

колесо учения

«Колесо Учения» - так переводится с санскрита слово 'Дхармачакра'. Подобно непрерывно вращающемуся колесу повозки, оно символизирует Учение Будды, которое распространяется повсюду. Восемь беспрерывно спип означают Восьмеричный Благородный Путь важный Путь Совершенствования. буддизме самый Восьмеричный Благородный Путь предписывает правильное правильное целеполагание, правильную речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное правильное памятование правильное сосредоточение. В давние времена, до появления статуй или иных изображений Будды, Колесо Дхармы служило объектом Сеголня поклонения. же Дхармачакра используется повсеместно как всеобщий символ буддизма.

Авторское право и право издания © 1985, 2012 принадлежат **Буккё дэндо кёкай**. Любую часть этой книги можно перепечатывать без нашего согласия. Однако мы просим при этом делать ссылку на Буккё дэндо кёкай (Токио) и прислать нам копию публикации.

Буккё дэндо кёкай

(Общество по распространению буддизма) 108-0014 Япония, Токио, Минато-ку, Сиба 4 тёмэ 3-14 Тел. (03) 3455-5851 Факс (03) 3798-2758 E-mail:bdk@bdk.or.jp http://www.bdk.or.jp

Издание третье, исправленное 2012

Напечатано "Косайдо" Ко., лтд Токио, Япония Разум Будды бескрайний, как море. Его душа — это воплощение Высшего милосердия и Высшего сострадания. Хотя Будда не имеет формы, Он проявляет Себя в утонченной форме и от всего сердца наставляет людей, проникаясь к ним состраданием.

В этой книге собрана сущность всего учения Будды, записанного более чем в пяти тысячах томов священных книг разными народами на протяжении свыше двух с половиной тысяч лет.

Изречения Будды, содержащиеся в этой книге, дают ответы на любые вопросы, возникающие в бытовой и духовной жизни человека.

ДХАММАПАДА

Ненависть никогда не пресекается ненавистью, но только лишь любовью пресекается она. Вот извечный закон. (5)

Глупец, который знает свою глупость, уже тем самым мудр. Глупец же, мнящий себя мудрецом, воистину глупцом зовется. (63)

Если бы кто-нибудь тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой – величайший победитель. (103)

Один день человека, узревшего Истинную Дхарму, дороже ста лет жизни человека, ее не видевшего. (115)

Тяжело родиться человеком, тяжело жить жизнью смертных, трудно внимать Истинному Учению, трудно явиться [в мир] Буддой. (182)

Не делать зла, творить добро, очищать свой разум – вот наставление будд. (183)

Ни сыновья, ни отец, ни другие родственники не спасут того, кто взят смертью. (288)

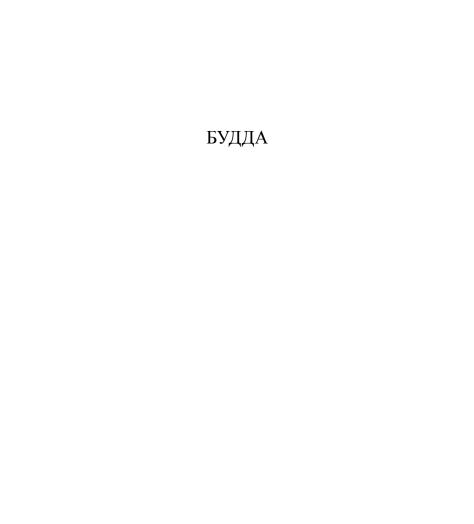
ОГЛАВЛЕНИЕ

БУДДА

Глава 1. Будда Шакьямуни		
1. Жизнь Будды		
2. Последняя проповедь		
Глава 2. Вечный Будда	15	
1. Милосердие и обеты Будды		
2. Спасение и рука помощи Будды		
3. Вечный Будда		
Глава 3. Образы Будды и Его добродетели		
1. Три аспекта «Тела Будды»	25	
2. Появление Будды	29	
3. Добродетели Будды		
ДХАРМА		
Глава 1. Причинность	38	
1. Четыре Благородные Истины	38	
2. Стечение обстоятельств	41	
3. Причинно-зависимое возникновение	42	
Глава 2. Разум и истинное положение вещей	46	
1. Все меняющееся не имеет		
постоянной сущности	46	
2. Разум	49	
3. Истинное положение вещей	52	
4. Срединный Путь	57	

Глава 3. Сущность Будды	65	
1. Чистый разум		
2. Сущность Будды		
3. Отказ от «Я»		
Глава 4. Мирские страсти		
1. Скверна души		
2. Характер человека		
 Жизнь в мире страстей 		
4. Истинные причины страданий		
Глава 5. Спасение, предложенное Буддой		
1. Обеты Будды		
2. Чистая Земля		
2. Inclus Schish	110	
ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ		
Глава 1. Путь очищения	116	
	110	
1. Очищение разума		
•	116	
 Очищение разума Благие деяния 	116	
 Очищение разума Благие деяния Учение Будды в древних притчах 	116123135	
 Очищение разума Благие деяния 	116 123 135 150	
1. Очищение разума	116 123 135 150	
1. Очищение разума	116 123 135 150 150	
1. Очищение разума	116 123 135 150 150 163 177	
1. Очищение разума 2. Благие деяния 3. Учение Будды в древних притчах Глава 2. Практика совершенствования 1. Поиски истины 2. Пути, ведущие к Просветлению 3. Путь веры 4. Священные изречения	116 123 135 150 150 163 177	
1. Очищение разума 2. Благие деяния 3. Учение Будды в древних притчах Глава 2. Практика совершенствования 1. Поиски истины 2. Пути, ведущие к Просветлению 3. Путь веры 4. Священные изречения ОБЩИНА	116 123 135 150 150 163 177	
1. Очищение разума 2. Благие деяния 3. Учение Будды в древних притчах Глава 2. Практика совершенствования 1. Поиски истины 2. Пути, ведущие к Просветлению 3. Путь веры 4. Священные изречения		

2. Миряне	200
3. Руководство в жизни	212
Глава 2. Строительство счастливой земли Будды	225
1. Дружная община	225
2. Мир Будды	233
3. Опора мира Будды	238
Источники «Учения Будды»	245
Приложение	
1. Краткая история буддизма	258
2. Распространение учения Будды	267
3. История "Учения Будды"	270
4. Предметный указатель	272
5. Словарь буддийских терминов	281
Общество по распространению буддизма	288

ГЛАВА 1.

БУДДА ШАКЬЯМУНИ

1. ЖИЗНЬ БУДДЫ

1. На берегу реки Рохини, протекающей у южного подножья Гималаев, в городе Капилавасту, столице государства рода Шакьев, жил во дворце царь Шуддходана Гаутама. Правил он мудро и справедливо, народ его любил и во всем повиновался.

Царицу, которая приходилась Шуддходане двоюродной сестрой, звали Майя. Она была дочерью дяди царя, также правившего одним из соседних государств того же семейства Шакьев.

Больше двадцати лет у царя с царицей не было детей. Но однажды ночью царица увидела странный сон, будто белый слон вошел в ее чрево через правый бок, и спустя некоторое время она зачала. Царь, придворные и весь народ с нетерпением ожидали рождения ребенка, считая оставшиеся дни по пальцам. Когда приблизились роды, царица, по обычаю своего народа, поехала рожать в свой родной дом. В пути она остановилась отдохнуть в саду Лумбини.

Был погожий весенний день, кругом красиво цвели цветы ашоки. Царица протянула правую руку, чтобы

сорвать цветущую ветку, и в этот момент родила сына. Всё вокруг запело, благословляя царицу и ее сына. Было это 8 апреля.

Обрадованный царь назвал своего сына Сиддхартха, что означает "Достигший цели".

2. Однако во дворце правителя радость вскоре сменилась скорбью, спустя несколько дней всеми любимая царица Майя умерла. Царевича стала растить ее младшая сестра Махапраджапати.

Живший неподалеку в горах отшельник по имени Асита заметил сияние вокруг дворца. Сочтя это благим предзнаменованием, он спустился с гор и пришел во дворец взглянуть на младенца. Асита предрек: «Этот царевич, если останется во дворце, когда вырастет, станет великим правителем и покорит весь мир. Но если он оставит жизнь при дворе и посвятит себя религиозному подвижничеству, он станет Буддой, спасителем мира».

Сначала царь обрадовался такому предсказанию мудреца-отшельника, но со временем его стала беспокоить мысль о том, что сын может покинуть дворец и стать отшельником.

С семи лет царевич начал обучаться грамоте и воинским искусствам. Однажды весной он вместе с царем поехал в деревню. Наблюдая, как крестьянин

пашет, он увидел, что птичка съела червя, выкопанного из земли сохой. "Ужас! Живые существа убивают друг друга!" — воскликнул он, пораженный увиденным, и, сев в тени дерева, глубоко задумался.

Рано лишившись матери и теперь увидев, как живые существа убивают друг друга, молодой царевич рано познал трагедию жизни, что глубоко ранило его впечатлительную душу. Рана, как надрез на молодом дереве, разрастаясь со временем, все больше наводила молодого царевича на мрачные мысли.

Такие перемены в сыне напомнили царю предсказание мудреца-отшельника, и он забеспокоился. Шуддходана начал делать все возможное, чтобы развеселить царевича. И когда Сиддхартхе исполнилось девятнадцать лет, царь выбрал ему в жены двоюродную сестру Яшодхару, дочь царя Супрабуддха, старшего брата матери царевича, жившего в замке Дэвадаха.

3. Десять лет царевич жил во дворцах Весны, Осени и Дождей, где его жизнь проходила в пирах и празднествах. Но он постоянно задумывался, стремясь постичь истину жизни.

«Дворцовая роскошь, это пышущее здоровьем тело, эта беспечная юность — что это все значит для меня? — думал царевич. — Когда-нибудь мы заболеем, состаримся. Смерти не избегнет никто. Гордыня,

свойственная юным, гордыня, свойственная здоровым, гордыня, свойственная живым — все, кто задумывается о смысле жизни, должны отбросить это.

Человеку, борющемуся за свое существование, свойственно искать что-либо ценное в своей жизни. Существуют два пути поиска — истинный и ложный. Те, кто следует ложному пути, признают неизбежность болезней, старения и смерти и, тем не менее, цепляются за суетность этого мира.

Те, кто следует верным путем, осознают истинную природу болезней, старения и смерти, они погружаются в глубокий смысл того, что превосходит суетность и страдания этого мира. В моей жизни, полной мирских удовольствий я, кажется, следую ложным путем».

4. Такая духовная борьба шла в уме царевича до того самого момента, когда у него родился сын — Рахула, Сиддхартхе было тогда двадцать девять лет. После этого события царевич окончательно решил покинуть дворец и искать решение на волновавшие его вопросы, приняв образ жизни странствующего отшельника. Ночью он покинул дворец, взяв с собой лишь Чандаку, своего возницу, и своего любимого коня — белоснежного Кантхаку.

Мучения его не закончились, бесы начали искушать его, говоря: «Тебе лучше вернуться во дворец,

скоро весь мир будет твоим». Но он ответил, что не желает целого мира. Царевич обрил голову и направил свои стопы на юг, держа в руке лишь чашу для подаяний.

Царевич сначала посетил мудреца-отшельника Бхагаву и ознакомился с его аскетической практикой. Затем он посетил Араду Каламу и Удраку Рамапутру, посмотрел, какую они ведут аскетическую жизнь, и сам попробовал жить так же, как они. Но вскоре он понял, что такая жизнь не ведет к Просветлению. Наконец, он отправился в государство Магадха, где вел аскетический образ жизни в лесу Урувилва на берегу реки Найранджана, протекающей мимо поселения Гайя.

5. Методы такой практики были невероятно строгими, но Сиддхартха подбадривал себя мыслью о том, что «ни один аскет ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не сможет выдержать столь серьезную практику, нежели я».

Но и эти самоистязания не дали царевичу того, что он искал. Он без сожаления прекратил эти физические испытания, продолжавшиеся шесть лет, вошел в реку, совершил омовение и принял молочную кашу из рук молодой девушки по имени Суджата, что жила неподалеку. Пятеро других отшельников, которые вместе с царевичем следовали строгой лесной аскезе,

были возмущены тем, что их товарищ нарушил строгие обеты, и покинули его.

Царевич остался один. Он был все еще слаб, но, рискуя расстаться с жизнью, он сделал попытку погрузиться в медитацию, сказав себе: «Кровь может истечь, плоть может разложиться, кости могут разрушиться, но я никогда не покину этого места, пока не найду путь к Просветлению».

В его душе началась тяжелая и напряженная борьба. Душу раздирали беспокойные и тревожные мысли, темные тени смущали его дух, бесы искушали его. Внимательно и терпеливо Сиддхартха размышлял над каждым из соблазнов и отверг их всех. Поистине, это была тяжелейшая борьба, когда кровь замедлилась, плоть распалась, а кости треснули.

Однако, когда утренняя звезда появилась на востоке, битва была окончена, и разум царевича очистился и просветлился. Наконец, он нашел путь к Просветлению. Было это восьмого декабря, когда царевич в возрасте тридцати пяти лет стал Буддой.

С этих пор царевич стал известен под разными именами: некоторые называли его Буддой, (Татхагатой), Просветленным, Ушедшим» «Так некоторые говорили о нем, как о Шакьямуни, или Мудреце рода Шакьев, иные называли ИЗ его

Благословенным.

Прежде всего, Шакьямуни отправился к Мригадаве (так во времена Будды именовался Сарнатх – Олений парк) в Варанаси, где жили те самые пять отшельников, делившие вместе с ним в течение шести лет тяготы аскезы. Поначалу они избегали его, но, слушая его проповеди, прониклись к нему доверием и стали его первыми учениками. Затем Будда отправился в Раджагриху, где обратил в свою веру царя Бимбисару, который был всегда расположен к Шакьямуни. Затем Будда отправился странствовать по стране, живя милостыней и проповедуя новое учение.

Люди шли к нему, как жаждущие тянутся к воде и как голодные тянутся к пище. Здесь его учениками стало более двух тысяч человек, включая двух его главных учеников Шарипутру и Маудгальяяну.

Сначала отец Будды, царь Шуддходана, все еще был опечален решением сына покинуть дворец, но затем стал его верным учеником. Махапраджапати, заменившая Будде мать, царевна Яшодхара, его жена, и все члены рода Шакьев последовали за ним. А также множество других людей посвятило себя учению Будды.

7. Сорок пять лет Будда странствовал, проповедуя и убеждая людей следовать праведному образу жизни.

Когда ему было уже восемьдесят, по пути из Раджагрихи в Шравасти он заболел и остановился в Вайшали, где и предсказал, что по прошествии трех месяцев он обретет Нирвану. Продолжая свое проповедническое странствие, Шакьямуни достиг Павы, где он почувствовал себя хуже, отведав пищу, преподнесенную ему кузнецом Чундой. В конце концов, несмотря на боли и слабость во всем теле, он достиг леса, что граничит с городом Кушинагара.

Лежа меж двух деревьев Шала, он продолжал учить своих учеников до последнего момента. Так он погрузился в состояние абсолютного покоя после того как завершил свою миссию величайшего в мире учителя.

8. Под руководством Ананды, любимого ученика Будды, тело было кремировано в Кушинагаре его последователями.

Семь соседних правителей, таких как царь Аджаташатру, попросили, чтобы мощи Шакьямуни были разделены между ними. Народ Кушинагары сперва воспротивился этому, вступал в споры и даже угрожал войной; но по увещеванию мудреца по имени Дрона кризиса удалось избежать, и мощи были разделены между восемью великими государствами. Прах и реликварий – сосуд с мощами Будды – также были переданы еще двум доблестным правителям.

Таким образом, было возведено десять погребальных сооружений – ступ, хранящих прах и мощи Будды.

2. ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ

1. Под деревьями Шала в Кушинагаре в своих последних словах к ученикам Будда сказал:

«Станьте сами светочем. Полагайтесь на себя: не зависьте от кого-либо еще. Сделайте вашим светочем мое учение. Полагайтесь на него: не зависьте от других учений.

Задумайтесь о вашем теле; думайте о нечистоте. Зная, что как боль, так и наслаждение в равной степени являются причиной страдания, как вы можете следовать своим страстям? Задумайтесь о вашей «самости»; думайте о ее иллюзорности; как вы можете впадать в заблуждение о ней и лелеять гордыню и эгоизм, зная, что все это закончится неизбежным страданием? Задумайтесь обо всех предметах; можете найти среди них хоть один, обладающий «самостью»? Разве не все они – лишь скопления, рано или поздно должны распасться рассеяться? He отступайте перед всеобщностью страдания, а следуйте моему учению даже после моей смерти, и вы избавитесь от страданий. Поступайте так, и вы, в самом деле, станете моими учениками».

2. «Ученики мои, наставления, что я дал вам, никогда не должны быть забыты или заброшены. Их всегда следует бережно хранить, об их смысле необходимо постоянно размышлять, им постоянно нужно следовать на практике. Если вы будете следовать этим наставлениям, вы всегда будете пребывать в счастливом состоянии».

«Цель моих наставлений — это самоконтроль сознания. Берегите ваш разум от алчности, и вы не свернете с истинного пути, ваш разум будет чист, а ваши слова правдивыми. Постоянно размышляя о мимолетности земной жизни, вы сможете устоять против алчности и гневливости, и вы сможете избежать всех страданий».

«Если вы поддались искушению и погрязли в алчности, вы должны подавить искушение; будьте хозяином вашего разума».

«Разум человека может сделать из него Будду, он же может сделать из него чудовище. Поддавшийся заблуждениям один становится демоном; обретя Просветление, другой становится буддой. Поэтому контролируйте свой разум и не отклоняйтесь от истинного пути».

3. «Вы должны уважать друг друга, следовать моему

учению, и воздерживаться от споров, вы не должны, подобно воде и маслу, отталкивать друг от друга, а, как молоко и вода, должны дополнять друг друга».

«Учитесь совместно, познавайте совместно, совместно соблюдайте мои наставления. Не тратьте свой разум и время в безделье и пустых ссорах. Наслаждайтесь цветами Просветления, когда придет время, и пожинайте плоды истинного пути».

Истины, которые я передал вам, я сам постиг благодаря следованию Пути. Вы должны следовать моим наставлениям и в каждом случае соответствовать их глубинному смыслу».

«Если вы пренебрежете ими, это означает, что вы никогда не знали меня. Это значит, вы далеки от меня, даже если вы, на самом деле, рядом со мной; но если вы примите и будете следовать моим наставлениям, тогда вы будете совсем близко со мной, даже если будете находиться очень далеко».

4. «Ученики мои, мой конец настает, близка наша разлука, но не горюйте. Жизнь бренна, и никто не сможет избежать тлена, и на моем примере вы сможете в этом убедиться — тело развалится, как обветшалая телега».

«Не печальтесь понапрасну. Осознайте, что нет ничего постоянного, и постигните через это пустотность человеческой жизни. Не питайте недостойных желаний, и тогда изменчивое станет неизменным».

«Демон мирских страстей всегда ищет возможность завладеть вашим разумом. Если у вас в комнате поселилась гадюка, а вы хотите спасть спокойно, вы должны сначала изгнать ее».

«Вы должны разорвать узы мирских страстей и гнать их прочь, как гадюку. Вы должны без колебаний защищать свой разум».

5. «Ученики мои, настал мой последний момент, но не забывайте, что смерть — конец лишь физического тела. Тело было дано родителями, поддерживалось пищей; поэтому его болезнь и смерть неизбежна».

«Но истинный Будда — это не тело, это Просветление. Человеческое тело должно умереть, но Мудрость Просветления будет всегда в истине Дхармы и в претворении Дхармы в жизнь. Тот, кто видит лишь мое тело, на самом деле, не видит меня, лишь тот, кто принимает мое учение, воистину видит меня».

«После моей смерти Дхарма будет вашим наставником. Следуйте Дхарме и вы останетесь верны

мне».

«За последние сорок пять лет моей жизни я передал вам все учение, ничего не утаил. Нет тайн и скрытых смыслов, все было передано открыто и ясно. Дорогие мои ученики, сейчас я обрету Нирвану. Это моя последняя проповедь».

ГЛАВА 2.

ВЕЧНЫЙ БУДДА

1. МИЛОСЕРДИЕ И ОБЕТЫ БУДДЫ

1. Дух Будды — это Высшее милосердие и Высшее сострадание. Высшее милосердие — это решимость Будды спасти всех людей любой ценой. Высшее сострадание — это решимость Будды чувствовать боль вместе с больными и чувствовать страдания вместе со страдающими.

