

Как стать митрой

Руководство для буддийской общины «Триратна»

Оглавление

Введение.....	1
Что такое митра?.....	1
Зачем становиться митрой?.....	2
Три заявления.....	3
«Я ощущаю себя буддистом».....	3
«Я пытаюсь практиковать Пять наставлений».....	4
«Я чувствую, что буддийская община «Триратна» – главный контекст, в котором я хочу углублять свою практику».....	5
Некоторые черты буддийской общины «Триратна».....	6
«Экуменическая» традиция.....	6
Важность дружбы и Сангхи.....	6
Центральная роль «Обращения к Прибежищу».....	7
Другие особенности.....	7
Как можно стать митрой?.....	8
Церемония митры.....	8
Что потом?.....	9
Вопросы и ответы.....	10

Введение

Если вы думаете о том, чтобы стать митрой в буддийской общине «Триратна», или считаете, что, возможно, когда-нибудь захотите этого в будущем, эта брошюра может помочь вам. Ее цели таковы:

- дать вам более полное представление о смысле и важности превращения в митру;
- помочь вам решить, хотите ли вы сделать этот шаг;
- объяснить, как вы должны действовать, чтобы стать митрой, если вы решили, что хотите этого.

Брошюра также отвечает на некоторые часто задаваемые вопросы о системе митр, что может оказаться полезным для тех, кто желает больше узнать об этом.

Что такое митра?

Санскритское слово «митра» означает просто «друг». Стать митрой – значит углубить свою дружбу с буддийской общиной «Триратна», а это может произойти, когда ваша преданность ее идеалам, ценностям и практикам достигает определенного уровня. Митры – люди, которые дают

так называемое «временное» обязательство практиковать Дхарму в нашей духовной общине. Это подразумевает преданность буддизму, практике буддийского пути в том виде, в каком он преподносится в нашей традиции, а также буддийской общине «Триратна» как основному контексту своей практики. Мы называем этот уровень обязательств «временным», потому что они даются «на обозримое будущее», в отличие обязательств члена Ордена, которые даются «раз и навсегда». Вы готовы стать митрой, когда решаете, что, как вам это видится в данный момент, хотите практиковать этот путь с данной духовной общиной. Вы говорите, что в нынешних обстоятельствах этот путь, как вам кажется, подходит вам, и от чистого сердца хотите опробовать его.

Обретение статуса митры – важное событие в нашей духовной жизни, и потому его отмечает важная духовная церемония, особое мероприятие в буддийском центре, на которое многие люди приглашают своих друзей и членов семьи.

Зачем становиться митрой?

То, что мы получаем от духовной жизни, зависит от того, что мы вложили в нее. Вероятно, вы замечали это в своей практике медитации, и это лишь один пример. Если мы садимся медитировать, не отдаваясь полностью практике, мы, скорее всего, будем отвлекаться и грезить наяву. Но если мы садимся медитировать с решимостью и убежденностью, мы создаем условия, позволяющие проявиться чему-то позитивному.

То, что справедливо по отношению к медитации, справедливо и по отношению к духовной жизни в целом. Чтобы в полной мере извлечь пользу из учений Дхармы, нам нужно практиковать их от чистого сердца, а искренность может родиться только из решимости и уверенности. Поэтому принятие определенных обязательств, необходимых для того, чтобы стать митрой, – важная веха на нашем духовном пути, которая может продвинуть нашу практику на новый уровень. А тот факт, что мы совершаем этот шаг публично, делает это более реальным и потому мощным.

Когда мы делаем этот шаг, перед нами открывается несколько новых возможностей: наиболее очевидная – курс обучения Дхарме для митр, а также многие другие мероприятия для митр, ретриты в центрах и по всей буддийской общине «Триратна». Когда люди с определенным опытом и увлеченностью собираются вместе, они могут продвинуться дальше, чем это возможно в ситуации, когда мероприятие открыто для всех, поскольку здесь надежный фундамент – нечто само собой разумеющееся. А когда люди определенного уровня преданности собираются вместе, они могут вдохновить друг друга, подобно тому, как тлеющие кусочки дерева, собранные воедино, вспыхивают огнем, что больше его отдельных частей. Исходя из всего этого, такие события, как курс обучения Дхарме для митр, позволяют нам вступить в новую и более глубокую фазу нашего духовного продвижения.

