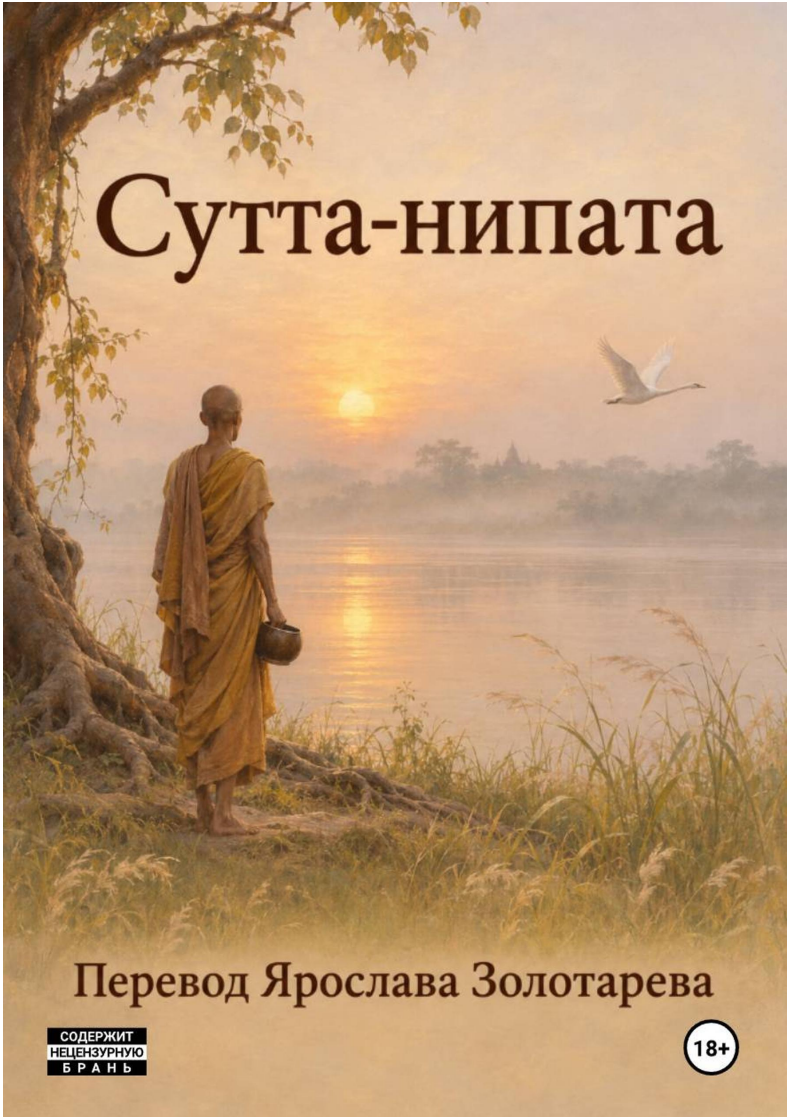
Сутта-нипата
Перевод Ярослава Золотарева
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Ярослав Золотарёв
Сутта-Нипата

https://litres.ru/74859394
SelfPub; 2026

Аннотация

Что говорил Будда, если убрать позднейшие толкования и торжественный книжный тон? Сутта-нипата – одно из древнейших собраний палийского канона: беседы, вопросы и ответы, стихи о монахах, мудрецах и пути на тот берег. Этот перевод сделан с пали максимально дословно. Он не подгоняет текст под сложившиеся толкования и не прячет трудные места за гладкими формулами, а показывает, что сказано в оригинале, и оставляет выводы читателю. Язык перевода – простой и разговорный, без пафоса и патетики, которые обычно мешают понять смысл. Будда и его собеседники говорят здесь прямо, образно, а иногда и грубо – так, как в оригинале. Термины, у которых нет точного русского соответствия, оставлены как есть. Переводчик – автор известного русского перевода Дхаммапады. Книга для тех, кто изучает буддизм, и для тех, кто хочет впервые прочитать ранние буддийские тексты без посредников.

Содержание

Змеиная книга 4
Змея 4
Дхания-пастух 7
Рог носорога 10
Пахарь Бхарадваджа 15
Кузнец Чунда 19
Причины потери 21
Нищий 25
Доброта 29
Яккха Хемавата 31
Алавака 35
Победа 38
Мудрец 40
Малая книга 42
Сокровища 42
Запах тухлятины 45
Совесть 48
Успех 49
Сучилома 51
Жить по Дхамме 53
Дхамма брахманов 54
Конец ознакомительного фрагмента. 58

Ярослав Золотарёв
Сутта-Нипата

Змеиная книга

Змея

1. Кто подчиняет возрастающий гнев, как лекарство проникающий яд, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

2. Кто отрезал привязанности без следа, как будто вырвал лотос из озера, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

3. Кто отрезал желание без следа, кто высушил стремительный поток, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

4. Кто вырвал тщеславие без следа, как поток сносит слабенький мостик, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

5. Кто не получает ничего в бывании, как нифига не видит цветов на фиге, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

6. Кто внутри без раздражения, перешел через быть и не

быть, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

7. Кто разбросал внутренние мысли без следа, правильно их выстроил, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

8. Кто не бежал ни вперед, ни назад, победил эти оба безумия, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

9. Кто не бежал ни вперед, ни назад, понял, что в мире все обман, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

10. Кто не бежал ни вперед, ни назад, нежадный, потому что все обман, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

11. Кто не бежал ни вперед, ни назад, бесстрастный, потому что все обман, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

12. Кто не бежал ни вперед, ни назад, беззлобный, потому что все обман, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

13. Кто не бежал ни вперед, ни назад, без иллюзий, потому что все обман, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

14. Кто ничего не любит, вырывая корни желаний, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

15. Кто ни о чем не беспокоится на этом берегу, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

16. Кто вырубил кустарник, который привязывает к суще-

ствованию, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

17. Кто оставил пять препятствий, вынул стрелу, переступил через сомнение, – тот монах отбросит оба берега, как змея старую кожу.

Дхания-пастух

Так говорит пастух Дхания:

18. Я сварил рис, подоил коров, со своими людьми я живу на берегах Махи. Крыша без дыр и огонь горит: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Будда:

19. Свободный от гнева, я покинул пустыню, одну ночь я живу на берегах Махи. Крыша моя открыта и огонь потух: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Дхания:

20. Нет комаров, нет оводов, коровы пасутся на лугах, переполненных травой, они выдержат ливень, если он придет: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Будда:

21. Я связал плот, я переплыл на тот берег, я подчинил поток, теперь мне не нужен плот: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Дхания:

22. Моя жена спокойная, не распутная, очаровательная, долго со мной живет. Ничего плохого я о ней не слышал: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Будда:

23. Мой разум чистый, освобожденный, долго воспитывался и хорошо подчинен. Не найти во мне зла: я не боюсь

бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Дхания:

24. Я живу своим трудом, мои дети в мире друг с другом, свободные от болезни. Ничего плохого я о них не слышал: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Будда:

25. Я ни у кого не работаю, блуждаю по миру без оплаты: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Дхания:

26. У меня есть коровы, бычки и телята, и великий бык, господин стада: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Будда:

27. У меня нет коров, бычков и телят, нет великого быка, господина стада: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Дхания:

28. Врыты колья и неподвижны, свиты петли из травы мунджа, даже молодые бычки не смогут их порвать: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

Так говорит Будда:

29. Как бык, я порвал все петли, как слон, я порвал виноградные лозы, я никогда не вернусь в матку: я не боюсь бога дождя, который проливает ливень.

