Индра тогда сказал ей: «Если так, то я должен испепелить ребенка и его мать. Ты будешь довольна?»

Услышав это, свекровь поняла свою ошибку, извинилась за свой гнев и умоляла Индру пощадить ребенка и его мать. Одновременно молодая жена и ее муж поняли, как они были несправедливы к старой женщине, и пошли на кладбище искать ее. Индра примирил их, и после этого они жили вместе дружной семьей.

Обязанности общины

Справедливость никогда не исчезает навсегда, если один отталкивает ее от себя. Может показаться, что правда исчезла, но, на самом деле, это не так. Когда кажется, что она исчезает, это происходит лишь потому, что кто-то выбросил ее из своего разума.

Несогласие разумов часто приводит к бедствиям. Пустяковое недоразумение может сопровождаться большим несчастьем. Особенно этого следует остерегаться в семейной жизни.

6. В семейной жизни вопрос о ежедневных расходах должен решаться с особой тщательностью. Каждый взрослый член семьи должен трудиться, как прилежный муравей или работающая пчела. Никто не должен полагаться на усердие других или ждать от них благотворительности.

С другой стороны, человек не должен все, что он заработал, считать исключительно своей собственностью. Часть должна быть потрачена на общие нужды, часть должна уйти в общую семейную копилку, часть – на нужды общества и часть – для нужд религиозных учителей.

Всегда следует помнить, что в мире нет ничего, что можно было бы назвать «своим». Все, что человек обретает, приходит к нему согласно закону причин и

следствий, все это временно и поэтому не может быть использовано ради удовлетворения эгоистических устремлений или на недостойные цели.

7. Когда Сьямавати, жена царя Удаяны, совершила подношение Ананде из пятисот одежд, тот с удовольствием принял дар.

Царь, узнав об этом, заподозрил Ананду в нечестности, подошел к нему и спросил, что он собирается делать с этими пятьюстами одежаниями.

Ананда ответил: «О, правитель, многие из моих братьев носят лохмотья, я раздам одежды им».

«Что вы сделаете со старой одеждой?»

«Мы сделаем из них одеяла».

«Что вы сделаете со старыми одеялами?»

«Мы сделаем из них наволочки».

«Что вы сделаете со старыми наволочками?»

«Мы сделаем из них коврики».

«Что вы сделаете со старыми ковриками?»

«Мы будем использовать их как полотенца для ног».

«Что вы сделаете со старыми полотенцами для ног?»

«Мы будем использовать их как швабры».

«Что вы сделаете со старыми швабрами?»

«Ваше Величество, мы порвем их на кусочки, смешаем с глиной и законопатим ими стены».

Каждая вещь, данная нам, должна быть

Обязанности общины

использована должным образом, потому что она не «наша», а только доверенная нам на время.

8. Отношения мужа и жены установлены не только ради наслаждения. Они имеют более глубокий смысл, чем просто проживание двух людей в одном доме. Муж и жена должны использовать близость своего соединения, чтобы помочь друг другу совершенствовать свой разум на пути к Просветлению.

Пожилая пара, которую все вокруг считали идеальной, обратилась к Будде со словами: «Учитель, мы знаем друг друга еще с детства, потом поженились, и наша семейная жизнь была счастливой и безоблачной. Пожалуйста, скажи нам, сможем ли мы вновь быть вместе в следующей жизни?»

Будда так ответил им: «Если вы оба придерживаетесь одной веры, одинаково постигли учение, одинаково совершаете подношения, если вы обладаете одинаковой мудростью, то вы будете обладать тем же сознанием и в будущей жизни».

9. Нет никаких различий между мужчиной и женщиной на пути к Просветлению. Если женщина решила искать Просветления, она станет последователем Истинного Пути.

Маллика, дочь правителя по имени Прасенаджит и

Обязанности общины

супруга правителя Айодхаи, была таким последователем. Она твердо верила в учение Бхагавана и в его присутствии приняла следующие десять обетов:

«Господин, пока я не обрету Просветление, я не буду нарушать священные заповеди; я не буду проявлять высокомерие перед старшими; я не буду ни на кого сердиться».

«Я не буду завидовать другим или желать их имущества; я не буду жалеть ни своего разума, ни своего имущества; я постараюсь отдать беднякам все, что получу, и не буду ничего оставлять для себя».

«Я почтительно приму всех, кто придет ко мне, дам им все, в чем они нуждаются, и ласково поговорю с ними и решу их проблемы, не заботясь о своей выгоде; буду честно заботиться о пользе для них».

«Если я увижу, что кто-то одинок, в тюрьме или страдает от болезни или других неприятностей, я постараюсь освободить их, сделать счастливыми, объяснив им законы и причины их бедствий».