Три заявления

Чтобы помочь вам (и нам!) хорошо обдумать, готовы ли вы стать митрой, мы просим вас поразмышлять, можете ли вы честно сделать три этих «декларации». Происхождение слова «декларация» имеет нечто общее с «прояснением чего-либо» (англ. *making clear*), и, решая, можете ли вы сделать эти три заявления, вы проясняете свое положение и для себя, и для других.

Три заявления таковы:

1. *«Я ощущаю себя буддистом».*
2. *«Я пытаюсь практиковать Пять наставлений».*
3. *«Я чувствую, что буддийская община «Триратна» – главный контекст, в котором я хочу углублять свою практику».*

Мы также просим, чтобы перед тем, как задуматься о превращении в митру, вы регулярно посещали буддийские мероприятия, по крайней мере, в течение полугода. (Посещение мероприятий, связанных с работой над телом или подразумевающих только медитацию, без включения учения Дхармы в более широком смысле, обычно не берется в расчет.) Если вы не посещали мероприятий, связанных с Дхармой, в течение длительного времени, от вас не приходится ожидать знаний о нашей традиции, достаточных, чтобы вверить себя ей.

Мы изучим, что подразумевают эти три заявления, более детально в следующих нескольких разделах этой брошюры.

«Я ощущаю себя буддистом»

Это заявление означает, что вы начали чувствовать некоторое отождествление с буддийской традицией; в более приземленных терминах это может означать, что вы пишете «буддист» в официальных документах, где задается вопрос о вашей религии.

Разные люди ощущают эту самоидентификацию по-разному. Некоторые твердо убеждены, что Будда представляет для них духовный идеал. Для других это значит, что учения Дхармы кажутся им безусловно верными – учения полны смысла, а практики работают. Для некоторых людей важна неосязаемая «атмосфера» буддизма. Возможно, мы просто знаем, что буддизм – верный путь для нас, знаем как бы сердцем, но не способны ясно выразить причины этого. Другие люди живо откликаются на буддийские образы, к примеру, изображения Будд и Бодхисаттв, что также указывает на подобную интуитивную связь.

Как бы вы ни ощущали свою связь с буддизмом, если вы «считаете себя буддистом», вы начинаете смотреть на жизнь с буддийской точки зрения. Вероятно, сюда стоит включить понимание того, что ваше подлинное благополучие зависит в большей мере от позитивных состояний ума, осознанной жизни и вовлеченности в Сангху, чем от материального благосостояния или потребления.

Буддизм отличается от других «измов», поскольку является не набором теорий и верований, а, скорее, практическим путем и традицией, которая передает этот путь и позволяет нам следовать ему. Поэтому «быть буддистом – не значит принять верования и убеждения, это означает, что мы работаем над своим ростом и развитием, используя инструменты, переданные буддийской традицией, – что приводит нас ко второму заявлению.

«Я пытаюсь практиковать Пять наставлений»

Поскольку буддизм – это путь практики, а не вероучение, бессмысленно просто считать себя буддистом, если мы не применяем на практике Дхарму в собственной жизни. На самом сущностном и фундаментальном уровне это означает, что мы все дальше и дальше продвигаемся в направлении практики Пяти наставлений. Пять наставлений представляют собой фундаментальные принципы буддийской жизни – жизнь с добротой, щедростью, простотой, целостностью и осознанностью. Поэтому самая главная проверка нашей преданности буддизму – то, насколько искренне мы стараемся практиковать Наставления. Это означает, что мы прикладываем усилия и движемся в том направлении, которое указывают нам Наставления, а не что мы уже практикуем их в совершенстве – на это способно лишь Просветленное существо.