30. Бог дождя пролил ливень из тучи, заполняя низины и высоты. Услышав бога дождя, сказал Дхания:

31. Велика наша прибыль от того, что мы увидели Бхагавана. Мы идем к нему, зрячему, за прибежищем. Будь нашим учителем, Махамуни!

32. Моя жена и я – верны тебе. Мы будем следовать обетам, которые дали Хорошо Ушедшему. Перейдя старение и смерть, мы положим конец горю и страданию.

Так говорит злобный дьявол:

33. У кого дети – наслаждаются детьми, у кого стада – стадами. Наслаждение человека приходит от приобретения, а кто не приобретает, не наслаждается.

Так говорит Будда:

34. У кого дети – от детей и страдают, у кого стада – от стад. Страдание человека приходит от приобретения, а кто не приобретает, не страдает.

Рог носорога

35. Отказавшись от насилия против всех, никого не повреждая, ты не хочешь иметь сыновей, тем более друга. Один иди, как рог у носорога.

36. У того, кто запутался в отношениях – привязанности, по пятам за привязанностью – эта боль. Видя, что получается от привязанностей – один иди, как рог у носорога.

37. Тот, чей разум окован сочуствием к друзьям и товарищам, забывает о цели. Видя в дружбе такую опасность – один иди, как рог у носорога.

38. Как запутывается старый бамбук, так опутывает забота о детях и женах. Как молодой бамбук, который не запутывается – один иди, как рог у носорога.

39. Как лань в лесу не знает цепей и пасется где хочет, так и умный человек, который любит свободу, – один идет, как рог у носорога.

40. Когда ты среди друзей, дома ты или выходишь, все тебя спрашивают. Тот, кто любит никем не желанную свободу, – один идет, как рог у носорога.

41. Среди друзей – игра и любовь, огромная привязанность к детям. Ожидая, что все равно покинешь тех, кто тебе дорог – один иди, как рог у носорога.

42. На все четыре стороны без препятствий, довольный тем, что получил, смотря на опасности без страха – один иди,

как рог у носорога.

43. Недовольны аскеты, которые живут одни; также и семейные, которые живут в домах. Не беспокоясь о чужих детях, – один иди, как рог у носорога.

44. Отрежь все признаки семейного. Как дерево ковилара, когда оно сбросило все листья, герой, порвавший веревки, – один идет, как рог у носорога.

45. Если ты встретил умного товарища, спутника святого и мудрого, то побеждая трудности, иди с ним, довольный и внимательный.

46. Если ты не встретил умного товарища, спутника святого и мудрого, то как царь, который отказался от царства, – один иди, как рог у носорога.

47. Хороший товарищ – который равен тебе или лучше, таких нужно выбирать в друзья. Если их нельзя найти, то живи безупречно, – один иди, как рог у носорога.

48. Смотря на блестящие золотые браслеты, сделанные кузнецом, как они ударяются друг о друга, по два на одной руке, – один иди, как рог у носорога.

49. Думая, что, если жить с другим, всегда будет ссора или привязанность, видя в будущем такую опасность, – один иди, как рог у носорога.

50. Сексуальные удовольствия – пленительные и сладкие, во многих формах подчиняют разум. Рассматривая их как веревки, понимая последствия, – один иди, как рог у носорога.

51. Несчастье, раковая опухоль, поражение, болезнь, стрела и опасность – так думая о сексе, – один иди, как рог у носорога.

52. Жажда и голод, жара и холод, ветер и солнце, слепни и змеи, – перенося все это, – один иди, как рог у носорога.

53. Как белый слон с могучими плечами, отказавшись от своего стада, живет в лесах где хочет, – один иди, как рог у носорога.

54. «Невозможно, чтобы тот, кто наслаждается общением, достиг освобождения хоть на мгновение». Исполни эти слова сына Солнца, – один иди, как рог у носорога.

55. Пройдя через искаженные учения, достигнув уверенного пути, увидев дорогу и говоря «меня никто не ведет, во мне возникло знание», – один иди, как рог у носорога.

56. Без жадности, без обмана, без жажды, без лицемерия, очистив все заблуждения и пятна, не надеясь ни на что во всех мирах, – один иди, как рог у носорога.

57. Избегай злого друга, который не следует цели, но идет по пути противоречий. Не связывайся с беспечными и страстными, – один иди, как рог у носорога.

58. Общайся с начитанным, который держит дхамму, превосходным и сообразительным другом. Приобретая знания, побеждая сомнения, – один иди, как рог у носорога.

59. Не находя удовольствия в желании, любви и сексе в этом мире, без украшений, говоря правду, – один иди, как рог у носорога.

60. Сына, бабу, отца и мать, богатство, зерно, родственников и все удовольствия бросай и один иди, как рог у носорога.

61. «Это оковы, в этом мало счастья, почти нет радости, гораздо больше страданий и боли, это болячка», – так размышляя, один иди, как рог у носорога.

62. Разбей цепи, как рыба в воде разрывает сети; как огонь не возвращается к тому, что он уничтожил, – один иди, как рог у носорога.

63. Глаза внизу, собранный, охраняя чувства и защищая ум, не мокрый и не горящий, – один иди, как рог у носорога.

64. Отбрось все признаки семейного, как кораловое дерево сбрасывает свои листья и в желтой одежде один иди, как рог у носорога.

65. Не желая ничего вкусного, без разврата, ходя от дома к дому за милостыней, умом не привязанный ни к какой семье, – один иди, как рог у носорога.

66. Отбросив пять препятствий для ума, выгнав все загрязнения, независимый, отрезав ненависть и желание, – один иди, как рог у носорога.

67. Отвернувшись от наслаждения и боли, а до того от горя или радости, беспристрастный, спокойный, – один иди, как рог у носорога.

68. Упорно идя к высшей цели, не размазывая разум, не ленивый, твердый, стойкий и сильный, – один иди, как рог у носорога.

69. Не пренебрегая одиночеством, размышлением, живя Дхаммой и по Дхамме, понимая опасность звеньев существования, – один иди, как рог у носорога.

70. Решив уничтожить жажду, внимательный, образованный, осознанный, не растерянный, уверенный, узнал ты Дхамму и сражаешься, – теперь один иди, как рог у носорога.

71. Лев не боится шума; ветер не поймаешь сетью; лотос не смочишь водой, а ты один иди, как рог у носорога.

72. Как могучий лев с сильными клыками, победитель, царь зверей, живи свободно и один иди, как рог у носорога.

73. Через доброжелательность, бесстрастие, сострадание освобожденный, практикуя все это в нужное время, ничем в мире невозмутимый, – один иди, как рог у носорога.

74. Отбросив желание, ненависть и заблуждение, разбив все оковы, безразличный к смерти, – один иди, как рог у носорога.

75. Люди ищут своей выгоды, друзей без выгоды сейчас мало. Грязные, они все время врут, чтобы достигнуть цели. Поэтому один иди, как рог у носорога.