«Ваши страдания — это мои страдания, и ваше счастье — это мое счастье», — сказал Будда и, как мать, любящая свое чадо, он ни на минуту не забывает о своей решимости, потому что быть милосердным — это сущность Будды.

Высшее сострадание Будды порождается нуждами людей; их вера — это отклик на сострадание Будды, эта вера ведет людей к Просветлению. Как и мать осознает свое материнство через любовь к своему чаду; тогда ребенок, откликаясь на эту любовь, чувствует себя свободным и защищенным.

Люди пока не понимают этой решимости Будды и продолжают страдать от иллюзий и страстей, порождаемых их невежеством; они страдают от своих

собственных деяний, обусловленных мирскими желаниями, и блуждают средь гор неведения под тяжким бременем содеянных ими грехов.

2. Не думайте, что сострадание Будды существует только сейчас, это проявление вневременного сострадания вечного Будды, которое спасает людей с незапамятных времен, когда человечество сбилось с праведного пути.

Вечный Будда всегда является людям в самых приятных и дружественных образах и дарует им самые искусные пути спасения.

Будда Шакьямуни родился царевичем из рода Шакьев, отверг радости пребывания дома, чтоб жить жизнью отшельника. Практикуя молчаливое созерцание, он достиг Просветления. Он проповедовал Дхарму (Учение) среди последователей и, наконец, подтвердил свое учение своей земной смертью.

Старания Будды столь же вечны, сколь бесконечно человеческое невежество, и сколь бездонно невежество, столь же безгранично сострадание Будды.

Когда Будда решил прервать мирскую жизнь, он дал четыре великих обета: 1) спасти всех людей; 2) отсечь все земные желания; 3) познать все учения; 4) достичь совершенного Просветления. Эти обеты были

проявлениями любви и сострадания, которые составляют основу сущности Будды.

3. Прежде всего, Будда сам освободился от греха убийства живого существа, он хотел, чтобы все люди узнали блаженство долгой жизни.

Будда освободился от греха воровства, он хотел, чтобы все люди могли иметь все, в чем они нуждаются.

Будда освободился от прелюбодеяния, он хотел, чтобы все люди познали бы блаженство чистой духовности и не страдали бы от ненасытных желаний.

Будда, устремленный к своей цели, избавился от всякой лжи, он хотел, чтобы все люди познали спокойствие разума, который в речи следует истине.

Он освободился от двусмысленных речей, он хотел, чтобы люди могли познать радость братства.

Он освободился от злословия, и затем он пожелал, чтобы все смогли успокоить свой разум, что достигается, когда люди живут в мире друг с другом.

Он освободился от пустой болтовни и затем пожелал, чтобы все смогли познать блаженство дружеского взаимопонимания.

Будда, устремленный к своей цели, освободился от алчности, и этим благим деянием он хотел достичь того, чтобы люди могли познать миролюбие, достигаемое свободой от этого греха.

Он освободился от гнева и пожелал, чтобы все люди могли любить друг друга.

Он освободился от невежества и пожелал, чтобы все люди могли понимать и не пренебрегали бы законом причинно-зависимого возникновения.

Таким образом, сострадание Будды охватывает всех людей, и его неусыпная забота — для их счастья. Как родители любят своих детей, он любит людей и желает для них наивысшего блаженства, а именно, чтобы они смогли получить возможность покинуть этот безначальный океан жизни и смерти.

2. СПАСЕНИЕ И РУКА ПОМОЩИ БУДДЫ

1. Людям, барахтающимся в мире иллюзий, трудно услышать голос Будды, стоящего по ту сторону Просветления. Поэтому Будда вернулся в этот мир, чтобы протянуть руку помощи.

«Теперь я расскажу тебе притчу, – сказал Будда. – Жил когда-то богач. Однажды дом его загорелся. Мужчина был в отлучке и, когда вернулся, он увидел, что его дети настолько поглощены игрой, что не заметили пожара и по-прежнему сидели в доме. Отец закричал: «Спасайтесь, дети! Выходите из дома! Скорее!» Но дети его не слышали.

Встревоженный отец закричал вновь: «Дети, у меня здесь прекрасные игрушки; выйдите из дома и возьмите их!» На этот раз вняв его крикам, дети выбежали из горящего дома».

Этот мир — пылающий дом. Люди, не осознавая, что дом объят пламенем, рискуют сгореть. Поэтому Будда, испытывая сострадание, придумывает способы спасения людей.

2. Будда сказал: «Я расскажу тебе другую притчу. Однажды единственный сын некоего богача, покинув отчий дом, впал в крайнюю нужду.

Когда отец отправился на поиски сына, потерял его след. Он сделал все, что мог, чтоб найти сына, но все было тщетно.

Десятилетия спустя его сын, совсем обнищавший, бродил неподалеку от родного дома.

Отец сразу же узнал своего сына и послал слуг привести странника домой; тот был сражен величественным видом богатого дома. Он боялся, что его обманывают, и не пошел с ними. Он не знал, что хозяин дома – его родной отец.

Отец вновь послал слуг, чтоб те предложили ему немного денег в обмен на службу в богатом доме их хозяина. Сын принял предложение, вернулся с ними и стал слугой в отчем доме.

Отец постепенно возвышал сына, пока не сделал его ответственным за все имущество и богатство в доме, но сын и тогда все еще не узнал родного отца.

Отец был рад верности сына, и когда его жизнь подошла к концу, он собрал всех родственников и друзей и сказал им: «Друзья, это мой единственный сын, которого я искал долгие годы. Отныне все мое имущество и богатство принадлежит ему».

Сын был удивлен признанием отца и сказал: «Я не

только нашел своего отца, но и все это имущество, и богатство теперь мое».

Богатый человек в этой притче олицетворяет Будду, а блудный сын — все люди. Сострадание Будды распространяется на всех людей подобно отеческой любви к единственному сыну. В этой любви Будда ведет, учит людей, дарует им сокровища Просветления.

- 3. Подобно тому, как дождь орошает все растения, так и сострадание Будды распространяется на всех людей в равной степени. Подобно тому, как каждое растение получает столько влаги, сколько способно впитать, так и люди, разные в силу характеров и обстоятельств, по-разному способны воспринять благость Будды.
- 4. Родители одинаково любят всех своих детей, но если среди них есть больной ребенок, они любят его с особой нежностью.

Сострадание Будды распространяется на всех людей одинаково, но Будда проявляет большую заботу к тем, кто по причине своей невежественности больше всех страдает от собственных греховных деяний.

Солнце встает на востоке и разгоняет тьму везде, не отдавая предпочтения какой-либо местности. Так и сострадание Будды охватывает всех людей, побуждая

их совершать благие деяния, и отвращает от греховных действий. Так Будда рассеивает тьму невежества и ведет людей к Просветлению.

Будда в своем сострадании ко всему живому подобен заботливому отцу, а в своем всепоглощающем милосердии — матери. В своем невежестве и слепом потворстве мирским удовольствиям ЛЮДИ часто страстному подвержены желанию. Будда также подвержен страстному желанию, но это желание обусловленное спасти все живые существа, Люди К ним. беспомошны состраданием сострадания Будды и как его дети должны получить из его рук Путь, ведущий к спасению.

3. ВЕЧНЫЙ БУДДА

1. Простые люди верят, что Будда родился царевичем и постиг путь Просветления, будучи странствующим отшельником; на самом же деле Будда всегда присутствовал в этом мире, который не имеет ни начала, ни конца.

Как Вечный Будда, он знает всех людей и применяет во имя их спасения все имеющиеся средства.

В вечной Дхарме, проповедуемой Буддой, нет лжи,

так как он знает все на этом свете так, как оно есть, и учит этому людей.

И действительно, трудно познать мир так, как он есть на самом деле. Потому что на свете то, что кажется правильным, оказывается ложным, а то, что кажется неправильным, оказывается истинным. Невежественные люди не могут постигнуть истинность этого мира.

Только один Будда может правильно и исчерпывающе постигнуть этот мир, как он есть, и он никогда не скажет, что это истинно, а то – ложно, или хорошо, или же худо. Он просто покажет мир таким, как он есть на самом деле.

Будда учит: «Все люди должны взращивать в себе корни благого в соответствии с их характером, поступками и верой». Это наставление превосходит все утверждения и отрицания этого мира.

2. Будда учит не только посредством слов, но и своим собственным примером. Хотя жизнь его и бесконечна, чтобы раскрыть глаза алчным, он использует такую «уловку», как смерть.

Однажды в отсутствие одного врача его дети случайно приняли яд. Когда лекарь вернулся, то заметил, что дети больны, и тут же приготовил

противоядие. Некоторые дети, что не были серьезно отравлены, приняли лекарство и излечились, а у других сознание было настолько затуманено ядом, что они отказались принимать лекарство.

Лекарь, ведомый отеческой любовью, решился на крайний метод, чтоб повлиять на лечение детей. Он сказал им: «Мне надо отправляться в долгое путешествие. Я уже стар и могу скончаться в любой день. Пока я с вами, я буду заботиться о вас, но если я умру, вам придется туго. Если вы услышите о моей смерти, молю вас принять противоядие, и тогда вы излечитесь». И он отправился в далекий путь. Спустя некоторое время лекарь отправил домой к детям посланника с вестью о его мнимой смерти.

Дети, получив скорбное послание, были глубоко опечалены смертью своего отца, а также мыслью о том, что они навсегда лишились заботливого покровительства. Помня о последней просьбе отца, полные скорби и чувства беспомощности, они приняли лекарство и выздоровели.

Мы не должны осуждать обман этого отца-врачевателя. Будда подобен этому отцу. Он тоже использует выдумки о жизни и смерти, чтобы спасти людей, погрязших в мирских страстях.

ГЛАВА 3.

ОБРАЗЫ БУДДЫ И ЕГО ДОБРОДЕТЕЛИ

1. ТРИ АСПЕКТА «ТЕЛА БУДДЫ»

1. Не стремитесь познать Будду через его форму или внешние признаки, потому как ни форма, ни внешние признаки на самом деле не являются Буддой. Истинный Будда — это само Просветление. Единственный способ познать Будду — достичь Просветления.

Если кто-нибудь узреет отличительные особенности Будды и затем решит, что он знает Будду, это будет ошибкой его невежественных глаз, так как истинный Будда не может быть облечен в форму, и его нельзя увидеть глазами. Будду невозможно постичь также посредством даже безупречного описания его внешних признаков, их невозможно описать никакими словами.

Хотя мы и говорим о его форме, Вечный Будда не имеет какой-либо определенной формы, но он может принимать любую форму. Хотя мы можем описать его внешние признаки, он может являть себя в любых превосходных качествах.

Так, если кто-либо отчетливо видит форму Будды

или ясно воспринимает его признаки, тем не менее, не привязываясь ни к форме, ни к признакам, тот поистине обладает способностью видеть и постигать Будду.

2. Тело Будды — это само Просветление. Будучи бесформенным и бестелесным, оно всегда было и всегда будет. Это не физическое тело, что должно поддерживаться пищей. Это вечное тело, чья сущность — Мудрость. Будда, таким образом, не ведает ни страха, ни болезней; он вечно неизменен.

Поэтому Будда никогда не исчезнет, пока существует Просветление. Просветление появляется как свет Мудрости, что пробуждает людей к новой жизни и обусловливает их рождение в мире Будды.

Те, кто познают эту истину, станут детьми Будды; они хранят его Дхарму, чтят его заповеди и передают их последующим поколениям. Нет ничего чудеснее, чем могущество Будды.

3. У Будды три тела. Одно из них Дхарма-кая, или сама Сущность Будды. Второе — Самбхога-кая, или Возможность проявлений Будды. И третье — Нирмана-кая, или форма проявления Будды в этом мире.

Дхарма-кая — это сущность Дхармы; то есть это сущность истины как таковой. В аспекте Сущности Будда не имеет ни формы, ни цвета, и поскольку Будда

не имеет ни формы, ни цвета, он приходит ниоткуда и уходит в никуда. Как синее небо, он простирается надо всеми, и поскольку он есть все, он не испытывает ни в чем нужды.

Будда существует не потому, что люди думают, что он есть; и он не исчезает потому, что люди забывают о нем. Он не приходит, когда люди счастливы и благополучны, и не уходит, когда они небрежны и ленивы. Будда превосходит все возможные человеческие умозаключения.

В этом аспекте тело Будды заполняет все уголки вселенной, проникает всюду, существует всегда, не зависимо от того, верят ли в него люди или сомневаются в его существовании.

4. Самбхога-кая означает, что природа Будды, слияние как Сострадания, так и Мудрости, которая — невообразимый дух, являет себя посредством символов рождения и смерти, посредством символов принятия обетов, самосовершенствования и познания его священного имени, для того чтобы вести всех людей к спасению.

Сострадание – вот суть этого аспекта, и в этом смысле Будда использует все возможности для спасения тех, кто готов к освобождению. Как огонь, который однажды разожгли, никогда не угаснет, пока не

Вечный Будда

закончится топливо, так и сострадание Будды никогда не иссякнет, пока все мирские страсти не будут уничтожены.

Нирмана-кая означает, для того чтобы помочь людям, Будда является в мир в телесной форме и показывает им, в соответствии с их характером и способностями, аспекты рождения, отказа от мирских утех и достижения Просветления. Для того, чтобы вести людей, Будда в земном теле использует всевозможные средства, такие как болезнь и смерть.

Изначально Будда обладает лишь одной формой – Дхарма-каей, но так как природа людей различна, Будда является в разных обликах. Хотя внешний облик Будды и варьируется в зависимости от различных желаний, поступков и способностей людей, Будда излагает лишь истину Дхармы.

Хотя Будда и имеет три тела, его дух и цель едины – спасти всех людей.

При всех обстоятельствах Будда является в своей чистоте, даже если некое конкретное проявление Буддой не является, потому что Будда не имеет конкретной формы. «Буддовость» наполняет все; она способствует Просветлению и, как Просветление, возникает прежде всех тех, кто способен постичь Истину.

2. ПОЯВЛЕНИЕ БУДДЫ

1. Будда редко появляется в этом мире. Теперь Будда является, достигает Просветления, проповедует Дхарму, рвет путы сомнений, устраняет влечение мирских желаний на корню, устраняет источник зла. Совершенно беспрепятственно, как ему вздумается, бродит по миру. И нет ничего лучше, чем чтить Будду.

Будда является в мире страданий, потому что он не может покинуть страдающих людей. Его единственная цель — распространять Дхарму и осчастливить всех людей, дав им понимание Истины.

Трудно проповедовать Дхарму в мире, полном несправедливости и лжи, в мире, тщетно борющемся с ненасытными желаниями и трудностями. Будда смело глядит в лицо этим трудностям благодаря своей великой любви и состраданию.

2. Будда – лучший друг для всех людей. Если Будда видит человека, страдающего под тяжким бременем мирских страстей, он сострадает и делит это бремя вместе с человеком. Если Будда встречает человека, страдающего от заблуждения, он устраняет заблуждение чистым светом своей мудрости.

Вечный Будда

Как теленок, наслаждающийся своей жизнью рядом с матерью, те, кто слышали наставления Будды, после уже не хотят покидать его, потому как его наставления принесли им счастье.

3. Когда луна садится, говорят, что она исчезла, когда она всходит, говорят, что она появилась, на самом деле, луна не исчезает и не появляется, она всегда светит в небесах. Будда – точь в точь, как луна: он не появляется и не исчезает, только кажется, что он так поступает благодаря любви к людям, которую он хочет привить им.

Люди говорят, что луна прибывает или что луна убывает, на самом же деле, луна всегда абсолютно круглая, не увеличивается и не уменьшается. Будда — точь в точь, как луна: человеку может показаться, что он изменяется со временем, но, в действительности, Будда неизменчив.

Луна появляется везде — над перенаселенным городом, сонной деревней, горами, реками. Она отражается в глубине пруда, в кувшине с водой, в капле росы, повисшей на листе. Когда человек проходит сотни миль, луна неотступно следует за ним. Людям кажется, что луна меняется, но она постоянна. Будда подобен луне, неотступно следуя за людьми во всех их изменяющихся обстоятельствах, представая пред ними в различных образах, но, в сущности, он неизменчив.

4. Тот факт, что Будда появляется и исчезает в этом мире, можно объяснить причинно-следственной связью: а именно, когда условия благоприятствуют, Будда является человечеству, когда же складываются неблагоприятные условия, он покидает этот мир.

Появляется ли Будда, либо же исчезает, Будда неизменным. Памятуя остается принципе, необходимо следовать Пути Просветления и Мудрость, не беспокоясь о видимых Будды, изменениях В облике об условиях существования ЭТОМ мире или сомнениях. В O смущающих умы.

Ранее разъяснялось, что Будда – это не физическое тело, а Просветление. Тело может быть рассмотрено как сосуд, который затем наполняется Просветлением, только тогда это можно назвать Буддой. Следовательно, если кто-то привязан к физическому телу Будды и горюет о его уходе, о таком человеке нельзя сказать, что он видел истинного Будду.

В действительности истинная природа всех вещей выше определений явления и исчезновения, прихода и ухода, добра и зла. Все вещи пусты и совершенно однородны.

Такие определения возникают по причине ошибочности суждений тех, кто считает эти изменения

Вечный Будда

реальными. Истинная форма Будды не появляется и не исчезает.

3. ДОБРОДЕТЕЛИ БУДДЫ

1. Будда почитаем всеми за пять добродетелей: за превосходное поведение, за выдающиеся воззрения, за совершенную мудрость, за выдающиеся способности проповедования и за выдающиеся способности наставлять людей на пути совершенствования соответственно его учению.

Кроме того, восемь других добродетелей Будды позволяют даровать людям блаженство И счастье: благо способность приносить несомненное посредством практики Дхармы; способность различать добро и зло, истинное и ложное; способность вести людей к Просветлению, наставляя на праведный путь; способность вести людей единым путем; способность избегать гордости и хвастовства; способность свои слова подкреплять реальными делами; способность говорить только о том, что сделано; и, напоследок, способность выполнять обеты своего сострадательного сердца.

Посредством медитации Будда хранит полное спокойствие и умиротворение, словно сияние, распространяя вокруг милосердие, сострадание,

радость и абсолютное беспристрастие. Ко всем людям он относится абсолютно беспристрастно, очищая их разум от скверны, и всем дарит счастье, достигаемое в идеальной простоте духа.

2. В течение первых шестнадцати месяцев отец и мать разговаривают с ребенком на понятном ему «детском языке», а потом постепенно приучают его ко взрослой речи. Как и родители, Будда сперва заботится о людях, а затем покидает их, чтобы они сами заботились о себе. Сначала он дает им то, что для них желательно, а затем переносит их в мирное и надежное убежище.

Будда проповедует на своем родном языке, люди воспринимают и усваивают его учение на своем собственном, как если бы проповедь была обращена исключительно к ним.

Разум Будды превосходит человеческий, его невозможно постичь непосредственно с помощью слов, только иносказательно, посредством притч.

Воды Ганга постоянно замутнены от топота коней черепахами рыбами, И слонов, встревожены обитающими В них, но река течет, чистая безмятежная. Будда подобен этой великой реке. Рыбы, черепахи других учений плавают в ее глубинах и идут против ее течения, но тщетно. Дхарма Будды течет,

Вечный Будда

чистая и безмятежная.

3. Мудрость Будды, будучи совершенной, чужда крайностям предрассудков и сохраняет умеренность, которая выше всяких слов, чтобы быть изложенной. Будучи премудрым, Будда знает мысли и чувства всех людей и в один миг своим разумом охватывает весь мир.

Как звезды отражаются в спокойном море, так и мысли и чувства людей отражаются в глубинах Мудрости Будды. Вот почему Будда зовется Совершенно Просветленным, Всезнающим.

Мудрость Будды освежает засушливые умы людей, просвещает их и учит их значимости в этом мире, его причинах и его последствиях, явлениях и исчезновениях. Воистину, какая бы из тайн этого мира стала бы понятной людям без наставлений Будды?

4. Не всегда Будда является в своем привычном облике. Иногда он предстает как воплощение зла, иногда – как женщина, бог, царь, или государственный деятель, иногда он появляется в борделе или в игорном доме.