Если вы более полугода регулярно посещаете мероприятия, связанные с Дхармой, в центре, вы уже должны быть знакомы с Пятью наставлениями, но для тех, кому нужно напоминание, мы суммируем «негативные» и «позитивные» аспекты Пяти наставлений следующим образом:

1. Не причинять вреда другим живым существам, но активно практиковать доброту.

2. Не брать того, чего другой не желает вам отдавать, но активно практиковать щедрость.

3. Не потакать нашим сексуальным (и иным) влечениям, если это наносит вред другим, но активно развивать безмятежность, простоту и довольство.

4. Не говорить лжи, но убежденно практиковать честность.

5. Не затуманивать своего ума алкоголем или наркотиками, но активно развивать внимательность и осознанность.

Наставления – это не заповеди, их часто называют «принципами упражнения», и не нужно практиковать их в совершенстве, чтобы стать митрой. Однако Пять наставлений действительно выражают основные принципы буддийской жизни, так что перед тем, как стать митрой, важно:

- *принять* их как руководство к ведению искусной жизни;

- *стремиться* соответствовать им все более полно и

- *прилагать усилия*, чтобы воплотить это стремление в практике, – даже

если ваше движение в этом направлении кажется очень медленным и несовершенным.

Помимо того, что они должны пытаться практиковать Пять наставлений, большинству митр нужно также пытаться поддерживать действенную ежедневную практику медитации. Но, как и в случае с большинством аспектов статуса митры, не существует жестких и однозначных правил насчет этого. Обстоятельства жизни людей различны, и для некоторых людей поддержание регулярности в практике – более сложное дело, чем для других. Как и в случае с практикой Пяти наставлений, самое важное – искреннее стремление двигаться в направлении все более полной практики Дхармы.

«Я чувствую, что буддийская община «Триратна» – главный контекст, в котором я хочу углублять свою практику»

Всем нам нужен конкретный, живой контекст для практики Дхармы – никто не способен на это в одиночестве. Все мы нуждаемся в дружбе, поощрении, поддержке и вдохновении, которые можно получить лишь от людей с такими же взглядами. Всем нам нужно руководство тех, кто практикует дольше нас. А когда мы по-настоящему хотим чего-то добиться с помощью практики, всем нам нужно решиться оценить по достоинству определенную версию пути вместо того, чтобы практиковать немного из той традиции и немного из этой. (Есть традиционная аналогия для этого общепринятого духовного факта: если мы хотим вырыть колодец и найти воду, нужно рыть глубокую яму в одном месте, а не несколько мелких ямок, даже если воду можно найти в самых разных местах.)

Поэтому, когда мы всерьез задумываемся о том, чтобы добраться до источника духовной жизни, нужно сосредоточиться на одном конкретном контексте, одной духовной общине и одной конкретной версии пути, по крайней мере, на обозримое будущее. Вы готовы стать митрой, когда готовы сделать это: вы решили, что эта духовная община, этот путь подходят для вас. Это не обязательно означает, что вы считаете этот путь единственно верным или даже лучшим путем для каждого. Это просто означает, что вы считаете этот путь, эту Сангху – лучшими для вас, насколько вы способны судить об этом.

Возможно, вам поможет понять, подходит ли вам эта Сангха, если вы проговорите некоторые вещи, которые отличают нас от других буддийских групп, с которыми вы могли встретиться. Буддизм «Триратны» – особая, самостоятельная традиция, со своей особой версией пути, которая появилась, чтобы удовлетворить потребности людей, живущих в современном развитом обществе, принимает в расчет нашу культуру, условия и потребности. Вы должны принять в расчет наши особенности и спросить себя, почему вам стоит стать буддистом в «Триратне», а не присоединиться к одной из многих других буддийских групп, что можно найти почти в любом городе развитого мира.