«Если я увижу, что кто-то пленяет животных и жесток к ним или нарушает другие заповеди, я накажу их, если он заслуживает наказания, я наставлю его, если он готов внимать наставлениям, а затем я постараюсь исправить то, что ими сделано, исправить

Обязанности общины

их ошибки в меру своих возможностей».

«Я не забуду внимать истинному учению, ибо я знаю, что, когда человек пренебрегает истинным учением, он быстро отпадает от истины, пребывающей повсюду, и не может достичь Просветления».

Затем она выразила следующие три желания, чтобы спасти бедных людей: «Во-первых, я постараюсь, чтобы каждый обрел мир и покой. Это желание, я верю, какое бы новое рождение я не обрела, будет корнем добра, из которого возникнет мудрость благого учения».

«Во-вторых, после того как я обрету мудрость благого учения, я буду неустанно наставлять всех людей».

«В-третьих, я буду защищать истинное учение, даже если придется пожертвовать телом, жизнью или имуществом».

Истинное значение семейной жизни – возможность взаимной поддержки и помощи на пути к Просветлению. Если женщина обладает тем же разумом, чтобы следовать пути к Просветлению, и соблюдает те же обеты, она может стать такой же великой последовательницей Будды, какой была Маллика.

СТРОИТЕЛЬСТВО СЧАСТЛИВОЙ ЗЕМЛИ БУДДЫ

1. ДРУЖНАЯ ОБЩИНА

1. Представим пустыню в крошечной тьме, где, как слепые, бродят живые существа, коих числом – великое множество.

Естественно, они напуганы и, не в силах в темноте распознать друг друга, страдают в одиночестве. Поистине, жалкое зрелище.

Теперь представим, что неожиданно появился совершенный человек с факелом, и все вокруг стало четким и ясным.

Живые существа, бродившие во мраке одиночества, испытали огромное облегчение и, оглядевшись вокруг, узнали друг друга и насладились обществом друзей.

Под «пустыней» подразумевается человеческий мир, лежащий во мраке невежества. Те, чей разум не наделен светом мудрости, бродят в одиночестве и страхе. Они родились в одиночестве и в одиночестве умрут, не зная, как построить отношения с друзьями, чтобы пребывать с ними в гармонии; и от этого им,

Строительство счастливой земли Будды

естественно, тоскливо и страшно.

«Совершенный человек с факелом» – Будда в человеческом облике, освещающий мир светом своей мудрости и сострадания.

В этом свете люди обретают себя и других, радуясь установлению гармоничных отношений.

Тысячи людей могут жить сообща, но настоящего общения нет, пока они не проникнутся друг к другу симпатией.

Настоящая община обладает верой и мудростью, которые освещают ее. Это место, где люди знают и доверяют друг другу и где есть гармония в отношениях.

На самом деле, гармония – это жизнь и подлинный смысл настоящей общины или организации.

2. Существует три типа коллективов. Первый из них – тот, который основан на силе, богатстве или на харизме руководителя.

Второй тип — коллектив, в который люди собираются со своими расчетами, и пока их расчеты оправдываются, коллектив продолжает существовать.

И третий тип — это коллектив, основанный на

Строительство счастливой земли Будды

следовании благому учению, и всеобщая гармония является централизующим аспектом.

Конечно, лишь последний тип является истинным сообществом, поскольку его члены единоклюшны в своих благих помыслах, порождающих добродетели. В такой общине преобладает гармония, радость и счастье.

Просветление подобно дождю, проливаемому на горы и стекающему со склонов многочисленными ручьями, которые затем образуют полноводные реки, впадающие, в конце концов, в океан.

Дождь сакрального учения падает на всех людей одинаково, независимо от условий или обстоятельств. Те, кто принимает его, собираются сначала в небольшие группы, затем они образуют целые организации, а потом – многочисленные общины и, наконец, все встречаются в великом океане Просветления.

Сознания этих людей смешиваются, как молоко и вода, и, наконец, образуют гармоничную общину.

Таким образом, истинное учение является основным связующим звеном в идеальной общине и, как упоминалось выше, это свет, позволяющий людям узнать друг друга, научиться жить в согласии, совершенствуя свой разум.

Строительство счастливой земли Будды

Таким образом, сообщество, создаваемое на основе совершенного учения Будды, называется Сангха.

Члены Сангхи должны соблюдать предписания и совершенствовать свой разум согласно учению. Таким образом, хоть буддийская Сангха и включает, безусловно, всех, но, по сути, ее настоящими членами являются только те, кого объединяет строгое следование единому Пути.