Во время эпидемий Будда является врачом, исцеляющим страждущих, во время войны он проповедует терпимость и милосердие; для тех, кто

верит в реальность этого мира, он проповедует о мимолетности и суетности; гордецам и эгоистам Будда проповедует смирение и готовность к самопожертвованию; тем, кто запутался в сетях мирских удовольствий, он открывает неизбежность страданий в этом мире.

Старания Будды — это проявление во всех делах и во всех случаях чистой сущности Дхарма-каи (абсолютной природы Будды); поэтому милосердие и сострадание Будды происходят из Дхарма-каи в вечной жизни и безграничном свете, принося спасение для всех.

5. Мир подобен горящему дому, который навсегда должен быть разрушен и восстановлен. Люди, запутавшись во тьме своего невежества, теряют разум от гнева, неудовлетворенности, ревности, предрассудков и мирских страстей. Они подобны детям, нуждающимся в матери; каждый должен зависеть от милосердия и сострадания Будды.

Будда — отец этого мира, и все люди являются его детьми. Будда — святой из святых. Мир объят пламенем старения и смерти; везде — лишь страдание. Но люди, поглощенные тщетным поиском мирских удовольствий, недостаточно мудры, чтобы в полной мере понять это.

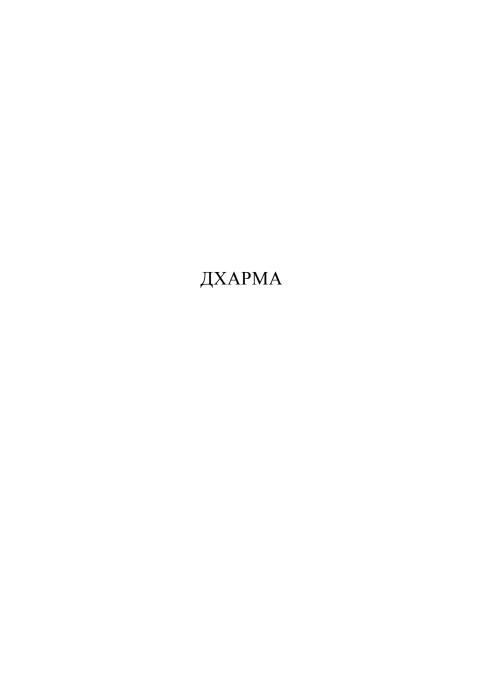
Будда увидел, что этот мир иллюзий

Вечный Будда

был горящим домом, поэтому действительно отвернулся от него и нашел приют и покой в тихом лесу. Там, в силу своего великого сострадания он взывает к тотЄ» нестабильности мир И страданий принадлежит мне, И все ЭТИ невежественные, беспомощные люди – мои дети, я – единственный, кто может спасти их от заблуждений и страданий».

Поскольку Будда — великий царь Дхармы, он может проповедовать людям, как пожелает. Будда является в мир, чтобы даровать людям блаженство. Чтобы спасти их от страданий, он проповедует Дхарму, но уши людей не способны внимать по причине людской жадности и нерадивости.

Но те, кто внимает его проповедям, свободны от заблуждений и страданий этой жизни. «Люди не могут быть спасены, опираясь лишь на собственную мудрость, – сказал Будда. – И с помощью веры они должны постичь мое учение». Таким образом, следует слушать учение Будды и претворять его в жизнь.

ГЛАВА 1

ПРИЧИННОСТЬ

1. ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ

1. Мир полон страданий. Рождение – страдание, старость – страдание, болезнь и смерть – страдания. Встреча с недругом – страдание, разлука с любимым – страдание. Недостижение желаемого — тоже страдание. Фактически, жизнь, не свободная от желания и страсти, всегда связана со страданием. Это и есть истина страдания.

Причина человеческих страданий, несомненно, кроется в потребностях физического тела и в призраках мирских страстей. Если эти потребности и миражи своему источнику, они восходят К коренятся желаниях, обусловленных физическими страстных Таким образом, страстное инстинктами. желание, будучи базовым аффектом, побуждает человека поискам предмета своего влечения, даже если это может грозить смертью. Это и есть Истинная причина страданий.

Если уничтожить все корни мирских страстей и освободиться от привязанности, исчезнет и страдание. Это и есть истина уничтожения страдания.

Чтобы войти в состояние, в котором нет никакого страданий, следовать нужно И никаких определенному Этапы этого Восьмеричного пути. Пути Благородного таковы: правильное видение, правильное целеполагание, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное правильное усилие, памятование правильное сосредоточение. Этот процесс называется Истина благородного пути к Прекращению причины страдания.

Люди должны хранить эти истины в сознании ясно, ибо мир полон страданий, и хочет если кто-то избавиться от страданий, он должен разорвать путы мирских страстей, являющихся единственной причиной страданий. Жизнь, свободная от всех мирских страстей страданий, постигнута И может быть только посредством Просветления, а Просветление может только быть достигнуто посредством практики Восьмеричного Благородного Пути.

2. Те, кто взыскует Просветления должны постичь Четыре Благородные Истины. Без их понимания люди вынуждены будут вечно скитаться в запутанном лабиринте миражей мирской жизни. Те, кто постиг эти Четыре Благородные Истины, зовутся «Люди, обретшие глаза Просветления».

Поэтому те, кто пожелает следовать учению Будды,

Причинность

должны сосредоточить свой разум на постижении этих Четырех Благородных Истин и стремиться четко понять их смысл. Во все времена праведник, если он настоящий праведник, понимает и учит этим Истинам других.

Когда человек ясно понимает Четыре Благородные Истины, то Восьмеричный Благородный Путь уведет от жадности, а если человек свободен от жадности, он всегда будет жить в согласии с миром, не будет ни убивать, ни воровать, ни прелюбодействовать, ни обманывать, ни насильничать, ни льстить, ни завидовать, ни терять самообладание, ни на миг не забудет о мимолетности мирской жизни и никогда не будет несправедливым.

3. Следование Благородному Пути подобно вхождению в темную комнату с зажженной свечой в руке: темнота отступает, и комната наполняется светом.

Людей, понимающих смысл Благородных Истин и познавших, как следовать Благородному Пути, ведет свет мудрости, который рассеет тьму невежества.

Будда ведет людей, лишь указав им Четыре Благородные Истины. Те, кто понимает их правильно, достигнут Просветления; они смогут направлять и поддерживать других в этом замутненном мире, и они станут достойными доверия. Когда Четыре

Благородные Истины поняты верно, все источники мирских страстей исчезают.

Отталкиваясь от этих Четырех Благородных Истин, ученики Будды постигнут все другие драгоценные истины, обретут мудрость и проницательность для постижения всех смыслов и станут способными проповедовать Дхарму всем народам мира.

2. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1. Есть причины для всех человеческих страданий, и есть способ, которым они могут быть прекращены, потому что все в мире является результатом сложнейшего взаимодействия причин и следствий, и все исчезает, как только эти причины и следствия изменяются и исчезают.

Идет ли дождь, дуют ли ветры, цветут ли цветы, и листья растут и опадают. Все эти явления обусловлены причинами и следствиями и исчезают, как только причины и следствия изменятся.

Появление на свет обусловлено происхождением. Тело подпитывается едой; дух же обогащается посредством обучения и опыта.

Поэтому как плоть, так и дух, связаны с условиями

Причинность

и меняются при их изменении.

Как сеть состоит из ряда узлов, так все в этом мире связано чередой узлов. Ошибается тот, кто думает, что отдельная петля в этой сети существует сама по себе

Сеть потому так и называется, что состоит из череды связанных петель, и каждая петля имеет свое место и обязанности в отношении других петель.

2. Цветы появляются по причине ряда условий, которые приводят к их цветению. Листья опадают, поскольку также ряд условий приводят к этому. Цветы не появляются независимо друг от друга, и листопад не начинается сам по себе, не по сезону. Так что все имеет свои возникновение и исчезновение, ничто не может измениться само по себе.

Таково вечное и неизменное правило в этом мире — все создано по ряду причин и следствий, и все исчезает по тому же правилу; все меняется, и ничего не остается неизменным.

3. ПРИЧИННО-ЗАВИСИМОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ

1. Где же искать источник человеческого горя, плача, боли и страдания? Разве не следует искать их в постоянных желаниях людей?

Они упрямо цепляются за жизнь в богатстве и почестях, комфорте и удовольствиях, вожделении и жалости к себе, не подозревая даже, что эти самые «блага» и являются источником человеческого страдания.

Мир и так изначально наполнен чередой катастроф, помимо неизбежности болезней, старения и смерти.

Но если внимательно рассмотреть все факты, то человеку должно стать понятным, что в основе всех страданий лежит принцип страстного влечения. Если бы алчность можно было удалить, то человеческим страданиям пришел бы конец.

Невежество проявляется в жадности, которая заполняет человеческий разум.

Так происходит от того, что люди не знают истинную причину непрерывного возникновения вещей и явлений.

Невежество и алчность порождают дурные желания, которые, на самом деле, недостижимы, но ради их утоления люди пускаются в опасные и слепые поиски.

По причине невежества и алчности людям видятся

Причинность

различия, где, на самом деле, их нет. По сути, не существует никаких различий между добром и злом в поведении человека, но люди из-за невежества, воображают, что такие различия есть, и судят о них, как о правильных или неправильных.

По причине своего невежества, люди допускают ложные мысли, постоянно теряя верную точку зрения, и, цепляясь за свое «я», люди совершают ошибочные действия. Как результат, они привязываются к ложному образу жизни.

Возделывая собственными поступками поле для взращивания собственного «я», используя работу ограниченности сознания, как семя, заволакивая разум невежеством, удобряя его дождем страстных желаний, орошая его своеволием эгоизма, они добавляют концепцию зла, и носят это воплощение заблуждения с собой.

2. На самом деле, таким образом, их собственный разум вызывает заблуждение горя, скорби, боли и страдания.

Весь этот мир заблуждений является ничем иным, как тенью, порожденной разумом. И все же из этого самого разума возникает мир Просветления.

3. В этом мире существуют три ложных мнения.

Причинность

Если придерживаться их, надо будет отрицать все на этом свете.

Во-первых, одни говорят, что все в этом мире происходит по воле судьбы; во-вторых, другие считают, что все в этом мире создано Богом и управляется по Его воле; в-третьих, некоторые говорят, что все, что происходит на этом свете, не имеет причинной связи.

Если бы все было предрешено судьбой, то все добрые дела и злые дела также были бы предопределены, счастье и горе предопределено; не было бы ничего, что не уготовано заранее. Тогда бы все люди потеряли всякую надежду на улучшение и перестали бы трудиться; на свете не было бы тогда ни прогресса, ни улучшений.

То же самое можно сказать и о точке зрения, по которой все на свете совершается Богом, и о последней точке зрения, что не существует никакой причинной связи между вещами. Если люди последуют им, они потеряют всякое желание пресекать злые дела и делать добрые дела. Не будет смысла прикладывать к этому усилий.

Поэтому все эти три точки зрения ошибочные. Все порождается стечением обстоятельств и все погибает тоже по стечению обстоятельств.

ГЛАВА 2.

РАЗУМ И ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ

1. ВСЕ МЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕ ИМЕЕТ ПОСТОЯННОЙ СУЩНОСТИ

1. Поскольку тело и разум возникают благодаря совокупности причин, из этого не следует делать вывод о существовании «личности». Так как тело представляет собой совокупность элементов, то, следовательно, оно не вечно.

Если бы тело было «личностью», оно само определяло бы, каким ему быть.

Царь обладает правом награждать или наказывать, как он хочет, но он подвержен болезням независимо от его желания, против его желания приходит к нему старость, его жизненный путь и его желания часто не совпадают друг с другом.

Ничто – вот суть «личности». Человеческий разум также представляет собой совокупность причин и следствий. И он постоянно претерпевает изменения.

Если бы «личность» обладала разумом, она бы определяла, что ей делать, однако человеческий разум

часто, отпадая от праведных дел, сам того не желая, преследует ложные цели. Тем не менее, похоже, по воле «личности» ничего не происходит.

2. Если спросят, постоянно ли тело, либо же оно подвержено изменениям, то всякий, наверно, ответит, что оно подвержено изменениям.

Если спросят, жизнь, подверженная постоянным изменениям, – счастье или же страдание, то ответом, как правило, будет – страдание.

Если человек верит в реальное существование столь непостоянной, столь изменчивой и наполненной страданием «личности», то он допускает серьезную ошибку.

Человеческий разум столь же непостоянен и подвержен страданию, в нем нет ничего, что могло быть названо «личностью».

Наше истинное тело и разум, составляющие нашу жизнь, а также внешний мир, окружающий нас, далеки от представлений о «я» и «мое».

Просто разум, затмившийся от дурных желаний и поэтому невосприимчивый к мудрости, упорно хранит представления о «я» и «мое».

Как тело, так и все, что его окружает, возникает благодаря совокупности причин, которые подвержены постоянным изменениям, и в силу этого им нет предела.

Человеческий разум в своем бесконечном изменении подобен этому течению речной воды или пламени горящей свечи, или вечно прыгающей с места на место обезьяне.

Умный человек, желающий достичь Просветления, видя и слыша такое, должен отринуть привязанность к телу или разуму.

3. В этом мире есть пять вещей, недостижимых для человека. Во-первых, не стареть, будучи подверженным старению. Во-вторых, не болеть, будучи подверженным болезням. В-третьих, не умереть, будучи смертным. В-четвертых, не истлеть, будучи тленным. В-пятых, не иссякнуть, будучи иссякаемым.

Простые люди, столкнувшись с этими неотвратимыми истинами, начинают паниковать и печалиться; но те, кто слышал учение Будды, не переживают, так как ясно понимают, что неизбежного не избежать.

И еще в этом мире есть четыре истины: во-первых, истина, что все живое рождается из мрака невежества;

во-вторых, все объекты желаний непостоянны, они есть страдание в силу своей постоянной изменчивости; в-третьих, все существующее непостоянно, все есть страдание в силу своей постоянной изменчивости; в-четвертых, нет в этом мире ничего, что могло быть названо «я» или «мое».

Эти истины, что все в этом мире непостоянно, изменчиво и не субстанционально, существуют независимо от того, явился Будда в этот мир или же нет; Будда знает об этом и согласно этим истинам проповедует Дхарму.

2. PA3YM

1. И заблуждение, и Просветление возникают в разуме, все на свете есть результат деятельности разума подобно разным предметам, появляющимся из рукава фокусника.

Деятельность разума безгранична, она преобразует окружающий мир. Загрязненный ум окружает себя светом, поэтому окружающий мир ограничен лишь деятельностью разума.

Подобно картине, написанной художником, внешний мир творится деятельностью разума. В то время, как мир, созданный Буддой, чист и свободен от

скверны, мир, созданный обычными людьми далеко не такой.

Разум создает разнообразные формы так же, как искусный художник создает картины различных миров. Нет ничего в этом мире, что не являлось бы творением разума. Будда подобен нашему разуму, а все разумные существа подобны Будде. Поэтому не существует различий между разумом, Буддами и мыслящими существами в их способности творить этот мир.

Будда обладает правильным пониманием, что все вещи созданы смертным разумом. Поэтому те, кто знает это, способны узреть истинного Будду.

2. Однако разум, творящий окружающий мир, не свободен от памятования, страхов или печали, не только в прошлом, а в настоящем и будущем, потому что все эти горести возникли из-за невежества и алчности.

Из такого невежества и алчности рождается этот мир заблуждений; и вся огромная совокупность причин и следствий существует только в человеческом сознании и нигде больше.

И жизнь, и смерть возникают лишь в человеческом сознании и существуют только там. Поэтому, когда разум, озабоченный проблемой жизни и смерти, уходит,

мир, в котором есть жизнь и смерть, уходит вместе с ним.

Жизнь, полная невежества, возникает в сознании, замутненном миражами, им же, сознанием, и созданными. Если мы поймем, что мир заблуждений существует лишь в пределах нашего сознания, замутненный разум очистится, и благодаря этому мы перестанем плодить зло вокруг себя и достигнем Просветления.

Таким образом, мир жизни и смерти создается разумом, находится в его зависимости, управляется им; разум является хозяином любой ситуации. Мир страданий вызван заблуждениями смертного разума.

3. Таким образом, все вещи изначально контролируются и управляются разумом, и им же создаются. Как колесо следует за быком, который тянет телегу, так страдания неотступно следуют И который человеком. говорит И поступает, руководствуясь замутненным сознанием.

Но если человек говорит и поступает, руководствуясь благим сознанием, счастье неотступно следует за ним, как тень за своим хозяином. Если кто-то сознательно творит зло, с рук это ему не сходит, и неизбежное возмездие не замедлит. Но те, кто движим благими намерениями, счастливы одной лишь

мыслью о том, что совершили благо, и за добро им обязательно воздастся.

Если разум нечист, то жизненный путь будет трудным и опасным, сопровождающийся множеством падений, причиняющих боль. Но если разум чист, то пройти по жизни можно будет легко и мирно.

Обладающий телесной и умственной чистотой следует Пути Будды, разрывая сети эгоизма, дурных мыслей и злых деяний. Тот, чье сознание успокоено, пребывает в умиротворении и, таким образом, может и днем, и ночью совершенствовать свой разум с большим прилежанием.

3. ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ

1. Поскольку все в этом мире обусловлено причинами и следствиями, не может быть никаких принципиальных отличий между вещами. Кажущиеся различия существуют только в сознании людей, затуманенном глупыми мыслями.

У неба нет ни запада, ни востока, люди сами создают различия в своих собственных умах, а затем убеждают себя, что так оно и есть.

Математические числа от одного до бесконечности

 каждое представляет собой целое число, и каждое само по себе не несет никакого определения количества, но люди делают такое различие для собственного удобства, чтобы оперировать различными величинами.

По сути, нет никакой разницы между жизнью и смертью; люди же проводят такое различие и одно называют «рождением», другое — «умиранием». На самом деле, нет никакой разницы между правильным и ложным, но люди делают такое различие для собственного удобства.

Будда отвергает такое различение, он смотрит на этот мир, как на проплывающие мимо облака. Для Будды каждая конкретная вещь — иллюзия; Он знает, что все, что находится в поле внимания разума, — иллюзорно, поэтому он не попадает в ловушку иллюзий и ложных различий.

2. Люди цепляются за удобство и комфорт, стремятся к богатству и почестям, они отчаянно цепляются за земную жизнь.

Они наобум различают жизнь и небытие, добро и зло, истинное и ложное. Для людей жизнь представляет собой последовательность приобретений и приспособлений, оттого они тонут в иллюзиях и страданиях.

Однажды один человек отправился в странствие и дошел до берега реки. Он сказал себе: «Этот берег слишком труден и опасен для продолжения пути, тот берег — проще и безопасней, но как же до него добраться?» Он смастерил плот из веток и камыша и благополучно переправился через реку. Затем он подумал: «Это плот оказался очень полезным, жаль отказываться от него, чтоб он так и сгнил на берегу, возьму-ка я его с собой». И так человек добровольно принял ненужное бремя. Может ли такой человек зваться мудрым?

Эта притча учит, что даже благое и правильное, когда становится лишним, должны быть отброшено, тем более, если это дурное и ложное. Будда руководствовался этим принципом, сделав его правилом своей жизни, чтобы избежать бесполезных и лишних дискуссий.

3. Все в этом мире не приходит и не уходит, не появляется и не исчезает, поэтому невозможно ничего ни приобрести, ни потерять.

Будда учит, что все в этом мире не появляется и не исчезает, так как реальность выше утверждения существования и отрицания существования. То есть все на свете есть иное, не ЧТО как непрерывное взаимодействие причин следствий, И ничто существует само по себе, поэтому можно сказать, что

ничего не существует. В то же время, поскольку все в этом мире имеет причинно-следственные связи, нельзя сказать, что ничего нет.

Привязываться к чему-либо из-за его формы — вот источник заблуждения. Если избегать притягательности внешнего облика, то ложного видения и глупого заблуждения удастся избежать. Просветление означает видение этой истины и состояние свободы от столь глупого заблуждения.

Мир, действительно, подчас похож на сон, и сокровища его – манящий мираж. Подобно изображению на картине, вещи сами по себе нереальны, они – словно марево.

4. Полагать, что все в этом мире, возникшее по неисчислимому ряду причин, может существовать вечно, является серьезной ошибкой и называется «теорией постоянства», но также будет ошибкой считать, что все в мире полностью исчезает, что называется «теория не-существования».

