МОЛИТВА ПОЖЕЛАНИЙ САМАНТАБХАДРЫ

Комментарий
Шамара Ринпоче

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 3

Рассеивание трёх завес 4

Обет Бодхисаттвы 5

Бодхгайя 6

Не-различение Трёх Сфер 6

Объяснение молитвы 8

Неведение 8

Объяснение Семи Ветвей 10

Дхармадату 12

Главные Устремления Самантабхадры 18

Польза практики
Молитвы Пожеланий Самантабхадры 38

Посвящение 43

ВСТУПЛЕНИЕ

В декабре 2009 года Кюнзиг Шамар Ринпоче дал поучения о «Сангчо Монлам» — *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении* или Молитва Пожеланий Самантабхадры — приуроченные к Великому Кагью Монламу в Бодхгайе. На санскрите эта молитва называется Арья Бхадрачарьяпранидханараджа, на тибетском — Пхагпа Зангпо Чод Пе Мёнлам Гьи Гьялпо *(phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po)*. Она относится к завершающей части Гандавьюхасутры, которая, в свою очередь, завершает Аватамсакасутру. Великий Бодхисаттва Самантабхадра символизирует результат всех устремлений, предшествующий окончательному результату — просветлению. Будда Шакьямуни дал поучения о Самантабхадре, чтобы побудить практикующих относиться к этому великому Бодхисаттве, как к образцу, которому следует подражать, чтобы довести до совершенства все свои пожелания.

Практика шести *парамит* или шести совершенств — это суть пути Махаяны. Если мы будем практиковать хотя бы одну из *парамит* должным образом, то она повлечет за собой совершенство во всех остальных. Например, практикуя *парамиту* щедрости, мы жертвуем наши обладания и средства. Отдавая с чистой мотивацией, мы практикуем *парамиту* этики. Подавая милостыню без устали и не чувствуя себя лишенными чего-либо, мы практикуем *парамиту* радостного усилия. Если ничто не отвлекает нас во время практики щедрости, то мы практикуем также *парамиту* медитативной концентрации. Отдавая без привязанности к «трём сферам», т.е. получателю, дающему — нам самим — и процессу даяния, мы практикуем *парамиту* мудрости. Таким образом, одно единственное деяние щедрости может воплотить каждую из шести *парамит*.

Практика *парамит* также может быть подразделена на десять *парамит*. Согласно такой системе мы разбиваем *парамиту* мудрости на четыре различных составных части для большей ясности. Это: устремление, искусные средства, сила и изначальная мудрость. *Благородный Царь Молитв о Совершенном Поведении* — суть *парамиты* устремления и, таким образом, составная часть *парамиты* мудрости. Практикуя её, мы можем приобщиться к силе исполняющих желания постижений великих бодхисаттв, — например, Самантабхадры, — которые уже довели до совершенства все *парамиты* и поэтому способны даровать благословение своих постижений. Практика *парамиты* устремления включает в себя все остальные *парамиты*, точно так же, как и правильная практика щедрости.

РАССЕИВАНИЕ ТРЕХ ЗАВЕС

В практике *парамиты* устремления очень важно понимать то, что изначальная сущность нашего ума чиста и незапятнанна кармическими помрачениями. Эта изначальная сущность ума уже содержит все качества, которые нам нужны для достижения окончательного просветления. Она подобна зеркалу. Если удалить с его поверхности всю пыль, то очень ясно проступит истинное отражение ума.

В нашем обычном самсарическом состоянии ум замутнен неведением, которое лежит в основе цепляния за иллюзию истинно существующего «я». По причине этого неведения возникает много эмоций — так называемых *клеша* или ядов ума — которые ведут к накоплению различных добродетельных и недобродетельных действий. Не понимая наш ум, мы привязываемся к объектам, которые воспринимаем, равно как и к уму, который воспринимает. Действуя, мы засеваем отпечатки в наш ментальный континуум. Когда наступает должное время, они достигают полной зрелости. Полностью созревшая карма — основная причина, почему мы скитаемся в циклическом существовании или *самсаре*. Другими словами, загрязнение нашего ума характеризуется тремя аспектами: первый — это загрязнение *клеша*, второй — загрязнение потенциальными кармическими отпечатками в нашем уме, и третий аспект — следствия, т.е. полностью созревшие результаты, которые нам предстоит пережить. Эти три аспекта ментального загрязнения отвечают за наше беспрерывное пребывание в *самсаре*. Метафорически говоря, эти три препятствия подобны пыли на зеркале, которые не позволяют показаться истинному отражению. Мы должны упорно практиковать, чтобы устранить их.

Как мы можем преодолеть и устранить эти главные препятствия? Лучшее противоядие — *парамита* устремления. *Парамита* устремления — это сбалансированное сочетание мудрости и искусных средств, редкий и эффективный инструмент практики. Однако мы должны понимать, что перед действительным постижением *парамиты* устремления нам необходимо выполнить несколько непременных условий. Первое очень важное условие — это обет бодхисаттвы.

ОБЕТ БОДХИСАТТВЫ

Существует два вида обета бодхисаттвы: первый — это обет устремления, а второй — обет усилия или применения. Когда мы даем обет бодхисаттвы, мы стараемся подражать всем великим пожеланиям бодхисаттв. Принятие обета применения значит то, что мы идём по стопам всех Будд. Также, как и они, мы практикуем бодхичитту, устремления и *парамиты*, чтобы обрести те же самые достижения, которые они уже обрели. Если мы соблюдаем оба обета бодхисаттвы максимально чисто, тогда даже в самом глубоком сне наша заслуга и мудрость продолжат спонтанно накапливаться, взращивая условия, необходимые для практики *парамиты* устремления.

Каким образом даются обеты бодхисаттвы устремления и применения? Существуют две различных линии передачи, берущих начало от Будды Шакьямуни. Первая идет от Будды Шакьямуни к Майтрейе, будущему Будде: согласно этой линии передачи обеты бодхисаттвы устремления и применения даются отдельно посредством двух различных ритуалов. Во второй линии передачи, которая идет через великого Бодхисаттву Манджушри к Нагарджуне, оба аспекта обета передаются одновременно. Строки для передачи и получения этого обета бодхисаттвы взяты из работы великого мастера Шантидевы под названием *Бодхисаттвачарьяаватара* или *Путь Бодхисаттвы*. Произнеся эти строки трижды, мы получим обет бодхисаттвы в линии передачи Нагарджуны. Мы повторяем:

> *Отныне и до полного Просветления я принимаю прибежище в Буддах, их Учении и Бодхисаттвах. Следуя примеру Будд, я обещаю развивать просветлённый настрой, идти путём Бодхисаттвы и подниматься по ступеням постижения, пока не будет обретено полное Просветление на благо всех существ.*

Перед тем, как дать обет бодхисаттвы мы должны принять прибежище. В традиции Махаяны обет прибежища дается этими словами:

> *До тех пор, пока не достигну полного Просветления, я принимаю прибежище в Будде, Дхарме, его Учении и в просветлённой Сангхе.*

Распространенный способ принятия прибежища — обещание, действительное на протяжении нашей текущей жизни. Мы обещаем принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе до тех пор, пока мы живы. Обещание бодхисаттвы, однако, распространяется от нынешнего момента до момента окончательного достижения просветления. Таким образом, когда мы принимаем прибежище одновременно с обетом бодхисаттвы, оно также распространяется от текущего момента до обретения окончательного просветления.

БОДХГАЙЯ

Святое место называемое Бодхгайей — это место просветления совершенного Будды Шакьямуни, Благословенного, Бхагавана. Урожденный принц Сидхартха, сын короля Суддходаны, он жил в городе Капилавасту, окруженный великой роскошью, но, будучи полностью непривязанным к богатству и процветанию своей королевской семьи, отрекся от своего образа жизни и последовал практике шести *парамит*, наивысшей медитативной устойчивости и совершенной мудрости. В течение шести лет на берегах реки Неранджаны он упорно практиковал и впоследствии достиг ваджрной медитационной концентрации — уровня абсолютного просветления или состояния Будды. Паломники, которые приходят к дереву бодхи — дереву просветления — получают превосходное благословение места пробуждения Будды.

Таким образом, когда у нас появляется возможность отправиться в паломничество и посетить святое место, подобное Бодхгайе, мы должны размышлять о достижениях Будды и просветлении, а также относиться к нему, как к примеру для подражания. Мы не идеализируем Будду так, как дети идеализируют своих родителей, не поклоняемся ему, как идолу, и не относимся к нему суеверно, как к богу, который приведёт нас в более счастливое место. Мы размышляем над его обширными достижениями и над тем, через что он прошел, а также идём по его стопам в данный момент, получая эти поучения. Устремления бодхисаттвы Самантадбхадры — неотделимая часть следования примеру Будды. Изучить, однако, еще не значит воплотить. Для этой цели нам необходимо принять превосходный обет бодхисаттвы из двух частей и практиковать *парамиты*, ведущие за пределы этого мира к совершенному просветлению.

НЕ-РАЗЛИЧЕНИЕ ТРЁХ СФЕР

Второе предварительное условие, о котором мы должны знать, — это особенно совершенный метод под названием «не-различение трёх сфер». Нам необходимо осознать иллюзорную природу или отсутствие «я» у всех явлений. Эта реализация происходит на трёх различных уровнях, которые и называются «тремя сферами». Вкратце, это трехчастное понимание означает, что на абсолютном уровне нет никакого «я», никаких живых существ, которым мы стараемся принести пользу, и никакой связи между одним и другим. Например, когда мы даём что-то другим или когда мы произносим молитвы устремления, мы должны понимать, что существа, о которых мы

молимся, так же, как и мы сами, молящиеся, так же, как и слова, которые мы произносим, не имеют никакой неотъемлемой реальности. И поэтому мы должны освободиться от любого цепляния или привязанности к чему или кому бы то ни было.

Начинающим крайне сложно даже вообразить это. Поэтому необходимо начинать с практики медитативного погружения. Как только мы станем искусны в медитации, мы начнем обретать понимание отсутствия «трёх сфер». В отсутствие медитации у всех живых существ, включая даже самых маленьких насекомых, проявляется естественный импульс цепляния к идее «я». Изначальная причина всего цепляния к «я» — неведение. Если мы проанализируем то, что принимаем за «я», мы тут же поймем, что у него нет определимой сути. Мы обнаружим, что наша идея — смутная и запутанная, и что «я» — иллюзорно. Если мы проанализируем, правдива идея «я существую» или нет, мы обнаружим, что мы принимаем за реальность концепцию, у которой нет абсолютно никакой основы. И лишь наш запутанный ум воспринимает её за действительную. Поэтому тот, кто молится, должен понимать, что объекта, который можно воспринять как «я», не существует. Нет никого, на кого можно сослаться, когда мы говорим или думаем «я есть» или «я знаю». Подобным образом и остальные живые существа тоже ошибочно цепляются за «я» и впадают в заблуждение. Не нужно удерживать мысль, что они «другие». Во время молитв мы желаем проявить форму, наилучшую для принесения пользы, и желаем, чтобы все остальные живые существа в самсаре обрели пользу от наших молитв.

Наши молитвы способны принести другим пользу благодаря взаимозависимому возникновению. Но помимо этого и у слов молитвы, и у её смысла также отсутствует любая внутренне присущая реальность. Размышлять над взаимозависимым возникновением и последством этого понимать, что у явлений нет неотъемлемой реальности, — часть нашей практики. Таким образом мы усмиряем цепляние к явлениям, и нет лучшего метода развенчать нашу захваченность. Когда мы свободны от захваченности и привязанности, наша молитва становится практикой совершенств, которые выведут нас за пределы самсары. Смысл *парамиты* — выход за пределы самсары, то есть обретение первого и последующих уровней бодхисаттвы, и молитва — основание для этого.