Пахарь Бхарадваджа

Так я слышал. Когда Бхагаван жил среди магадхов в Даккхинагири в брахманской деревне Эканала. В это время примерно 500 плугов брахмана Бхарадваджи-пахаря были запряжены во время сеяния. Тогда рано утром одел Бхагаван рясу и взяв чашу и одежду, пошел туда, где работал пахарь Бхарадваджа. В это время Бхарадваджа раздавал еду. Итак, Бхагаван отправился на раздачу еды Бхарадваджей и когда пришел, то встал в стороне.

Бхарадваджа-пахарь увидел, что Бхагаван просит милостыню, и, увидев его, сказал ему: «Отшельник! Я пашу и сею. Когда я вспахал и посеял, я ем. Ты тоже, отшельник, должен пахать и сеять. Когда вспашешь и посеешь, тогда и будешь есть».

«Я тоже, брахман, пашу и сею. Когда я вспахал и посеял, я ем».

«Но, отшельник, я не вижу ни ярма, ни плуга, ни лемеха, ни быков, ни погоняла у господина Готамы, почему же господин Готама говорит: «Я тоже, брахман, пашу и сею. Когда я вспахал и посеял, я ем»?»

Затем Бхарадваджа-пахарь сказал Бхагавану такую гатху:

76. Ты называешь себя пахарем, но я не вижу твоей пахоты. На наш вопрос отвечай нам о твоей пахоте, чтобы мы знали, где же ты пашешь.

Так говорит Будда:

77. – Вера – семя, аскеза – дождь, мудрость – мой плуг и ярмо, совесть – оглобля, разум – хомут, осознанность мой лемех и погоняло.

78. Внимательный в теле, внимательный в речи, ограничивая живот в еде, я сделал из истины тяпку и терпеливо выпалываю сорняки.

79. Усилие воли – вьючное животное, на котором я еду, чтобы сбросить ярмо. Оно несет меня туда, откуда не возвращаются, и, прийдя туда, не страдают.

80. Так вспахана моя пашня. Ее урожай – бессмертие. Когда эта пашня вспахана, она освобождает от всех страданий.

Тогда пахарь Бхарадваджа нацедил рисового молока в больную бронзовую чашку, и предложил ее Бхагавану, говоря так: «Господин Готама может пить рисовое молоко, господин – пахарь, ведь господин Готама пашет пашню, плоды которой – бессмертие».

Так говорит Будда:

81. Я не должен есть то, что получено стихами. Не такова дхамма, о брахман, для тех, кто видит ясно. То, что получено за стихи, отвергают Будды, о брахман, такова их дхамма, так они живут.

82. Другая еда и другие напитки подаются полностью совершенному мудрецу, у которого прекратилось брожение, утихло беспокойство, ибо это поле для того, кто ищет заслуги.

Так говорит брахман:

«Тогда кому, господин Готама, я должен дать это рисовое молоко?»

Так говорит Будда:

«Брахман, я никого не вижу в этом мире с его богами, дьяволами и брахмами, в этом поколении с его царями и обычными людьми, кто мог бы выпить это рисовое молоко и правильно его переварить, кроме Татхагаты или ученика Татхагаты. Поэтому, брахман, вылей рисовое молоко в месте без травы, или в реку, в которой нет тех, кто дышит».

Тогда пахарь Бхарадваджа вылил рисовое молоко в реку, в которой не было тех, кто дышит. И рисовое молоко, когда попало в воду, шипело и брызгало, бурлило и дымилось. Как железный шар, который разогревали весь день, когда его бросят в воду, шипит и брызгает, бурлит и дымится, так и рисовое молоко, когда попало в воду, шипело и брызгало, бурлило и дымилось.

Тогда пахарь Бхарадваджа – в страхе и с волосами, стоящими дыбом, – подошел к Бхагавану и, когда подошел, то припав головой к стопам Бхагавана, сказал ему: «Великолепно, господин Готама! Великолепно! Точно так же, как если бы он поставил вертикально то, что было опрокинуто, открыл то, что было скрыто, указал путь тому, кто заблудился, или принес лампу в темноту, чтобы те, у кого есть глаза, могли видеть, точно так же господин Готама, объяснил Дхамму многими путями. Я обращаюсь за прибежищем к господину

Готаме, к Дхамме и к монахам. Пусть господин Готама помнит меня как семейного последователя, который обратился к нему за прибежищем, с этого дня и на всю жизнь. Разреши мне уйти в аскеты в присутствии господина Готамы, дай мне твое разрешение».

Затем брахман-пахарь Бхарадваджа получил разрешение на уход из мира от Бхагавана, получил монашество. Получив его, живя в одиночестве, аскезе, внимательный, пылкий и решительный – он за короткое время достиг высшей цели святой жизни и оставался в ней, получил то, ради чего знатные люди справедливо уходят из дома в бездомность, зная и осознавая это для себя здесь и сейчас. Он понял: «Рождение окончено, святая жизнь завершена, задача выполнена. Мне больше нечего делать в этом мире». И так святой Бхарадваджа стал еще одним из арахантов.

Кузнец Чунда

Так говорит кузнец Чунда:

83. Спрашиваю мудреца, у которого огромное понимание, Будду, господина Дхаммы, свободного от желания, высшего из двуногих, лучшего из колесничих: сколько аскетов есть в этом мире, пожалуйста, скажи мне.

Так говорит Будда:

84. Четыре аскета, и нет пятого. Ты спросил меня, и я отвечаю: победитель на пути, объяснитель пути, житель пути и разрушителя пути.

Так говорит кузнец Чунда:

85. Кого Будды называют победителем на пути? Кто не имеет равных в объяснении пути? Я спрашиваю, а ты отвечай мне о том, кто живет на пути. Затем открой мне разрушителя пути.

Так говорит Будда:

86. Кто вынул стрелу, переступил через сомнение, отдыхает в Ниббане, свободный от жадности, руководитель мира с его богами, того Будды называют победителем на пути.

87. Кто здесь уже знает, что самое главное, кто показывает и анализирует Дхамму, тот, кто отрезает сомнения, непоколебимый мудрец, называется вторым из монахов, объяснителем пути.

88. Кто живет на пути Дхаммы, хорошо объясненной, со-

бранный, осознанный, держась чистых путей, это третий монах называется «тот, кто живет на пути».

89. Кто, изображая хорошие дела, – наглый, неразумный, разрушитель семей, ленивый, лживый, несдержанный, лицемерный – он разрушитель пути.

90. И когда всякий семейный, обученный ученик арийцев, размышляя, понимает этих четырех, он знает: «не все такие, как этот», видя человека в таком состоянии, он не теряет своих убеждений. Ведь как могут быть равны порченный и непорченный, чистый и нечистый?

Причины потери

Так я слышал. Однажды Бхагаван был возле Саваттхи в роще Джета, монастыре Анатхапиндика. Тогда одна богиня, которая темной ночью своим сиянием освещала всю рощу, пришла к Бхагавану. Когда пришла, то поклонилась и встала в стороне. Когда она встала там, то обратилась к нему с такой гатхой:

91. – О том, который потерял, мы спрашиваем Готаму, пришла я спросить Бхагавана – какой путь ведет к потере?

Так говорит Будда:

92. Хорошо известен победитель, хорошо известен побежденный. Кто любит Дхамму, тот побеждает; кто ненавидит ее, тот теряет.