3. В буддийской Сангхе присутствуют два типа ее членов: одни наставляют мирян; другие заботятся о наставниках, совершая им подношения пищей и одеждой. Вместе они распространяют и увековечивают учение.

Чтобы Сангха была идеальной, в ней должна царить гармония. Учителя наставляют мирян, а миряне чтят наставников; так и устанавливается гармония.

Члены буддийской Сангхи должны уметь ладить между собой, быть обходительными в дружеской беседе, стремиться обрести единомыслие.

4. Есть шесть правил для достижения гармонии в Сангхе: во-первых, искренняя речь; во-вторых, искренние поступки; в-третьих, искренний и дружелюбный разум; в-четвертых, честное

Строительство счастливой земли Будды

распределение собственности общины между ее членами; в-пятых, надлежащее соблюдение заповедей; в-шестых, приверженность всех членов Сангхи истинным воззрениям.

Среди этих правил шестое, правило «истинных воззрений», занимает ключевое положение, тогда как остальные пять второстепенны по отношению к нему.

Есть также два набора правил для всей общины и для отдельных членов. Если соблюдать эти правила, община будет процветать. Сначала правила для всей общины:

(1) часто собираться вместе, чтобы слушать проповеди и затем обсуждать услышанное;

(2) и старшие, и младшие должны жить дружно и уважать друг друга;

(3) следует чтить учение, соблюдать заповеди и не менять установившийся порядок;

(4) старшие и младшие должны по-дружески относиться друг к другу;

(5) их отличительной чертой должны стать искренность и благоговейность;

(6) для медитации надлежит подыскать тихое, уединенное место, но прежде, чем приступать к созерцанию, следует предложить такое место товарищу;

(7) необходимо сострадать всем людям, быть приветливыми с путниками, заботливо ухаживать за

Строительство счастливой земли Будды

больными. Сангха, которая следует этим правилам, никогда не распадется.

Теперь, семь правил для каждого члена общины: (1) хранить разум незамутненным и довольствоваться малым; (2) быть честным и устранить алчность; (3) быть терпеливым и не вступать в споры; (4) поменьше говорить и не болтать попусту; (5) уважать закон и не стремиться к власти; (6) сохранять разум непоколебимым и не следовать различным учениям; (7) быть бережливым и экономным в повседневной жизни.

Если члены Сангхи будут следовать этим правилам, община никогда не распадется.

5. Как упоминалось выше, в Сангхе должна сохраняться гармония, без согласия между отдельными членами она не может быть названа общиной. Каждый член должен стараться не стать причиной раздора. Едва появившийся разлад должен быть немедленно устранен, потому как затянувшийся конфликт вскоре приведет к распаду общины.

Пятна крови не удалить еще большей кровью; обиду не удалить еще большим негодованием; обиду можно устранить, лишь забыв о ней.

6. Давным-давно жил царь Каламити, чье государство было завоевано соседним воинственным

Строительство счастливой земли Будды

царем по имени Брахмадатта. Одно время Каламити скрывался вместе с женой и сыном, но вскоре их поймали. Одному только сыну удалось бежать.

Царевич пытался найти способ спасти своего отца, но тщетно. В день казни отца переодетый царевич пробрался на захваченную отчизну, где смог лишь беспомощно наблюдать за казнью своего бедного отца.

Заметив в толпе сына, царь произнес, делая вид, что разговаривает сам с собой: «Не ищи долго, не действуй поспешно, обиду можно успокоить, лишь забыв о ней».

После этого царевич долго ждал удобного случая для мести. Наконец-то, прислуживая во дворце Брахмадатты, он решил завоевать расположение убийцы отца.

Однажды, когда Брахмадатта охотился, царевич решил осуществить свою месть. Ему удалось увести своего господина в уединенное место, и Брахмадатта, устав, уснул, положив голову царевичу на колени, таким образом, полностью оказавшись во власти юноши.

Царевич выхватил кинжал и приставил его к горлу Брахмадатты, но внезапно запнулся. Слова его отца, произнесенные перед казнью, вспыхнули в его сознании, и, хотя царевич попытался еще раз, он не

Строительство счастливой земли Будды

смог убить царя. Внезапно Брахмадатта проснулся и рассказал царевичу сон, в котором сын казенного Каламити пытался его убить.

Царевич, потрясая кинжалом, поспешно схватил царя и, признавшись, что он и есть сын казенного Бхармадаттой царя Каламити, заявил, что время мести настало. Но все же он не смог убить Брахмадату, и, бросив кинжал, упал на колени перед царем.

Выслушав рассказ царевича о последних словах Каламити, Брахмадатта был очень растроган и просил прощения у царевича. Позже он вернул юноше его царство, и их страны долгое время жили в дружбе и согласии.