Даже если мы совершаем молитву, будучи захваченными и привязанными, мы всё равно накапливаем заслугу, хотя и не можем накопить мудрость. Доведя до совершенства накопление заслуги, мы обретем более высокие перерождения в самсаре, но не станем способны достичь освобождения от циклического существования. Чтобы обрести истинное освобождения из самсары, необходимо постичь

основание «за пределами мира» — реализацию «трёх сфер», объясненную ранее. Правильное понимание пустоты относится ко всем существам, к нашему цеплянию за эго и к связи между одним и другим. Таким образом, если нами движет понимание иллюзорной природы существ, лишенной сущности и основы, то во время практики шести *парамит* и *парамиты* устремления, мы будем свободны от жадности и привязанности. Будучи свободными от жадности и привязанности, мы сможем должным образом практиковать накопление заслуги и мудрости, а они, в свою очередь, приведут к мудрости, которая несомненно освободит нас от самсары.

ОБЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ

Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении, также называемая *Молитвой Самантабхадры* была преподана самим совершенным Буддой Шакьямуни. Когда переводчики, тибетские *лотзавы*, переводили эту молитву на тибетский, они сначала выразили почтение великому Бодхисаттве Манджушри, прося его помочь успешно перевести её. Вся молитва об устремлении состоит из трех частей: подготовка, основная часть и заключение. Подготовка состоит из семи ветвей — превосходных средств накопления основы добродетельности и причины появления плода устремлений. Подобно тому, как сначала должны быть посажены семена, а потом нужна благоприятная погода, чтобы получить хороший урожай, так и нам нужна молитва подношений из семи ветвей, чтобы собрать хороший урожай достижений. Вторая часть разъясняет все устремления, выраженные Бодхисаттвой Самантабхадрой. Заключение состоит из посвящения.

НЕВЕДЕНИЕ

Важно понимать наше врожденное неведение и ту роль, которую оно играет в нашем рождении в самсаре. Как было объяснено ранее, мы неспособны осознать истинную природу нашего ума именно из-за неведения. Мы создаём нашу собственную идею истинного «я» и привязываемся к ней. Основываясь на этой ошибочной идее, мы принимаем внешние явления и внутреннюю захваченность за реальность. Внешние явления — это чувственные восприятия, такие как образы, звуки, запахи, вкусы и ощущения осязания. Эти внешние явления не настоящие, они просто отражения нашего ума. Через органы чувств, а именно глаза, уши, нос, язык, тело и мыслящий ум, мы собираем ментальную информацию в соответствующие шесть сознаний.

Седьмое сознание, которое называется сознанием помрачения, отвечает за функцию передачи всех впечатлений, обретенных через шесть сознаний чувств, в базовое сознание или *алайя-виджняну*. Именно во время этого процесса передачи оно загрязняет всякое впечатление идеей самости или существования «я». Сознание помрачения, таким образом, — самый тонкий и глубоко укорененный недуг нашего ума. Оно постоянно поддерживает ошибочную веру в «я» и является основой для всех грубых эмоций, а также чувства собственной важности. Восьмое сознание или *алайя-виджняна* — это основа всего, хранитель семян, в то время как остальные сознания — его проекции. Благодаря нашим ментальным загрязнениям и карме мы собираем невообразимое разнообразие потенциальных состояний и привычных тенденций. Это всё — отпечатки или семена внутри нашего базового сознания *алайя*. Когда они созревают, они дают начало соответствующим запутанным впечатлениям трёх самсарических миров: мира желания, мира форм и мира без форм.

Этот процесс можно сравнить со сном: самые глубокие впечатления дня — те, что проявляются во сне. Слабые потенциальные состояния обретут только слабые способы выражения. Аналогично, самые сильные впечатления изо всех ментальных загрязнений, а также кармические впечатления, собранные под их влиянием, засеваются внутрь сознания *алайя*. Они постепенно приходят к зрелости, и тогда полностью созревшее физическое тело обретает своё запутанное существование в *самсаре*.

Если мы посмотрим на *самсару* и её разнообразные сферы, мы увидим, что они наполнены множеством различных видов страдания. Например, в сфере животных существа наделены телами животных по причине созревания своей прошлой кармы. Заключеные внутри тел животных, они переживают все виды страдания, свойственные именно этой форме. В момент смерти, хотя они и покидают свои животные тела, их сознание сохраняется и переходит в последующие перерождения. То, что является самым сильным кармическим следствием внутри сознания *алайя*, и определит то, каким будет их следующее перерождение. Из-за нашей веры в идею «я» ментальные загрязнения и эмоции оставляют сильные отпечатки в сознании *алайя*, и вследствие этого существам очень сложно обрести благоприятное перерождение в последующих жизнях. Удачное перерождение — это прямое следствие накопления хорошей кармы.

Так каким же образом мы можем освободиться из порочного круга перерождений, в частности от перерождения в низших сферах, наполненных бесконечным страданием? Как нам превозмочь это препятствие постоянного занесения загрязненных отпечатков внутрь нашего сознания *алайя*? Единственный способ — освободиться от двойственного восприятия. Наш ошибочный, но привычный

двойственный способ восприятия формирует наш запутанный ум и даёт начало негативным мыслям и эмоциям, которые приводят к страданию. Развивать бодхичитту ко всем живым существам — единственный способ преодолеть это тонкое, но устойчивое препятствие. Многочисленные просветлённые мастера, которые приходили в мир до нас, учили бессчетным методам, как в этом преуспеть. Все эти различные методы и искусные средства могут быть резюмированы в молитве семи ветвей. Эта молитва или, скорее, практика предоставляет нам краткое изложение того, как преодолеть и подчинить ментальные загрязнения, а также как накопить заслугу, которая однажды освободит нас от страдания заключения в самсарическом существовании.

Практика *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении* может быть проанализирована и объяснена крайне подробно. Однако для простой и искренней практики такие детали не нужны. Достаточно размышлять над силой устремлений Бодхисаттвы Самантабхадры, заключенной в строках этой молитвы. Если мы последуем примеру Самантабхадры в том, что касается исполнения пожеланий и силы устремлений, то мы можем преодолеть запутанное состояние *бардо*, довести до совершенства пять различных уровней изучения и практики, а в итоге достичь десяти *бхуми* практики Бодхисаттв. Поэтому это один из наиболее прямых и эффективных методов.

ОБЪЯСНЕНИЕ СЕМИ ВЕТВЕЙ

Во всех мирах десяти направлений, как бы много их ни было,
Во все времена приходят львы среди людей.
Открывшись всем им без исключения,
Я выражаю почтение телом, речью и умом.

Первая Ветвь: Выражение Почтения

Мы начинаем с выражения почтения не только Будде Шакьямуни, но и всем татхагатам во всех мирах и всех десяти направлениях. Их также называют «львы среди людей». Эта метафора происходит из идеи, что лев царит высоко над всеми животными. Таким же образом Будды несравненны и царят высоко над всей сферой людей.

Фраза «все десять направлений» выражает безграничную природу мест обитания Будд. Нет ни одной чистой сферы, которая не относилась бы к десяти направлениям. Все эти чистые сферы — результат

пожеланий Будд приносить пользу существам самым спонтанным и совершенным образом. Чистые сферы — это естественное, лишенное усилий воплощение активности Будд, которое, однако, может быть воспринято лишь высокоразвитыми духовными существами. Существа, у которых слишком мало заслуги, которые рождаются в этом мире и переживают страдание, могут рассчитывать лишь на Будд, которые приходят в этот мир, учат Дхарме и чьи поучения сохранились до времени жизни существ. Такие существа рождаются в человеческом теле и располагают условиями и способностями следовать поучениям. Хотя чистые миры доступны только тем, кто обладает великой чистотой ума, все живые существа потенциально способны воспринять их, постепенно очищаясь от загрязнений и кармы.

Когда мы практикуем первую строфу молитвы, мы визуализируем безграничные чистые миры всех десяти направлений, где обитают Будды трёх времен — прошлого, настоящего и будущего. Мы выражаем почтение всем Буддам чистых стран телом, речью и умом настолько чисто, насколько это возможно..

Сила моих Пожеланий о Совершенном Поведении
Созывает всех Победоносных явиться прямо в уме;
Склоняясь телами столь многочисленными,
как атомы Вселенной,
Я совершенно простираюсь перед всеми Победоносными..

Важно помнить, что какие бы позитивные действия мы не совершали перед Буддами трёх времен прошлого, настоящего и будущего, будь то простирания или выражение почтения, мы должны совершать их с неподдельно чистой мотивацией, а также твердой верой и доверием. Делая простирания, мы представляем, что Будды находятся в пространстве перед нами. В то время как мы, делая простирания перед Буддами трёх времен вместе со всеми живыми существами, прикасаемся к земле лбом, руками и коленями, мы также представляем себя проявляющимися в столь многих телах, сколько атомов во вселенной.

В одной частице — столько Будд, сколько есть частиц.
Они окружены своими дочерями и сыновьями,
Так же во всех я представляю измерения Дхарм
И везде с преданностью вижу Победоносных.

Как использовать наш ум для выражения почтения Буддам? Делать такую визуализацию — особый способ практики. Это мощный инструмент накопления заслуги и мудрости.

ДХАРМАДХАТУ

Дхармадхату буквально значит сферу явлений или пространство реальности. Это измерение реальности лежит за пределами двойственного восприятия и, таким образом, идентично таковости или пустоте.

Перед обычными существами явления предстают определенным размером и числом. Материальные явления, более того, проявляются твердыми, окрашенными в определенные цвета и потому кажутся независимыми объектами снаружи ума. Однако, если мы исследуем наши предубеждения, мы поймем, что всё, что мы воспринимаем, неважно что, — не более, чем образ в нашем уме. Твердость, цвета, формы и так далее — исключительно умственные явления. Ни у кого никогда не было прямого восприятия твердости. Так как явления — не то, чем они представляются нам, обычным существам, то мы и называем наше обычное, непросветленное переживание мира «ошибочным двойственным проявлением». Как только мы соглашаемся с тем, что «наш мир» — это просто умственный опыт, понятия большого и маленького больше не могут быть применены, и наш ум может вместить любое число этих проявлений. Именно эту способность ума расширяться за любые пределы мы должны использовать для нашей практики. Таким образом мы приближаемся к истине *дхармадхату*.

Например, мы можем представить большой город внутри маленькой замкнутой комнаты. В течение одной краткой минуты сна мы можем пережить очень сложную, детально проработанную историю, которая, захоти мы её записать по пробуждении, займёт много бумаги. Если бы наши идеи размера отражали действительно существующую реальность, то как бы мы могли ощутить большой город внутри маленькой комнаты?

Однако, если мы поймем, что наш способ формирования концептуальных представлений ошибочен, то мы сможем освободиться из его ловушки. Мы сможем трансформировать наши умы в крайне эффективные инструменты накопления заслуги и мудрости, выйдя за пределы обычных представлений о размере и количестве. В нашей практике мы будем имитировать реальность *дхармадхату*, визуализируя вселенную во всей бесконечности мельчайших частиц. Современные ученые показали нам, что вся внешняя вселенная может быть разбита на атомы и молекулы. На каждом из этих атомов без исключения мы представляем бессчётное число чистых стран, где обитают Будды, окруженные бодхисаттвами, архатами, пратьекабуддами и учениками. Потом с искренним посвящением мы простираем наше тело, речь и ум перед всеми этими безграничными Буддами и бодхисаттвами во всех бессчётных чистых сферах.