Так говорит богиня:

93. Мы знаем, что это так: это первый путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков второй путь к потере.

Так говорит Будда:

94. Кому дороги злые люди, и не дороги добрые, кто принимает советы злых, его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

95. Мы знаем, что это так: это второй путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков третий путь к потере.

Так говорит Будда:

96. Кто любит спать, тусоваться, не принимает собствен-

ных решений, ленивый и вспыльчивый, его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

97. Мы знаем, что это так: это третий путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков четвертый путь к потере.

Так говорит Будда:

98. Кто может, но не заботится об отце и матери, старых, молодость которых ушла, – его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

99. Мы знаем, что это так: это четвертый путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков пятый путь к потере.

Так говорит Будда:

100. Кто обманывает брахмана, отшельника или любого другого монаха, – его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

101. Мы знаем, что это так: это пятый путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков шестой путь к потере.

Так говорит Будда:

102. Богатый человек с едой и золотом ни с кем не делится – его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

103. Мы знаем, что это так: это шестой путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков седьмой путь к потере.

Так говорит Будда:

104. Человек гордится рождением, гордится богатством, гордится родом, презирая своих братьев – его путь ведет к

потере.

Так говорит богиня:

105. Мы знаем, что это так: это седьмой путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков восьмой путь к потере.

Так говорит Будда:

106. Человек, который тратит на женщин, тратит на бухло, тратит на кости, расходуя свои доходы – его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

107. Мы знаем, что это так: это восьмой путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков девятый путь к потере.

Так говорит Будда:

108. Мужчина, недовольный своими женами, которого видят с проститутками и чужими женами – его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

109. Мы знаем, что это так: это девятый путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков десятый путь к потере.

Так говорит Будда:

110. Юность прошла, но мужчина берет юную жену, с сиськами как плоды дерева тимбара, и потом не спит от ревности – его путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

111. Мы знаем, что это так: это десятый путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков одиннадцатый путь к потере.

Так говорит Будда:

112. Мужчина или женщина, которые любят пьянство и растраты, стоят у власти – этот путь ведет к потере.

Так говорит богиня:

113. Мы знаем, что это так: это одиннадцатый путь к потере. Пусть Бхагаван нам расскажет, каков двенадцатый путь к потере.

Так говорит Будда:

114. У кого мало денег, но большие амбиции, кто родившись в знатной семье, хочет стать царем, – его путь ведет к потере.

115. Размышляя о причинах потери в этом мире, мудрый смотрит на вещи глазами арийцев, и направляется в хорошие миры.

Нищий

Так я слышал. Однажды Бхагаван был возле Саваттхи в роще Джета, монастыре Анатхапиндика. Тогда ранним утром, поправив нижнюю рясу и взяв чашу и верхнюю рясу, он пошел в Саваттхи за подаянием. В это время в доме брахмана Аггики Бхарадваджи, горел огонь и было выставлено приношение. Тогда Бхагаван, проходя через Саваттхи от дома к дому, приблизился к дому Аггики Бхарадваджи. Аггика увидел, как подходит Бхагаван и, увидев его, сказал: «Сюда иди, бритый! Сюда, бомжара! Сюда, нищий!»

Когда это было сказано, Бхагаван сказал браману Аггике Бхарадвадже: «А знаешь ли ты, брахман, что такое нищий, и в результате каких действий человек становится нищим?»

«Нет, господин Готам, я не знаю, что такое нищий, и в результате каких действий человек становится нищим. Хорошо бы господин Готама научил меня Дхамме, чтобы я знал, что такое нищий, и в результате каких действий человек становится нищим».

«В таком случае, брахман, слушай внимательно, и я буду говорить».

«Как скажешь, господин», ответил Бхагавану брахман Аггика Бхарадваджа.

Так говорит Будда:

116. Кто злой, обидчивый, злобный, немилосердный,

лживый, имеет порочные взгляды – тот настоящий нищий.

117. Кто вредит живым существам, все равно один раз они родились или два, кто не имеет к ним сострадания – тот настоящий нищий.

118. Кто осаждает и разрушает города и деревни, всем известный угнетатель – тот настоящий нищий.

119. Кто в деревне или в лесу крадет то, что другие называют «мое» – тот настоящий нищий.

120. Кто должен денег, но уклоняется от оплаты и говорит «я не должен» – тот настоящий нищий.

121. Кто, желая чего угодно, бьет палкой человека на дороге, чтобы взять что угодно, – тот настоящий нищий.

122. Кто ради своей выгоды, выгоды другого, ради богатства, врет, когда выступает свидетелем – тот настоящий нищий.

123. Кто развратничает с женами родственников или друзей, насильно или по согласию – тот настоящий нищий.

124. Кто может, но не поддерживает отца и мать – старых, молодость которых ушла – тот настоящий нищий.

125. Кто ругает и оскорбляет мать или отца, сестру или брата или свекровь – тот настоящий нищий.

126. Если кого-то просят научить добру, но он учит злу и дает совет, который что-то скрывает, – тот настоящий нищий.

127. Кто, делая зло, желает «Пусть про это не узнают», и прячется – тот настоящий нищий.

128. Кто, придя в другой дом, получает чистую еду, но в ответ не почитает гостя, когда тот приходит в его собственный дом, – тот настоящий нищий.

129. Кто обманывает брахмана, отшельника или любого другого монаха – тот настоящий нищий.

130. Кто, когда брахман или отшельник появляется во время еды, ругает его всякими словами и не дает еды – тот настоящий нищий.

131. Кто, окутанный заблуждением, говорит в этом мире неправду от жадности к объектам этого мира – тот настоящий нищий.

132. Кто хвалит себя и унижает других, кого унижает его собственная гордость – тот настоящий нищий.

133. Кто злой и желает злого, завистливый, жадный, нечестный, не имеет стыда и совести – тот настоящий нищий.

134. Кто оскорбляет Будду или его ученика, монах это или семейный – тот настоящий нищий.

135. Если кто-то не арахант, но объявляет себя арахантом, он вор в этом мире со всеми его брахмами, он самый мерзкий из нищих.

136. Вот кто такие нищие согласно моему объяснению. Не по рождению кто-то нищий, не по рождению – брахман. По делам кто-то становится нищим, а кто-то – брахманом.

137. Знай это еще вот так. Расскажу тебе пример. Сопака, сын нищего, был известен как Матанга.

138. Этот Матанга достиг высочайшей славы, которую трудно получить. К нему на службу пришло множество брахманов и кшатриев.

139. На колеснице богов по великой и чистой дороге, отказавшись от чувственной страсти, он достиг мира Брахмы.

140. Его рождение не помешало ему достигнуть мира Брахмы. В то же время рожденные в семье ученых, брахманов, которые имеют гимны своими родственниками – постоянно делают злые дела.

141. Проклятые здесь и сейчас, они идут в плохое место после смерти. Их рождение не помешало им получить проклятие и пойти в плохое место.

142. Не по рождению кто-то нищий, не по рождению – брахман. По делам кто-то становится нищим, а кто-то – брахманом.