Эти категории вечной жизни и смерти, существования и не-существования не применимы к истинной природе вещей, а только начиная с момента появления чего-либо в этом мире, когда новоявленный предмет попадает в поле зрения несовершенного человеческого глаза. По вине человеческого желания

люди привязываются друг к другу, к самому процессу явления в этот мир, но, по сути, все в этом мире свободно от подобных различений и привязанностей.

Так как все возникает сообразно череде причин и следствий, видимые глазу предметы и явления постоянно изменяются; то есть, в них нет никакого постоянства, как если бы они обладали истинной природой. Именно в силу их постоянного изменения мы уподобляем их миражу или сну. Но, несмотря на постоянные изменения, предметы в их истинной, духовной, природе постоянны и неизменны.

Человеку река кажется рекой, но для прета, голодного духа, вода будет казаться огнем. Поэтому разговор о реке с человеком будет иметь смысл, но с голодным духом такой разговор будет лишен всякого смысла.

Подобным же образом можно сказать, что реальность предметов — лишь иллюзия, о них нельзя сказать ни как о существующих, ни как о несуществующих.

И все же нельзя сказать, что помимо этого мира непостоянства и кажимости есть другой мир — неизменный и истинный. Было бы ошибкой рассматривать этот мир и как временный, и как реальный.

Но невежественные люди в этом мире полагают, что это и есть реальный мир, и продолжают в своих действиях руководствоваться данным абсурдным предположением. Но, поскольку этот мир — лишь иллюзия, то их действия, основанные на такой ошибке, приводят исключительно к потерям и страданиям.

Мудрец же, осознавая, что мир этот есть только иллюзия, не действует, как если бы мир был реальностью, поэтому он избегает страданий.

4. СРЕДИННЫЙ ПУТЬ

1. Тем, кто выбирает путь, ведущий к Просветлению, следует тщательно избегать двух крайностей. Во-первых, крайность потворства плотским желаниям. Во-вторых, противоположная крайность аскетической практики — неразумной пытки своего тела и разума.

Благородный Путь, что превосходит крайности и ведет к Просветлению, мудрости умиротворению сознания, может быть назван Срединным Путем. Что такое Срединный Путь? Он Восьмеричного состоит ИЗ Благородного видение, правильное правильное целеполагание, правильная речь, правильное поведение, правильный образ правильное усилие, жизни, правильное

памятование и правильное сосредоточение.

Как было уже сказано, все предметы и явления появляются или исчезают согласно бесконечной череде причин. Невежественные люди рассматривают жизнь либо как существование, либо как не-существование, но мудрецы за пределами существования и не-существования видят то, что превосходит и то, и другое; это и есть следование Срединному Пути.

2. Представим бревно, плывущее по реке. Если бревно не прибьет к берегу, или же оно не потонет, или же его не подберет кто-нибудь, или же оно не сгниет, то, в конечном счете, бревно достигнет моря. Жизнь подобна этому бревну в потоке великой реки. Если человек не станет зависимым от изнеженного образа жизни, или же, отказавшись от мирских благ, не станет истязать себя аскезой, не станет кичиться своими псевдо-добродетелями, или же не вступит на путь злодеяний, если в поисках Просветления он не станет недооценивать ежеминутную опасность впасть в заблуждение и не убоится этого, такой человек следует Срединным Путем.

Главное в следовании пути к Просветлению – избегать быть пойманным и запутавшимся в любых крайностях, то есть всегда следовать Срединному Пути.

Зная, что все не существует и не не-существует,

необходимо всегда помнить о призрачной природе этого мира и, совершая добрые дела, не попасться в сети гордыни и тщеславия или же какого-либо другого порока.

Если человек старается не попасть в сети своих влечений, он в самом начале должен научиться не привязываться ни к чему. Он не должен привязываться ни к существованию, ни к не-существованию, ни к чему-либо внутри либо снаружи, ни к добру, ни ко злу, ни к истинному, ни к ложному.

Если он привяжется к чему-либо в этом мире, тут же его жизнь станет полна заблуждений. Тот, кто благородному Просветлению, следует ПУТИ К чего-либо, сожалеет ни 0 чем, не ждет беспристрастным и умиротворенным сознанием готов встретить то, что ему уготовано.

3. Просветление не имеет определенной формы или природы, в которой она может проявить себя, так что в самом Просветлении нет ничего, чтобы могло бы быть просветленным.

Просветление существует лишь благодаря заблуждению и невежеству, и если они исчезнут, то же будет и с Просветлением. И, наоборот, нет Просветления без заблуждения и невежества, как и заблуждений и невежества нет без Просветления.

Поэтому необходимо избегать мысли о Просветлении как о неком предмете, потому что может возникнуть привязанность к нему, и оно тут же станет помехой. Когда разум, находившийся ранее во мраке невежества, обрел Просветление, он уходит, и с его уходом «предмет», что раньше звался «Просветление» также уходит.

Пока люди испытывают влечение к Просветлению и привязываются к нему, значит, заблуждения все еще не покинули их, поэтому те, кто следует пути к Просветлению, не должны привязываться к нему, и если они достигнут Просветления, то не должны задерживаться в нем.

Когда люди достигают Просветления в этом смысле, значит, что все в этом мире есть Просветление, поэтому люди должны идти по пути к Просветлению, пока они сами, их мысли, их желания и Просветление не станут единым целым.

4. Это понимание универсального единства – то, что вещи, в сущности, не имеют отличительных признаков – называется «шуньята». Шуньята означает, что все в этом мире пустотно, не рождено, не имеет собственной природы, не двойственно. Именно потому, что вещи сами по себе не имеют формы или характерных черт, мы не можем судить о них ни как о рожденных, ни как

об уничтоженных. Нет ничего в истинной природе вещей, что можно было бы описать в терминах различий, поэтому они и называются пустотными.

Как уже отмечалось, все предметы возникают вследствие различных причин. Ничто не существует само по себе, все взаимосвязано друг с другом.

Везде, где есть свет, есть тень; везде, где есть длина, есть краткость; где есть белое, есть и черное. Так же и личные характеристики предметов — поскольку они не могут существовать сами по себе, они и называются пустыми.

Таким же образом Просветление не может существовать отдельно от невежества, а невежество – без Просветления. Поскольку вещи не отличаются по своей сущности, не может быть и никакой двойственности.

5. Люди обычно думают о себе, что они связаны с рождением и смертью, но на самом деле это не так.

Когда люди осознают эту истину, они поймут истину недвойственности рождения и смерти.

Именно потому, что люди лелеют представления о «я», они приковывают их к представлениям о «моем»; но, поскольку нет такого понятия, как «я», не может

быть и такого понятия, как «мое». Когда люди осознают эту истину, они смогут постигнуть истину «не-двойственности».

Люди очень щепетильны в определении чистоты и загрязненности, но в природе вещей нет подобного различия, если только оно не происходит из ложных и абсурдных образов в умах людей.

Подобным образом люди различают добро и зло, однако как добро, так и зло не существуют отдельно сами по себе. Те, кто следуют пути Просветления, не признают такой двойственности и потому не восхваляют добро и не осуждают зло, не презирают добродетели и не оправдывают злодеяния.

Как правило, люди страшатся несчастий и жаждут счастья, однако если данное различие изучить тщательным образом, то можно убедиться, что часто несчастье оборачивается удачей, а успех – несчастьем. Мудрец беспристрастно постигает истину в соответствии с меняющимися обстоятельствами жизни, не радуется успеху и не унывает, претерпев неудачу. Так человек постигает истину не-двойственности.

Таким образом, все слова, выражающие отношения дуальности — «существование и не-существование», «мирские страсти и истинное знание», «чистота и не-чистота», «добро и зло», — ни

Разум и истинное положение вещей

один из этих противоположных терминов в сознании кого-либо не выражает их истинную природу. Когда люди освободятся от этих определений и эмоций, порожденных ими, они постигнут вселенскую истину Шуньяты.

6. Подобно тому, как чистый и ароматный цветок лотоса в грязи болота растет лучше, чем на возвышенности, так и чистое Просветление Будды раскрывается в грязи мирских страстей. Даже ошибочные взгляды приверженцев других учений и заблуждения, возникающие от мирских страстей, могут быть семенами Учения Будды.

Если ловец жемчуга желает добыть жемчужины, он должен опуститься на дно моря, преодолевая все опасности — зубчатые кораллы и хищных акул. Так и человек, взыскующий драгоценную жемчужину Просветления, должен столкнуться с опасностями мирских страстей. Сначала он должен поблуждать среди отвесных скал эгоизма и себялюбия до того, как в нем проснется желание найти Путь, который приведет его к Просветлению.

Существует легенда об одном отшельнике, страстно желавшем найти истинный путь; он взбирался на горы мечей и бросался в огонь, терпя все мучения во имя своей цели. Он, презревший опасности Пути, ощущал лишь прохладный бриз, дувший в

Разум и истинное положение вещей

ощетинившихся мечами горах эгоизма и среди огней гнева, и, в конце концов, он постиг, что эгоизм и мирские страсти, против которых он боролся и от которых страдал, и являются Просветлением.

7. Учение Будды ведет нас от разграничивающей концепции двух противоположностей к не-двойственности. И было бы ошибкой стремиться к тому, что ложно определяется как «хорошее» и «правильное», а также избегать того, что ложно определяется как «дурное» и «злое».

Утверждать, что все предметы пусты и преходящи, будет столь же грубой ошибкой, как и мнение, что все предметы реальны И неизменны. Человек, привязывающийся к своему «я», сильно ошибается, так не как привязанность может спасти неудовлетворенности или страдания. Также неправ тот, кто думает, что «я» нет, потому как это утверждение делает бессмысленным практику Истинного Пути. Люди ошибаются, полагая, что все есть страдание, но предположение, что все есть счастье, также ложно. Будда учит Срединному Пути, чья суть – преодоление данных предвзятых мнений, когда противоположности сливаются в единое целое.

ГЛАВА 3

СУЩНОСТЬ БУДДЫ

1. ЧИСТЫЙ РАЗУМ

Существует множество типов сознания: мудр, кто-то глуп; кто-то добр, кто-то зол; кто-то обладает кто-то управляем, нет; затуманено; но разумом; чье-то сознание все различия незначительны, когда дело доходит достижения Просветления. Мир, как лотосовый пруд, наполнен множеством растений, цветов самых разных оттенков. Есть среди них и белые, и розовые, и синие, и желтые; некоторые растут под водой, некоторые стелятся по воде, а некоторые возвышаются над водой. Различий меж людьми больше, чем различий меж цветами. Существует различие между мужским и женским полом, но это различие не существенно, ибо после надлежащей практики и мужчины, и женщины достигают Просветления.

Чтобы стать погонщиком слонов, необходимо обладать пятью качествами: хорошее здоровье, уверенность, трудолюбие, искренность намерений и мудрость. Чтобы следовать Благородному Пути Будды, ведущему к Просветлению, нужно владеть теми же пятью благими качествами. Обладатель этих качеств, не зависимо от пола, может достичь Просветления.

Постижение учения Будды не требует много времени, ибо все люди обладают природой, направленной на Просветление.

2. Практикуя путь, ведущий к Просветлению, люди видят Будду своими собственными глазами и верят в него своим собственным разумом. Глаза, которые видят Будду, и разум, который верит в Будду, — те же глаза и тот же разум, что бродили с начала времен в мире рождения и смерти.

Если бандиты досаждают правителю, тот прежде, чем уничтожить их, должен знать, где их лагерь. Так и человек — прежде, чем избавиться от мирских страданий, он должен выяснить их происхождение.

Когда человек утром открывает глаза, он видит сначала то, что в комнате, и только потом замечает то, что за окном. Таким же образом и мы не можем разглядеть то, что вне нас, пока не всмотримся в то, что скрыто в нас самих.

Если тело наделено разумом, то первым делом необходимо познать то, что есть в нас самих; простых людей влекут внешние предметы, и, кажется, они мало знают и мало заботятся о том, что находится внутри них самих.

Если бы разум находился вне тела, то он не мог бы

контролировать потребности организма. Но, на самом деле, тело чувствует то, что ум познает, а ум знает то, что тело чувствует. Таким образом, нельзя сказать, что человеческий разум находится вне тела. Где же тогда находится природа разума?

3. С незапамятных времен вследствие плодов их собственных деяний люди блуждали в неведении, введенные в заблуждение двумя базовыми ложными представлениями.

Во-первых, люди полагали, что различающий разум, лежащий в основе этой смертной жизни, являлся их истинной природой; во-вторых, они не знали, что, прячась за разделяющим разумом, они уже обладали чистым разумом Просветления, который есть их истинная природа.

Когда человек сжимает кулак и поднимает руку вверх, глаза видят, и разум различает это, но разум, который различает это, не является истинным разумом.

Различающий разум годится только ДЛЯ различий, различения мнимых которые созданы алчностью и иными пороками, относящимися к «я». Различающий разум есть продукт, порожденный совокупностью причин следствий, И ОН пуст непостоянен. Но, поскольку люди считают, что этот разум и есть их реальность, заблуждение порождает

причинно-следственную связь, что и приводит к страданиям.

Человек раскрывает руку и разум воспринимает это; но что движется, и что чем управляет? Разум, или рука? Или ни то, ни другое? Может, движется рука, а разум лишь фиксирует это движение, или наоборот — разум управляет движущейся рукой? Но движущийся разум, контролирующий движение, — это очень поверхностный его аспект: это не есть истинный и главный разум.

4. У всех людей есть чистая настоящая душа. Она покрыта пылью заблуждения, возникающего по стечению внешних обстоятельств. Но заблуждающаяся душа является все же второстепенной, она не главная.

По сути, каждый человек обладает чистым незамутненным разумом, но тот, как правило, покрыт скверной и грязью мирских желаний, которые возникли по различным причинам. Этот загрязненный разум не является истинным и настоящим: все пороки только добавились, они — как злодеи, ворвавшиеся в дом, в лучшем случае — гости, но не хозяева.

Луна часто скрывается за облаками, но это ее не беспокоит — ее чистота остается незапятнанной. Поэтому люди не должны впадать в заблуждение, думая, что их загрязненный разум и есть истинный.

Они должны постоянно помнить об этом, стремясь раскрыть в себе основной разум Просветления, чистый и неизменный. Будучи пойманными в сети непостоянства, загрязненного разума, сбитые с толку собственными извращенными представлениями, люди бродят в мире иллюзий.

Волнения и загрязнения человеческого разума вызваны как алчностью, так и постоянными изменениями внешних условий.

Разум, который хранит невозмутимость, который остается чистым и умиротворенным при любых обстоятельствах, является истинным и настоящим хозяином.

Мы не можем сказать, что гостиница перестает существовать, как только ее покидает постоялец; мы также можем сказать, не что **«(R)** исчезает одновременно с разумом, загрязненным изменчивыми To. обстоятельствами жизни что меняется одновременно с непостоянными условиями, не может быть истинной природой разума.

5. Представим, что у нас здесь есть зал. Когда восходит солнце, в зале становится светло. Когда солнце заходит, становится темно.

Давайте представим себе лекторий, светлый днем

и темный ночью.

Мы можем допустить, что свет уходит вслед за солнцем, а темнота приходит вместе с ночью, но мы не можем сделать такое допущение по отношению к разуму, который воспринимает и свет, и тьму. Разум, подверженный влиянию как света, так и тьмы, не должен вернуться ни к чему, кроме своей истинной природы, которая и есть фундаментальная природа разума.

Это лишь «временный» разум, что мгновенно отмечает изменения света и тьмы как восходы солнца и закаты.

«временный» разум, Это лишь который воспринимает различные эмоции, возникающие ежесекундно реакции как на изменчивые обстоятельства жизни, но это не реальный и истинный разум. Фундаментальный и истинный разум, который и тьму, – вот истинная постигает свет человека.

Временные ощущения добра и зла, любви и ненависти, вызванные внешней средой и изменением внешних условий, есть лишь мгновенная реакция, вызванная скверной, накопленной человеческим разумом.

Есть подлинно чистая душа, которая, хотя и покрыта пылью мирских страстей, не загрязняется и не оскверняется.

За пределами желаний и мирских страстей, которые питает загрязненный разум, пребывает чистая и непорочная, главная и истинная природа разума.

Вода имеет округлую форму в круглом сосуде и квадратную – в квадратном, но сама по себе вода не имеет определенной формы. Люди часто забывают об этом.

Люди видят, что это хорошо, а то – плохо, им нравится одно и не нравится другое; они отличают бытие от небытия, и затем, попадая в эти путы и становясь зависимыми от них, люди страдают.

Если бы люди отказались от своих привязанностей к мнимым и ложным различениям и вернулись бы к изначальной чистоте своего сознания, то и разум их, и тела освободились бы от скверны и страдания, они познали бы умиротворение, достигаемое этим освобождением.

2. СУЩНОСТЬ БУДДЫ

1. Мы говорили о чистом и истинном разуме как о

главном, такова природа Будды, то есть семя Просветления.

Можно получить огонь, если через линзу сосредоточить солнечные лучи на растении мокса; но откуда же появляется огонь? Солнце находится на громадном удалении от линзы, но с ее помощью мокса, без сомнений, воспламеняется. Но если бы мокса не обладала природой возгорания, не было бы и огня.

Подобным же образом, если свет мудрости Будды сконцентрировать на человеческом разуме, его истинная природа, которая есть Просветление, воспламенится, и ее свет будет освещать умы людей своей яркостью, и пробудит веру в Будду. Он держит линзу мудрости перед разумом всех людей, и таким образом пробуждение их веры ускорится.

2. Часто люди пренебрегают влечением их истинного сознания к просветленной мудрости Будды и по этой причине попадают в сети мирских страстей, привязываются к различению добра и зла, а затем оплакивают свою зависимость от страстей и страдания.

Почему же так происходит, что люди, обладающие фундаментальным и чистым разумом, все равно цепляются за иллюзии и обрекают себя на скитания в мире заблуждений и страданий, скрывая свою собственную сущность Будды, в то время как все в них – свет мудрости Будды?

Однажды один человек посмотрелся в обратную сторону зеркала и, не увидав своего отражения, сошел с

ума. Как это бессмысленно — стать абсолютно сумасшедшим всего лишь невнимательно посмотревшись в обратную сторону зеркала!

Так же глупо и бессмысленно для человека принимать страдания, только лишь потому, что не нашел Просветления там, где искал. Неудача не в поисках Просветления, она кроется в умах тех, кто долгое время искал Просветление в своем различающем сознании, не понимая, что это не истинный, а мнимый разум, порожденный скопищем алчности и иллюзии, покрывших толстым слоем невежества их истинный разум.

3. Природа Будды бесконечна. И хотя нечестивцы родятся в облике зверей или же голодных духов или низвергнутся в ад, они никогда не потеряют сущности Будды, присущей всем живым существам.

Эту сущность могут скрывать скверна плоти и мирские желания, она может быть забыта, но влечение человеческого разума к Просветлению никогда не может быть полностью уничтожено.

4. Вот одна старая история про одного человека, который, крепко выпив, уснул. Друг его оставался рядом так долго, как мог, но вынужденный уйти он, опасаясь, что, проснувшись, его приятель будет нуждаться в чем-либо, спрятал в одежду спящего товарища жемчужину. Когда пьяница очнулся, то, не зная, что друг спрятал в его одежду жемчужину,

скитался, терзаемый голодом и нуждой. Спустя много времени товарищи встретились вновь, и заботливый друг рассказал бедняге о жемчужине и посоветовал тому поискать ее.

Подобно пьянице из этой истории, люди бродят в мире страданий от рождения к смерти, не замечая того, что в их внутренней сущности спрятано чистое и незамутненное, бесценное сокровище сущности Будды.

Однако несознательные люди, на самом деле зная, что каждый человек обладает такой высшей сущностью, тем не менее, продолжают деградировать и погрязать в невежестве; Будда никогда не теряет веру в них, потому что он знает, что даже в самом недостойном из них потенциально присутствуют все добродетели Будды.

Поэтому Будда пробуждает веру в тех, кто введен в заблуждение неведением и не может узреть сущность Будды в себе, ведет их прочь от иллюзий и учит, что изначально нет никакой разницы между ними и Просветлением.

5. Будда – это тот, кто достиг Просветления, а люди – это те, кто способны достичь Просветления; вот и вся разница между ними.

Но если человек думает, что достиг Просветления, он ошибается, ибо, хотя он, возможно, движется в правильном направлении, он еще не достиг состояния Будды.