Предсмертные слова царя Каламити «не ищи долго» означают, что нельзя злиться долгое время, слова «не действуй поспешно» означают, что нельзя поспешно разрывать дружеские отношения.

Злобу нельзя удовлетворить, она может быть устранена, лишь когда забыта.

В буддийской общине, основанной на гармонии и истинном учении, каждый ее член должен всегда помнить о смысле этой истории.

И не только члены буддийской общины, но и все люди в целом должны помнить об этой истории.

2. МИР БУДДЫ

1. Как было уже сказано, если община не забывает о своих обязанностях о проповеди учения Будды и живет в гармонии, она будет постоянно увеличиваться, а учение будет распространяться во все уголки земного шара.

Это значит, что все больше людей будут стремиться обрести Просветление, что несущие зло полчища алчности, гнева, и глупости во главе с демоном невежества и похоти будут разбиты, а мудрость, свет, вера и радость восторжествуют.

Царство дьявола полно алчности, мрака, нищеты, соперничества, войн и кровопролития, а также изобилует ревностью, предрассудками, ненавистью, обманом, лестью, заискиваниями, интригами и грубостью.

Теперь предположим, что свет мудрости озарил эти мрачные владения, и вот уже дождь сострадания проливается на многострадальную землю, и вера укрепляется, и цветы радости начинают распространять свой чарующий аромат. Затем владения дьявола обращаются в Чистую Землю Будды.

Строительство счастливой земли Будды

И точь-в-точь как легкий ветерок и первые цветы на ветке возвещают о приходе весны, так и, когда человек достигает Просветления, трава, деревья, горы, реки и все вокруг наполняются новой жизнью.

Если разум человека очищается, все вокруг тоже становится чистым.

2. В стране, где царит истинное учение, каждый житель имеет чистый и умиротворенный разум. Действительно, сострадание Будды постоянно приносит пользу всем людям, и его сияющий дух изгоняет всю скверну из сознания людей.

Чистый разум вскоре обретает глубину, согласуется с Истинным Путем, любит жертвовать, соблюдает заповеди, становится терпеливым, усердным, спокойным, мудрым, сострадательным, ведущим других людей к Просветлению посредством множества искусных средств. Таково устройство земли Будды.

Дом, где есть и жена, и дети, превращается в дом, где живет Будда; страна, раздираемая социальными противоречиями, тоже превращается в содружество родственных душ.

Золотой дворец, обгаренный кровью, не может служить пристанищем для Будды. А ветхая хижина, где сквозь щели в крыше внутрь струится лунный свет,

Строительство счастливой земли Будды

может стать прибежищем Будды, если разум ее хозяина чист.

Если земля Будды опирается на чистое сознание хотя бы одного человека, то этот единственный незамутненный разум способен увлечь за собой в Сангху других. Вера в Будду распространяется от человека на всю семью, от семьи на всю деревню, от деревни на весь город, от города – на страну и, наконец, на весь мир.

Поистине, искренность и верность в распространении Дхармы – это то, на чем базируется Земля Будды.

3. С одной стороны, этот мир, полный алчности, несправедливости и кровопролития, выглядит как владения дьявола, но, как только люди придут к вере в Просветление Будды, кровь превратится в молоко, а алчность – в сострадание, а затем дьявольский мир станет Чистой Землей Будды.

Невозможно вычерпать океан небольшим ковшом, но решимость это сделать, даже если потребуется бесчисленное количество новых рождений, – это свойство разума, обладая которым человек достигнет Просветления Будды.

Будда ждет на другом берегу, в его мире

Строительство счастливой земли Будды

Просветления, – там, где нет алчности, гнева, невежества, страданий и мучений, только там, где разливается свет мудрости и проливается дождь сострадания.

Это страна покоя, прибежище для страждущих, печальющихся и испытывающих муки, а также место отдохновения для проповедников Дхармы.

В этой Чистой Земле постоянно светло, а жизнь длится вечно. Те, кто достигает этого убежища, никогда не возвращаются в мир заблуждений.

Поистине, эта Чистая Земля, где цветы распространяют аромат мудрости и птицы воспевают благую Дхарму, является конечным пристанищем всего человечества.

4. Хотя эта Чистая Земля и является местом отдохновения, лень здесь непозволительна. Ложа из благоухающих цветов не для лени и праздного безделья, а для отдыха и восстановления сил, чтоб с новым рвением продолжить распространять учение Будды.

Миссия Будды вечна. Пока в этом мире страданий рождаются люди и другие живые существа, до тех пор, пока эгоистичный и загрязненный разум будет создавать несовершенные миры, миссии Будды не будет конца.