Нам не следует опасаться, сомневаясь, способны ли мы развить такую визуализацию, — мы делаем нечто подобное постоянно. Вспомните пример большого города, который появляется во сне человека, находящегося в маленькой комнате. В нашей практике устремлений мы должны быть, условно выражаясь, созвучными *дхармадхату*, расширяя границы нашего опыта и рисуя в нашем воображении бесконечность пространства в качестве чистой страны

Они — неистощимые океаны Речи,
Мириадами её мелодичных тонов,
Пусть выражу все достоинства Победоносных!
Так славлю я всех Ушедших к Счастью.

После выражения почтения телом, мы делаем то же самое речью. Мы продолжаем визуализировать *дхармадхату*, наполненное бессчётными чистыми сферами, в которых обитают Будды, окруженные архатами, бодхисаттвами, пратьекабуддами и остальными. И мы восхваляем все просветленные заслуги и достижения, которые несоизмеримы по своей природе, наиболее мелодичной речью. Как безграничные отражения могут появляться в зеркале, не перегружая его, также и Будды и все, кто их окружает, могут обитать в безграничных сферах на бессчётных атомах, и те не становятся перенаселенными. Мы чтим этих Будд беспредельными океанами восхвалений.

Термин «океан» много раз появляется в практике *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении*. Здесь «океан» не подразумевает Тихий Океан. Это мера исчисления в древней Индии, описывающая бессчетное количество. Вода состоит из атомов, и метафора океана выражает огромное число атомов, составляющих его. Распевая наши похвалы на различные лады, мы подносим наилучший звук из возможных: тот, что подобен вине богини Сарасвати, ведь её музыкальный инструмент издает наиболее совершенный и мелодичный звук во вселенной.

Вторая Ветвь: Восхваление и делание Подношений

Вторая из семи ветвей включает в себя два аспекта: восхваление и подношения. Подношения могут быть двух типов: материальные и непревзойдённое подношение Дхармы. Этой строфой мы делаем материальные подношения.

Самыми лучшими цветами, самыми лучшими гирляндами,
Музыкой, маслами, драгоценными зонтами,
Драгоценными лампами и самыми лучшими благовониями
Я делаю подношение Победоносным.

В первой строке дважды появляется тибетское слово «дам па». Оно значит «хороший» или «подлинный», а здесь переводится как «роскошный» или «самый лучший». Это слово намекает на то, что, делая подношения, мы не должны загрязнять их привязанностью, жадностью или сожалением о том, что всё это приходится отдавать. Более того, мы не можем подносить объекты, которые были украдены или получены любым другим недолжным способом. Объекты, которые мы подносим — цветы, гирлянды, красивые зонты, музыкальные инструменты наподобие цимбал, благовония и так далее — представляют из себя самые ценные объекты и субстанции, употребляемые или используемые на протяжении жизни. Подносить Буддам эти объекты важно не потому, что Будды этого требуют или нуждаются в них, а потому, что нам необходимо практиковать непривязанность. Мы делаем подношения, чтобы очистить привязанность к собственным обладаниям.

Самые лучшие материалы, драгоценные ароматы,
И ценные субстанции, количеством равные горе Меру,
Расставленные благородным и наилучшим образом,
Я также подношу Победоносным.

Мы подносим «самые лучшие материалы», которые обладают свойством прохлаждать в любую жару и создавать уютное тепло в любой холод. Мы подносим «драгоценные ароматы» и «ценные субстанции» — масло сандалового дерева самого лучшего качества и самые драгоценные комбинации цветочных ароматов. Мы также подносим самую вкусную еду, и всё это «количеством равное горе Меру» — самой высокой горе во вселенной. Мы подносим всё это на наилучших подносах и в наилучших чашах, достойных королей.

Эти обширные непревзойденные подношения
Выражают мою преданность всем Победоносным.
Со всей мощью доверия к совершенному поведению
Я простираюсь и делаю подношения всем Победоносным.

Эта строфа относится к непревзойдённому подношению Дхармы. Материальные подношения могут быть сделаны обычными живыми существами вроде нас. Однако непревзойденное подношение Дхармы может быть сделано только бодхисаттвами на одном из десяти *бхуми* благодаря их обширному накоплению заслуги и мудрости, дающему силу устремления. Продолжение пожеланий, сделанных прошлыми и настоящими Буддами, — это устремление приносить пользу всем живым существам, бессчетным, как атомы во вселенной. Непревзойденность дара Дхармы была выражена великим мастером Шантидевой в *Бодхичарьяаватаре* такими словами:

Если простое намерение быть полезным другим
Превосходит ценностью почитание Будд,
То нужно ли упоминать действительные поступки,
Которые приносят процветание и счастье
Всем существам без исключения?

Достигшие бодхисаттвы способны работать для других во всем многообразии способов. Например, они могут проявить дерево исполнения желаний, которое будет воплощать все позитивные пожелания живых существ. Подобная активность — результат обширной силы устремления, рожденной из их медитационной практики, и может совершаться только бодхисаттвами. Обычным практикующим на пути доступны три способа делания непревзойденных подношений. Первый — это развивать бодхичитту, просветлённый настрой. Второй — посвятить себя изучению и пониманию Дхармы, учения Будды. И третий — выполнять практику Дхармы и достичь в ней вершин мастерства. Делая эти три непревзойденных подношения, обычные практикующие на пути способны собрать огромное накопление заслуги и мудрости через абсолютное подношение.

Третья Ветвь: Сожаление

Какие бы негативные действия я не совершил
Во власти желания, гнева и неведения
Как телом, так и речью или умом,
Я сожалею о каждом из них без исключения.

Сожаление — сильное противоядие, преодолевающее нашу слабость, исправляющее наши ошибки и очищающее любую негативную карму, которую мы накопили во время наших бессчетных жизней с незапамятных времен. Все мы — обычные существа — предпочитаем видеть только собственные позитивные стороны. Мы не хотим видеть наши ошибки или встречаться лицом к лицу с негативными сторонами нашей личности. Из-за гордости и застенчивости мы остаемся слепы относительно истинной проблемы. Когда мы осознаем и сожалеем о наших неблагодетельных поступках, мы в первую очередь смотрим в лицо собственной слабости и ошибкам, что впоследствии поможет нам стать лучше и однажды преодолеть их окончательно. Во время процесса осознания и сожаления мы, как объяснялось ранее, представляем и себя, и всех Будд в чистых сферах бессчетными, как атомы во всем *дхармадхату*. Потом мы признаём и обещаем в дальнейшем разоблачать всё негативное, накопленное через гордость и эгоизм.

Четвертая Ветвь:
Сопричастная радость Заслугам Других

Всем заслугам, собранным
Победоносными десяти направлений,
Сыновьями Будд, Бодхисаттвами,
Находящимися на Пути становления и превзошедшими его, –
Всем их заслугам я сопричастно радуюсь!

Испытывать сопричастную радость заслугам других — один из наиболее сильных инструментов накопления заслуги. Он не приходит без усилий, потому что наша гордость и цепляние за «я» обычно не дают нам признать заслуги и достижения других людей. В этой практике сопричастной радости мы признаём и восхищаемся качествами других существ, а также заслугами всех постигших практиков, например архатов, в совершенстве освоившие пять уровней практики и достигших соответствующего уровня. Мы также сорадуемся практьекабуддам, которые практиковали Дхарму Будды на протяжении сотен кальп и помогали распространять Дхарму в странах, лишенных присутствия Будды. Мы сорадуемся величию бодхисаттв, которые собирали огромное накопление заслуги и мудрости на протяжении трёх эонов перед тем, как достичь просветления. И, конечно, мы сорадуемся заслугам и достижениям самих Будд, проявляющим три *кайи* или тела Будды.

Пятая Ветвь:
Воззвание к Буддам вращать Колесо Дхармы

Они, светочи миров в десяти направлениях,
Обрели беспристрастность Будд на этапах Пробуждения.
Ради всех существ прошу этих Защитников
Вращать Колесо непревзойдённой Дхармы.

Прося Будд поворачивать колесо Дхармы, мы желаем, чтобы существа обрели возможность достичь уровня *нирманакайи*. Помня, что *дхармадхату* состоит из безграничных частиц на которых в чистых сферах обитают безграничные Будды со своим окружением, мы подобным образом преумножаем себя самих во время молитвы и все вместе просим Будд поворачивать колесо Дхармы точно так же, как Будда Шакьямуни, спустившись в наш мир людей, повернул колесо Дхармы для нас.

Шестая Ветвь: Воззвание к Буддам оставаться

Тех Учителей, что готовы уйти в Нирвану,
Молю, крепко сжав ладони:
Ради блага и счастья всех, кто блуждает в Самсаре,
Оставайтесь на кальпы —
бесчисленные, как частицы во вселенных!

Произнося эту строфу, мы продолжаем представлять себя во множестве тел, равных количеством атомам во вселенной. Мы очень смиренно и преданно взываем к Буддам не уходить в нирвану, а продолжать приносить пользу всем живым существам. Благодаря этому сильному устремлению и воззванию живые существа будут способны достичь чистой страны уровня *самбхогакайи* и обрести все пять различных заслуг, свойственных этой чистой стране. И снова, это очень сильный инструмент устремления.

Седьмая Ветвь: Посвящение

Все хорошие впечатления, сколько бы их ни было,
что я накопил
Благодаря простираниям, подношениям, сожалению,
Сопричастной радости, просьбе и мольбе,
Я посвящаю Просветлению.

Посвящение — это один из самых важных аспектов буддийской практики и данной молитвы в том числе. Посвящение заслуги — посредник, дающий практикующим способность достичь все три *кайи* Будды: *дхармакайю*, *самбхогакайю* и *нирманакайю*. Когда мы подносим заслугу и мудрость, накопленную предыдущими шестью ветвями, мы снова визуализируем себя бесчисленными, как атомы во вселенной, и посвящаем заслугу просветлению всех живых существ в равной степени.

Формы *самбхогакайи* и *нирманакайи* — спонтанные проявления Будд на благо живых существ, подобные солнцу, которое, вставая, дарит земле свет спонтанно и без усилий. Их активность — плод достижений, обретенных по прохождении различных *бхуми* пути бодхисаттвы. Это сила, происходящая из накопленной ими на протяжении трёх эонов заслуги и мудрости. Миларепа сказал в одной из своих песен:

Между усердным практиком, медитирующим в горах,
И тем кто обеспечивает его всем необходимым,
Есть взаимозависимость для одновременного просветления.
Посвящение заслуги является сущностью этой взаимосвязи.

Поэтому мы должны посвящать накопленную заслугу всем существам в равной степени, следуя примеру Миларепы. Согласно Шантидеве и его *Бодхисаттвачарьяаватаре* посвящение — то же самое, что и делание пожеланий. Мы желаем, чтобы все существа могли обрести здоровое тело, свободу от болезней и препятствий, и чтобы все их позитивные желания исполнились. Сила исполнять подобные пожелания рождается из обширного накопления заслуги.

Посвящение становится совершенным путём развития бодхичитты, просветлённого настроя и через осознание пустоты того, кто посвящает, пустоты других и пустоты самого действия посвящения, т.е., как было объяснено ранее, — пустоты трех сфер. Это наивысший метод ветви посвящения.

ГЛАВНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ САМАНТАБХАДРЫ

Главный текст молитвы начитается с этой строфы:

Я делаю подношения всем Буддам прошлого
И тем, которые обитают в мирах десяти направлений.
А те, которые еще не появились,
Пусть быстро воплотят свои намерения и,
пройдя этапы пробуждения, проявятся как Будды.

Практикуя *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении*, мы должны культивировать чистый ум и неподдельную мотивацию. Более того, на протяжении всей молитвы мы должны продолжать визуализировать *дхармадхату*, наполненное бессчётными атомами, на которых обитают Будды в своих чистых сферах в окружении архатов, бодхисаттв и других учеников.

В первой строфе главной части молитвы мы желаем, чтобы нынешние и будущие достигшие практики, находятся ли они на уровне достижения (от первого до седьмого *бхуми*), или на уровнях за пределами совершенствования (восьмой, девятый или десятый *бхуми*), могли быстро накопить всю заслугу и мудрость, необходимую для обретения полного просветления. Благодаря силе нашего предыдущего подношения и посвящения, а также со всей мощью нашей

искренности мы желаем, чтобы они быстро достигли окончательного состояния Будды.

Пусть миры десяти направлений, как бы много их ни было,
Будут совершенно чистыми и просторными!

Система миров в десяти направлениях — это ранее описанное *дхармадхату*, наполненное атомами с размещёнными на них чистыми странами Будд и их окружений из бодхисаттв и достигших практиков. Эти бессчётные сферы, находящиеся внутри одного лишь атома, при этом совсем не переполнены. Как капля воды содержит в себе множество лучей света, как во время сна краткая мысль может заключать в себе широкий ряд событий, так же и мы визуализируем, что загрязненный мир *самсары*, благодаря нашим пожеланиям и практике, трансформируется в чистые страны Будд. У нас действительно есть ментальная способность трансформировать мир.

Миларепа однажды совершил чудо на глазах у Речунгпы. Он проявил своё тело целиком внутри ячьего рога. И пока он медитировал внутри рога яка, ни рог не стал больше, ни тело Миларепы — меньше. Физический размер не стал препятствием для манифестации. Подобное оказалось возможно потому, что дуалистическое восприятие большого и маленького и того, что они полные противоположности друг друга, — всего-лишь концепция, рожденная нашими заблуждениями. Если мы можем выйти за пределы этого неведения — и мы уже пытались делать так в практике семи ветвей, визуализируя Будда поля внутри каждого атома без исключения, — то трансформация возможна. Дуалистическое восприятие — ошибочное и иллюзорное — рождено нашим неведением. Визуализировать сферы Будд в каждом крошечном атоме — огромное накопление заслуги. Если мы можем представить лишь одну сферу Будды, заслуга уже велика, что же говорить о представлении всех сфер Будд во всех десяти направлениях? Засевание подобных отпечатков в наше сознание *алайя* может эффективно устранить наше невежественное цепляние к «я» и, таким образом, проложить дорогу для нашего освобождения из самсары и окончательного просветления.

Пусть они всегда будут наполнены
Бодхисаттвами и Буддами,
Ушедшими сидеть у могучего дерева Бодхи.

В этих строках мы размышляем над достижениями всех Будд прошлого. Мы делаем очень сильное и чистое пожелание, чтобы все Будды будущего последовали по стопам Будд прошлого, становясь просветленными под деревом бодхи, и поворачивая колесо Дхармы ради всех учеников.

Пусть все живые существа десяти направлений,
сколько бы их ни было,
Всегда будут счастливы и свободны от болезней,
Пусть все существа не отступают от сути Дхармы,
И достигнут того, к чему стремятся.

Это пожелание направлено ко всем живым существам в десяти направлениях. Мы желаем, чтобы они обрели драгоценное человеческое перерождение и получили шанс встретиться с учением Будды: лицом к лицу с самим Буддой, просто изучая Дхарму и практикуя не только для собственного блага, но и для всех живых существ.

Пусть я стану тем, кто практикует Пробуждение,
И вспомню свои жизни во всех скитаниях,

Развивая бодхичитту устремления и применения, мы накапливаем огромную заслугу. Благодаря рожденной этим силе мы будем обретать драгоценное человеческое тело во всех наших будущих перерождениях, а также будем очень хорошо помнить пожелания и опыт прошлых жизней. Есть пример, который иллюстрирует подобную силу памяти: спустя несколько столетий после времени Будды жил великий мастер Васубандху — глава монастырского университета Наланды. Он постоянно учил, а на окне классной комнаты всё время сидел голубь, который беспрерывно слушал его поучения. Птице это крайне нравилось. После того, как голубь умер, он переродился в человеческой форме — ребенком, живущим неподалеку от университета Наланды. Первые слова, которые этот ребенок произнес, были: «Мой учитель — Васубандху». Это один из многих случаев, который показывает, как развитие бодхичитты и изучение Дхармы дает нам способность помнить опыты прошлых жизней.

Во всех моих последующих жизнях, от рождения до смерти,
Пусть я всегда буду отрешен от Сансары!

Эта строфа относится к практикам, которые развили бодхичитту и сделали пожелание отречься от самсары и мирской жизни, чтобы помогать другим. Невозможно приносить другим истинную пользу без отрешенного подхода, который возникает в результате уменьшения желаний и цепляния за «я». Будда Шакьямуми, самый великий из отрекшихся, вел образ жизни *бхикшу* — полностью посвященного монаха и учил своих последователей, что такой подход — безопасный путь к освобождению и идеальное условие для того, чтобы служить живым существам во всех жизнях.

Следуя за Победоносными, пусть я буду тренироваться
В доведении превосходного поведения до совершенства,
И быть вовлеченным в чистое,
незапятнанное правильное поведение,
Которое никогда не ухудшается и свободно от ошибок.

У Будды есть особая свита из ближайших бодхисаттв, которых называют восемью великими бодхисаттвами. Помимо Самантабхадры в их чисто также входит Манджушри, Авалокитешвара, Ваджрапани, Майтрейя, Кшитигарбха, Акашаграбха и Сарваниваранавискамбхин. Они все достойны подражания. В *Акашагарбха Сутре* или, по-тибетски, *Намкай Ньингпо Ду* чистое поведение практика Махаяны объяснено Буддой крайне подробно. Нам стоит изучить эту сутру, чтобы узнать, что на самом деле значит идти по стопам великих бодхисаттв.

Кем бы практики ни были — учениками или достигшими мастерами — они всё равно подражают Буддам и бодхисаттвам прошлого и идут по их стопам, развивая два вида бодхичитты устремления и применения, а также десять *парамит*, которым обучали Будды и бодхисаттвы. В этой строфе мы особо делаем пожелание поступать безупречно и морально чисто. Этическое поведение — необходимое условие для того, чтобы никогда не терять бодхичитту. Бодхичитта же будет вести нас по пути десяти *парамит* до тех пор, пока мы не станем способны действительно приносить пользу живым существам.

На языке богов, на языках нагов и Якш,
Языках кумбханд и людей,
На сколь угодно многих языках существ
Пусть я буду учить Дхарме.

Этим куплетом мы молимся использовать наш дар общения во имя пользы всем живым существам. Практика *парамиты* щедрости состоит из трех видов щедрости. Первый — отдавать наше богатство и обладания. Второй — бесстрашие, которое подразумевает помощь другим в преодолении препятствий и защиту существ от страха. Эти два вида щедрости могут устранить только временные препятствия, но они не удаляют коренную причину страдания живых существ. Только третий вид щедрости — поучения Дхармы — может справиться с корнем проблемы и дать существам возможность достичь окончательного просветления.

Такой исключительный дар общения, который описывается в этой строфе, обретается на первом *бхуми*. Бодхисаттвы, которые достигли первого бхуми могут в один момент проявить сто чистых стран и в ста

формах Будд учить Дхарме на различных языках, таких как, например, языки нагов, якш, кумбханд и все языки, на которых говорят люди.

С мягкостью пусть я буду прилагать усилия в парамитах,
Пусть я никогда не буду забывать бодхичитту.

Хотя мы — всего-лишь скромные ученики, мы делаем чистое и сильное пожелание никогда не терять бодхичитту, которая лежит в самой основе достижения полного просветления, во всех будущих перерождениях. Чтобы приносить пользу всем живым существам, мы усиливаем просветлённый настрой, развивая настойчивость и мудрость, а также сорадуясь практике и изучению Дхармы. Иногда нас настолько трогают поучения Дхармы, что в глазах появляются слезы или мы внезапно начинаем плакать, слушая объяснения. Такая бодхичитта создает хорошую карму и является основой для достижения окончательного просветления. Мы желаем продвигаться, используя эти разнообразные искусные методы, и достигать разных уровней *бхуми*.

Пусть все неправильные поступки и все завесы
Будут полностью очищены.

Вдобавок к тому, чтобы никогда не терять просветлённого настроя, а постоянно развивать его, нам еще нужно быть внимательными. Так мы сможем устранять все препятствия, которые возникают в результате нашей негативной кармы, накопленной с безначальных времен. Самые худшие препятствия следуют из так называемых «четырех чёрных поступков». Первый — это обмануть своего учителя или Три Драгоценности — Будду, Дхарму и Сангху. Второй чёрный поступок — приносить вред или мешать практике бодхичитты других практикующих. Убийство собственного учителя или другого бодхисаттвы — третий черный поступок. Четвертый — плести козни, направленные на раскол мира в Сангхе. Эти крайне злые поступки приводят к изобилию плохой кармы и огромным препятствиям.

Пусть я освобожусь от кармы, заблуждений,
омрачённых действий
И буду действовать ради всех существ в мире,

Негативная карма может сокрушить наш прогресс на бути бодхисаттвы. Она повредит любую позитивную заслугу, какую бы мы ни накопили, и будет причиной препятствий на пути практики. Большую часть времени запутанный ум не знает, как эффективно противостоять ядам ума: жадности, неведению, агрессии, т.п. Мы позволяем им захватывать наш ум и заставлять нас совершать бессчетные негативные

поступки, большие и маленькие, таким образом, создавая бесконечную негативную карму. Этой строкой мы делаем очень сильное пожелание быть защищенными и, в итоге, свободными от них всех. Бодхичитта, которую мы развили, — крайне ценна. Мы молимся, чтобы наша бодхичитта была надежно защищена и чтобы ее не загрязняли никакие из *клеш*.

Как лотос, к которому не пристает вода,
Как солнце и луна, свободные в пространстве.

Цветок лотоса используется в качестве метафоры, чтобы проиллюстрировать поведение бодхисаттвы на пути. Бодхисаттвы не удалены от живых существ. Они не живут в горных пещерах, а находятся очень близко ко всем существам и всегда испытывают желание помочь и освободить их. Корни лотосов находятся в грязном болоте, но, тем не менее, их чистые белые цветы остаются незапятнанными. Подобным образом практики бодхисаттвы на пути незапятнаны привычными тенденциями и кармой живых существ, которых пытаются освободить.

Если мы не будем таить никакой ненависти или злобы по отношению к другим живым существам, и если мотивация наших поступков будет корениться в бодхичитте, то тогда даже в плохие времена мы всё равно сможем достичь просветления, потому что наши действия не будут загрязнены никакими ядами. С непритворной бодхичиттой в уме мы не надеемся ни на какое вознаграждение за наши поступки, как, например, можно было бы хотеть богатства или знаменитости в награду за практику щедрости. Как солнце и луна, которые приносят пользу миру спонтанно и не думают: «а что в этом для меня?» — так же и наша непритворная бодхичитта не омрачена надеждой на вознаграждение. Наоборот, наш ум пронизан чистыми пожеланиями приносить пользу всем живым существам спонтанно.