Без усердных и исполненных веры усилий

сущность Будды не раскроется, равно как и не будет достигнута стадия, предшествующая Просветлению.

Однажды царь собрал слепых рядом со слонами и попросил сказать, на что похож слон. почувствовал бивень и сказал, что слон похож на гигантскую морковь; другой случайно коснулся уха животного и сказал, что слон подобен большому опахалу; третий коснулся хобота и сказал, что это – как размельчения; четвертый, случайно ДЛЯ коснувшийся слоновей ноги, сказал, что это похоже на ступу, а еще один, схвативший слона за хвост, сказал, что это похоже на веревку. Ни один из них не смог описать царю реальный облик слона.

Таким же образом можно лишь отрывочно описать характер человека, но невозможно описать истинную сущность человека – сущность Будды.

Только Будда или верный последователь его учения сможет постигнуть бессмертную сущность человека, природу Будды, сокрытую в нем, что не может быть потревожена мирскими страстями или же уничтожена смертью.

3. ОТКАЗ ОТ «Я»

1. Мы порой рассуждаем о природе Будды, как будто

это то, что может быть описано как понятие «душа», принадлежащее другим учениям, но это не так.

Концепция «я» — это то, что отображено различающим разумом, который сперва воспринял это представление, затем привязался к нему, хотя должен от него отказаться. Напротив, сущность Будды есть нечто недоступное описанию, которое сначала необходимо раскрыть. С одной стороны, она напоминает «я», но это не «я» в смысле «я есть» или «мое».

Вера в существование «я» – ошибочное убеждение, потому что оно предполагает наличие того, чего нет; отрицать природу Будды неверно, поскольку это предполагает отсутствие того, что реально существует.

Это объясняется в притче. Мать принесла к врачу больного ребенка. Врач дал ребенку лекарство и наказал матери не кормить грудью ребенка, пока лекарство не переварится.

Мать смазала свои груди горькой мазью, чтобы младенец не брал в рот ее груди. Когда лекарство было усвоено организмом ребенка, она вымыла свои груди и дала ребенку. Мать поступила так из любви к своему ребенку.

Точно так же, как мать в этой притче, для того

чтобы устранить заблуждения и разрушить привязанность к «я», Будда отрицает существование «я». Но когда заблуждения и привязанности устранены, он объясняет реальность истинного разума, который и есть сущность Будды.

Привязанность к «я» вводит в заблуждение, а вера в природу Будды внутри каждого ведет к Просветлению.

Это – как история про одну женщину, которой был завещан сундук. Не зная, что в нем золото, она продолжала жить в нищете, пока другой человек не открыл сундук и не показал ей золото. Будда открывает сознание людей и показывает им чистоту природы Будды, что в каждом из нас.

2. Если каждый человек обладает сущностью Будды, то почему же люди обманывают и убивают друг друга? И почему люди делятся на высших и низших, на богатых и белных?

Вот одна история о придворном борце, который носил на лбу в качестве украшения драгоценный камень. Однажды, во время состязаний, камень был вдавлен ему лоб. Борец думал, что потерял камень, пошел хирургу, драгоценный И К забинтовать рану. Когда хирург пришел, чтоб осмотреть рану, он нашел драгоценный камень, весь в крови и

грязи, вдавленный в лоб. Врач взял зеркало и показал камень борцу.

Сущность Будды подобна драгоценному камню из этой истории: он покрывается грязью и пылью суетных интересов, и люди думают, что они уже потеряли его, добрый наставник вновь возвращает людям их драгоценность.

Сущность Будды есть в каждом человеке независимо от того, насколько глубоко она может быть скрыта за алчностью, враждой и невежеством или же погребена под дурными деяниями и справедливым возмездием. Сущность Будды не может быть утеряна или уничтожена, а когда все заблуждения рано или поздно будут уничтожены, она вновь раскроется.

Как борец из истории, которому с помощью зеркала был явлен драгоценный камень, скрытый в его плоти и крови, так и людям является их собственная сущность Будды, погребенная под мирскими желаниями и страстями посредством света Будды.

3. Хотя коровы бывают бурой, белой, черной и других мастей, они все дают одинаково белое молоко. Точно так же и люди: хотя они живут в разных условиях, ведут разный образ жизни и получают разное возмездие за свои дела, у них у всех одинаковая сущность Будды.

Сущность Будды всегда чиста и умиротворена, какие бы разные условия и внешние факторы не влияли бы. Так же, как молоко всегда белое, независимо от масти коровы, будь то красная, белая, либо черная; так что не имеет значения, насколько разные деяния людей могут обусловливать их жизнь или насколько различные последствия будут у их деяний и мыслей.

Есть одна басня, рассказанная в Индии, о таинственной лекарственной траве, спрятанной средь высоких трав Гималаев. Долгое время люди тщетно искали ее, но, в конце концов, один мудрец по сладкому запаху этой травы определил, где она растет. Пока мудрец жил, он собрал это лекарственное растение в кадке, но после его смерти сладкий эликсир остался забытым в горах, и вода в кадке испортилась, вкус эликсира испортился и стал вредным для здоровья.

Подобным образом сущность Будды спрятана в высокой дикорастущей «траве» мирских страстей, и ее очень трудно обнаружить, но Будда нашел ее и показал людям, и поскольку сущность Будды обретают люди с разными способностями, они по-разному ощущают ее сладость.

4. Алмаз, самый твердый из известных веществ, не может быть раздавлен. Песок и камни можно растереть в пыль, но бриллианты остаются невредимы. Сущность

Будды подобна алмазу, поэтому ее невозможно разрушить.

Человеческая природа, как тело, так и разум, тленна, сущность Будды невозможно уничтожить.

Сущность Будды — это лучшее качество человека. Будда учит, что, хотя в этом мире множество совершенно разных как мужчин, так и женщин, нет никакого разделения между ними, что касается сущности Будды.

Чистое золото получают путем плавлением руды и удаления всех нечистых примесей. Если бы люди расплавили руду своего разума и удалили все примеси мирских страстей и эгоизма, они восстановили бы чистую сущность Будды.

ГЛАВА 4

МИРСКИЕ СТРАСТИ

1. СКВЕРНА ДУШИ

1. Существуют два вида мирских страстей, загрязняющих чистоту сущности Будды.

Первая — это страсть к аналитическому разделению на части и спорам, из-за которых люди окончательно запутались в своих суждениях. Вторая — страсть к чувственному опыту, из-за которого человеческие ценности спутались.

Обе страсти, заблуждение рассуждений и заблуждение опыта, могут быть рассмотрены как классификация всех человеческих пороков, но, на самом деле, в их основе лежат два основных порока – алчность и страстное влечение.

Заблуждение рассуждения основано на невежестве, а заблуждение опыта основано на страстном влечении, так что оба «комплекта заблуждений» в конечном счете – один, и вместе они являются источником всех несчастий.

Если люди невежественны, они не могут рассуждать правильно и резонно. Так как они потакают

мирским желаниям, неизбежно возникают привязанности. Эта постоянная жажда услаждать свое зрение и слух приводит к привычке заблуждаться. Некоторые люди даже страстно желают умереть.

Из этих двух корневых пороков и берут свое начало алчность, злоба, глупость, непонимание, обида, ревность, лесть, обман, гордость, презрение, пьянство, эгоизм.

Алчность возникает из ложных представлений об удовлетворенности; гнев возникает ИЗ ложного лействиях представления 0 собственных окружающем мире: глупость возникает ИЗ неспособности судить, что правильно, что нет.

Эти три – алчность, гнев и глупость – называются тремя мировыми пожарами. Пожар алчности поглощает тех, кто потерял свой истинный разум от алчности; в пожаре гнева погибают те, кто потерял свой истинный разум, испытывая вражду к окружающим; пожар глупости поглощает тех, кто потерял свой истинный разум от неспособности слушать и постигать учение Будды.

В самом деле, этот мир гибнет в многочисленных пожарах алчности, гнева, глупости, похоти и эгоизма, дряхлости, болезни и смерти, печали, скорби, страдания и агонии. Эти пожары бушуют повсюду. В их

пламени не только сгорают те, кто эти пожары раздул, но от них страдают и другие, впадая в дурные деяния, речи и помыслы. Из ран, причиненных этими пожарами, сочится гной, заражающий и отравляющий всех, кто рядом, и сбивает их на путь дурных деяний.

3. Алчность возникает из желания удовлетворить мирские прихоти; гнев возникает из-за недовольства; и глупость возникает от загрязненных помыслов. Зло алчности обладает слабой загрязненностью, но от него трудно избавиться; зло гнева сильно загрязняет сознание, но от него легко избавиться; зло глупости дает сильное загрязнение, и его очень трудно преодолеть.

Поэтому люди должны погасить эти пожары, когда бы и где бы те не возникали, правильно рассуждая о том, что может принести истинное удовлетворение, строго контролируя сознание в период жизненных трудностей и постоянно памятуя о наставлениях Будды о добродетельности и доброте. Если разум наполняется мудростью, чистотой и бескорыстными помыслами, не будет места для укоренения мирских страстей.

4. Алчность, гнев и невежество сродни лихорадке. Если человек заболевает ею, даже в комфортабельной комнате он будет страдать и мучиться от бессонницы.

Тот, кто не болен такой лихорадкой, мирно спит

даже в холодную зимнюю ночь на земле на тонкой подстилке из опавших листьев или в жаркую летнюю ночь в маленькой душной комнате.

Эти три – алчность, гнев и невежество – являются, образом, источниками всех человеческих Чтобы избавиться горестей. OT них, необходимо заповеди, должно практиковать сосредоточение сознания И необходимо обладать Соблюдение заповедей избавит мудростью. загрязненности алчностью; правильное сосредоточение избавит от помутненности разума гневом; и мудрость избавит от загрязненности невежеством.

5. Человеческие желания не знают предела. Это подобно тому, как если бы человек, страдающий от жажды, пил бы соленую воду: жажда не утоляется, а только усиливается.

Так же и человек, который стремится удовлетворить свои желания: он лишь больше чувствует неудовлетворенность, и беды его от этого только возрастают.

Невозможно удовлетворить все мирские желания; за ними неотступно следуют беспокойство и раздражение, которые никак нельзя подавить; и если человека одолевают противоречивые желания, в конце концов, он сходит с ума от невозможности реализовать

сразу оба.

Чтобы удовлетворить свои желания, люди готовы воевать друг с другом, правитель с правителем, вассал с вассалом, родитель со своим ребенком, брат с братом, сестра с сестрой, приятель с приятелем; ради удовлетворения своих желаний они порой готовы даже убить друг друга.

Люди ломают свою жизнь, пытаясь удовлетворить свои желания. Они будут воровать, обманывать и прелюбодействовать, а затем, будучи пойманными, будут страдать от позора и своей заслуженной кары.

Прекрасно осознавая, что страстное влечение, в конечном счете, приносит несчастье и страдания, люди все равно готовы грешить и словом, и делом, и разумом — так сильно это страстное влечение. А потом неизменно следуют муки и угрызения совести от глубины морального падения, а также различные страдания в следующем рождении.

6. Из всех мирских страстей похоть является наиболее сильной. Все остальные мирские страсти, кажется, следуют за ней.

Похоть подготавливает почву, на которой расцветают остальные страсти. Похоть – как демон, поглощающий все добрые начинания в мире. Похоть

гадюкой скрывается в цветущем саду и отравляет своим ядом всех, кто приходит в сад только в поисках красоты. Похоть, как плющ, обвивает и душит дерево своими ветвями, пока дерево не погибнет. Похоть тянет свои щупальца в человеческие чувства и высасывает все хорошее, что есть в разуме, пока разум не иссохнет. Похоть — приманка, расставленная злым демоном, в которую попадают глупцы и низвергаются в глубины ада.

Если сухую кость смазать кровью и дать собаке, та будет грызть ее, пока не устанет, а когда силы покинут собаку, она станет страдать оттого, что не может уже грызть, хоть и очень хочется. Похоть — как кость для собаки; человек будет страдать от вожделения, пока силы окончательно не покинут его.

Если двум диким зверям бросить единственный кусок мяса, они за него перегрызут друг другу глотки; глупец, несущий зажженный факел против ветра, сожжет себя. Из-за своих мирских желаний люди, как эти звери и глупец, ранят и сжигают себя.

7. Легко защитить тело от отравленных стрел, но невозможно защитить разум от отравленных стрел, что ранят изнутри. Алчность, гнев, глупость и привязанность к «я» – вот четыре отравленные стрелы, вонзающиеся в разум и смертельно отравляющие его своим ядом.

Если люди заражены алчностью, гневом и невежеством, они лгут, обманывают, грубят, лицемерят, и затем подтверждают свои слова убийством, воровством и прелюбодеянием.

Три злонамеренных помысла, четыре дурных высказывания и три злодеяния образуют десять великих зол.

Люди, привыкшие ко лжи, будут бессознательно совершать всевозможные злодеяния. Перед тем, как совершить злодеяние, они должны соврать, и, однажды солгав, они начнут творить зло без всяких угрызений совести.

Алчность, похоть, страх, гнев, горе и несчастье происходят от глупости. Таким образом, глупость – величайшая из отрав.

8. За влечением следует деяние; за деянием следует страдание; влечение, деяние и страдание подобны бесконечно вращающемуся колесу.

Вращение этого колеса не имеет ни начала, ни конца; люди не могут избежать такого перевоплощения: одна жизнь следует за другой в этом бесконечно повторяющемся цикле перевоплощений.

Если бы кто-нибудь собрал всю золу и все кости после своих кремаций за все жизни в этом вечном цикле, то эта куча была бы выше любой горы; если бы он собрал все молоко, которым вскормили его все матери в течение всех перевоплощений, это было бы глубже всякого моря.

Хотя сущностью Будды и обладают все люди, но она сокрыта настолько глубоко за грязью мирских страстей, что долго остается неизвестной. Вот почему страдания имеют такой вселенский размах, и имеют место бесконечные повторения жалкой земной жизни.

2. ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА

1. Характер человека похож на густые заросли без входа, в которые трудно проникнуть. Для сравнения, характер животного гораздо проще для понимания. Тем не менее, мы можем в общих чертах разделить человеческие характеры на четыре разновидности.

Первая разновидность — это те, кто, следуя ложным учениям, истязает себя аскезой и, тем самым, напрасно страдает; вторые — те, кто в силу своей жестокости воровством, убийством или другими злодеяниями причиняют страдания другим; третьи — те, кто, страдая сами, заставляют страдать и других; четвертые — те, кто избавились от страданий сами и

других спасают от страданий. Эти люди из последней категории, следуя учению Будды, не поддаваясь алчности, гневу или глупости, живут в мире, добре и мудрости, не убивая и не крадя.

2. Есть три вида людей в мире. Первые – как письмена, вырезанные в скале: они легко поддаются гневу и сохраняют свои злые помыслы в течение длительного времени. Вторые – как письмена на песке: они также легко поддаются гневу, но их дурные мысли также быстро проходят. Третьи – как письмена в проточной воде: они не цепляются за проходящие мысли, грубость и неприятные сплетни пропускают мимо ушей, их разум постоянно чист и спокоен.

Есть еще три типа людей. Первые – гордецы, рубят с плеча и постоянно чем-то недовольны; их характер весьма прост. Затем есть такие, кто всегда вежлив и предусмотрителен; их характер понять нелегко. А есть и те, кто полностью преодолел влечение; их характер постичь невозможно.

Таким образом, люди по-разному могут различаться, но, тем не менее, их характер трудно постичь. Это под силу только Будде, и в своей мудрости он ведет их посредством разных наставлений.

3. ЖИЗНЬ В МИРЕ СТРАСТЕЙ

аллегория, изображающая человеческую жизнь. Однажды в лодке один человек плыл на веслах реке. C берега кто-то крикнул предупреждая: «Перестань так беспечно грести вниз по быстрому течению; впереди пороги И водоворот, также крокодилы и демоны подстерегают тебя в скалистых пещерах. Ты погибнешь, если не остановишься!»

В этой аллегории «быстрым течением» является жизнь в похоти; «беспечно грести» означает дать волю страстям; «ожидающие впереди своим пороги» символизируют последующие страдания И это удовольствия «водоворот» – мирской «крокодилы и демоны» - символы смерти и тлена, что следуют за жизнью в похоти и лени; «кто-то на берегу» – это, конечно же, Будда.

А вот еще одна аллегория. Совершивший преступление человек убегает, стража преследует его, он пытается спрятаться, спустившись в колодец с помощью виноградной лозы, свисавшей с одной из сторон колодца. Спустившись вниз, он видит на дне колодца змей, поэтому цепляется за лозу, чтоб спастись от змей. Но через некоторое время, когда руки устают, он замечает, что две мыши, одна белая, а другая черная, начинают подтачивать лозу.

Если лоза оборвется, он упадет на змей и погибнет. Вдруг, глядя наверх, он замечает прямо над головой улей, из которого время от времени падает капля меда. Человек, забыв обо всех опасностях, с восторгом пробует мед.

«Человек, уходящий от погони» – тот, кто родился в этом мире, чтобы страдать и умереть в одиночестве. «Стража» и «змеи» – тело со всеми его страстями. «Лоза» символизирует непрерывность человеческой жизни. «Две мыши, белая и черная» означают смену дня и ночи, складывающуюся в года. «Мед» символизирует телесные удовольствия, отвлекающие от реальности страданий проходящих лет.

2. Вот очередная аллегория. Царь помещает четырех гадюк в ящик и дает его слуге на сохранение. Он приказывает слуге, чтобы тот заботился о них, и предупреждает, что если слуга рассердит хоть одну из змей, он будет казнен. Слуга в страхе решает выбросить ящик и бежать.

Царь посылает пятерых стражников, чтоб схватить беглеца. Преследователи решили сперва с помощью притворного дружелюбия без проблем схватить слугу, но тот, не поверив им, сбежал в другую деревню, ища убежища.

Затем, он услышал голос свыше, говоривший ему, что в деревне небезопасно: шесть бандитов нападут на него; тогда слуга в страхе бежит дальше, пока путь ему

не преграждает бурная река. Помня о приближающейся опасности, он мастерит плот и успешно преодолевает бурный поток, обретая, наконец, безопасность и умиротворение.

«Ящик с четырьмя ядовитыми змеями» символизирует плоть человека, состоящую из четырех первоэлементов: земли, воды, огня и воздуха. Телом управляет похоть, являющаяся врагом разума. Таким образом, разум «пытается убежать» от тела.

«Пять стражников, дружески приближающихся» – означает пять «скоплений» – форма, ощущения, восприятие, воля и сознание, – которые и формируют тело и разум.

«Убежище» — шесть чувств, которые, в конце концов, не могут обеспечить безопасность, и «шесть бандитов» — это шесть объектов шести органов чувств. Таким образом, видя опасность в этих шести органах чувств, он бежит дальше и достигает бурного потока мирских страстей.

Затем он мастерит плот благих наставлений Будды, с помощью которых благополучно пересекает бурлящий поток.

3. Бывает три случая на свете, когда мать не может спасти своего ребенка и когда ребенок не может спасти

свою мать: во время большого пожара, во время большого наводнения и во время крупного ограбления. Но даже в таких случаях иногда мать и ребенок могут помочь друг другу.

Однако есть три других случая, когда ни за что мать не может спасти своего ребенка и ребенок не может спасти свою мать: в случае болезни, старения и смерти.

Как может ребенок заменить стареющую мать? Как мать может заменить больного ребенка? Как можно помочь тем, чей смертный час приближается? Независимо от того, насколько они любили друг друга, в таких случаях они никак не могут помочь друг другу.

4. Однажды Яма, легендарный Повелитель Ада, спросил злодея, попавшего в ад из-за своих злодеяний, встречал ли тот когда-нибудь в своей прошедшей жизни троих небесных вестников? Злодей ответил: «Нет, мой господин, я никогда не встречал их».

Яма спросил его, не встречал ли он согбенного старца с клюкой? Злодей ответил: «Да, мой господин, я часто встречал таких, как он». Затем Яма сказал ему: «Ты теперь страдаешь, потому что не признал в том старце небесного вестника, посланного предупредить тебя о необходимости быстро свернуть с дурного пути прежде, чем ты, как и он, состаришься».

Яма снова спросил злодея, видел ли он бедного, больного и одинокого человека? Тот ответил: «Да, мой господин, я видел много таких людей». Затем Яма сказал ему: «Ты попал сюда, потому что ты не смог узнать в этих больных небесных вестников, посланных предупредить тебя о твоей собственной болезни».