Строительство счастливой земли Будды

Дети Будды, достигшие Чистой Земли с помощью безграничной силы Амиды, могут выразить рвение вернуться обратно, чтобы присоединиться к великой миссии Будды.

Как свет маленькой свечи по очереди передается от одного к другому, так и свет сострадания Будды будет бесконечно передаваться от одного чистого сознания к другому.

Дети Будды, познав его дух сострадания, перенимают его миссию очищения и Просветления и передают эту традицию из поколения в поколение, прославляя Чистую Землю Будды.

3. ОПОРА МИРА БУДДЫ

1. Сьямавати, супруга царя Удаяны, была глубоко предана Будде.

Она жила во внутренних покоях дворца и не могла свободно перемещаться, но ее служанка, Уттара, чья память была безупречна, частенько выходила из дворца и посещала проповеди Будды.

Возвращаясь, служанка повторяла царице учение Бхагавана, и таким образом мудрость и вера Сьямавати росли и укреплялись.

Вторая жена Удаяны ревновала мужа к Сьямавати и неоднократно пыталась убить свою счастливую соперницу. Она постоянно клеветала на нее, пока, наконец, правитель не поверил ей и решил казнить Сьямавати.

Царица Сьямавати была столь спокойна перед лицом смерти, что у царя не хватило смелости привести приговор в исполнение. Взяв себя в руки, Удаяна извинился перед царицей за недоверие к ней.

Ревность совсем обуяла вторую жену, и она подослала злодеев поджечь внутренние покои дворца, пока Удаяна был в отъезде. Сьямавати, сохраняя невозмутимость, успокаивала и ободряла служанок, а

Строительство счастливой земли Будды

потом, не испытывая страха, мирно умерла, ведомая истиной, которую постигла в наставлениях Бхагавана. Верная Уттара последовала за своей госпожой.

Среди многочисленных последовательниц Будды эти две наиболее почитаемы: сострадательная царица Сьямавати и ее служанка – усердно внимавшая проповеди Уттара.

2. Двоюродный брат Будды, царевич Маханама, верил в учение Будды и был одним из его самых верных последователей.

В то время вероломный царь Вирудака, правитель Кошалы, завоевал клан Шакьев. Царевич Маханама предстал перед завоевателем и просил помиловать захваченных в плен людей, но Вирудака и слушать его не хотел. Тогда Маханама предложил Вирудаке условие: тот отпустит столько пленников, сколько успеют убежать, пока Маханама будет оставаться под водой в ближайшем пруду.

Вирудака с легкостью согласился, полагая, что царевич не сможет долго находиться под водой.

Как только Маханама нырнул, ворота замка были открыты, и пленники бросились прочь, спасаясь. Но Маханама так и не выплыл, пожертвовав своей жизнью ради спасения своего народа, привязав под водой

Строительство счастливой земли Будды

волосы к корню ивы.

3. Среди монахинь Утпалаварна была самой знаменитой, чья мудрость была сравнима с мудростью Маудгальяны, великого ученика Будды. Она, действительно, была первой среди монахинь, признанным их лидером, неустанно наставлявшей на истинный путь.

Дэвадатта был очень злым и жестоким, он затуманил разум правителя Аджаташатру и убедил того препятствовать распространению учения Будды. Позже Аджаташатру раскаялся, разорвал свою дружбу с Дэвадаттой и стал смиренным учеником Будды.

Однажды, когда Дэвадатте отказали в аудиенции у Аджаташатру, он увидел выходящую из ворот дворца Утпалаварну. Это еще больше разозлило Дэвадатту, и он избил монахиню, тяжело ее покалечив.

Несмотря на сильную боль, Утпалаварна самостоятельно добралась до монастыря, и, когда другие монахини кинулись к ней, чтоб оказать помощь, она сказала им: «Сестры, человеческая жизнь полна неожиданностей, все преходяще. Только мир Просветления спокоен и умиротворен. Вы должны продолжать совершенствоваться». Затем она тихо скончалась.

Строительство счастливой земли Будды

4. Ангулималья, некогда жестокий бандит, убивший множество людей, был спасен Бхагаваном и стал одним из его учеников.

Однажды он пошел просить милостыню в город и перенес много лишений и страданий за свои прошлые злодеяния.

Горожане напали на него и жестоко избили, но он, истекая кровью, вернулся к Бхагавану, и, упав к его ногам, благодарил Будду за возможность искупить прошлые злодеяния.

Он сказал: «Учитель, мое настоящее имя – «Не приносящий вреда», но по вине собственного невежества, я отнял много драгоценных жизней, и, отрезая у каждой жертвы по одному пальцу, я получил прозвище Ангулималья, коллекционер пальцев!