Некоторые черты буддийской общины «Триратна»

«Экуменическая» традиция

Слово «экуменический» используется в духовном контексте для описания тех вещей, что выражают единство различных сект и школ. Буддийская община «Триратна» экуменична в том смысле, что мы пытаемся выйти за пределы многих традиционных формулировок Дхармы к фундаментальным истинам, которые лежат в основе всех них. Поэтому мы пытаемся не отождествлять Дхарму исключительно с какой-то одной традиционной школой или с какой-то одной из множества национальных культур, в которых нашли воплощение различные восточные секты буддизма. Мы не тибетские буддисты, не дзен-буддисты, не буддисты Чистой Земли, не буддисты Тхеравады, – мы пытаемся воспринять фундаментальную Дхарму, что лежит в основе всех этих традиций, и практикуем ее в том виде, что подходит нам здесь и сейчас. Наше понимание этой «фундаментальной Дхармы» основывается на опыте и откровениях нашего основателя Сангхаракшиты, англичанина, прошедшего многие годы в качестве монаха в тхеравадинской школе Юго-Восточной Азии, а также имевшего учителей из тибетской и китайской традиции.

Подобный экуменизм означает, что мы можем черпать вдохновение из всей буддийской традиции и использовать разнообразные учения и практики различных школ. Но мы не занимаемся этим в духе духовного потребления, всякий раз хватая куски из различных традиций, привлекающие нас. Мы разработали собственный особый, целостный путь, который принимает в расчет потребности людей, живущих в современном мире.

Важность дружбы и Сангхи

Черта, особенно отличающая общину «Триратна», – важность, которую мы придаем духовной дружбе, и, в частности, подчеркнутая важность того, что мы называем «горизонтальной» дружбой – то есть дружбой с людьми, находящимися примерно на том же уровне практики, что и мы. Многие восточные школы уделяют большое внимание «вертикальным» отношениям с учителем, но обычно «горизонтальные» дружеские отношения упускаются из виду, вероятно, потому, что они принимаются как нечто само собой разумеющееся в традиционных обществах. Но в современном обществе с его склонностью к изоляции и индивидуализму нужно подчеркнуть первостепенную роль дружбы в духовной жизни. Дружба – это сущностная часть пути нашего роста. Она помогает нам преодолевать собственный эгоизм, выпуская нас в более обширный мир единства с другими. Духовная дружба помогает нам разрушать границы самозащиты и самообмана, которыми мы окружаем наше представление о себе, и позволяет нам видеть себя более ясно.

Конечная цель буддийского пути – выйти за пределы нашей ограниченной эгоцентричности и стать другом всему миру, и мы сможем сделать это, только если начнем с того, что подружимся, по крайней мере, с несколькими реальными людьми вокруг нас.

Уделяя особое внимание дружбе, мы также подчеркиваем важность духовной общины и необходимость объединения с другими для создания активной и поддерживающей Сангхи. Чтобы двигаться вперед, нам нужно работать над собой, но нужно и объединяться с другими и создавать такое окружение, которое делает это продвижение возможным – без этого никто из нас не добьется успеха. Так что нам нужно видеть Просветление не просто как то, что мы обретаем для себя, но и как то, что мы творим вместе.

Центральная роль «Обращения к Прибежищу»

Буддийская община «Триратна» отличается от многих других традиционных восточных школ в том, что мы считаем центральным для жизни буддиста. Многие традиционные школы считают главным особый образ жизни или практику – к примеру, монашескую жизнь, особую практику медитации или песнопение. Но в общине «Триратна» главной является преданность росту и развитию – «Обращение к Прибежищу» в традиционных терминах, – а не особый образ жизни или практика. Поэтому члены ордена могут вести самую разную жизнь и практиковать различным образом, соответственно их потребностям, темпераменту и обстоятельствам: что объединяет их, так это преданность идеалам буддизма, пути и духовной общине.