Затем Яма спросил его вновь, видел ли он когда-нибудь мертвеца? Злодей ответил: «Да, господи, я наблюдал смерть много раз». Яма сказал ему: «Именно потому, что ты не признал в этих мертвецах небесных вестников, посланных предупредить, что тебя постигнет та же участь, ты не изменил свою грешную жизнь, и оказался в этом месте, полном страданий».

5. Однажды у молодой женщины по имени Кисаготами, жены одного богача, умер ребенок, и она помешалась с горя. Она взяла мертвого ребенка на руки и стала ходить из дома в дом, прося людей исцелить ее ребенка.

Конечно же, никто не мог помочь ей, но, в конце концов, один последователь Будды посоветовал ей пойти к Благословенному, который в то время остановился в роще Джетавана, и так она принесла мертвого ребенка Будде.

Бхагаван с сочувствием посмотрел на нее и сказал: «Чтобы излечить ребенка, мне нужно несколько

маковых семян, иди и попроси четыре или пять семян в тех домах, где никогда никто не умирал».

Так, безумная женщина пошла искать дом, где никто никогда не умирал, но тщетно. В конце концов, она была вынуждена вернуться к Будде. В его умиротворяющем присутствии разум женщины очистился, и она поняла смысл его слов. Она унесла тело ребенка и похоронила его, а затем вернулась к Будде и стала одной из его учениц.

4. ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ СТРАДАНИЙ

1. Люди в этом мире склонны быть эгоистичными и черствыми; они не знают, что такое любовь к ближнему и взаимоуважение, они ссорятся и спорят по пустякам, но причиняют себе лишь вред и страдания, и жизнь их скучна и несчастлива.

Независимо от того, богаты они или бедны, люди беспокоятся о деньгах; они страдают и от бедности, и от богатства. Алчность контролирует их жизнь, поэтому они всегда недовольны, и удовлетворение никак не наступает.

Богач, если имеет поместье, постоянно беспокоится о нем: об особняке в поместье и других вещах. Он волнуется, как бы какая-нибудь беда не

случилась с поместьем: не сгорел бы особняк, не разрушили бы его грабители, воры не похитили б имущество. А потом богач беспокоится, как бы пристроить свое имущество после своей смерти. И получается, что он одинок в своем пути к смерти, и никто за ним не последует, и богатство свое он забрать в могилу не сможет.

Бедняк же всегда страдает от того, что не живет, как богач, и надрывается на работе, чтоб удовлетворить несбыточные мечтания о собственном поместье и доме. Сгорая в огне алчности, он истощает и тело, и разум и умирает прежде времени.

И кажется, что весь мир против него, и даже путь к смерти кажется долгим и полным одиночества, как будто длительное странствие без дружеской компании.

2. В мире господствуют пять зол. Во-первых, жестокость; каждое существо, даже насекомое, борется с другим. Сильный нападает на слабого, слабый обманывает сильного, повсюду вражда и жестокость.

Во-вторых, отсутствует четкое разграничение между правами отца и сына, между старшим братом и младшим, между мужем и женой, между взрослыми и молодыми; при удобном случае каждый желает быть выше других, в более выгодном положении. Все

обманывают друг друга, повсюду ложь и недостаток искренности.

В-третьих, нет четкого разграничения в поведении мужчин и женщин. Каждого порой одолевают нечистые и похотливые мысли и желания, приводящие к сомнительным поступкам, спорам, а зачастую – к дракам, несправедливости и беззаконию.

В-четвертых, люди склонны не уважать права других, преувеличивая собственную значимость за счет унижения остальных, подают дурной пример и, будучи несправедливы в своих высказываниях, обманывают, клевещут и оскорбляют других.

В-пятых, люди склонны пренебрегать своими обязанностями перед другими. Они думают лишь о своем комфорте и о своих собственных желаниях, забывая о помощи, которую им когда-то оказали, наоборот, память об этом становится причиной их недовольства теми, кто им помог, что приводит в конечном итоге к большой несправедливости.

3. Люди должны лучше относиться друг к другу, уважать друг друга, видя в каждом его достоинства, и помогать друг другу в беде. Но вместо этого люди эгоистичны и жестокосердны, они презирают друг друга, видя лишь недостатки другого, и ненавидят за успехи. Это отвращение со временем только

усугубляется и через некоторое время становится нестерпимым.

Эти чувства неприязни не сразу приводят к насилию, но все же они, отравляя жизнь ненавистью и гневом, настолько глубоко укореняются в человеческом сознании, что люди вновь и вновь приносят в этот мир гнев и ненависть.

Воистину, в этом мире похоти человек рождается один и умирает в одиночку, и после смерти никто не разделит с ним воздаяние за совершенные при жизни деяния.

Закон причины и следствия является универсальным, каждый грешник должен нести бремя своего греха и принять возмездие за свершенное. Такой же закон причины и следствия распространяется и на добрые дела. Жизнь в сострадании и доброте приведет к удаче и счастью.

С годами люди понимают, как сильно они связаны алчностью, привычками и страданием, и оттого им становится очень грустно и уныло. Часто, пребывая в унынии, они ссорятся, тем самым все глубже погружаясь в греховность, и не пытаются уже встать на праведный путь; часто их безнравственные преждевременно обрываются, И они вынуждены страдать вечно.

Погружение в уныние по причине приключающихся бед и страданий — самое противоестественное деяние, противное законам неба и земли, поэтому отчаявшийся обречен страдать как при жизни, так и после смерти.

Поистине, все в этой жизни преходяще и полно неопределенности и вызывает сожаление, если кто-то пренебрегает этим фактом и продолжает искать удовольствия и удовлетворять свои желания.

5. В этом мире страданий естественно, когда люди думают и действуют эгоистично поэтому также естественно, что за этим следуют страдания и несчастья.

Люди пекутся только о себе и пренебрегают другими. Люди позволяют своим собственным страстям тесно соприкасаться с алчностью, похотью и всеми видами зла. Поэтому-то люди и обречены на нескончаемые муки.

Времена роскоши не длятся долго и проходят очень быстро, ничем в этом мире невозможно наслаждаться вечно.

6. Таким образом, люди должны отбросить, пока они молоды и здоровы, алчность и привязанность к

Мирские страсти

мирским делам и искренне стремиться к истинному Просветлению, потому как не может быть иного постоянства и счастья, помимо Просветления.

Большинство людей, однако, не верит или же игнорирует этот закон причины и следствия. Они все больше укореняются в своих привычках к алчности и эгоизму, не понимая, что доброе дело приносит счастье, а злое — страдание. Они не верят, что деяния в прежней жизни влияют на последующие рождения, и за добрые дела последует вознаграждение, а за греховные — возмездие.

Они горько сетуют и плачут о своих страданиях, абсолютно не осознавая значение их деяний в нынешней жизни на последующие рождения и не понимая, что причина их теперешних страданий кроется в греховных деяниях прошлых жизней. Они живут лишь сиюминутным желанием и сиюминутным страданием.

Ничто в мире не является постоянным или прочным, все изменчиво, одномоментно непредсказуемо. Но люди невежественны и эгоистичны, их заботят лишь собственные сиюминутные желания и страдания. Они не внимают благим наставлениям и не пытаются постичь их. они подвержены лишь сиюминутным интересам, богатству и похоти.

7. С незапамятных времен бесчисленное количество людей пришло и продолжает приходить в этот мир лжи и страдания. К счастью, в этом мире есть Учение Будды, в которое люди могут поверить и тем самым спастись.

Таким образом, люди должны глубоко задуматься, хранить свой разум в чистоте, а тело — в добром здравии, должны сторониться алчности и зла, должны стремиться к хорошему.

К счастью, мы можем постичь Учение Будды, мы должны стремиться уверовать в него и желать возродиться в Чистой Земле Будды. Познавая Учение Будды, мы не должны следовать другим, греховными и алчными путями, и мы не должны держать Учение Будды только в себе, но должны практиковать его и передавать другим.

ГЛАВА 5.

СПАСЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ БУДДОЙ

1. ОБЕТЫ БУДДЫ

1. Как уже объяснялось, люди всегда подвержены своим мирским страстям, совершая грех один за другим, и несут бремя ужасных деяний не в силах мудростью или же силой воли покончить с собственной алчностью и ленью. Если они не в состоянии преодолеть мирские страсти, как они могут реализовать в себе истинную природу Будды?

Будда, хорошо познавший человеческую природу, испытывая огромное сострадание к людям, дал обет, что он сделает все возможное, какие бы тяжелые испытания ни выпали на его долю, чтобы избавить людей от их страхов и страданий. Для осуществления своего замысла он в незапамятные времена провозгласил себя Бодхисаттвой и дал следующие десять обетов:

- (a) Хоть я и стал Буддой, я не покину этот мир, пока каждое живое существо не достигнет состояния Будды и не обретет Просветление.
 - (б) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет

завершенным, пока Свет моего Учения не будет проникать во все уголки вселенной.

- (в) Хоть я стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока моя жизнь не будет продолжаться веками, чтоб я смог спасти бесчисленное количество людей.
- (г) Хоть я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока все будды в десяти направлениях не объединятся, почитая мое имя.
- (д) Хоть я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди, искренне веря, не станут стремиться возродиться в моей Земле, десятикратно повторяя мое имя, и в самом деле там не возродятся.
- (е) Хоть я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди во всем мире не примут твердого решения достичь Просветления, практиковать добродетели, искренне желая возродиться в моих владениях. Таким образом, в момент их смерти я явлюсь в окружении множества бодхисаттв, чтобы приветствовать их в моей Чистой Земле.
- (ж) Хоть я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди во всем мире, услышав мое имя, не будут думать о моей Земле, желать там возродиться и с этой целью искренне сеять семена

добродетелей, и они, таким образом, исполнят все пожелания их сердец.

- (3) Хоть я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока все те, кто родился в моей Чистой Земле, не достигнут состояния, в котором они станут буддами в следующей жизни. Исключение составят те, кто, руководствуясь их личным обетом, облачатся в доспехи великой клятвы во имя людей стремиться к благополучию и миру BO всем мире поведут бесчисленное множество людей К Просветлению, взращивая заслугу великого сострадания.
- (и) Хоть я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди во всем мире не проникнутся духом моего любящего сострадания, который очистит их разум и тело и поднимет их над бренностью этого мира.
- (к) Хоть я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди во всем мире, услышав мое имя, не познают правильные представления о жизни и смерти и не постигнут ту совершенную мудрость, что сохранит их разум чистым и умиротворенным посреди мира алчности и страдания.

Итак, я даю эти обеты. Да не обрету я состояния Будды, пока эти клятвы не будут исполнены. Да стану я источником безграничного Света, освобождающего и

излучающего сокровища моей мудрости и добродетели, освещая все земли и избавляя людей от страданий.

2. Таким образом, он, накапливая бесчисленные достоинства на протяжении многих эонов времени, стал Амидой, или Буддой Бесконечного Света и Безграничной Жизни, и улучшил свою Землю Чистоты, где сейчас и живет в мире, ведя людей к Просветлению.

Эта Чистая Земля, где нет страданий, — действительно, самая мирная и счастливая. Одежда, еда, украшения появляются тот час, как только местные жители пожелают. Когда легкий ветерок играет в листве драгоценных деревьев, возникающая от этого восхитительная музыка наполняет воздух и, как благое учение, очищает разум слушающих.

В этой Чистой Земле произрастает множество благоухающих разноцветных лотосов, у каждого из них — множество драгоценных лепестков, и каждый лепесток сияет невыразимой красотой. Сияние этих лотосов освещает путь Мудрости, и те, кто слушает музыку благого учения, обретают полное умиротворение.

3. Теперь будды десяти направлений восхваляют достоинства этого Будды Бесконечного Света и Безграничной Жизни.

Всякий, кто слышит имя этого Будды, восхваляет его и с радостью принимает его учение, разум такого человека становится единым с разумом Будды, и он возрождается в чудесной Чистой Земле.

Те, кто возрождается в этой Чистой Земле, разделяют с Буддой его безграничную жизнь; их сердца тут же наполняются состраданием ко всем обездоленным, и они проповедуют спасение, предложенное Буддой.

Будучи верными данным обетам, они отбрасывают все мирские привязанности и осознают непостоянство этого мира. Все свои благие деяния они направляют на освобождение живых существ, разделяя со страждущими их жизнь, их заблуждения и страдания, но, в то же время, освобождая заблудших от пут и привязанностей мирской жизни.

Им известны препятствия и трудности мирской жизни, но им также известно безграничное сострадание Будды. Они вольны уйти или прийти, пойти дальше или остаться, но они предпочитают остаться с теми, кому сострадает Будда.

Поэтому всякий, кто услышит имя Будды Амиды, хоть один раз произнесет его с искренней верой в сердце, сострадание Будды обратится на него. Все люди должны внимать учению Будды и следовать за

ним, даже если кажется, что оно вновь ведет их в огонь, которым объят этот мир жизни и смерти.

Если люди по-настоящему и искренне хотят достичь Просветления, они должны полагаться на силу этого Будды. Для обычного человека невозможно раскрыть в себе истинную природу Будды без его поддержки.

4. Будда Амида всегда с нами. Хоть его Чистая Земля и описывается как находящаяся далеко на западе, но она, на самом деле, в умах тех, кто искренне верит в него.

Когда люди представляют себе Будду Амиду в золотом сиянии, то это изображение распадается на восемьдесят четыре тысячи элементов, или особенностей, каждый элемент, или особенность, излучает восемьдесят четыре тысячи лучей, и каждый луч, озаряя мир, никогда не оставляет во мраке ни одного человека, произносящего имя Будды. Так этот Будда помогает людям обрести спасение, предложенное им.

Созерцая образ Будды, человек обретает возможность раскрыть его истинную природу в себе. Разум Будды обладает великим состраданием, которое объемлет всех, даже тех, кто не ведает его сострадания или забыл о нем, а таких гораздо больше, чем тех, кто верит в него.

Верующему в Будду предоставляется возможность слиться с ним воедино. Поскольку Будда есть всеобъемлющее равенство, кто бы ни думал о Будде, Будда думает о нем и свободно входит в его разум.

Это означает, что, когда человек думает о Будде, он наделяется разумом Будды во всей его чистоте, счастье и умиротворенном совершенстве. Другими словами, его разум становится разумом Будды.

Таким образом, каждый человек с чистой и искренней верой увидит свой разум как разум Будды.

5. Будда многолик и являет себя во всем многообразии форм, в зависимости от способностей людей воспринять его.

Он может достигать гигантских размеров, заполняя собой все небо и простираясь дальше — в бескрайние звездные просторы. Или же он может быть неразличимо малым; иногда он является в каком-либо облике, иногда — как энергия, иногда — как аспект разума, иногда — как некая личность.

Но, так или иначе, он обязательно является тем, кто, искренне веря, произносит имя Будды. Пред такими людьми Амида всегда является в сопровождении двух бодхисаттв: Авалокитешвары,

бодхисаттвы сострадания, и Махастхамапрапты, бодхисаттвы мудрости. Его проявления заполняют весь мир, чтобы все могли его лицезреть, но только те его способны увидеть, чье сердце преисполнено веры.

Те, кто способен узреть Его временные проявления, обретают полный покой и счастье. Более того, те, кто способен видеть истинного Будду, достигают состояния неизбывного счастья и умиротворения.

6. Поскольку разум Будды Амиды со всеми его возможностями безграничной любви и мудрости есть само сострадание, Будда может спасти всех.

Самые безнравственные люди – те, кто совершает неслыханные преступления, чьи умы заполнены жадностью, гневом и страстным влечением; те, кто лжет, пустословит, злословит и обманывает; те, кто убивает, ворует и распутничает; те, чья жизнь после многолетних злодеяний близится к концу – все они обречены на долгие века мучений.

Добрый друг приходит к ним в их последний час и умоляет: «Вы теперь перед лицом смерти, вы не можете перечеркнуть вашу жизнь, полную злодеяний, но вы можете обрести сострадание Будды Бесконечного Света, повторяя его имя».

Если нечестивцы будут повторять имя Будды

Амиды искренне и с чистым сердцем, все грехи, совершенные ими, будут прощены.

Если простое повторение святого имени может совершить такое, то какие тогда откроются возможности, если человек сконцентрирует свой разум на образе этого Будды!

Те, кто таким образом будут произносить святое имя, в конце жизни будут встречены Буддой Амидой в сопровождении бодхисаттв сострадания и мудрости, который поведет праведников в свои владения, где те будут возрождаться в абсолютной чистоте, подобно белым лотосам.

Поэтому каждый должен хранить в своем сознании слова «Наму-Амида-Буцу!» или Искренне Упование на Будду Безграничного Света и Вечной Жизни!

2. ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ

1. Будда Бесконечного Света и Вечной Жизни живет вечно и постоянно излучает Истину. В его Чистой Земле нет страданий и тьмы невежества, и каждый час пребывания там наполнен радостью, поэтому она называется Земля Блаженства.

В центре этой Земли есть озеро с чистой водой,

свежей и искрящейся на солнце, волны которого мягко накатывают на берег из золотого песка. Там повсюду растут лотосы всех цветов и оттенков, такие огромные, как колеса повозки; синие лотосы испускают синее сияние, желтые — желтое сияние, красные лотосы мерцают красным, а белые — белым; их благоуханный аромат наполняет воздух.

По расположились краям озера павильоны. украшенные золотом и серебром, ляпис-лазурью и хрусталем, с мраморными ступеньками, ведущими вниз к самой кромке воды. Также там имеются перила и балюстрады, водой нависшие над И закрытые занавесками драгоценных камней, ИЗ разбиты благоуханными павильонами рощи c деревьями и цветами.

Земля эта сверкает своей красотой, и воздух наполнен небесной гармонией. Шесть раз в течение дня и ночи изысканно окрашенные лепестки цветов падают с неба, и люди собирают их в специальные чаши и несут эти лепестки во все другие миры будд и подносят их мириадам будд.

2. В садах в этом мире беспрерывно поют сладкими голосами лебеди, павлины, попугаи, сорокопуты, калавинки и другие птицы. Они воспевают добродетели и добро и проповедуют учение Будды.

В этой чудесной земле есть множество птиц. Есть белоснежные аисты, лебеди, пестрые павлины и тропические райские птицы и стайки совсем маленьких птах, что поют очень тихо. В Чистой Земле Будды эти сладкоголосые птицы проповедуют учение Будды и восхваляют его добродетели.

Кто слушает музыку этого райского пения, тот внимает голосу Будды и пробуждается к новой вере, радости и миру в общении с сообществом последователей во всем мире.

Мягкий ветерок гуляет меж деревьев в той Чистой Земле, слегка колышет благоухающие шторы в павильонах и сладкой затихающей мелодией удаляется прочь.

Люди, слушая тихие звуки этой небесной музыки, думают о Будде, Дхарме (Учении), а также Сангхе (Общине). Все эти чудеса – лишь отражения Чистой Земли.

Почему Будду в этой стране называют Амидой, 3. Буддой Бесконечного Света и Вечной Жизни? Да потому, сияние Истины, что излучаемое им, беспрепятственно проникает во все уголки его владений; а еще потому, что сила его сострадания никогда не ослабевает.

А также потому, что число возродившихся в его Чистой Земле и полностью просветленных не поддается исчислению, и они никогда больше не вернутся в мир заблуждений и смерти.

И еще потому, что число тех, кто благодаря Свету, излучаемому Буддой, пробудился к обновленной жизни, также не поддается учету.

Поэтому, если все люди будут сосредотачивать свой разум на имени Будды Амиды и повторять его в течение одного или семи дней, преисполненные верой, когда пробьет их смертный час, их разум не замутится, и они возродятся в Чистой Земле Будды Амиды, который встретит праведников в сопровождении других святых.

Если какой-либо человек, слыша имя Будды Амиды, уверует в его учение, то он сможет достичь непревзойденного совершенного Просветления.

ГЛАВА 1

ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ

1. ОЧИЩЕНИЕ РАЗУМА

1. Человек находится в плену мирских страстей, которые служат источником заблуждений и страданий. Существует пять способов избавления от власти этих страстей.