Затем благодаря твоему состраданию я познал мудрость и был посвящен в три сокровища – Будду, Дхарму и Сангху. Когда человек ведет лошадь или корову, он использует кнут и веревку, но ты, Учитель, очистил мой разум без кнута, веревки или крюка.

Сегодня, Учитель, я страдал лишь за то, что заслужил. Я не хочу жить и не хочу умирать. Я только жду, когда мое время придет».

Строительство счастливой земли Будды

5. Маудгальяяна вместе с почтенным Шарипутрой были двумя величайшими учениками Будды. Когда представители других религий увидели, что чистая вода учения Будды распространяется среди людей, и люди охотно пьют ее, они стали завидовать и всячески препятствовать проповеди Дхармы.

Но ни одно из препятствий не могло остановить повсеместное распространение учения Будды. Тогда последователи других религий решили убить Маудгальяяну.

Дважды ему удавалось избежать их гнева, но в третий раз нечестивцы окружили Маудгальяяну, который пал под их ударами.

Укрепленный Просветлением, он спокойно принял побои, и хотя его плоть была растерзана, а кости переломаны, он скончался, сохраняя незамутненный и умиротворенный разум.

АНГУТТАРА НИКАЯ

Монахи, есть человек, кто пришел в этот мир ради блага многих, ради счастья многих: кто пришел в этот мир из сострадания, ради пользы, благополучия и счастья небожителей и людей. Кто он? Это Татхагата, Архат, полностью Просветленный. Вот, монахи, кто это.

Монахи, в мире трудно найти проявление этого человека. Какого человека? Татхагаты, Архата, полностью Просветленного. Он один такой.

Монахи, трудно в мире встретить столь необыкновенного человека. Какого человека? Татхагату, Архата, полностью Просветленного. Он один такой.

Монахи, смерть одного человека повергает всех в скорбь. Какого человека? Татхагаты, Архата, полностью Просветленного. Он один такой.

Монахи, есть один человек, пришедший в этот мир, не имеющий себе равных. Кто он? Это Татхагата, Архат, полностью Просветленный. Он один такой.

Монахи, проявление одного человека есть проявление всевидящего ока, великого света, великого сияния. Какого человека? Татхагаты, Архата, полностью Просветленного. Он один такой является таким человеком.

(Ангуттара Никая 1-13)

ИСТОЧНИКИ “УЧЕНИЯ БУДДЫ”

Сокращения: ДН - Дигха Никая
 МН - Маджджхима Никая
 СН - Самьютта Никая
 АН - Ангуттара Никая

БУДДА

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
Глава 1.			
1	2	1	Различные сутры
		4	АН 3-38, Сукхумала-сутта
		5	МН 3-26, Арьяпариесана-сутта
		5	Различные сутры
		6	МН 9-85, Бодхираджакумара-сутта
		6	Различные сутры
		7	Сутта-нипата 3-2, Падхана-сутта
		7	Различные сутры
		7	Виная, Махавагга 1
		8	ДН 16, Махапариниббана-сутта
2	10	4	ДН 16, Махапариниббана-сутта
		11	Париниббана-сутта
		13	Париниббана-сутта

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
	13	13	ДН 16, Махапариниббана-сутта
Глава 2.			
1	15	1	Сутры Амитаюр-дхьяна и Вималакирти-нирдеша
	15	7	Шурангама-сутра
	15	12	Вималакирти-нирдеша и Махапаринирвана-сутра
	16	4	Саддхармапундарика-сутра 16
	16	21	Махаяна-джатака- читтабхуми-парикша-сутра
	17	3	Махапаринирвана-сутра
2	19	1	Саддхармапундарика-сутра 3
	19	20	Саддхармапундарика-сутра 4
	21	8	Саддхармапундарика-сутра 5
3	22	15	Саддхармапундарика-сутра 16
Глава 3.			
1	25	1	Аватамсака-сутра 5
	26	4	Махапаринирвана-сутра
	26	10	Аватамсака-сутра
	26	18	Суварнапрабха- соттама-раджа-сутра 3
2	29	1	Аватамсака-сутра
	29	7	Аватамсака-сутра 34, Гандавьюха
	29	11	Малая Сукхавативьюха-сутра

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
	29	16	Аватамсака-сутра
	30	1	СН 35-5
	30	5	Махапаринирвана-сутра
3	32	4	МН 8-77, Махасакулудайи-сутта
	33	5	Махапаринирвана-сутра
	33	17	Ланкаватара-сутра
	34	2	Аватамсака-сутра 32
	34	17	Саддхармапундарика-сутра 25
	34	22	Махапаринирвана-сутра
	35	13	Саддхармапундарика-сутра 2
	35	20	Саддхармапундарика-сутра 3