Когда это было сказано, брахман Аггика Бхарадваджа сказал Бхагавану: «Великолепно, господин Готама! Великолепно! Точно так же, как если бы он поставил вертикально то, что было опрокинуто, открыл то, что было скрыто, указал путь тому, кто заблудился, или принес лампу в темноту, чтобы те, у кого есть глаза, могли видеть, точно так же господин Готама, объяснил Дхамму многими путями. Я обращаюсь за прибежищем к господину Готаме, к Дхамме и к монахам. Пусть господин Готама помнит меня как семейного последователя, который обратился к нему за прибежищем, с этого дня и на всю жизнь».

Доброта

143. Вот что нужно сделать опытному в целях, тому, кто ищет покой: быть способным, честным и прямым, легко учиться, быть вежливым и не тщеславным,

144. Довольным, легким, иметь мало обязанностей, не заботиться, успокоить чувства, приобрести мудрость, быть скромным и не желать приобрести сторонников.

145. Не делай ничего такого, за что могут осудить те, кто наблюдает.

Да будут все живые в мире и счастье, да будут подлинно счастливы.

146. Все живые – слабые и сильные, без исключения: длинные, большие, средние, короткие, тонкие, толстые,

147. видимые и невидимые, живут они близко или далеко, рожденные или ждут рождения – все живые да будут подлинно счастливы!

148. Пусть никто не обманывает других, не презирает никого и нигде, из-за гнева или отвращения не желает страданий другим.

149. Как мать отдаст свою жизнь за единственного ребенка, так нужно сделать свой разум безграничным для живых,

150. сделать разум безграничным и добрым ко всем мирам: наверху, внизу, вокруг, без препятствий, вражды и ненависти.

151. Стоя, ходя, сидя, лежа, пока не избавится от неподвижности, он должен решительно осознавать это. Это называется «Брахмавихара».

152. Не подчиненный внешнему, но нравственный и превосходный в философии, победивший разврат и желание – он никогда не войдет в матку.

Яккха Хемавата

153. Так говорит яккха Сатагира:

– Сегодня пятнадцатый день, день упосатхи, наступила божественная ночь – пойдем посмотрим на славного и знающего шастры Готаму.

154. Так говорит яккха Хемавата:

– Разве его разум верно направлен ко всем живым? Управляет ли он своими решениями о том, что нужно и что не нужно?

155. Так говорит яккха Сатагира:

– Разум его верно направлен ко всем живым, и он управляет своими решениями о том, что нужно и что не нужно.

156. Так говорит яккха Хемавата:

– Не берет ли он того, чего не дано? Терпеливый ли к живым? Далек ли от самодовольства? Не оставил ли медитацию?

157. Так говорит яккха Сатагира:

– Он не берет он того, чего не дано, терпеливый к живым. Далекий от самодовольства, Будда не оставляет медитацию.

158. Так говорит яккха Хемавата:

– Не говорит ли он ложь? Не разрушают ли его слова? Не приводят ли его слова к беде? Не говорит ли он напрасно?

159. Так говорит яккха Сатагира:

– Не говорит он ложь, его слова не разрушают, не приво-

дят к беде. Мудрый, говорит он нужное.

160. Так говорит яккха Хемавата:

– Не хочет ли он секса? Чисты ли его мысли? Перешел ли он через иллюзию? Есть ли у него глаз, которым он видит дхамму?

161. Так говорит яккха Сатагира:

– Не хочет он секса, мысли его чисты. Он перешел через иллюзию, стал Буддой, глаз его видит дхамму.

162. Так говорит яккха Хемавата:

– Совершенен ли он в знании? Ведет ли себя правильно? Закончились ли его страсти? Будет ли у него следующее рождение?

163. Так говорит яккха Сатагира:

– Он совершенен в знании, ведет себя правильно, страсти его закончились, у него не будет следующего рождения.

164. Так говорит яккха Хемавата:

Мудрый совершенен в разуме, в деле и в речи и ты верно радуешься о нем как о совершенном в знании и поведении.

165. Пойдем и посмотрим на Готаму, антилопоногого, худого, героя без еды и жадности, медитирующего мудреца из леса.

166. Когда мы придем к этому змею, к одинокому льву, безразличному к желанию, давай спросим его об освобождении от ловушки смерти.

167. Спросим Готаму, проповедника, объяснителя, который переступил через явления, Будду, который победил

вражду и ненависть.

Так говорит яккха Хемавата:

168. В чем начался мир? С чем он связан? Мир возник от привязанности к чему? Чем мир страдает?

Так говорит Будда:

169. Мир начался в шести, с шестью он связан. Мир возник от привязанности к шести, от шести он страдает.

Так говорит яккха Хемавата:

170. Что это за привязанность, от которой мир страдает? Когда я спрашиваю тебя о выходе, пожалуйста, скажи мне, как освободиться от страдания.

Так говорит Будда:

171. Пять веревок желания в материальном мире, а разум – шестая. Выбросив желание – вот как освободиться от страдания.

172. Это путь, который выводит из мира, который проповедан мной как есть, я проповедую его тебе и сейчас: так освобождаются от страдания.

Так говорит яккха Хемавата:

173. Кто в этом мире переплывет поток? Кто переправится через океан? Кто не утонет в море, где не на чем укрепиться, не за что держаться?

Так говорит Будда:

174. Совершенный в добром, понимающий, сосредоточенный, восприимчивый, внимательный – такой переплывет поток, который трудно переплыть.

175. Кто воздерживается от восприятия желания, победил все цепи, полностью прекратил наслаждение существованием – тот не утонет в море.

Так говорит яккха Хемавата:

176. На того, кто погружен в размышление и видит тонкую цель, того, кто ничего не имеет и не привязан к чувственному существованию, – смотрите на него, везде освобожденного, великого зрителя, который идет божественным путем.

177. На того, у кого великое имя, кто видит тонкую цель, дарует понимание, непривязан к чувственной тоске, – смотрите на него, всезнающего, мудрого, великого зрителя, который идет божественным путем.

178. Поистине, сегодня мы увидели доброе, добрый рассвет и доброе возвышение – мы увидели Будду, который пересек поток и омылся от грязи.

179. Эта тысяча яккх, сильные и славные – все принимают в тебе прибежище, ты наш непревзойденный учитель,

180. Мы пойдем от деревни к деревне, от города к городу, прославляя Будду и добрую Дхамму.

Алавака

Так я слышал: однажды Бхагаван жил в Алави, где был яккха Алавака. Тогда Алавака приблизился к Бхагавану и сказал: «уходи, отшельник». «Хорошо, друг», сказал Бхагаван и ушел.

«Приходи, отшельник». «Хорошо, друг», сказал Бхагаван и пришел.

«Уходи, отшельник», сказал Алавака Бхагавану во второй раз. «Хорошо, друг», сказал Бхагаван и ушел.

«Приходи, отшельник». «Хорошо, друг», сказал Бхагаван и пришел.

«Уходи, отшельник», сказал Алавака Бхагавану в третий раз. «Хорошо, друг», сказал Бхагаван и ушел.

«Приходи, отшельник». «Хорошо, друг», сказал Бхагаван и пришел.

«Уходи, отшельник», сказал Алавака Бхагавану в четвертый раз. «Нет, друг, я не уйду. Делай что хочешь».

«Я задам тебе, отшельник, вопрос. Если ты мне не ответишь, я разрушу твой ум или разорву твое сердце, или возьму тебя за ноги и переброшу через Ганг».