Пусть во всех направлениях мира
Я умиротворю страдание от последствий плохой кармы.
Пусть все существа утвердятся в счастье,
И пусть я принесу всем существам пользу.

В этой строфе мы молимся конкретно о существах нижних миров: тех, кто находится в аду, в мире голодных духов и животных мирах. Наполненные сильным желанием освободить их от низших перерождений и помочь им ясно понять причины, которые заставили их спуститься в эти несчастливые сферы обитания, мы развиваем любовь, сочувствие и бодхичитту.

Двое главных учеников Будды Шакьямуни — Шарипутра и Маудгальяяна — были именно такими практиками. Шарипутра хорошо известен своими знаниями и бодхичиттой, а Маудгальяяна — сверхъестественными силами. Когда Маудгагьяяна спустился в горячий ад, чтобы попытаться принести пользу существам там, холодный дождь, проявленный благодаря его чудесным силам, в итоге не смог принести никакого комфорта существам, потому что мгновенно нагревался, превращаясь в горячую воду. Шарипутра, однако, благодаря своей бодхичитте и сочетанию искусных методов, мудрости и силы своего медитационного погружения оказался способен вызвать холодный дождь, принесший комфорт и облегчение всем существам в горячих адах. Эти история иллюстрирует то, что бодхичитта является основой любого желания помочь другим живым существам.

Другой пример из жизни Будды Майтрейи показывает, что бодхичитта и искусные методы простираются далеко за пределы нашего воображения. Считается, что, когда средняя продолжительность человеческой жизни упадет до всего лишь десяти лет (сейчас — около сотни), Майтрейя прийдет в этот мир в теле существа ростом около тридцати сантиметров, дабы освободить всех живых существ в самсаре. Интересно, почему же, обладая огромным накоплением заслуги, Майтрейя выберет появиться таким маленьким существом? Майтрейя говорил, что проявление этого тридцатисантиметрового существа случится благодаря положительной карме от практики десяти добродетелей. Его тело будет изумительным, в то время как у всех остальных будут почти совсем не красивые и не здоровые тела. Поэтому эти существа станут спрашивать с любопытством, как ему удалось обрести такое привлекательное тело. Слыша причину, они будут вдохновляться на практику добродетели и начинать также накапливать благую карму. Эта история — пример того, что существуют все виды искусных средств для освобождения существ из циклического существования и помощи им в достижении уровней архата, пратьекабудды и полностью просветленного Будды.

Пусть я доведу пробужденное поведение до совершенства,
Вовлекусь в поведение,
которое гармонизирует всех живых существ,
Буду учить совершенному поведению,
И совершать все это на протяжении всех будущих кальп.

Практики на пути бодхисаттвы, продвигаясь по пути десяти *парамит*, развивают различные инструменты, чтобы приносить пользу существам. Благодаря своему великому накоплению заслуги и мудрости, они могут приносить пользу огромному числу существ

различных миров в соответствии их с потребностями и нуждами. Такие практики превосходны в неустанном упорстве и не обеспокоены мелочными мыслями, как, например: «в мире слишком много живых существ, которых нужно освободить» или «это займет слишком много времени» или «у них слишком много плохой кармы, из-за чего освободить их слишком сложно».

Будда Амитаба приводит пример подобной превосходной бодхичитты, обладающей тремя аспектами: обещанием упорно двигаться к состоянию Будды вне зависимости от того, сколько времени на это нужно, вне зависимости от того, сколько в самсаре живых существ, и вне зависимости от того, насколько сложно может быть помочь им всем. Именно благодаря такому чистому устремлению Будды Амитабы у нас есть чистая страна Великого Блаженства, также называемая Девачен или Сукхавати. Это самая благоприятная из всех чистых стран, потому что даже мы, человеческие существа, можем обрести перерождение в Девачене в то время как все остальные чистые страны могут быть достигнуты исключительно через силу реализации. Сукхавати — единственная чистая сфера, в которую можно попасть на основании преданности Амитабе.

Важный аспект работы бодхисаттвы в том, что приносить пользу существам нужно в соответствии с их потребностями, их нуждами и способностями. Гуру Ринпоче, например, проявил себя в образе демона *ракшаса* ради того, чтобы освободить существ из мира подобных демонов. В подражание примеру Будд прошлого наши действия должны соответствовать нуждам и потребностям остальных.

Пусть я всегда буду дружить с теми,
Чьи действия находятся в соответствии с моими,
Пусть поведение и пожелания
Наших тела, речи и ума будут одинаковы.

Друзья в Дхарме дают нам несоизмеримую поддержку на пути практики бодхисаттвы. Если у нас есть положительные друзья в Дхарме, которые идут вместе с нами, помогают нам и руководят нами, это не только помогает удалять многие из препятствий, но и гарантирует, что мы не подвергаемся влиянию недобродетельных друзей, которое может увести нас с правильного пути. Наша практика полна, если она заключает в себе три аспекта нашего бытия: телом мы постоянно практикуем щедрость и другие *парамиты*, речью мы регулярно изучаем, выражаем и декламируем Дхарму и в уме мы постоянно думаем о бодхичитте и всех накоплениях, которые можем создать.

Друзей, которые желают принести мне пользу,
Друзей, учащих совершенному поведению,

Пусть я буду встречать всегда,
И пусть никогда не разочарую их.

Однажды был Будда, который давал поучения о вселенной и чистых мирах. Его звали Драмдзе Гьятцо, что значит «океан святых», и у него была тысяча последователей, которых он обучил Дхарме и дал прибежище. После того, как все освоили путь, каждый из учеников выбрал один из миров, чтобы отправиться туда освобождать живых существ. Все миры были «пристроены», кроме одного — мира людей во время средней продолжительности жизни в сто лет. Ни один из тысячи учеников не вызвался освободить людей, так как их считали варварами, слишком глубоко укоренившимися в негативной карме, чтобы быть усмиренными или обученными, да и просто слишком сложными. Неконец, сам учитель взял на себя ответственность за то, чтобы освободить людей в том мире самсары. Он был никто иной, как наш учитель — Будда Шакьямуни. Эта история представляет собой пример того, как важно иметь друзей в Дхарме на пути, которые желают нам помочь и руководить нами на протяжении нашего продвижения на пути практики бодхисаттвы.

Поняв, как важно иметь настоящих учителей и друзей на пути, мы должны делать нашу практику с благодарностью и удовлетворять ожидания наших учителей, какими бы они ни были. Возьмем, к примеру, великого мастера Дхармы Гампопу, который примерно следовал своему учителю Миларепе. Гампопа — один из тех мастеров, чьё появление было предсказано Буддой Шакьямуни. Это предсказание может быть найдено в *Самадхираджа Сутре*. Гампопа почувствовал сильную преданность как только услышал имя своего гуру Миларепы в первый раз. Основываясь на своей исключительной вере и чистой преданности, он достиг высокого уровня спонтанного медитационного погружения. Такой результат стал возможным благодаря огромной силе бодхичитты, которую он развил до встречи с Миларепой, а также благодаря сильной непоколебимой вере в своего учителя, которая у него была. Мы должны подражать примеру Гампопы и идти по его стопам, чтобы гарантировать нашу встречу с учителем, нашу встречу с Дхармой и то, что мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы удовлетворить ожидания учителя.

Пусть я всегда буду непосредственно видеть Победоносных,
Защитников, окруженных Бодхисаттвами.

В этой строфе мы делаем преданные пожелания всегда быть по соседству с Буддами и напрямую воспринимать их вместе с их окружением из архатов, пратьекабудд и бодхисаттв для того, чтобы подражать их достижениям и обрести способность трансформировать все внешние явления в чистые сферы. Хотя подобные достижения

доступны только практикующим на десятом *бхуми* и выше, а также тем, кто обрел три *кайи* состояния Будды, обычные практикующие, тем не менее, сейчас засевают семена достижения подобных результатов в будущем.

В будущих кальпах без устали
Пусть я буду делать им обширные подношения.

Будучи искренними практикующими, мы не должны уставать или сомневаться в наших настойчивых усилиях тренировать и очищать наш ум, даже если это займет много кальп. Более того, мы должны выйти за пределы концепций протяженности времени, или количества, или размера. Мы просто продолжаем представлять все сферы Будд во всех мельчайших атомах, делать подношения, выражать почтение и просить Будд поворачивать колесо Дхармы и оставаться до тех пор, пока не достигнем окончательного просветления. В контексте Ваджраяны преподают, что возможно достичь просветления за одну жизнь. Этот исключительный результат был показан лучшими из практикующих, которые развивали силу неподдельной бодхичитты, никогда не сдаваясь усталости или депрессии.

Пусть я буду помнить истинную Дхарму Победоносных,
Пусть сделаю так,
что всецело проявится пробужденное поведение,
А также буду тренироваться в превосходном поведении,
И так практиковать это на протяжении будущих кальп.

Точно так же, как великий бодхисаттва Манджушри, получивший огромное количество поучений от всех Будд прошлого и практиковавший их, мы тоже посвящаем себя тому, чтобы запомнить все поучения Дхармы, например, шесть *парамит*, и довести их до совершенства ради всех живых существ. Поэтому мы идём по его стопам и даём обет делать так во всех наших следующих жизнях на протяжении грядущих эонов.

Ходя по кругу перерождений во всех своих существованиях,
Пусть я найду неистощимую заслугу и мудрость,
И стану неистощимым сокровищем
Методов, знания, самадхи, освобождения и высших качеств.

Накопление заслуги и сила, которая развивается на пути бодхисаттвы — тема этой строфы. Заслуга и сила ведут к трём главным достижениям: искусным методам, высшему знанию и *самадхи* или силе медитативного погружения.

Пожалуйста, вспомните историю о двух главных учениках Будды, Шарипутре и Маудгальяяне, которые отправились в горячие ады, чтобы спасти там всех существ. Они использовали три вида сил — искусные методы, мудрость и *самадхи* — чтобы принести пользу страдающим существам. Подобным образом, нам тоже нужно развить силы и качества, которые дадут способность действительно приносить пользу существам. Хотя практикующим на пути бодхисаттвы может потребоваться три кальпы для того, чтобы достичь полного просветления и в совершенстве овладеть соответствующими силами, они, тем не менее, всё это время следят за тем, чтобы их поведение оставалось незагрязненным, а их мотивация — укорененной в бодхичитте.

В одном единственном атоме столько же миров,
сколько атомов во вселенной,
В этих мирах обитает невообразимо много Будд.
Они пребывают в окружении Бодхисаттв –
Созерцая их, пусть я проявлю пробужденное поведение.

Данная строфа служит напоминанием о нашей визуализации и нашем понимании. Сила чистого устремления основана на осознании практикующим трех сфер, т.е. пустоты «я», пустоты других и пустоты отношений, возникающих между одними и другими. Это понимание лежит в основе огромного и мощного накопления. Более того, строфа напоминает о визуализации одного единственного атома наполненным бессчётными мирами Будд, которые, вопреки факту существования внутри одной крошечной частицы, не стеснены. В пределах каждого мира обитает Будда, окруженный бодхисаттвами, архатами и пратьекабуддами. Эта визуализация постоянно повторяется на протяжении молитвы и поучений, потому что она — крайне важный метод, соединяющий просветлённый настрой с пониманием пустоты трёх сфер и, таким образом, создающий безмерную заслугу.

Точно так же во всех направлениях
По ширине всего лишь одного волоска
Присутствуют океаны Будд, столь же многие,
сколь в трех временах, и океаны миров –
Да буду я в связи с ними практиковать океаны кальп.