Другие особенности

Некоторые из отличительных черт буддийской общины «Триратна» таковы: особое внимание, которое мы уделяем искусству как средству духовного роста, важность, которую мы придаем созданию в реальном мире среды, в которой буддисты смогут жить и практиковать вместе, к примеру, в наших общинах и предприятиях, основанных на принципе командной работы. В конечном счете, мы чтим идеал создания «Нового Общества», в котором все аспекты образа жизни подпитывают наше вдохновение и помогают продвижению на пути.

И, наконец, стоит упомянуть важность, которую община «Триратна» придает ситуациям объединения людей одного пола, и того факта, что большинство мероприятий для митр – однополые. Мероприятия для митр, к примеру, курс обучения Дхарме, – не просто возможность узнать о Дхарме интеллектуальным образом, но и возможность практиковать ее, что подразумевает углубление общения, развитие духовной дружбы и создание духовной общины. Для этого необходимо открыться другим, что легче сделать среди людей одного с тобой пола, и оставить позади традиционные гендерные роли, которые обычно поддерживаются ситуациями, где присутствуют люди обоих полов.

Опыт говорит нам, что, хотя некоторые люди поначалу находят идею об однополых мероприятиях странной или даже пугающей, почти все, кто становятся Митрами, в конечном счете, начинают ценить их по достоинству и выбирают их при возможности. Как и в случае с любой духовной практикой, доказательство – это результат, и, не попробовав это, нельзя выносить суждения, так что сохраняйте открытость ума и оцените это сами.

Как можно стать митрой?

Если вы считаете, что можете искренне сделать Три заявления, ваш следующий шаг – поговорить с координатором митр в местном центре. Координатор митр – это член Ордена, который взял на себя ответственность следить за дхармическими потребностями митр в центре и способствовать здоровью Сангхи митр. В большинстве центров есть, по крайней мере, два координатора, один для мужчин и один для женщин. Если вы не знаете, кто у вас координатор митр, просто попросите любого члена Ордена связать вас с ним. В центрах, где нет координаторов митр, эту роль принимает на себя глава, и вам нужно поговорить с ним или тем, кого он укажет.

Координатор сможет встретиться с вами, чтобы ответить на любые ваши вопросы и обговорить опасения. Он также должен убедиться, что вы понимаете смысл статуса митры и важность Трех заявлений. Когда вы будете уверены, что хотите стать митрой, а он убедится, что вы понимаете три заявления и можете искренне сделать их, он организует церемонию митры.

Церемония митры

Преобразование в митру отмечается публичной церемонией – ее формат может отличаться в зависимости от центра. Часто митрами становятся сразу несколько человек. Церемония митры – важное событие в жизни центра, на котором друзья, уже существующие митры и члены Ордена примут вас в Сангху митр. Многие люди также приглашают на церемонию своих друзей и членов семьи, чтобы те стали свидетелями этого шага, так что это событие должно быть доступно и людям других конфессий, если это возможно.

Обычно ваша особая роль в ритуальном аспекте церемонии сводится лишь к трем подношениям у алтаря – палочки благовония, цветка и свечи. Три подношения несут традиционный смысл: цветок символизирует красоту и непостоянство, свеча – свет мудрости, а благовоние – результаты нравственной жизни, которая распространяется от практика и влияет на всех, кто окружает его и на мир в целом.

Координатор митр объяснит вам все детали церемонии, если она проводится в вашем центре. Он также согласует с вами дату, сделает все необходимые приготовления и ответит на любые возникшие у вас вопросы. Вполне может быть, что до церемонии пройдет несколько месяцев, поскольку в большинстве центров проводится лишь несколько таких церемоний в год, чтобы они оставались особыми событиями.