«Нет, друг, я не вижу никого в мире богов, демонов, брахм или среди рода отшельников, брахманов и людей, кто мог бы разрушить мой ум или разорвать мне сердце, или взять меня за ноги и перебросить через Ганг; однако, друг, спрашивай,

что ты хочешь».

Тогда Алавака обратился к Бхагавану с такой гатхой:

181. Какое богатство лучшее для человека? Что, хорошо сделанное, принесет счастье? Какой вкус превосходит все прочие вкусы? Какой жизнью лучше всего прожить?

Так говорит Будда:

182. Вера – лучшее богатство для человека. Хорошо сделанная дхамма принесет счастье. Истина превосходит все вкусы. Мудро прожитой жизнью лучше всего прожить.

Так говорит Алавака:

183. Как хорошо пересечь поток? Как хорошо пересечь океан? Как прекратить страдание? Как себя очистить?

Так говорит Будда:

184. Вера пересечет поток, внимание – океан. Усилие прекратит страдание, мудрость тебя очистит.

Так говорит Алавака:

185. Как хорошо получить мудрость? Как приобрести богатство? Как прийти к славе? Как приобрести друзей? Как при смерти из этого мира в тот мир перейти без страданий?

Так говорит Будда:

186. Поверив в дхамму арахантов, которая ведет к Ниббане, желая слушать, внимательный и умный получает мудрость.

187. Кто делает что надо, исполняет обязанности, работник – получает богатство. Истиной приходят к славе, друзей приобретают щедростью.

188. Семейный, у которого есть четыре качества – вера, истина, энергичность, жертвенность – такой при смерти страдать не будет.

189. Давай, спроси у других саманов и брахманов, есть ли что лучше для человека, чем истина, воздержание, жертвенность и терпение.

Так говорит Алавака:

190. Зачем мне спрашивать у других саманов и брахманов, когда сегодня я понял, в чем будущая польза?

191. Ведь для моей пользы пришел в Алави Будда, когда сегодня я понял, что дары приносят великий плод.

192. Я пойду от деревни к деревне, от города к городу, прославляя Будду и добрую Дхамму.

Победа

193. Когда оно ходит, стоит, сидит, лежит, сгибается и растягивается – вот движение тела.

194. Тело не видно, когда сухожилия и кости связаны и покрыты мускулами и кожей.

195. Но вот что это такое: полные кишки и желудок, кусок печени, мочевой пузырь, легкие, сердце, почки, селезенка,

196. слизь, пот, слюна, жир, пот, суставная жидкость, желчь, сало,

197. к тому же девятью потоками из него течет грязь: из глаз слезы, из ушей сера,

198. Из носа сопли, изо рта то рвота, то мокрота, то желчь.

199. С тела стекают капли пота, а надо всем этим пустая голова, наполненная мозгами. По глупости дурак считает это превосходным.

200. Когда же оно мертво – опухшее, бледное, выброшенное в могилу, о нем не заботятся даже родственники.

201. Едят его собаки, шакалы, волки и черви. Едят его вороны и грифы, а также и прочие животные.

202. Услышав слова Будды, умный монах понимает, потому что видит.

203. Какое то, такое и это. Какое это, такое и то. Какое внутреннее, такое и внешнее. Желание тела уходит.

204. Когда желание тела уходит, умный монах прибывает

в бессмертие, в покой, в неумирающую Ниббану.

205. Это тело – двуногое, грязное, вонючее, наполненное костями, текущее слизью тут и там.

206. Кто же придумал из-за такого тела хвалиться или унижать другого? Что это, если не слепота?

Мудрец

207. Общение рождает страх, дружба рождает грязь: мудрый смотрит на мир, свободный от общения и дружбы.

208. Кто, разрушая то, что родилось, не посеет и не вырастит то, что появляется – тот бродяга и мудрец, который увидел дорогу покоя.

209. Изучая землю, сокрушая семя, он не будет делать сок. Истинный мудрец видит конец рождения, оставил предположения и не может быть просчитан.

210. Зная все жилища, не желая никого нигде, истинный мудрец без желания и жадности не строит, потому что перешел на ту сторону.

211. Все побеждая, все зная, действительно умный, ничто не может его запачкать. Все оставляет, свободный от жажды, – такого знают, как мудреца.

212. Сильный в мудрости, нравственный в поведении, сосредоточенно наслаждается джханой, внимательный, свободный от привязанностей, без границ, трезвый, – такого знают, как мудреца.

213. Одинокий мудрец-бродяга, внимательный, не колеблется от проклятия или похвалы. Как лев, не боится шума; как ветер в сети, неуловимый; как лотос в воде, не загрязняемый; руководит другими, а им не могут руководить, – такого знают, как мудреца.

214. Как столб в купальне, когда другие ругаются, бесстрастный, остается посередине, – такого знают, как мудреца.

215. Поистине стойкий, прямой как челнок, он ненавидит зло. Думает о том, что одинаково и что различно, – такого знают, как мудреца.

216. Опытный, он не делает зла. Молодой или старый, он контролирует себя. Никогда не злится и не злит других, – такого знают, как мудреца.

217. Принимает милостыню лучшую из среднего, живет подаянием, никогда не льстит и не унижает, – такого знают, как мудреца.

218. Мудрец-бродяга не имеет секса, в молодости ни с кем не связан. Оставил пьянство и распущенность, освободился, – такого знают, как мудреца.

219. Зная мир и видя высшую цель, он пересек поток и океан, цепи его разбиты, непривязанный, без грязи, – такого знают, как мудреца.

220. Сильно отличаются эти двое и далеко живут друг от друга: семейный, который кормит жену, и монах, который делает добро. Семейный убивает других и несдержанный. Монах всегда защищает других и контролирует себя.

221. Как хохлатый павлин с синей шеей никогда в полете не догонит дикого гуся, так и семейный никогда не успеет за монахом, одиноким мудрецом, который медитирует в лесу.

Малая книга

Сокровища

222. Все духи земли и воздуха, которые тут собрались, да будете вы счастливы и внимательно слушайте, что я скажу.

223. Вы, духи, должны быть прилежными, делать людям добро, ведь день и ночь они дают приношения, поэтому бережно их охраняйте.

224. Никакое богатство в этой жизни или в другой, даже превосходное сокровище небес, не равно для нас Татхагате, в Будде – превосходное сокровище. Этой истиной да будет счастье.

225. Уничтожение, бесстрастие – превосходное бессмертие, открытое Шакьямуни через концентрацию. Нет ничего равного этой дхамме, в Дхамме – превосходное сокровище. Этой истиной да будет счастье.

226. То, что лучший Будда превозносил как чистое – называется концентрацией (самадхи) непосредственного знания. Нет ничего равного этой концентрации, и это тоже превосходное сокровище дхаммы. Этой истиной да будет счастье.

227. Восемь личностей восхваляются мирными, они образуют четыре пары. Они, ученики Сугаты, заслуживают по-

дарков: то, что им дано, приносит большой плод. Это тоже превосходное сокровище Сангхи. Этой истиной да будет счастье.

228. Кто служит добру, крепкий разумом, ушел из мира ради учения Готамы, достигнув цели, погружаются в бессмертие, наслаждаются полученным освобождением. Это тоже превосходное сокровище Сангхи. Этой истиной да будет счастье.