Эта строфа снова подчеркивает важность трансформирования внешних явлений в чистые страны во всех десяти направлениях, равно как и важность постоянного подражания примеру Будд в их полном постижении. Очередной раз мы получаем напоминание о том, чтобы

оставить мирскую концепцию больших или маленьких размеров, размышляя о том, что внутри даже такого маленького кусочка пространства, как кончик волоса, могут проявиться все Будды трёх времен: прошлого, настоящего и будущего. Слово «океан», которое часто используется на протяжении молитвы, указывает на то, насколько неисчислимы и безмерны эти чистые страны и Будды.

Один только звук голоса Будды исполнен океана качеств
И обладает чистыми свойствами
мелодичной речи Победоносных, –
Гармоничной речи,
совпадающей со склонностями всех существ.
Пусть я всегда буду слышать речь Будды.

Строфа указывает на похвальную силу речи, создаваемую практикой бодхисаттвы. Речь Будд чиста и искусна, а также наделена особыми силами. Один единственный звук речи Будды одновременно содержит в себе целый ряд языков, тонов и выражений, которые нужны различным живым существам, чтобы понять реальность и стать освобождёнными. Речь Будды идеально подходит для любого уровня зрелости живых существ, где бы они ни были и в каком бы мире ни обитали. Этой строфой практикующий стремится практиковать путь бодхисаттвы до тех пор, пока не обретет эти похвальные силы речи так же всеобъемлюще и чисто, как Будды в прошлом.

Пусть благодаря силе своего ума я буду
Слушать непрерывную мелодичную речь
Победоносных, проявляющихся в трех временах
И поворачивающих Колесо Дхармы.

Данная строфа ссылается на поворот колеса Дхармы. В нашем самсарическом мире Будда Шакьямуни повернул колесо Дхармы трижды. Первый поворот колеса Дхармы состоял из поучений о «Четырёх Благородных Истинах». Во втором повороте колеса Дхармы Будда преподал «Остсутствие признаков», а в третий, финальный поворот — «Хорошие отличия». Все эти поучения трёх поворотов колеса Дхармы были добросовестно собраны главным учеником Будды Шарипутрой. Он также указал кому именно и какому уровню живых существ Будда давал эти поучения Дхармы. С этой строфой практикующий устремляется подражать примеру Шарипутры и желает посвятить себя запоминанию и собиранию всех обширных поучений Будд, не допуская даже малейших неточностей или недостатков.

Как все будущие кальпы проявляются друг из друга,
Так пусть и я буду проявляться в них
в тот же самый момент,
Пусть я буду в связи с ними
и проявлюсь в каждый миг времени
На протяжении стольких кальп,
сколько их в трёх временах.

В момент полностью совершенного просветления бодхисаттва обретает два вида мудрости. Первый из них — мудрость знания всех явлений. Второй — всесовершающая мудрость. Первый тип — это мудрость, которая одномоментно знает все явления прошлого, настоящего и будущего. Например, Будда Шакьямуни предвидел приход Нагарджуны, который случился через пять столений после его ухода. Он очень ясно предсказал практику Нагарджуны, его привычки и даже аспекты его сознания. Он предсказал, когда тот достигнет первого *бхуми* и причины этого достижения. Он предсказал, какие типы бодхисаттв появятся в окружении учеников Нагарджуны. Также он детально предвидел, какие именно практики и поучения Мадьямаки Нагарджуна пояснит. Это пример мудрости, знающий все явления одномоментно.

Будда знает весь спектр причин и следствий во всех будущих временах. Как может некто в долю секунды присутствовать во всех кальпах трёх времен — прошлого, настоящего и будущего? Сила мудрости знания всех явлений коренится в лишенной различий равности трёх времен. Будда осознает, что нет разницы между тремя временами, так как время — это выдуманная концепция. Такое понимание создаёт мудрость знания всех явлений. Этой строфой практикующие устремляются к тому, чтобы обладать такой же силой мудрости всех явлений. Всесовершающая мудрость будет объяснена далее.

Пусть я увижу мгновенно
Этих львов среди людей, появляющихся в трех временах.
Пусть я всегда буду в связи с их сферой реализации
Через силу иллюзии подобного освобождения.

Молитва продолжается пожеланием принимать участие в обширной активности Будд трёх времён. Будды не действуют согласно обдуманным решениям: «Я сделаю это и то или я должен буду поступить так и так». Напротив, их осознание пустоты трёх сфер предполагает, что привязанность никоим образом не вовлекается. Вся их активность совершается спонтанно. Активность Будды не существует в качестве прочной реальности и, таким образом, может свободно, подобно

иллюзии, проявляться ради духовного освобождения всех существ. Практикующие на пути бодхисаттвы делают пожелание довести до совершенства этот вид просветлённой активности.

Пусть я проявлю в единственном атоме
Все океаны миров, что есть в трех временах,
Пусть я буду в связи с океанами миров Будд
Во всех направлениях всегда.

Данная строфа относится к упомянутой ранее чудесной силе приносить пользу живым существам, проявляя сферы Будд. Будда Амитаба проявил чистую сферу Сукхавати или Девачен силой своего глубокого устремления. Этим он дал обычным существам возможность обрести перерождение в чистой сфере, где они смогут продолжить свою практику Дхармы в наиболее благоприятных условиях. Подобным образом практикующие на пути бодхисаттвы делают пожелания быть способными проявлять такие сферы Будд, и это пожелание не ограничивается одной единственной чистой сферой. Наоборот, оно столь же обширно, как и сама вселенная, включая каждый атом в ней без исключения.

Светочи миров, которые еще не появились,
Постепенно проснутся, повернут Колесо Дхармы,
И проявят Нирвану, окончательный покой –
Пусть я войду в присутствие этих защитников.

Строфа описывает активность многочисленных бодхисаттв будущего, которые достигнут полного совершенного просветления, а также желание практикующих принять участие в их активности. Как боги небесных миров однажды сделали подношения Будде Шакьямуни, так же и практикующие делают подношения всем будущим Буддам и заодно обещают поддерживать их.

Будда Шакьямуни совершил двенадцать особых деяний на протяжении своей жизни. Подобным образом все будущие Будды будут демонстрировать эти так называемые «Двенадцать Деяний Будды». Они включают в себя, помимо всего прочего, спуск из Тушиты, зачатие и рождение, изучение искусств, ремёсел и наук, свадьбу, отречение, аскетизм, победу над *марой*, просветление под деревом бодхи в Бодхгайе, объяснение Дхармы в Варанаси и других местах до момента ухода в паринирвану, преподающего совершенное полное пробуждение. Ученик Будды Ананда поддерживал его на протяжении большинства этих двенадцати событий. С этой строфой практикующие устремляются быть в непосредственной близости от Будды и, следуя примеру Ананды, желают служить

всем будущим Буддам на протяжении их двенадцати деяний просветления.

Эта строфа особенно важна по еще одной причине. Во времена 14го Кармапы, в начале 19го столетия группа лам из монастыря Ньингма Миндролинг была приглашена в монастырь Цурпху, главный престол Кармап в Тибете, чтобы провести длительный ритуал Дордже Пхурбы. У лам из Миндролинга была традиция декламировать *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении* до последней строчки этой строфы. Там они прерывались ненадолго, чтобы выразить почтение Мастеру Дхарма Шри, который попал в плен примерно столетием ранее, когда монгольская армия вторглась в страну и уничтожила большое количество буддийских святынь и монастырей в Тибете, включая монастырь Миндролинг. Захватив Мастера Дхарма Шри, воины привязали его к хвосту лошади и протащили по степи. Мастер продолжал декламировать *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении* и скончался именно на этой строке. Поэтому у поколений будущих практикующих появилась традиция ненадолго прерывать декламацию на данном моменте в память о великом мастере, не потерявшем бодхичитту перед лицом жестокости. Также и в нашей традиции Кагью был принят этот способ выражать почтение человеку, который продемонстрировал невообразимо великую бодхичитту. Он представляет собой пример бодхисаттвы, трансформировавшего ситуацию страдания в безукоризненное терпение.

Через силу стремительных чудес,
Силу Яны, двери,
Силу поведения, исполненного качествами,
Силу всепроникающей любящей доброты,
Силу добродетельной заслуги,
Силу мудрости, свободной от привязанности,
И силы знания, методов и самадхи,
Пусть я в совершенстве проявлю силу пробуждения.

Бодхисаттвы развивают определенные силы, двигаясь по пяти путям и десяти *бхуми* к просветлению. Техники, благодаря которым практикующие достигают этих сил, — это практики шаматха и випашьяна.

Первая из этих сил — сила чудесной стремительности, с которой все Будды различных чистых сфер воплощают свою активность. Вторая сила — сила *яны*. На санскрите слово *яна* значит «транспорт». Здесь оно относится сугубо к Махаяне и подразумевает средство поддержки практикующего на пути к просветлению. *Яна* — это поддержка, благодаря которой практикующий достигает окончательной цели.

Третья сила — это сила заслуги, относящаяся ко всем качествам бодхисаттвы и заслугам, которым могут сорадоваться все живые существа, включая даже обитателей низших миров, как животные, например. Четвертая — сила любящей доброты. Эта сила произрастает из четырех безмерных мыслей: любви, сочувствия, сопричастной радости и равностности, в корне которых лежит *самадхи*, медитативное погружение. Эта сила совершенно благой доброты рождается из *парамиты* щедрости. Отдавать обладания и богатство, дарить защиту и распространять поучения Дхармы — способ накопить эту силу доброты. Сила мудрости позволяет быть абсолютно свободным от любых мирских ограничений, таких как отвращение или привязанность. Сила искусных методов достигается через сочетание знания и медитации. Сила *самадхи* даёт практикующему способность воспринимать пустоту всех иллюзорных явлений. Бодхисаттва на десятом *бхуми*, освоивший «ваджрную медитационную концентрацию», обретает именно эту силу. Это тот самый уровень медитационного погружения, *самадхи*, которого достиг Будда Шакьямуни под деревом бодхи в Бодхгайе. Термин «ваджра» значит неразрушимый и указывает на то, что это медитационное погружение превзошло и уничтожило все препятствия на пути, а в особенности — препятствия, создаваемыми концептуальным знанием.

Пусть я очищу силу кармы,
Одержу победу над силой клеш,
Лишу заблуждения всей их власти,
И усовершенствую силу превосходного поведения.

Не только практикующий развивает силу, сила также свойственна препятствиям. Сочетание искусных методов и мудрости действуют, как противоядие к разрушительным силам. Существуют три различных вида препятствий нашему *самадхи*. Первый из них — препятствие кармы, второй — препятствие ментальных загрязнений (*клеша*) и третий — препятствие *мары*.

Карма похожа на заражённое семя, которое засеяно в поток нашего сознания. Оно растет в почве неведения и выпускает побеги двойственного способа восприятия, которое нам всем привычно и которое заставляет нас засевать дальнейшие семена негативной кармы, а они, в свою очередь, укрепляют отпечатки в нашем уме. Препятствие кармы лежит в основе перерождений в циклическом существовании, чьё неотъемлемое качество — страдание. Как нам применить противоядие к препятствию кармы? Практикующий должен заняться накоплением положительной кармы, т.е. благих поступков. Более того, истинная положительная карма создается через понимание изначальной природы «я», т.е. его пустоты. Как только это понимание

твердо укоренится, у зараженных семян больше не будет почвы для роста и пускания побегов.