ДХАРМА

Глава 1.			
1	38	1	Виная, Махавагга 1-6 и СН 56-11-12, Дхаммачакка-паваттана-сутта
	39	20	Итивуттака-сутта 103
	40	6	МН 2, Саббасава-сутта
	40	15	Сутра в 42 главы 18
	41	3	Шрималадэвисин- ханада-сутра
3	42	21	Аватамсака-сутра 22, Дашабхумика

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
Глава 2.			
1	46	1	МН 4-35, Чуласаччака-сутта
	48	12	АН 5-49, Мунда-раджа-сутта
	48	23	АН 4-185, Самана-сутта
	49	7	АН 3-134, Уппада-сутта
2	49	13	Ланкаватара-сутра
	49	17	Аватамсака-сутра 2
	50	3	Аватамсака-сутра 16
	50	13	Аватамсака-сутра 22, Дашабхумика
	51	3	Ланкаватара-сутра
	51	10	АН 4-186, Уммагга-сутта
	51	14	Дхаммапада 1, 2, 17, 18
	52	3	СН 2-1-6, Камада-сутта
3	52	14	Аватамсака-сутра 16
	52	22	Ланкаватара-сутра
	53	17	МН 3-22, Алагаддупама-сутта
	54	12	Ланкаватара-сутра
	54	18	Ланкаватара-сутра
4	57	11	Виная, Махавагга 1-6
	58	2	Ланкаватара-сутра
	58	9	СН 35-200, Даруккхандха-сутта
	58	22	Ланкаватара-сутра и другие
	59	5	МН 2-18, Мадхупиндика-сутта
	60	1	Ланкаватара-сутра
	60	19	Ланкаватара-сутра

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
	61	17	Вималакирти-нирдеша-сутра
	63	22	Аватамсака-сутра 34, Гандавьюха
	64	5	Ланкаватара-сутра и другие
Глава 3.			
1	65	1	Виная Махавагга 1-5
	65	16	Виная, Чулавагга 5-21
	66	4	Шурангама-сутра
2	71	22	Шурангама-сутра
	73	13	Махапаринирвана-сутра
	73	21	Саддхармапундарика-сутра 7 и Шурангама-сутра
	74	9	Аватамсака-сутра 32
	74	15	Махапаринирвана-сутра
	74	20	Брахмаджала-сутра
	75	3	Махапаринирвана-сутра
3	75	23	Махапаринирвана-сутра
Глава 4.			
1	81	1	Шримала- дэвисинханада-сутра
	82	9	АН 2-11
	82	14	Итивуттака 93
	82	22	Виная, Махавагга
	83	6	АН 3-68, Аннатиттхика-сутта
	83	22	АН 3-34, Алавака-сутта
	84	13	Вайпулья-сутра

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
	84	21	Виная, Махавагга 1-6, Дхаммачаккапаваттана- сутта
	85	2	МН 2-14, Чуладуккхаккхандха-сутта
	85	19	Махапаринирвана-сутра
	86	21	Итивуттака 24
2	88	13	МН 6-51, Кандарака-суттанта
	89	5	АН 3-130
	89	14	АН 3-113
3	90	1	Итивуттака 100
	90	17	Самьуктаратнапитака-сутра
	91	14	Махапаринирвана-сутра
	92	23	АН 3-62
	93	13	АН 3-35, Дэвадута-сутта
	94	14	Тхеригатха Атгхакатха
4	95	11	Сукхавативьюха-сутра том 2
Глава 5.			
1	102	1	Сукхавативьюха-сутра том 1
	105	22	Сукхавативьюха-сутра том 2
	107	7	Амитаюр-дхьяна-сутра
2	110	18	Малая Сукхавативьюха-сутра

ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Глава 1.

1	116	1	МН 2, Саббасава-сутта
	118	2	МН 3-26, Арияпариесана-сутта

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
	118	19	СН 35-206, Чхапана-сутта
	119	18	Сутра в 42 главы 41-2
	122	6	МН 2-19, Дведхавитакка-сутта
	123	1	Дхаммапада Аттхакатха
2	123	23	АН 3-117
	124	12	МН 3-21, Какачупама-сутта
	127	18	МН 3-23, Ваммика-сутта
	129	7	Джатака IV-497, Матанга-джатака
	132	22	Сутра в 42 главы 9
	133	6	Сутра в 42 главы 11
	133	24	Сутра в 42 главы 13
	134	24	АН 2-4, Самачитта-сутта
3	135	15	Самьюктаратнапитака-сутра
	145	2	Махапаринирвана-сутра
	145	22	Самьюктаратнапитака-сутра
Глава 2.			
1	150	1	МН 7-63, Чуламалункья-суттанта
	152	8	МН 3-29, Махасаропама-сутта
	153	21	Махамая-сутра
	154	11	Тхерагатха Аттхакатха
	156	5	МН 3-28, Махахаттхипадопама-сутта
	156	22	Махапаринирвана-сутра
	157	10	Аваданапатака-сутра