229. Как столб Индры, воткнутый в землю, четыре ветра не могут сотрясти, так, говорю вам, и тот, кто собрал себя; тот, кто понимая арийские истины, видит. Это тоже превосходное сокровище Сангхи. Этой истиной да будет счастье.

230. Те, кто ясно видит арийские истины, наученные глубокой мудростью несмотря на то, что их отвлекало, – придут к восьмому уровню существования. Это тоже превосходное сокровище Сангхи. Этой истиной да будет счастье.

231. В момент прозрения оставлены три вещи: вера в личность, сомнение и любая привязанность к правилам и ритуалам. Освобождается от четырех низших миров, не может совершить шесть великих преступлений. Это тоже превосходное сокровище Сангхи. Этой истиной да будет счастье.

232. Нельзя скрыть никакое злое дело в теле, речи или уме, это невозможно для того, кто видит путь. Это тоже превосходное сокровище Сангхи. Этой истиной да будет счастье.

233. Как лесная роща в цвету в первый месяц лета, такова

высшая Дхамма, которой он учил, которая ведет к Ниббане и приносит высшую пользу. Это тоже превосходное сокровище Будды. Этой истиной да будет счастье.

234. Высшая, высшая в знании, высшая в давании, высшая в получении, превосходная – высшей Дхамме он учил. Это тоже превосходное сокровище Будды. Этой истиной да будет счастье.

235. Закончилось старое рождение, нет нового, разум их бесстрастен к будущему существованию. У них нет семени, желания расти, умные, они погасли, как это пламя. Это тоже превосходное сокровище Сангхи. Этой истиной да будет счастье.

236. Все духи земли и воздуха, которые тут собрались, поклонимся Будде, Татхагате, которого почитают боги и люди. Да будет счастье.

237. Все духи земли и воздуха, которые тут собрались, поклонимся Дхамме и Татхагате, которого почитают боги и люди. Да будет счастье.

238. Все духи земли и воздуха, которые тут собрались, поклонимся Сангхе и Татхагате, которого почитают боги и люди. Да будет счастье.

Запах тухлятины

Так говорит отшельник Тисса:

239. Те, кто мирно едят пшено, чингулу, качинаку, плоды листьев, плоды корней, водные каштаны, полученные по дхамме – не хотят секса и не говорят ложь.

240. Но когда едят хорошо сделанное, хорошо приготовленное, хорошее, подаренное и предложенное другими, когда пожирают приготовленный рис, о Кассапа, это пища с запахом тухлятины.

241. Так говоришь ты, родственник Брахмы – «запах тухлятины мне не подходит», а сам ешь вареный рис и хорошо приготовленные тушки птиц. Спрашиваю тебя, Кассапа, о значении этого, что ты считаешь тухлятиной?

Так говорит Будда Кассапа:

242. Убийство живых, охота, рубка, связывание, воровство, ложь, мошенничество, обман, бессмысленные молитвы, связь с женами других – вот что такое тухлятина, а не поедание мяса.

243. Люди, несдержанные в половых желаниях, жадные ко вкусам, смешанные с грязью, циничные, неравные, необузданные, – вот что такое тухлятина, а не поедание мяса.

244. Кто грубые, жестокие, за спиной говорят гадости, предают друзей, не имеют сострадания, хвастливые, жадные и ничего не дают другим, – вот что такое тухлятина, а не по-

едание мяса.

245. Злоба, пьянство, упрямство, вранье, зависть, хвастовство, тщеславие, гордость, дружба с нечестными людьми, – вот что такое тухлятина, а не поедание мяса.

246. Кто привык ко злу, встревает в долги, доносит, обсчитывает при торговле, фальшивомонетчик, мерзавец, который делает гадости, – вот что такое тухлятина, а не поедание мяса.

247. Кто делает беспредел живым: берет чужое, намеренно вредит, безнравственный охотник, хамит, невежливый, – вот что такое тухлятина, а не поедание мяса.

248. Эти жадные, постоянно желающие вредить и убивать, после смерти идут во тьму и вниз головой падают в ад, – вот что такое тухлятина, а не поедание мяса.

249. Ни рыба и мясо, ни голод, ни нагота, ни бритая голова, ни спутанные волосы, ни грубые шкуры, ни возлияния в огонь, ни великие аскезы, чтобы стать бессмертным; ни песни, ни приношения, ни жертвоприношения в нужное время – не очистят того, кто не победил сомнения.

250. Кто ходит, охраняя себя от всего этого, понимая свои способности, твердо стоя в дхамме, радуясь своей прямоте и мягкости, оставив привязанности и все страдание, не загрязняется тем, что видит и слышит.

251. Так Бхагаван снова и снова объяснял, – тот, кто узнал мантры, кто их понял. Цветистыми стихами мудрец провозгласил это, свободный от тухлятины, несвязанный, необуз-

данный.

252. Услышав изречения Будды, свободные от тухлятины, рассеивающие любое страдание, низкоумный прославил Татхагату, и тут же принял буддийское монашество.

Совесть

253. Кто, не имея стыда, говорит «я твой друг», но не принимает то, что должен делать друг, знай, что он не твой.

254. Кто среди друзей говорит приятные слова, но не живет по ним, о таком пандиты точно знают, что он не делает, что говорит.

255. Тот не друг, кто всегда возбужденный, ожидает предательства, ищет твои слабые стороны, но тот, на кого ты можешь положиться, как сын на своего отца – вот истинный друг, которого другие от тебя не отрежут.

256. Когда он несет бремя других, то получает причины счастья, развивает плоды и награды, блаженство, которое несет славу.

257. Испив сок уединения и сок покоя, он освобождается от зла и несчастья, когда пьет сок интереса ко дхамме.

Успех

Так я слышал. Однажды Бхагаван был возле Саваттхи в роще Джета, монастыре Анатхапиндика. Тогда одна богиня, которая темной ночью своим сиянием освещала всю рощу, пришла к Бхагавану. Когда пришла, то поклонилась и встала в стороне. Когда она встала там, то обратилась к нему с такой гатхой:

258. Многие боги и люди мечтают об успехе, желая процветания. Скажи нам, в чем высший успех?

Так говорит Будда:

259. С дураками не общаться, а общаться с пандитами. Почитать тех, кто достоин почитания – это высший успех.

260. Жить в культурной стране из-за сделанных в прошлом добрых дел, идти в правильном направлении – это высший успех.

261. Много знаний, умений, привычка к дисциплине, красноречивые слова – это высший успех.

262. Поддерживать отца и мать, сотрудничать с женой и детьми, порядок в делах – это высший успех.

263. Помогать другим, жить по справедливости, сотрудничать с родственниками, чистота в делах – это высший успех.

264. Избегать и убегать от зла, не пить алкоголь, внимательно следить за дхаммами – это высший успех.

265. Уважение, смирение, удовлетворение, благодарность, вовремя слушать Дхамму – это высший успех.

266. Терпение, способность легко учится, видеть отшельников, вовремя обсуждать Дхамму – это высший успех.

267. Аскеза и половое воздержание, понимание арийских истин, переживание Ниббаны – это высший успех.

268. Разум, который, когда к нему прикоснулись материальные объекты, не трясется, не страдает, спокойный и чистый – это высший успех.