Второе препятствие — препятствие умственных загрязнений — происходит из цепляния за эго. Из цепляния за эго могут развиваться такие эмоции, как жадность, ненависть, ревность, зависть, т.д. Они, в свою очередь, заставляют нас совершать все виды негативных действий. Единственное полное противоядие, способное преодолеть эти умственные загрязнения, — осознание отсутствия «я».

Третье препятствие — так называемое препятствие *мары*. Существуют четыре типа *мары*, а именно: первый — *клеша-мара* — *мара* ментальных загрязнений, второй — *скандха-мара*, указывающий на привязанность к нашим психо-физическим совокупностям, третий — *мара* смерти и четвертый *девапутра-мара*, который относится к духовной гордыне.

Пусть я очищу океаны миров,
Освобожу океаны живых существ,
Увижу океаны дхармы,
Осознаю океаны мудрости,
Очищу океаны поведения,
Доведу до совершенства океаны молитв пожеланий,
Сделаю подношения океанам Будд
И буду действовать без устали на протяжении океанов кальп.

Эта строфа иллюстрирует разнообразие активности, которую предстоит совершать практику, подражающему примеру Будды. Что относится к активности Будды? Это действия, совершаемые исключительно для пользы живым существам. В чем источники активности Будды? Она происходит из сочетания силы устремления, равно как и чудесных сил, искусных методов и *самадхи*. Они все приходят вследствие упорной практики.

Бодхисаттвы обладают способностью превращать загрязненные места в чистые страны Будд. У нас, обычных существ, нет таких способностей, потому что мы накопили огромное количество эмоциональных загрязнений (*клеша*) и рожденной ими негативной кармы тела, речи и ума, которые затрудняют наши попытки приносить настоящую пользу существам. Во время практики на пути к просветлению нам нужно очистить нашу негативную карму используя разнообразные искусные методы, данные Буддой в соответствии с различными типами живых существ.

Как было упомянуто ранее, Будда обладает двумя типами мудрости: мудростью знания всех явлений и всесовершающей мудростью. Данная строфа ссылается на оба аспекта и этим иллюстрирует безгра-

ничные способы, которыми Будды приносят пользу живым существам. Так как мудрость знания всех явлений уже была объяснена, здесь будет уместно кратко объяснить всесовершающую мудрость. Будды могут проявляться во множественных формах, чтобы помогать существам преодолевать их трудности, и они всегда выбирают самые невообразимые и эффективные методы. Подобно доктору, который сначала осматривает пациента, а потом предлагает лучшее лечение из доступного, Будды спонтанно понимают, что нужно живым существам и проявляют это без усилий самым совершенным образом. Например, для больных они сами становятся лекарством или доктором, который вылечит их болезни.

Мы, практикующие, устремляемся к тому же. Чтобы достичь такого уровня реализации, мы в первую очередь присоединяемся к пожеланиям всех Будд и искренне молимся, чтобы они исполнились в совершенстве. Более того, мы почитаем океаны Будд подношениями, обещая практиковать без устали океаны кальп.

Все Победоносные, которые появляются в трех временах,
Пробуждаются к просветлению через превосходное поведение.
В результате молитв пожеланий о пробужденном поведении –
Пусть я доведу его до совершенства.

Следуя примеру Будд трёх времен — прошлого, настоящего и будущего, — развивая бодхичитту и упорно следуя пути бодхисаттв, мы, практикующие, проходим через пять путей и десять *бхуми* до тех пор, пока не достигнем окончательного результата — состояния Будды. Тогда мы станем способны приносить существам пользу через две *кайи* формы: возвышенные существа получают пользу через форму *самбхогакайи*, а обычные — через форму *нирманакайи*. Мы молимся о том, чтобы проявлять столько форм *самбхогакайи* и *нирманакайи*, сколько нужно, чтобы принести пользу всем живым существам.

Самый старший сын Победоносных
Именуется Самантабхадра.
Я посвящаю все эти хорошие впечатления
Тому, чтобы действовать с умением, подобным его умению.
Пусть я также буду равен ему
В умении превосходного посвящения
Чистому телу, речи и уму,
Чистому поведению и чистым мирам.

Эти восемь строк резюмируют всю полноту устремлений Самантабхадры пятью ключевыми моментами. Первый относится к телу. Его

полностью чистое тело может проявляться в стольких различных формах, сколько нужно, чтобы приносить пользу живым существам. Второй относится к его речи, которая действует столькими способами, сколько нужно, чтобы принести пользу множеству живых существ. Третий — к его уму, свободному от жадности, цепляния за эго и любого ожидания получить что-либо взамен проявленной щедрости или практики в целом. Четвертая ключевая характеристика — его абсолютно верное поведение бодхисаттвы, состоящее из практики шести совершенств или *парамит*, создающих соответствующие силы для непринужденного удаления всех препятствий, которые могут помешать практике бодхисаттвы. Пятый ключевой момент относится к его способности превращать загрязненные явления в полностью чистые поля Будд. Эти пять разных ключевых моментов вместе описывают глубокие устремления Самантабхадры, которые были превознесены и непрерывно восхваляются прошлыми и настоящими Буддами.

Пусть я буду действовать в согласии
с молитвами пожеланий Манджушри,
Чтобы проявить превосходную добродетель,
Не уставая на протяжении будущих кальп,
Пусть я доведу эти действия до совершенства.

Данная строфа указывает на устремления Бодхисаттвы Манджушри, которые нужно понимать как дополнение к устремлениям Бодхисаттвы Самантабхадры, т.к. они оба считаются одинаково важными сердечными учениками Будды.

В одной из своих предыдущих жизней Бодхисаттва Манджушри сказал королю Намка: «Я буду бодхисаттвой до тех пор, пока все существа не достигнут просветления». Это не значит, что Манджушри — не Будда. Манджушри в первую очередь делал обещание самому себе, ручаясь, что он останется бодхисаттвой и продолжит действовать сочувственно, пока будут оставаться существа. Он развил такую сильную неподдельную бодхичитту, что пожелал всем живым существам без единого исключения освободиться от страдания. Здесь может возникнуть вопрос: когда наступит такое время, что не останется ни одного существа, которое можно освободить?

Вместо того, чтобы смотреть вовне и искать живых существ, которых еще предстоит освободить, нам нужно повернуться вовнутрь и заглянуть в наше сердце и мотивацию. Мы спрашиваем себя: оставил ли я жадность? Обрел ли желание приносить пользу существам? Мы устремляемся к тому, чтобы стать подобными Манджушри, который никогда не терял ни желание приносить пользу живым существам, ни просветлённый настрой, который развил. Подобным образом мы

защищаем бодхичитту в наших сердцах вместе с желанием приносить пользу всем бессчётным существам. Более того, мы должны быть свободны от привязанности и надежды на вознаграждение.

В *Бодхисаттвачарьяаватаре* Шантидевы, третьей главе можно прочитать:

Для живых существ, нищих и покинутых,
Пусть я стану неистощимым сокровищем
Пусть буду лежать перед ними на расстоянии протянутой руки,
Пусть стану всевозможными источниками всего, что им нужно.
Так свое тело, и всё своё имущество заодно,
И все свои заслуги обретенные,
и которые еще только предстоит обрести
Я отдаю им, не тая ничего,
Чтобы принести пользу существам

Другими словами, мы говорим: «практикуя *парамиту* щедрости, я хочу отдавать все свои обладания на благо всех нищих». Значит ли это, что мы будем отдавать до тех пор, пока нельзя будет найти ни одного нищего? Нет, не значит. Шантидева скорее передает отношение, которое нам нужно перенять: мы отдаем наши обладания от чистого сердца и с умом, не загрязненным привязанностью, никогда не упуская из виду это желание облегчать страдание нищих. Это практика *парамиты* щедрости.

Подобным образом, значит ли *парамита* этичного поведения то, что мы будем практиковать отпускание на свободу каждый день вечно, постоянно отпуская птиц или рыб и так далее? Снова: нет. Практика скорее состоит из развития в нашем сердце желания отпускать существа на свободу где бы то и когда бы то у нас не появится такая возможность, и никогда не отказываться от этого желания. Более того, она включает в себя желание никогда не приносить вред другим живым существам вплоть до того, чтобы пожертвовать собственным телом на благо других. Вкратце: нам не нужно раздумывать о том, как много времени займёт принесение пользы существам или как много усилий придется приложить. Вместо этого мы концентрируемся на качестве нашего устремления. Таков способ подражать устремлению и активности Бодхисаттвы Манджушри.

Пусть мое поведение будет неизмеримым,
Пусть мои качества будут неизмеримы,
Не отступая от поведения, которое невозможно измерить,
Пусть я буду отправлять эманации.

Эта строфа снова подчеркивает безграничность силы устремлений бодхисаттвы, которую мы желаем развить, следуя примеру Саманта-

бхадры. Накопление подобной силы устремления действительно лишено границ.

Живые существа распространяются
До самых пределов пространства,
Пусть мои молитвы пожелания распространяются
До самых пределов их кальп и завес.

Данная строфа также иллюстрирует бесконечность истинного устремления. Будучи бодхисаттвами, наше устремление должно быть лишено границ и пределов, как небо. Там, куда простирается небо, существуют различные сферы и миры. И где существуют миры, также присутствуют живые существа, погруженные в страдание, свойственное им самим и их мирам. Поэтому практикующие на пути бодхисаттвы желают, чтобы накопленная ими сила просветлённого настроя была такой же бесконечной, как небо, чтобы приносить пользу всем бессчётным существам в бесконечных мирах.

ПОЛЬЗА ПРАКТИКИ МОЛИТВЫ ПОЖЕЛАНИЙ САМАНТАДХАДРЫ

Даже если украсить драгоценными камнями
Бесконечные миры десяти направлений, и поднести их Буддам,
Или отдать высшее счастье богов и людей
Длящееся столь много кальп, сколько атомов во вселенной,
Тот, кто слышит это верховное из всех посвящений,
Кто вдохновлен достижением высшего пробуждения
И дает прорасти вере в него,
обретает подлинно хорошие впечатления,
Которые гораздо сильнее.

Эта строка указывает на безграничную пользу, которая появляется, когда мы следуем примеру устремлений Самантабхадры. Если бы в бесконечных мирах десяти направлений нам удалось проявить многочисленные богатства вместе со всеми наилучшими и наидрагоценнейшими небесными и мирскими сокровищами и поднести их Буддам, образовавшаяся заслуга была бы, конечно, неизмерима. Если бы мы продолжили делать это на протяжении многих кальп,

накопленная заслуга была бы бездонной. Однако, если мы сравним с тем, кто декламирует *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении* и развивает соответствующую силу устремления, то заслуга, создаваемая этой практикой, намного более велика, чем заслуга, возникающая благодаря всем материальным подношениям.

Кто бы ни делал
эту молитву пожеланий о Превосходном Поведении
Освободится от низших миров,
Освободится от негативных друзей,
Они увидят Амитабу скоро

Декламирование этой молитвы обладает силой устранять негативную карму, ведущую к перерождению в низших мирах адов, голодных духов или животных. Вместо этого вы обретёте драгоценное перерождение человеком или богом и непрерывно продолжите идти по пути бодхисаттвы. Вы встретитесь с Дхармой Будды, будете окружены друзьями в Дхарме и защищены от всех видов неблагоприятных влияний или товарищей, которые могли бы увлечь вас в низшие миры.