Во-первых, ЛЮДИ должны иметь верные природе представления вещей, 0 представления, основанные на тшательном постижении и понимании следствий И ИХ истинном Поскольку причина страданий коренится в желаниях и пристрастиях, затмевающих сознание, и поскольку пристрастия ошибочными И связаны c представлениями о «я», пренебрегающими значимым законом причин и следствий, и поскольку все это происходит от ложных воззрений, мир и покой в душе можно обрести, если только разум избавится от этих мирских страстей.

Во-вторых, возможно избавиться от этих ошибочных наблюдений и вытекающих из них мирских страстей путем тщательного и терпеливого контроля над разумом. При правильном контроле над разумом возможно избежать желаний, порождаемых пятью

органами чувств — глазами, ушами, носом, языком, кожей, — и связанных с ними психических процессов, и, тем самым, отсечь сам корень всех мирских страстей.

В-третьих, при использовании вещей иметь правильное представление об их пользовании. Нельзя носить одежду лишь ради комфорта и принимать пищу ради услады своего чрева. Одежда служит для того, чтобы защитить себя от холода и жары и скрыть от взоров других свою наготу. А пища необходима, чтобы поддерживать плоть человека, практикующего аскезу с целью обретения Просветления и состояния Будды. Если придерживаться такого правильного отношения к вещам, страсти не возникнут.

В-четвертых, люди должны научиться быть терпеливыми, они должны научиться переносить жару и холод, голод и жажду, насилие и презрение со стороны невежд. Такова практика терпимости, что гасит огонь мирских страстей, сжигающих человеческие тела.

В-пятых, люди должны научиться распознавать опасности и избегать их. Так же, как мудрец держится подальше от диких лошадей или бешеных собак, так и каждому не следует водиться с дурными людьми и посещать места, которые мудрецы обходят стороной. Если таким образом практиковать осторожность и благоразумие, огонь мирских страстей, сжигающий

жизненные силы, угаснет.

2. В мире существуют пять групп желаний: желания, связанные формой, воспринимаемой глазом, со звуком, воспринимаемым ухом, с ароматами, воспринимаемыми носом, со вкусовыми ощущениями, возникающими на рецепторах языка, с ощущениями, анализируемыми органами осязания. В эти пять дверей, ведущих к влечению, проникает стремление к телесному комфорту.

Большинство людей, находясь под влиянием влечения к телесной неге, не замечают зла, которое приносит влечение к комфорту, и они неизбежно попадают в дьявольскую ловушку, как олень в лесу попадается в ловушку охотника. Действительно, эти пять дверей влечения — пять органов чувств — суть самые опасные ловушки. Когда люди попадаются в них, они погрязают в мирских страстях и страданиях. Необходимо знать, как избежать этих ловушек.

3. Существует множество способов избавиться от ловушки мирских страстей. Предположим, что вы поймали змею, крокодила, птицу, собаку, лису и обезьяну — шесть абсолютно разных существ, и вы связали их вместе крепкой веревкой и отпустили. Каждый из них попытается укрыться известным ему способом: змея захочет уползти в траву, крокодил устремится в воду, птица взмоет в небеса, собака

начнет искать жилище человека, лиса будет искать нору, а обезьяна кинется на дерево. Звери в борьбе друг с другом попытаются скрыться каждый своим путем, но, будучи связаны между собой веревкой, самый сильный из них начнет тянуть всех в свою сторону.

Как животные в этой притче, люди подвержены влиянию шести органов чувств: глаз, ушей, носа, языка, осязания и разума, а управляет людьми какое-либо одно желание, являющееся доминантным.

Если всех шестерых животных привязать к столбу, они начнут рваться на волю, но, в конце концов, выбившись из сил, устало улягутся на свое место возле столба. Так же и люди, научившись контролировать свой разум, в дальнейшем не будут иметь никаких проблем с другими пятью органами чувств. Если разум под контролем, люди счастливы и в настоящем, и в будущем.

4. Люди стремятся к комфорту и благополучию, которые суть тщеславие и жажда почестей. Но и слава, и почести подобны фимиаму, аромат которого со временем источается и затем испаряется вовсе. Если люди будут стремиться за славой и почестями и сойдут с истинного пути, их будут поджидать серьезная опасность и большие сожаления в ближайшем будущем.

Человек, который гонится за славой, богатством и любовными утехами, подобен ребенку, слизывающему мед с лезвия ножа. Чувствуя сладость меда, он рискует при этом поранить язык. Такого человека сравнивают с факелоносцем, несущим зажженное пламя против ветра и рискующим сильно обжечь руки и лицо.

Не следует руководствоваться собственным разумом, отравленным алчностью, гневом и невежеством. Не следует позволять разуму работать впустую, но необходимо держать его под неусыпным контролем.

5. Достижение абсолютного контроля над разумом – это самое сложное. Тем, кто ищет Просветления, сначала необходимо избавиться от огня всех влечений. Влечение – бушующий огонь, и тот, кто желает достичь Просветления, должен беречься огня влечений, как человек, несущий сено, избегает малейшей искры, способной мгновенно воспламенить его ношу.

Было бы глупостью всякий раз закрывать глаза, опасаясь быть соблазненным красивой формой. Разум – господин самому себе, и если он контролирует себя, слабые влечения исчезают.

Труден путь к Просветлению, но еще тяжелее, если человек даже не осознает необходимость поиска этого пути. Без Просветления есть только неизбывное

страдание в этом мире жизни и смерти.

Когда человек неуклонно следует пути к Просветлению, он подобен волу, тянущему тяжелую ношу через поле, утопая в грязи. Если вол упорно трудится, не обращая внимания на преграды, он преодолеет грязь и сможет заслуженно отдохнуть. Также и разум — если он контролирует себя и держится верного пути, в конце концов, грязь алчности будет преодолена, и страдания прекратятся.

6. Тем, кто ищет путь к Просветлению, необходимо сначала избавиться от эгоизма и заносчивости и смиренно принять свет учения Будды. Все сокровища мира — все золото и серебро, и почести — не идут ни в какое сравнение с мудростью и добродетелью.

Чтобы наслаждаться хорошим здоровьем, неся истинное счастье своей семье, чтобы принести мир всем, необходима дисциплина и контроль разума. Если человек может контролировать свой ум, он найдет путь к Просветлению, и вся мудрость и добродетель естественным образом придут к нему.

Так же, как сокровища находят в недрах земли, добродетель следует черпать в благих деяниях, мудрость берется из ясного и умиротворенного разума. Для того, чтобы смело идти по лабиринту человеческой жизни, необходим свет мудрости и опора на

добродетели.

Учение Будды, указывающее людям, как избавиться от алчности, злобы и невежества, является благим учением, и те, кто следует ему, обретают счастье радостной жизни.

7. Человек постоянно руководствуется своими мыслями. Если в голове господствуют алчные мысли, человек становится еще более жадным, если разум заполонил гнев, человек становится еще более агрессивным, если разумом владеет невежество — человек следует своей глупости.

В период сбора урожая скотоводы уводят стада в загоны, чтобы животные не вытоптали урожай и не дали работающим в поле повода для недовольства или, еще хуже, убийства животных. Также и люди должны внимательно беречь свой разум от нечестья и беды. Они должны отсечь мысли, подпитывающие алчность, гнев и невежество, и взращивать мысли, способствующие состраданию и доброте.

Весной, когда поля покрываются свежей зеленой травой, фермеры свободно отпускают скот пастись, но и тогда внимательно следят за животными. Также и разум людей: даже при самых благоприятных условиях необходимо сохранять контроль.

8. Однажды Будда Шакьямуни пребывал в городе Каушамби. В этом городе был некто, затаивший обиду на Будду и подкупивший нечестивцев, чтоб те распространяли о Шакьямуни лживые слухи. В таких условиях трудно было ученикам Будды, претерпевшим в этом городе множество оскорблений, собрать подаянием достаточное количество еды.

Ананда сказал Шакьямуни: «Нам лучше уйти из этого города, есть другие города, лучше этого, и нам там будет намного лучше».

Будда ответил: «А если в следующем городе будет также, что мы будем делать тогда?»

«Пойдем в следующий».

Будда произнес: «Нет, Ананда, тогда этому не будет конца, лучше мы останемся здесь и будем смиренно сносить злословия, пока это не закончится, тогда мы и отправимся в другое место».

«Есть в этом мире приобретения и убытки, клевета и честь, хвала и брань, страдания и удовольствия; Просветленный не зависит от этих внешних условий, которые исчезнут так же быстро, как и возникли».

2. БЛАГИЕ ДЕЯНИЯ

1. Те, кто ищет путь Просветления, всегда должны

помнить о чистоте своего тела, речи и разума. Чтобы сохранить в чистоте тело, нельзя убивать живое существо, воровать или прелюбодействовать. Чтобы содержать незапятнанной речь, нельзя лгать, злословить, клеветать и сплетничать. Чтобы сохранить в чистоте разум, необходимо избавиться от алчности, гнева и ложных суждений.

Если разум загрязнен, то, конечно же, и поступки будут дурными, и, если деяния нечисты, страдание неизбежно. Поэтому очень важно, чтобы разум и тело содержались в чистоте.

2. В давние-давние времена жила богатая вдова, которую в округе все знали как добрую, скромную и вежливую женщину. И у нее была умная и трудолюбивая служанка.

Однажды служанка подумала: «У моей хозяйки безупречная репутация. Интересно, она такова по своей природе или же потому, что ее окружают хорошие люди. Испытаю-ка я ее и выясню это».

На следующее утро служанка не появлялась на работе аж до полудня. Это раздосадовало хозяйку, и та раздраженно ругала нерадивую работницу. На что служанка ответила: «Вы не должны раздражаться, если я ленюсь только день или два». Хозяйка рассердилась не на шутку.

На следующий день все повторилось. Разгневанная хозяйка схватила палку и ударила служанку. Об этом узнали люди, и хозяйка потеряла их уважение и любовь.

3. Многие люди похожи на эту хозяйку. Пока их окружение доброжелательное, они добрые, скромные и тихие, но вряд ли они останутся прежними, если условия изменятся и перестанут их устраивать.

Только тогда, когда человек, слыша брань в свой адрес, испытывая враждебность к себе со стороны других, нуждаясь в еде, одежде и в приюте, сохраняет чистый и спокойный разум и продолжает творить добро, мы можем назвать его хорошим.

Следовательно, тех, кто творит добро и сохраняет спокойный разум, когда их окружение благорасположено к ним, вряд ли с уверенностью можно назвать добродетельными. Только тот, кто обрел учение Будды и совершенствует разум и тело согласно этому учению, может заслуженно называться добрым, скромным и умиротворенным.

4. Что касается совместимости используемых в повседневной речи слов, можно выделить пять пар-противоположностей: слова уместные и

неуместные; слова, соответствующие действительности и не соответствующие; слова, приятные слуху и слова оскорбительные; слова благожелательные и пагубные; слова, произносимые с добрым сердцем и слова, произнесенные с ненавистью.

Какие бы слова мы не произносили, их следует подбирать с величайшей осторожностью, так как люди, слышащие их, испытают на себе их влияние, хорошее либо плохое. Если наш разум исполнен сочувствия и сострадания, он будет устойчив к злословию. Мы не должны позволять грубым словам, порождающим злобу и ненависть, срываться с наших уст. Слова, которые мы произносим, всегда должны быть словами сочувствия и мудрости.

Предположим, что один человек захотел убрать всю грязь с поверхности земли. Но это оказалось невыполнимой задачей, поскольку, настойчиво орудуя лопатой, он всего лишь перебрасывал грязь с одного места на другое. Подобно этому глупцу мы не можем избавить мир от всех дурных слов. Но мы должны совершенствовать наш разум и наполнять наши сердца сочувствием, и мы не будем реагировать на дурные слова, сказанные другими.

Можно пытаться закрасить голубое небо, но это будет невозможно. Также невозможно будет высушить большую реку жаром соломенных факелов или

добиться оглушительного треска путем трения друг о друга двух кусочков хорошо выделанной кожи. Помня об этих примерах, люди должны совершенствовать свой разум, чтобы произносимые в их адрес слова не могли обеспокоить их.

Они должны совершенствовать свой разум и хранить его таким же необъятным, как земля, таким же бескрайним, как небо, таким же глубоким, как большая река, и таким же мягким, как хорошо выделанная кожа.

Если вы испытываете обиду на вашего врага, который пленил и мучает вас, вы не следуете учению Будды. В любых обстоятельствах вы должны научиться думать: «Мой разум неуязвим для слов ненависти и гнева, они не должны срываться с моих уст. Я окружу моего врага сочувствием и жалостью, которые исходят из разума, исполненного состраданием ко всем живым существам».

5. Есть одна басня, повествующая о человеке, обнаружившем муравейник, горевший днем и дымивший ночью. Пошел он к мудрецу и спросил у того совета, что делать с муравейником. Мудрец сказал, чтобы он порылся в муравейнике мечом. Тот так и сделал. И нашел подряд задвижку от ворот, водяные пузыри, вилы, сундук, черепаху, нож мясника, кусок мяса и, наконец, дракона, который явился пред ним. Человек рассказал мудрецу о своих находках. Мудрец

объяснил ему значение найденного и сказал: «Выбрось все, кроме дракона, оставь его в покое и не мешай».

В этой притче «муравейник» — это человеческое тело. «Горение днем» означает, что в течение дня люди претворяют в жизнь то, о чем думали предшествующей ночью. «Дым ночью» означает, что люди ночью с удовольствием или с сожалением вспоминают то, что они сделали за день.

«Человек» символизирует стремящегося к Просветлению последователя учения Будды, «мудрец» – сам Будда. «Меч» символизирует чистую мудрость. «Копаться» означает усердно трудиться на пути к Просветлению.

«Задвижка» олицетворяет невежество; «пузыри» -«бурлящие» страдания и гнев; «вилы» означают сомнения и беспокойства; «сундук» представляет собой привязанность К алчности, гневу, лености, непостоянству, унынию и заблуждению; «черепаха» символизирует тело и разум; «нож мясника» - желания, порождаемые пятью органами чувств; «кусок мяса» символизирует влечения, ненасытность которое неизбежно возникает после удовлетворения. Все это весьма пагубно для человека, поэтому Будда и сказал: «Выбрось все».

«Дракон» символизирует разум, устранивший все

мирские влечения. Если человек «глубоко копается» в себе мечом мудрости, в итоге он находит «дракона». «Оставить дракона в покое и не мешать ему» означает, двигаясь на пути совершенствования, обрести разум, свободный от мирских влечений, который и приведет человека к Просветлению.

6. Пиндола, ученик Будды, после обретения Просветления, вернулся в родной город Каушамби, чтобы отблагодарить местных жителей за теплое к нему отношение. При этом он подготовил поле для посева семян Учения Будды.

На окраине Каушамби был небольшой парк, тянувшийся вдоль берега Ганга в тени бесконечных рядов кокосовых пальм, где постоянно дул прохладный ветерок.

Однажды в жаркий летний день, Пиндола, погруженный в медитацию, сидел в прохладной тени деревьев, когда правитель Удаяна со своими супругами пришел в этот парк отдохнуть, и, насладившись музыкой и развлечениями, царь вздремнул в тени другого дерева.

В то время, как правитель спал, его жены и наложницы в ожидании пробуждения господина гуляли по парку и повстречали Пиндолу, сидящего в медитации. Признав в нем святого, они попросили

наставить их на истинный путь и внимали его проповедям.

Когда Удаяна проснулся, то отправился на поиски нашел их, окруживших Пиндолу проповеди. Будучи его слушающих ревнивцем разумом, развращенным похотью, Удаяна рассердился и, оскорбляя Пиндолу, так ему сказал: святоша, окруженный непростительно, что ты. женщинами, предаешься пустой болтовне». Пиндола лишь спокойно закрыл глаза и умолк.

Царь в гневе выхватил меч и пригрозил Пиндоле, но тот молчал и был тверд, как скала. Это вывело Удаяну из себя, он разворошил муравейник и бросил несколько комьев земли, полных муравьями в Пиндолу, но тот остался недвижим, спокойно перенося оскорбления и боль.

Тут вдруг царь устыдился своего недостойного поведения и извинился перед Пиндолой. Так учение Будды нашло дорогу в царский дворец, откуда уже распространилось по всей стране.

7. Через несколько дней царь Удаяна посетил Пиндолу в лесу, где тот уединился, и спросил его: «Достопочтенный учитель, как получается, что ученики Будды могут хранить свой разум в чистоте и незагрязненности похотью, хоть они, в основном, —

молодые люди?»

Пиндола ответил: "Благородный господин, Будда учит нас уважать всех женщин, он научил нас смотреть на всех старух, как на собственных матерей, на сверстниц — как на сестер, а на младших — как на дочерей. Благодаря этому наставлению ученики Будды могут хранить свой разум в чистоте и незагрязненности похотью, хоть они, в основном, — молодые люди».

«Но, досточтимый учитель, можно иметь похотливые мысли и о пожилых женщинах, и о сестрах и дочерях. Как ученики Будды контролируют свои желания?»

«Благородный повелитель, Бхагаван учил нас думать о собственных телах, как о выделяющих нечистоты всех видов, таких как кровь, гной, пот и жир; думая таким образом, мы, хоть и молодые, можем хранить свой разум незагрязненным».

«Досточтимый учитель, – продолжал настаивать Удаяна, – это может быть легким для таких, как ты, закаливших свое тело и разум, отточивших свою мудрость, но это будет трудно тем, кто еще не прошел такого обучения. Они могут попытаться вспомнить о выделениях, но пред их глазами будут прекрасные формы; они могут попытаться увидеть уродство, но статные фигуры все равно будут искушать их. Должна

быть какая-то другая причина, по которой самые юные среди учеников Будды могут не загрязнять свои деяния похотью».

«Благородный повелитель, - ответил Пиндола, -Бхагаван учит нас чутко охранять двери пяти органов чувств. Когда мы видим красивые фигуры и краски, слышим приятные звуки, когда благоухающие ароматы или когда пробуем на вкус сласти или прикасаемся к мягким вещам, мы не должны привязываться к приятному, так же, как и не испытывать отвращение должны К неприятному. Следует бережно охранять двери этих пяти органов Именно благодаря ЭТОМУ наставлению Бхагавана даже молодые ученики в состоянии хранить свой разум и тело в чистоте».

«Учение Будды поистине чудесно. По своему опыту я знаю, что если я сталкиваюсь с чем-нибудь красивым, не будучи настороже, мои чувства приходят в смятение. Крайне важно, чтобы мы всегда были на страже у дверей пяти органов чувств во все времена, чтобы наши деяния были чистыми».

8. Всякий раз, когда человек претворяет мысли в действии, возникает неизбежное следствие этого деяния — ответный поступок. Если кто-то обругал вас, возникает соблазн ответить или как-то еще отомстить. Необходимо беречься от этой естественной реакции.

Это все равно, что плевать против ветра, это не вредит никому, кроме вас самих. Или все равно, что против ветра подметать пыль — чище не станет, только запачкаетесь. Несчастье всегда неотступно следует за тем, кто дает волю жажде мести.

9. Очень хорошо, когда человек избавляется от алчности и становится щедрым. Но еще лучше, если он сохраняет твердую решимость следовать благородному пути.

Необходимо избавиться от эгоистичных мыслей и заменить их разумом с твердой решимостью помогать другим. Действие, направленное на счастье другого, побуждает этого другого, в свою очередь, осчастливить кого-то, и так из подобных деяний рождается счастье.

Тысячи свечей могут быть зажжены одной свечой, и жизнь этой свечи не будет короткой. Счастья никогда не становится меньше, если им делиться с ближним.

Те, кто ищет Просветления, должны быть осторожны на каждом шагу. Независимо от того, насколько далека желанная цель, она должна быть достигнута постепенно, шаг за шагом. Шаги пути к Просветлению должны стать нашей повседневной жизнью.

10. В самом начале пути к Просветлению мы

двадцатью трудностями, сталкиваемся с необходимо преодолеть; они таковы: 1. Трудно бедняку щедрым. 2. Трудно гордецу познать Просветления. 3. Трудно обретать Просветление ценой самопожертвования. 4. Трудно родиться в то время, когда Будда пребывает в мире. 5. Трудно слушать учение Будды. 6. Трудно хранить разум свободным от 7. Трудно не желать красивых привлекательных вещей. 8. Трудно, будучи сильным, не использовать свою силу для удовлетворения желаний. 9. Трудно не злиться, будучи оскорбленным. 10. Трудно сознания, сохранять незамутненность застигнутым врасплох. 11. Трудно заставить себя глубоко и основательно учиться. 12. Трудно презирать новичка. 13. Трудно оставаться смиренным. найти хороших друзей. 15. Трудно соблюдать предписания, ведущие к Просветлению. 16. Трудно не попасть под влияние внешних условий и обстоятельств. 17. Трудно учить других, 18. Трудно способности. сохранять разум умиротворенным. 19. Трудно избегать споров истинном и ложном. 20. Трудно найти и верный метод достижения Просветления.