269. Поступая так, везде побеждая, они везде ходят в радости – это их высший успех.

Сучилома

Так я слышал: однажды Бхагаван находился в Гайе у Тамкитаманчи, где жил также яккха Сучилома. По этому случаю яккхи Кхара и Сучилома проходили мимо Бхагавана. Яккха Кхара сказал Сучиломе: «это саман».

Но тот ответил: «Это не саман, это лжесаман. Я узнаю, истинный он отшельник или ложный».

Тогда яккха Сучилома приблизился к Бхагавану и, подойдя, наклонился к Бхагавану. Бхагаван уклонил свое тело от него. Тогда яккха Сучилома спросил: «ты боишься меня, саман?»

«Нет, я не боюсь тебя, но твое прикосновение злое».

«Я задам тебе, отшельник, вопрос. Если ты мне не ответишь, я разрушу твой ум или разорву твое сердце, или возьму тебя за ноги и переброшу через Ганг».

«Нет, друг, я не вижу никого в мире богов, демонов, брахм или среди рода отшельников, брахманов и людей, кто мог бы разрушить мой ум или разорвать мне сердце, или взять меня за ноги и перебросить через Ганг; однако, друг, спрашивай, что ты хочешь».

Тогда Сучилома обратился к Бхагавану с такой гатхой:

270. «По какой причине возникают привязанность и отвращение, откуда рождаются ужас, горе и радость? Откуда рождаются мысли, которые блуждают по уму как мальчики

и летают, как вороны?»

Так говорит Будда:

271. «Привязанность и отвращение вот почему возникают; ужас, горе и радость вот почему рождаются. Вот откуда рождаются мысли, которые блуждают по уму как мальчики и летают, как вороны.

272. Они рождаются от привязанности, возникают из аттаа, как отростки от баньяна. Расползаются, перепутанные с половым желанием, как лиана опутывает лес.

273. Кто знает, где это рождается, те это убирают. Слушай, яккха! Они пересекают этот поток, который трудно пересечь, и который ранее никто не пересекал, чтобы не рождаться снова».

Жить по Дхамме

274. Жить по Дхамме, жить монахом – высшая сила: уйти из дома в бездомность.

275. Но если он болтливый, любит вредить другим, как животное, – то живет хуже семейного, увеличивает собственную грязь.

276. Монах, который любит ссоры, окружил себя заблуждением: он вовсе не знает учения, проповеданного Буддой.

277. Он вредит высокоразвитым, окруженный глупостью, не знает, что грязь – дорога в ад.

278. Путешествуя по нижним мирам из пизды в пизду, из тьмы во тьму, такой монах после смерти пойдет во страдание.

279. Как сортирную яму, в которую срали много лет, такого грязного трудно очистить.

280. Если вы узнаете такого, который служит семейным, злой в желаниях, злой в мыслях, злой в поведении.

281. Все вместе избегайте его. Выметайте сор, выбрасывайте мусор.

282. Выкиньте солому: не-отшельников, которые считают себя отшельниками. Выметайте тех, у кого злые желания, злое поведение.

283. Чистые, внимательно живите с чистыми, – тогда, единые, мудрые, вы прекратите боль и страдание.

Дхамма брахманов

Так я слышал. Однажды Бхагаван был возле Саваттхи в роще Джета, монастыре Анатхапиндика. Тогда много очень богатых косалакских брахманов – старики, пожилые, прожившие жизнь и пришедшие к ее концу – приблизились к Бхагавану. Придя, они обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливостями, они сели сбоку. Когда они сели там, то сказали ему:

– Монах Готама, живут ли теперешние брахманы по дхамме древних брахманов?

– Нет, брахманы. Теперешние брахманы не живут по дхамме древних брахманов.

– Хорошо будет, если монах Готама объяснил бы нам дхамму древних брахманов, если его не затруднит.

– Тогда, брахманы, слушайте внимательно, а я буду говорить.

– Да будет так, бханте, – ответили богатые брахманы Бхагавану.

284. Раньше пророки были аскетами, сдержанными в уме,
Оставив пять веревок материи, они служили самим себе.
285. Не было у них ни скота, ни золота, ни богатства,
Знание было их единственным богатством, они охраняли сокровище Брахмы.
286. Они не презирали приготовленную для них еду, по-

ставленную у дверей,

Приготовленную по вере для тех, кто ищет.

287. Разноцветными одеждами, кроватями и жилищами

Процветающие страны и царства почитали брахманов.

288. Никто не убивал брахманов, не совершал насилия над теми, кого охраняла дхамма,

Никакой дом не мог закрыть перед ними двери.

289. До 48 лет не занимались сексом,

Древние брахманы искали знания и правильного поведения.

290. Брахманы не смешивались с другими кастами, не покупали у них жен,

Вместе жили в любви, вместе собирались, вместе радовались.

291. Кроме времени непосредственно после менструации,

Брахманы не вступали в половые отношения.

292. Воздержание от секса, нравственность, прямоту, доброту, аскезу,

Самоконтроль, ненасилие, терпение они прославляли.

293. Кто был среди них первым брахманом,

Тот, твердый, настойчивый, даже во сне не совокуплялся.

294. Те, кто ему подражали, здесь родились мудрыми,

Воздержание от секса, нравственность и терпение прославляли.

295. Рис, кровать и одежду они просили, жир и масло.

Собрав это согласно дхамме, они творили жертвоприно-

шения.

296. При жертвоприношениях коров они не убивали,

Как мать, отец, брат или другой родственник,

Коровы – наши первые друзья, от них наше лекарство.

297. Они дают еду, силу, красоту и счастье,

Понимая это, они не убивали коров.

298. Утонченные, с большими телами, красивые, уважаемые,

Брахманы по дхамме работали над различением того, что надо и не надо,

Пока они оставались в мире, человечество процветало в радости.

299. Однако они изменились, когда постепенно увидели

Сияние царей, украшение женщин,

300. Колесницы с породистыми лошадьми, хорошо сделанные, вышитые,

Дома и строения, красиво построенные, пропорционально измеренные.

301. Окруженные стадами коров и избранных женщин,

Знатными людьми и богатством, брахманы стали жадными.

302. Когда они составили мантры, то пришли к Окаке и сказали:

«Много у тебя зерна и денег, сотвори жертву, много ты имеешь!

Сотвори жертву, много у тебя богатства!»

303. Тогда царь, настроенный так брахманами, совершил такие жертвы:

Коня, человека, саммапасу, ваджапейю, нираггалу,

Совершив эти жертвы, он дал брахманам богатство.

304. Коров, кровати, одежды, украшенных женщин,

Колесницы с породистыми лошадьми, хорошо сделанные, вышитые,

305. Приятные дома, красиво построенные,

Наполненные зерном – он дал брахманам богатство.

306. Получив в этом мире богатство, они радовались, собирая его в кучу,

Побежденные этим желанием, они увеличивали жажду.

Написав еще больше мантр, они опять пришли к Оккаке.

307. «Как вода и земля, золото, зерно и богатство –

Так и коровы для людей, они очень для них нужны.

Сотвори жертву, много ты имеешь!

Сотвори жертву, много у тебя богатства!»

308. Тогда царь, настроенный так брахманами,

Убил в жертвоприношении сотни тысяч коров,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.