Возможно, результаты этой церемонии удивят вас. В последнее время почти утратили этот обычай, но с незапамятных времен человеческие существа отмечали важные «ритуалы перехода» публичными ритуалами вроде этого по той простой причине, что они оказывают глубокое воздействие, закрепляя и усиливая внутренние измерения, в честь которых проводятся. Ритуалы говорят нашим бессознательным глубинам, что случилось что-то важное, и ставят их на сторону того внутреннего поворота, который происходит в нас. Они также говорят об этом другим людям, и те становятся на нашу сторону. Наше решение стать буддистом становится частью общественной реальности, когда мы делимся им с другими, и обретает новую глубину и вес. Наконец, церемония митры важна для Сангхи в целом, и мы принимаем участие в ней не только ради самих себя, но и чтобы отметить тот факт, что мы решили стать частью проекта, большего, чем мы сами. Как только пройдет ваша церемония, вас будут приветствовать и принимать как митру в любом буддийском центре «Триратны» в мире, какой бы из них вы ни посетили.

Что потом?

Когда вы станете митрой, вас, возможно, пригласят принять участие в курсе обучения Дхарме для митр. Для завершения его обычно требуется четыре года, и он позволяет прочно укорениться в идеях и практиках Дхармы. Будучи митрой, вы не обязаны принимать участие в этом курсе, но большинство митр решаются на это, если им выдается возможность. Если вы хотите пройти курс, координатор митр попытается включить вас в группу митр как можно скорее. У него не всегда будет возможность сразу же найти вам место, и в маленьких центрах членам Ордена нужно будет сделать все возможное для вас при ограниченных ресурсах. Если вы не можете присоединиться к группе митр, возможно изучить материал по переписке или через интернет, но помните, что встречи с другими митрами – первостепенно важный аспект прохождения курса, и при возможности вы должны объединяться в группу, а не заниматься самостоятельным изучением.

Как митра, вы, возможно, захотите продвинуться вперед в духовной жизни и углубить ее, и члены Ордена в вашем центре проявят большую заинтересованность и помогут вам сделать это. Одна из вещей, которые могут вдохновить вас на это, – ретрит. Если вы уже проходили его, статус митры идеален для приобретения привычки к уединению. Возможно, стоит начать просто с недельного мероприятия, а затем дорасти и до более длинных ретритов.

Ретриты могут обеспечить идеальные условия для углубления практики, и, будучи митрой, вы можете преимуществами этой возможности так часто, как позволяют вам ваши обстоятельства и обязательства.

Когда вы становитесь митрой, вы становитесь частью духовной общины. Это двусторонний процесс – вы получаете от Сангхи многие преимущества, но ваше членство в ней будет реальным лишь в той мере, в

которой вы принимаете участие в ее создании, вносите собственный вклад. Этот вклад может принимать форму помощи центру – вы отдаете ему свое время, энергию или опыт. Возможно, вы внесете финансовый вклад. Для всех митр это означает, что нужно прикладывать усилия к тому, чтобы стать частью жизни местного центра, просто посещать занятия и мероприятия ради других, если не ради себя. Как и в случае с большинством других аспектов системы митр, строгих правил насчет того, какой вклад вы должны вносить в местную общину, не существует. Но, если вы ограничите свою вовлеченность в деятельность центра простым прохождением курса митр, это значит, что вы утратили понимание духа Сангхи, столь важной части вашего пути, и в результате получите меньше преимуществ.

Возможность «подтвердить заново» тот факт, что вы митра, обычно возникает в буддийских центрах во время ежегодного празднования Дня Сангхи. Митр, присутствующих на празднике, приглашают вновь сделать три традиционные подношения цветов, свечей и благовония в контексте пуджи. Это происходит по желанию. Если вы не можете «подтвердить свой статус» митры на празднике Дня Сангхи, это не повлияет на ваше место в Сангхе митр. Орден и Сангха Митр по-прежнему будут относиться к вам как к митре, можете ли вы подтверждать этот статус традиционным образом в дни празднований или нет.

Вопросы и ответы

Я долгие годы практиковал другую буддийскую традицию (или медитировал многие годы, прочел множество книг и много знаю у Дхарме). Почему мне нужно ходить в центр полгода, прежде чем я смогу стать митрой?

В буддийской общине «Триратна» есть своя, четко обозначенная версия пути, разработанная для удовлетворения потребностей людей, живущих в современном мире. Хотя она позволяет черпать вдохновение из самых разнообразных традиций буддизма по всему миру, это особая, самостоятельная традиция, и нужно приобрести непосредственное представление о ней, прежде чем вы решите, что она вам подходит.