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
	158	12	Махапаринирвана-сутра
	160	5	Панчавимшати- сахасрикапраджняпарамита- сутра
	161	13	Аватамсака-сутра 34, Гандавьюха
2	163	5	АН 3-88
	164	6	АН 3-81
	164	13	АН 3-82
	165	6	Париниббана-сутта том 2
	166	12	МН 14-141, Саччавибханга-сутта
	167	20	Париниббана-сутта том 2
	168	17	АН 5-16, Вала-сутта
	168	24	Аватамсака-сутра 6
	170	3	Махапаринирвана-сутра
	170	15	Самьуктаратнапитака-сутра
	171	9	Суварнапрабхаса-сутра 26
	171	25	Махапаринирвана-сутра
	173	1	Тхерагатха Аттхакатха
	173	21	Джатака 55, Панчавудха-джатака
	174	19	Итивуттака 39 и 40
	175	2	Махапаринирвана-сутра
	175	5	Махапаринирвана-сутра
	175	11	АН 5-12
	175	18	Париниббана-сутта
	176	6	Шурангама-сутра

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
3	177	9	СН 55-21 и 22, Маханама-сутта
	178	3	АН 5-32, Чунди-сутта
	178	11	Вималакирти-нирдеша-сутта
	178	23	Шурангама-сутта
	179	5	Сукхавативьюха-сутта том 2
	179	15	СН 1-4-6
	179	18	Аватамсака-сутта 33
	180	14	Аватамсака-сутта 24
	181	1	Суварнапрабхаса-сутта 4
	181	11	Амитаюр-дхьяна-сутта
	181	14	Сукхавативьюха-сутта
	181	20	Махапаринирвана-сутта
	182	13	МН 2-16, Четокхила-сутта
	183	1	Сукхавативьюха-сутта том 2
4	184	1	Дхаммапада
	191	14	СН 1-4-6
	192	8	АН
	192	12	Махапаринирвана-сутта

ОБЩИНА

Глава 1.

1	194	1	Итивуттака 100 и МН 1-3, Дхаммадаяда-сутта
	194	7	Итивуттака 92
	194	15	Виная, Махавагга 1-30
	195	16	МН 4-39, Маха-ассапура-сутта

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
	197	2	МН 4-40, Чула-ассапура-сутта
	198	7	Саддхармапундарика-сутра 19
	198	17	Саддхармапундарика-сутра 19
	199	1	Саддхармапундарика-сутра 14
2	200	20	СН 55-37, Маханама-сутта
	201	7	АН 3-75
	201	14	СН 55-37, Маханама-сутта
	201	19	СН 55-54, Гилаянам-сутта
	202	1	Аватамсака-сутра 22
	203	19	Махапаринирвана-сутра
	206	13	Аватамсака-сутра 7
	209	9	Махамая-сутра
	210	9	Аватамсака-сутра 21
	211	6	Махапаринирвана-сутра
3	212	4	ДН 31, Сингаловада-сутта
	217	21	АН 2-4, Самачитта-сутта
	218	11	АН 3-31
	218	19	Джатака 417, Каччани-джатака
	220	10	ДН 31, Сингаловада-сутта
	220	22	Дхаммапада Аттхакатха 1
	222	3	(Бирманские комментарии)
	222	20	Шрималадэвисинханада-сутра

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Источник</i>
Глава 2.			
1	225	1	Махапаринирвана-сутра
	226	15	АН 3-118, Сочеййан-сутта
	228	10	СН
	228	21	Виная, Махавагга 10-1 и 2
	229	8	ДН 16, Махапариниббана-сутта
	230	13	Виная, Махавагга 10-1 и 2
2	233	2	СН
	234	1	Антарабхава-сутра
	234	7	Вималакирти-нирдеша-сутра
	235	13	Махапаринирвана-сутра
	236	8	Малая сукхавативьюха-сутра
	236	15	Сукхавативьюха-сутра
	237	5	Виламакирти-нирдеша-сутра
3	238	1	Дхаммапада Аттхакатха 1
	238	10	АН 34-2
	239	8	Дхаммапада Аттхакатха
	240	2	АН 5-1
	240	8	Мула-сарвастивада-виная Сангхабхеда васту 10
	241	1	МН 9-86, Ангулимала-сутта
	242	1	АН 26