Последующая история иллюстрирует вред, который могут причинить пагубные друзья. Во времена Будды Шакьямуни жил король по имени Айятасатру. Этот король, хотя поначалу и был спонсором Будды Шакьямуни, впоследствии был обманут и попал под влияние своих товарищей, принадлежащих к злонамеренной секте. Они являлись последователями Девадатты, двоюродного брата Будды, чей ум был направлен на принесение вреда буддизму. Не смотря на то, что у этого короля изначально были хорошие намерения, он подпал под разрушительное влияние и совершил негативные действия, которые нарушили его практику.

С другой стороны, если мы практикуем *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении*, мы можем быть уверены в том, что переродимся в Девачене, чистой стране Амитабы, где встретим Будду Безграничного Света лицом к лицу.

Получат все хорошие впечатления и останутся счастливы –
Вместе с этим всем их жизнь пройдет хорошо.
Точно такими же, как Самантабадра.
Они станут совсем скоро.

Дальнейшая польза от практики устремлений Самантабхадры состоит в обретении драгоценного человеческого перерождения, нахождении в компании хороших друзей в Дхарме и накоплении причин

и позитивной кармы, которые помогут нам устранить любые отрицательные влияния и препятствия, могущие помешать нашей практике на пути бодхисаттвы. Как Самантабхадра преодолел все эти препятствия, мешающие его пути практики, точно так же и практикующий эту молитву будет под опытным руководством на пути.

Что бы ни было совершено в результате неведения,
Все негативное, даже пять несоизмеримых действий,
Будет быстро очищено теми,
Кто практикует это Превосходное Поведение.

Данная строфа упоминает пять наиболее негативных поступков, имеющих прямые последствия. Не следует сомневаться, что серьезные кармические следствия, принесенные этими негативными поступками, не могут быть преодолены практикой *Благородный Царь Молитв о Совершенном Поведении*.

Что это за негативные действия? Это убийство собственного отца, собственной матери, убийство архата, разрушение гармонии в Сангхе (монашеской общине Будды) и причинение боли или вреда Будде. Это не теоретические случаи, подобные поступки совершались бессчётные разы. Негативность таких поступков особенно серьезна потому что, например, наши родители — это люди, у которых мы в наибольшем долгу за то, родились и выросли в этом мире. Таким образом, их убийство будет одним из пяти наиболее негативных действий, которые можно вообразить. Архат — достигший практик на пути и источник прибежища для живых существ. Поэтому убить архата — крайне негативное действие. Использовать сплетни, ложь или тайные заговоры, чтобы нарушить гармонию в Сангхе, распространяющей учение Будды, — еще один непростительный поступок. Что касается нападения или принесения вреда Будде, это очевидно действие невероятной агрессии и потому несёт огромные негативные следствия.

Во время Будды Шакьямуни его двоюродный брат Девадатта вместе с королем Айятасатру планировали причинить великий вред буддизму, разбив Сангху на две конфликтующие группы тайными заговорами и сплетнями. Девадаттой владела мучительная ревность и отвращение к Будде, он завидовал его достижениям и качествам. Настолько, что однажды бросил камень, чтобы ударить Будду и ранил его в ногу. Но даже не смотря на то, что все эти негативные действия могут потенциально привести к мгновенному перерождению в низших мирах после смерти, если практиковать устремления Самантабхадры искренне и с сожалением, то великие последствия и негативные результаты могут быть устранены.

Они будут обладать мудростью, красотой и знаками,
Принадлежать к благородной семье с хорошим обликом.
Они не попадут под власть завес или неправильных взглядов,
Три мира будут делать им подношения.

Практика *Благородный Царь Молитв о Совершенном Поведении* не только предотвращает препятствия, она также приводит к бессчетным благоприятным результатам, подобным описанным этой строфой. Практикующие будут настолько богаты заслугой, что их наружность уподобится внешнему виду божественных существ из небесных миров, наделенных превосходным цветом лица и изысканной красотой. Они будут рождены в благородной семье, продемонстрируют превосходные знаки, т.п., и будут обладать достаточным количеством мудрости, чтобы приносить пользу всем живым существам. Потенциальные препятствия, созданные *марой*, как объяснялось ранее, не смогут помешать практике этих практикующих.

В духовном мире присутствует много групп, которые могут оказать более или менее очевидное негативное влияние на своих последователей. В долгосрочной перспективе такие практикующие постепенно превращаются в недобропорядочных людей и подпадают под влияния, приводящие к неправильным способам мышления. Все эти препятствия могут быть безопасно устранены благодаря молитвам пожеланий Самантабхадры.

Истинный практикующий на пути бодхисаттвы развивает силы устремления, просто следуя примеру Самантабхадры. Поступающий так будет восхваляться всеми существами всех трёх миров, будь то небесные существа или существа из низших миров, даже адов. Как это возможно? Шантидева упоминает в *Бодхичарьяаватаре*, что даже существа в адских мирах обретают шанс встретиться лицом к лицу с такими бодхисаттвами, как Ваджрапани, Манджушри и Авалокитешвара, благодаря силе устремлений этих бодхисаттв. У существ в адах нет никакой другой надежды однажды повстречать их, кроме как рассчитывать на силы устремления, развитые этими великими бодхисаттвами. Помогать существам везде без исключения — часть смелых обязательств бодхисаттв, и бесстрашные практикующие, подражающие великим бодхисаттвам, также достойны похвалы.

Они скоро придут к дереву Бодхи,
И, придя туда, сядут,
чтобы принести пользу живым существам,
Пробудятся в просветление, повернут Колесо Дхармы,
И преодолеют все заблуждения и все их последствия.

Согласно древним предсказаниям в нашей нынешней благоприятной кальпе появится тысяча Будд. Четверо из этих Будд достигли просветления под великим деревом Бодхи. На самом деле в течении нашей эры уже проявились шесть Будд, но из этих шести двое достигли просветления не в этом мире. Поэтому только четверо из Будд просветлели под деревом Бодхи.

Все Будды прошлого продемонстрировали двенадцать деяний Будды. Так же, как и Будда Шакьямуни, они отреклись от мирских удовольствий, посвятили свои жизни пути практики, преодолели все искушения и препятствия *мары*, достигли просветления и повернули колесо Дхармы на благо всех живых существ. Декламируя эти строфы, мы молимся, чтобы, как Будды прошлого проявлялись в этом мире и достигали просветления, так же и все будущие Будды достигли просветления под деревом бодхи и продолжили поворачивать колесо Дхармы на благо всех живых существ.

Полный результат для тех, кто будет
слушать, учить или читать
Эту Молитву Пожелания о Превосходном Поведении,
Сравнится только с Буддами,
Без всякого сомнения, это полное просветление.

Будучи практикующими, мы должны отбросить любые сомнения, которые только могут быть у нас касательно безбрежной необъятной силы и заслуги, накопленной благодаря практике *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении*. Полная мера подобных сил не может быть понята обычными людьми или существами всё еще на пути к просветлению. Только Будды могут полностью воспринять весь спектр пользы и сил заслуги, которые воплотятся, когда придет время созревания результатов данной практики устремлений.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я посвящаю всю добродетель,
Последующую и превосходящую,
Воину Манджушри, который всеведущ,
Так же, как Самантабадра.
С посвящениями, которые восхваляются, как наивысшие,
Победоносными, что появляются в трех временах,
Я посвящаю все, что ведет к добродетели,
Превосходному поведению.

Это посвящение заслуги на благо всех живых существ. Первые четыре строки указывают на то, как мы посвящаем заслугу, следуя примеру бодхисаттв, в частности Манджушри и Самантабхадры. Четырьмя последними строками мы соединяем наше посвящение заслуги и посвящение заслуги Будд прошлого, настоящего и будущего. Как они посвящали свои достижения и заслуги на благо всех живых существ, точно так же и мы делаем то же самое — просто следуем примеру Будд трёх времён.

Когда прийдет время смерти
Пусть все мои завесы исчезнут,
Видя Амитабу напрямую,
Пусть я войду в его мир Сукхавати.

В дополнение к посвящению заслуги есть еще особенное пожелание всем существам и нам самим переродиться в Девачене, чистой стране Будды Амитабы. Это желание подразумевает, что все живые существа переродятся чистой сфере без необходимости проходить через опыт *бардо*. Не будет ни препятствий, ни завес негативной кармы. Вместо этого в момент смерти, когда мы будем должны оставить эту жизнь, мы встретимся лицом к лицу с Амитабой, Буддой Безграничного Света, и пойдем дальше с уверенностью в перерождении в сфере радости — его чистой стране Девачен.

Войдя туда, пусть я осуществлю
Все, о чем просил в пожеланиях,
Исполню его в полной мере
И буду приносить пользу существам
до тех пор, пока существуют миры

Мы желаем, чтобы после перерождения в Девачене, чистой стране Будды Амитабы, все наши молитвы были полностью исполнены

во всей их полноте и чтобы вследствие этого бесконечный цикл страдания живых существ был устранён. Это часть основного устремления переродиться в Девачене.

В этом превосходном и радостном мире Победоносного,
Пусть я буду рожден в красивом лотосе
И пусть напрямую от победоносного Амитабы
Я получу предсказание.

После того как мы переродимся в Девачене, накопление нашей заслуги и мудрости будет работать вместе с обширной силой устремлений Амитабы на то, чтобы у нас больше никогда не было необходимости проходить через загрязненное рождение. Мы родимся чистым образом внутри лотоса в Девачене и получим пророческое откровение будды Амитабы о том, как обретём первый уровень практики бодхисаттвы, т.е. первый *бхуми*, и о том, что продолжим идти по пути до полного и совершенного состояния Будды.

Получив его предсказание,
Пусть я буду приносить пользу
всем существам в десяти направлениях
Благодаря силе своего ума
Многими миллионами эманаций.

После того, как предсказание, которое мы получим от Будды Амитабы, исполнится, мы посвятим себя служению всем живым существам во всех десяти направлениях. С момента достижения первого *бхуми* и далее мы получим силу приносить пользу существам во множестве форм, т.е. в качестве эманаций, приносящих пользу различным существам во всех мирах и совершающих столько действий, сколько необходимо.

Благодаря хорошим впечатлениям, что я накопил,
Делая Молитву Пожелания о Превосходном Поведении,
Пусть добродетель молитв пожеланий
Будет мгновенно достигнута всеми существами.
Благодаря безграничной истинной заслуге,
Обретенной посвящением
Молитвы Пожелания о Превосходном Поведении,
Пусть все существа, тонущие в реках страдания,
Достигнут дворца Амитабы.

Эти восемь линий посвящения концентрируются на положительных устремлениях, накопленных всеми живыми существами, и поддер-

живают их затем, чтобы они воплотились так же, как и устремления Самантабхадры. Не только благие пожелания живых существ воплотятся, но и существа в низших мирах будут освобождены от своего безмерного страдания, что приведет к полному растворению низших миров. И всё это исключительно благодаря обширной заслуге и силе устремлений.

Пусть эта Верховная Молитва Пожеланий
Принесет высшую цель и пользу всем живым существам,
По завершению этого текста, украшенного Самантабадрой,
Пусть низшие миры опустеют.

Данная строфа завершает посвящение корней заслуги. Заключительное пожелание состоит в том, чтобы все существа низших миров были свободны от страдания, а это, в свою очередь, значит, что низшие миры опустеют и исчезнут все вместе вплоть до того, что даже слова «страдание» больше не будет слышно.

Это завершает объяснения практики *Благородный Царь Молитв о Превосходном Поведении*, данные Кюнзигом Шамаром Ринпоче в Бодхгайе зимой 2009.

© Шамар Ринпоче

Перевод с английского: Оксана Матвийчук
(*oxanna@sansara.net.ua*)