Нужно ли мне верить в перерождение (или что-либо другое), чтобы стать митрой?

Буддизм – скорее система практик, чем набор убеждений, так что не нужно, к примеру, верить в перерождение, чтобы стать буддистом. Однако есть некоторые идеи, ключевые для Дхармы, и не имеет особого смысла называть себя буддистом, если вы не верите в их истинность. Сюда входят идея о том, что мы способны измениться, представление о том, что наши нынешние поступки оказывают мощное влияние на то, каким человеком мы станем в будущем – так называемый «закон кармы». Если вы не верите в эти идеи, практики буддизма не будут иметь для вас смысла.

Я порой употребляю легкие наркотики и/или алкоголь. Означает ли это, что я не могу стать митрой?

Второе заявление заключается в том, что мы пытаемся практиковать Пять наставлений, а не практикуем их в совершенстве, так насчет этого нет строгих правил. Чтобы быть митрой, вы должны, по крайней мере, принять этот принцип: употребление меньшего количества одурманивающих веществ принесет пользу вашей практике внимательности, и вы должны быть готовы к дальнейшим шагам в этом направлении со временем. По мере развития практики вы, можно почти не сомневаться, обнаружите, что становитесь счастливее и удовлетвореннее, возможно, вам разонравится ощущение от затуманивания собственной осознанности, и вы естественным образом пожелаете пить меньше алкоголя или принимать меньше наркотиков.

Я не вегетарианец. Значит ли это, что я не могу стать митрой?

Как и в случае с предыдущим вопросом, насчет этого нет строгих правил. Чтобы стать митрой, нужно принять фундаментальный буддийский принцип – жизнь с добротой – и пытаться причинять как можно меньше вреда другим живым существам. Если вы принимаете этот принцип, со временем вам, возможно, захочется пойти дальше в этом направлении и причинять меньше вреда живым существам из-за своих пищевых привычек.

Могу ли я по-прежнему посещать других учителей и следовать другим традициям вне общины «Триратна», если я митра?

Третье заявление просит от нас, чтобы мы видели в общине «Триратна» нашу главную Сангху – оно не просит нас разорвать все связи с другими группами. На практике заявление не содержит правил, касающихся посещения событий, организованных другими буддийскими группами, но, вероятно, исключает возможность ухода в ретрит в другой традиции. Большинству митр трудно находить время на ретриты, и если мы уделяем то ограниченное время, что у нас есть для этого, другим традициям, это, вероятно, говорит о том, что мы считаем эту традицию, а не общину «Триратна», основной для себя.

Я не хочу принимать участие в публичной церемонии. Могу ли я, тем не менее, стать митрой?

На этот счет нет строгих правил, но стоит спросить себя, почему вы не хотите публичной церемонии. Если потому, что не хотите публично «объявлять» себя буддистом, спросите себя, действительно ли вы готовы сделать Три заявления. Можно поразмышлять о том, что церемония – не то, что мы делаем исключительно для себя самих, она важна для всей Сангхи. Подумайте о том, что без публики аспект «ритуала перехода» в церемонии окажет гораздо меньшее влияние на вашу практику. Координатор митр обсудит эти вопросы с вами и вынесет решение.

Кто решает, могу ли я стать митрой, – я или координатор митр?

Когда вы становитесь митрой, вы присоединяетесь ко всемирной общине, и это двусторонний процесс: вы должны ощущать потребность в единстве, а общине нужно принять вас. Координатор митр берет на себя ответственность за решение о том, готовы ли вы, способны ли присоединиться к Сангхе митр – на практике, это главным образом означает, что он убеждается, понимаете ли вы смысл трех заявлений, знаете ли вы достаточно о буддийской общине «Триратна», чтобы решить, что она для вас. Он также сможет помочь вам, ответив на любые имеющиеся у вас вопросы.