11. Праведные и неправедные люди отличаются друг от друга по своей природе. Неправедные не признают греховных действий как греховные; если им говорят об их неправедности, они не перестают грешить и не любят, когда им говорят об их злодеяниях. Мудрецы же

восприимчивы к различению добра и зла, они тут же прекращают совершать неправедные поступки, если видят, что это неправильно; они благодарны тем, кто высказывает свое мнение о таких неправомерных действиях.

Таким образом, праведники и неправедники радикально отличаются друг от друга. Неправедники никогда не ценят доброту, оказанную им, мудрецы же всегда это ценят и благодарны за совершенное добро. Они пытаются выразить свою признательность и благодарность, совершая добрые поступки в ответ, направленные не только на своего благодетеля, но и на всех остальных.

3. УЧЕНИЕ БУДДЫ В ДРЕВНИХ ПРИТЧАХ

1. Давным-давно существовало одно государство, где бытовал весьма странный обычай избавляться от стариков, оставляя их в отдаленных и труднодоступных горных районах.

И жил в этом государстве один министр, который не мог поступить со своим престарелым отцом таким жестоким образом; он спрятал отца в пещере и тайком заботился о нем.

Однажды пред царем той страны предстало

божество и задало трудную задачу: передало царю двух змей и пожелало узнать пол каждой из них. В случае неудачи владения царя были бы полностью уничтожены.

Ни царь, ни кто-либо другой во дворце не могли решить эту задачу; тогда правитель издал указ о вознаграждении того, кто справится с этой проблемой.

Министр тайно навестил отца и спросил его о заданной задаче. Старик ответил: «Решение простое. Положи змей на мягкий ковер; самец сразу же поползет, самка останется лежать неподвижно». И министр успешно справился с царской задачей.

Тогда божество стало задавать другие, более сложные, задачи, но царь и его слуги не могли найти на них ответа, и только министр с помощью своего престарелого отца всегда с успехом справлялся с вопросами.

Вот некоторые вопросы и ответы на них. «Кто, пробудился спящим, И, пробудившись, продолжает спать?» Ответ таков: это тот, кто вступил на путь Просветления – он пробудился по сравнению с теми, кто не ведает о Просветлении, и продолжает спать сравнению ПО c теми, кто уже достиг Просветления.

«Как определить вес большого слона?» – «Надо слона посадить в лодку и сделать отметку на том уровне, до которого лодка погрузится в воду. Затем высадить слона и погрузить камни до тех пор, пока лодка не опустится до указанной отметки. А потом взвесить камни».

«Что значит – одна чашка воды больше всей воды в море?» – «Если с чистым и полным сострадания разумом подать чашу воды родителям или больному, то податель обретет вечную заслугу, а вода в море рано или поздно уйдет».

Тогда божество создало голодного человека, на котором были только кожа да кости, и тот спросил: «Есть ли в этом мире человек более голодный, нежели я?» – «Конечно. Если человек настолько эгоистичный и алчный, что не верит в Три Сокровища – Будду, Дхарму и Сангху – и не совершает подношений родителям и учителям, он не только самый ненасытный, но после смерти, став прета, голодным духом, будет вынужден вечно страдать от голода более ненасытный, чем самый голодный на земле».

«Вот доска из дерева Чандана; где начало этой доски, и где конец?» – «Надо погрузить доску в воду; та часть, которая ближе к корню, затонет, она и есть начало доски».

«Вот две лошади, на вид – одного размера, как отличить среди них мать и ее дитя?» – «Дайте им сено, мать непременно будет толкать сено своему ребенку».

Каждый ответ на эти непростые вопросы радовал божество, а также правителя. Царь, узнав, что все ответы дал престарелый отец министра, был ему благодарен и отменил свой жестокий указ, повелев отныне всячески заботиться о пожилых людях.

2. Царица страны Видеха, что в Индии, мечтала о белом слоне с шестью бивнями. Она страстно желала заполучить эти бивни и упрашивала царя, своего супруга, достать их для нее. Хоть задача казалась и невозможной, правитель так сильно любил свою жену, что пообещал щедрую награду тому, кто добудет этого слона.

Так случилось, что именно такой слон с шестью бивнями жил в Гималаях, и он готовился обрести состояние Будды, потому что когда-то спас жизнь охотнику, который чуть не погиб в горах, и спасенный смог вернуться живым домой. Теперь же тот же охотник, ослепленный обещанной щедрой наградой, забыл о великодушии слона и вернулся в горы, чтоб убить его.

Охотник, зная, что слон готовится обрести состояние Будды, переоделся буддийским монахом и,

застав, таким образом, слона врасплох, поразил его отравленной стрелой.

Поняв, что конец его близок и что охотник – пленник мирских страстей, слон сжалился над своим убийцей и укрыл его под своими ногами, чтоб защитить охотника от яростной мести других слонов. Затем слон спросил охотника, почему тот совершил такую глупость. Охотник рассказал об обещанной награде и признался, что охотился за шестью бивнями. Слон немедленно отломал свои бивни, ударив ими по дереву, и отдал их охотнику, говоря: «Этим подношением я завершаю свое обучение на пути к Просветлению, и в следующей жизни я возрожусь в Чистой Земле. Когда я стану Буддой, я помогу тебе избавиться от трех ядовитых стрел алчности, гнева и невежества.

В зарослях у подножия Гималайских гор жил как-то попугай вместе с другими животными и птицами. В один очень ветреный день из-за сильного трения друг о друга стволов бамбука начался пожар, и все птицы и животные забились в панике. Попугай, сострадая животным испуганным И птицам, отблагодарить бамбуковые заросли, которые предоставляли кров ему в течение долгого времени, окунулся в пруд, что был неподалеку, и, пролетев над огнем, стряхнул капли воды, чтобы потушить пожар. Он многократно повторял свои полеты с сердцем, преисполненным сострадания благодарности И

родным зарослям.

Эту доброту и самопожертвование заметил небожитель и, спустившись с небес, спросил попугая: «Ты очень смелый, но чего ты добьешься, роняя несколько капель на бушующий пожар?» На что попугай ответил: «Для благодарности и самопожертвования нет ничего невозможного. Я буду пытаться снова и снова, а затем — в течение следующей жизни». Небожитель был так впечатлен решимостью попугая, что помог тому потушить огонь.

- 4. Жила как-то в Гималаях птица с двумя головами. Однажды одна из голов нашла вкусные плоды, но не захотела делиться со второй, тогда вторая голова, желая отомстить первой, съела яд, но умерла вся птица целиком.
- 5. Поссорились как-то змеиные хвост и голова. Хвост сказал голове: «Ты всегда впереди, это несправедливо, ты должна хоть иногда уступать мне место». Голова отвечала: «Таков закон природы, я должна быть впереди и не могу поменяться с тобой местами».

Но ссора продолжалась, и однажды хвост зацепился за дерево и не давал голове ползти дальше. Устав от вечных ссор, голова уступила хвосту, и тот пополз, куда захотел, в результате чего змея упала в

огненную яму и погибла.

У каждой вещи есть свое место, и отведена ей особая роль. Если кто-либо, недовольный своим местом, перестанет исполнять отведенную ему роль, то все погибнет

В природе царит определенный порядок, и все имеет свое предназначение. Нарушение этого порядка неизбежно ведет к гибели.

6. Жил как-то один очень вспыльчивый человек. Однажды двое мужчин стояли напротив дома, где он жил, и обсуждали его. Один сказал другому: «Он – хороший человек, но очень нетерпеливый, у него вспыльчивый характер, и его легко рассердить». Этот человек, услышав замечание в свой адрес, выбежал из дома и напал на двух собеседников, сильно избив их.

Умный человек, когда ему укажут на недостаток, стремится исправить свой недостаток. А глупый человек не только не обращает внимания на замечания, но и повторяет ту же ошибку.

7. Жил-был богатый, но глупый человек. Когда он увидел у соседа красивый трехэтажный дом, он стал ему сильно завидовать и решил построить такой же, полагая, что он богат не менее соседа. Он позвал плотника и приказал ему построить такой же дом.

Плотник согласился и сразу же принялся создавать сначала фундамент, затем первый этаж, второй, третий. Богач, видя это, заметил плотнику с недовольством: «Я не хочу ни фундамент, ни первый этаж, ни второй, я хочу только прекрасный третий этаж. Строй его живее».

Глупец всегда думает только о результатах, желая получить все сразу и не прилагая никаких усилий, необходимых для успеха. Без должных усилий ничего хорошего не получится так же, как не может быть третьего этажа без фундамента, первого и второго этажей.

- 8. Однажды один глупец варил мед. Неожиданно пришел его друг, и глупец предложил ему отведать мед; так как напиток был очень горячим, глупец стал дуть на него, чтобы мед остыл, не снимая при этом котел с огня. Таким же образом невозможно получить освежающий мед мудрости, не удалив его с огня мирских страстей.
- 9. Однажды два демона целый день ругались и спорили из-за сундука, палки и пары ботинок. Человек, проходя мимо, спросил их: «Почему вы ругаетесь из-за этих вещей? Какую волшебную силу они имеют, что вы ссоритесь за право обладать ими?»

Демоны объяснил ему, что сундук даст все, что пожелаешь – еду, одежду, сокровища, с помощью палки можно победить любых врагов, а посредством пары

ботинок можно путешествовать по воздуху.

Выслушав их, человек сказал: «Не ссорьтесь. Если вы погуляете несколько минут, я смогу подумать, как справедливо поделить эти вещи между вами». Как только демоны скрылись, человек схватил палку и сундук, надел ботинки и умчался по воздуху.

«Демоны» символизируют приверженцев ложных воззрений. «Сундук» означает дары, поднесенные от чистого сердца; демоны и понятия не имели, что дары, поднесенные от чистого сердца, подобны сокровищам. «Палка» представляет собой практику сосредоточения сознания под руководством наставника. Многим даже и невдомек, что путем сосредоточения сознания можно мирские влечения. «Пара ботинок» покорить все мысли и благое поведение, символизирует чистые которые проносят следующих этой дисциплине над всеми влечениями и привязанностями. Не зная этого, демоны ссорятся и спорят о сундуке, палке и паре ботинок

10. Однажды одинокий путник вынужден был заночевать в заброшенном доме. В полночь явился демон, принесший труп человека, и бросил свою добычу на пол. Вскоре пришел другой демон и заявил, что труп принадлежит ему, и нечисть устроила спор.

Тогда первый демон признал бесполезность

дальнейших споров и предложил найти того, кто их рассудит. Второй демон согласился и, видя путника, съежившегося в углу от страха, попросил его разрешить их спор. Путник страшно испугался, потому что хорошо знал, какое бы решение он не принял, это рассердит проспорившего демона, который из мести убъет беднягу. Поэтому он решил рассказать все так, как видел.

Как он и предполагал, обделенный демон в ярости схватил руку путника и оторвал ее, но первый демон тут же приставил к нему руку, взятую у трупа. Рассерженный демон оторвал другую руку, но первый и ее заменил рукой трупа. Так продолжалось, пока обе руки, обе ноги, голова и тело не были отъяты у путника и заменены на соответствующие части тела трупа. Затем демоны, видя разбросанные на полу части тела путника, собрали их, жадно съели и, посмеиваясь, ушли прочь.

Бедняга был сильно опечален из-за несчастий, обрушившихся на него в заброшенном доме. Тело, которое дали ему родители, было съедено демонами, трупа совершенно незнакомого давшие ему тело человека. Кем он был теперь? В его голове не укладывалось, как такое могло с ним произойти; обезумев, он покинул дом и побрел прочь. Придя в буддийский храм, он рассказал монахам злоключениях, и те увидели в его рассказе истинный

смысл, подтверждающий несуществование «я».

11. Однажды к одному человеку в дом постучалась красивая и богато одетая женщина. Хозяин дома спросил, кто она такая, и та ответила, что она – богиня богатства. Восторженный хозяин дома был очень обходителен с нею.

Вскоре после этого явилась другая женщина, безобразная и бедно одетая. Хозяин спросил ее, кто она такая, и узнал, что это — богиня бедности. Хозяин в испуге хотел тут же прогнать нежеланную гостью, но нищенка отказалась уходить, сказав: «Богиня богатства — моя сестра. Между нами существует соглашение: мы никогда не живем отдельно. Прогонишь меня, моя сестра уйдет со мной». И как только нищенка покинула порог, богиня богатства исчезла вслед за ней.

Рождение и смерть неразделимы, как счастье и несчастье. Невзгоды сменяют радость. Люди должны осознавать это. Глупцы страшатся лишений и стремятся к счастью, но те, кто ищет Просветления, должны преодолеть и то, и другое и освободиться от мирских привязанностей.

12. Жил как-то бедный художник, который в поисках счастья ушел из дома, оставив жену. После трех лет упорного труда он скопил три сотни золотых монет и решил вернуться к себе домой. По пути он зашел в

большой шла храм, В котором торжественная Он был церемония подношения даров. поражен увиденным и подумал про себя: «До сих пор я думал лишь о сиюминутном и никогда задумывался о счастье в будущем. Это здорово, что я зашел сюда и должен воспользоваться выпавшим мне шансом посеять семена Размышляя таким образом, благодарностью пожертвовал все свои сбережения храму и вернулся домой без гроша.

Когда художник вернулся домой, жена стала его упрекать, что он совсем не заботится о материальном благополучии семьи. Бедный художник ответил, что заработал немного денег, но оставил их в надежном месте. Когда жена спросила, где это надежное место находится, он признался, что отдал сбережения монахам в буддийский храм.

Сказанное привело супругу художника в ярость, она сильно бранилась и в довершение всех зол пожаловалась на мужа местному судье. Когда судья спросил художника, что тот может сказать в свое оправдание, он сказал, что не считает свои действия необдуманными, потому что заработанные тяжелым трудом деньги он решил использовать ради счастья в будущем. Когда он пришел в храм, ему казалось, что он нашел поле, которое необходимо засеять семенами благих деяний ради счастья в будущем. Затем художник добавил: «Когда я пожертвовал монахам золото, я

почувствовал, что избавился от алчности и скудоумия, и я понял, что настоящее богатство — это не золото, но разум».

Судья похвалил художника за совершенное, и все, кто слышал его слова, выразили ему свое одобрение, выручив его, кто чем может. Таким образом, у художника и его жены началась жизнь, полная счастья.

13. Человек, живший вблизи кладбища, услышал ночью голос, зовущий его из могилы. Он был слишком робок, чтобы самому разузнать, в чем дело, но на следующий день он сказал об этом своему храброму другу, который ближайшей ночью решил во всем разобраться.

В то время, как робкий человек дрожал от страха, его друг пошел на кладбище и, конечно же, тот же голос донесся из могилы. Друг спросил, кто взывает из могилы, и что ему надо. Голос из-под земли ответил: «Я — скрытое сокровище, что решило достаться первому, кто захочет меня обрести; накануне вечером я воззвало к другому, но он оказался слишком робким, чтобы последовать на зов, поэтому я достанусь тебе, достойному меня. Завтра утром я приду к тебе в сопровождении семи моих последователей».

Друг сказал: «Я буду ждать тебя, но, пожалуйста, скажи, как я должен встретить тебя?» Голос ответил:

«Мы придем в монашеских одеяниях; найдется ли у тебя для нас комната с водой? Приберись в ней и сам соверши омовение. Найдутся ли у тебя для нас кресла и восемь чаш для риса? После трапезы ты по одному отведешь нас в эту комнату, и там мы превратимся в кувшины, полные золота».

На следующее утро этот человек совершил омовение, прибрал комнату, словом, сделал все в точности, как ему сказали, и стал ждать прихода восьми монахов, которые не замедлили с приходом. Он вежливо принял их, и после того, как они вкусили пищу, он каждого отвел в приготовленную комнату, и все восемь монахов обратились в сосуды, наполненные золотом.

В той же деревне жил один очень алчный человек, который, узнав о таком чуде, тоже захотел обогатиться. И он пригласил к себе в дом восьмерых монахов. После трапезы он повел их в комнату и там запер. И вместо того, чтобы превратить себя в сосуды с золотом, монахи рассердились и заявили на алчного человека в суд, и того арестовали.

Что же до трусливого человека, когда он услышал, что голос из могилы несметно обогатил его храброго друга, он отправился к нему в дом и, сгорая от алчности, потребовал золото, настаивая на том, что именно к нему, робкому, первым воззвал голос. Когда же робкий человек попытался забрать кувшины с золотом, в них он нашел множество змей, которые,

подняв угрожающе свои головы, накинулись на него.

Царь, прослышав об этом, постановил, что кувшины с золотом по праву принадлежат храброму человеку, и сказал следующие слова: «Мир так устроен. Глупцы жаждут быть удачными, но они слишком трусливы, чтобы добиваться успеха, и поэтому терпят крах. У них нет ни веры, ни смелости выстоять в тяжелой борьбе разума с самим собой, лишь благодаря которой возможно достижение истинного умиротворения и внутренней гармонии».

ГЛАВА 2

ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

1. ПОИСКИ ИСТИНЫ

1. В поисках истины возникают вопросы, которые весьма важны. Из чего состоит вселенная? Вечная ли она? Есть ли предел у вселенной, или же она безгранична? Какова идеальная форма организации человеческого общества? Если бы человек отложил поиск Просветления и самосовершенствование до выяснения ответов на эти вопросы, он умер бы прежде, чем ответил бы на все.

Предположим, человека ранили отравленной стрелой, и его родственники и друзья собрались, чтобы вызывать хирурга, который вытащил бы стрелу и залечил раны.

И если раненый воспротивится, говоря: «Подождите немного. Прежде всего, я хочу знать, кто стрелял в меня — мужчина или женщина? Был ли он высокородным или же простолюдином? Из чего был сделан лук? Лук, из которого в меня выстрелили, был большим или маленьким? Был он сделан из дерева или бамбука? Из чего сделана тетива? Из волокон или же сухожилий? Стрела из ротанга или тростника? Какие

перья использовались? Перед тем, как извлекут стрелу, я хочу знать все обо всем этом». Что же тогда произойдет?

Пока раненый получит ответы на все заданные им вопросы, у яда, без сомнения, будет достаточно времени распространиться по всему организму, и человек умрет. Первая обязанность заключается в удалении стрелы и недопущении распространения яда.

Когда огонь страсти ставит под угрозу существование вселенной, ни ее состав, ни идеальная форма организации человеческого сообщества не имеют большого значения.

Вопрос о том, имеет ли вселенная пределы или же она вечна, может подождать, пока не будет найден какой-либо путь устранения пожаров рождения, старости, болезней и смерти; в настоящем мире невзгод, горя, страданий и мук сперва необходимо найти путь решения этих проблем и посвятить себя следованию этому пути.

Учение Будды содержит то, что важно, а не то, что не имеет значения. То есть оно учит людей, что они должны знать то, что им необходимо знать, они должны отринуть то, от чего им необходимо избавиться, следовать тому, что приведет их к Просветлению.

Таким образом, сначала люди должны решить, что является самым важным, какую проблему следует решать в первую очередь и что наиболее трудно для них. Чтобы исполнить все это, им сперва необходимо осознать важность совершенствования разума, то есть, в первую очередь, они должны посвятить себя практике контроля собственного сознания.

2. Представим, человек отправляется в лес за сердцевиной дерева, но возвращается, неся лишь ветви и листья, думая, что он нашел, что искал; не будет ли глупостью, если лесоруб удовлетворится корой или же древесиной, полагая, что добился цели? Но так поступают многие.

Человек, ища путь преодоления рождения, старости, болезней и смерти, а также страданий, горя, невзгод и мучений, тем не менее, недолго следует этому пути, и, добиваясь мало-мальски заметного успеха, сразу становится гордым и самолюбивым и надменным. Он похож на человека, который, ища сердцевину, удовольствовался ветвями и листьями.

Другой человек, добившись чуть более значимых результатов, приложив немного усилий, расслабляется и также становится заносчивым и тщеславным; такой человек получает лишь ветви вместо сердцевины, которую искал.

А иной, обнаружив, что его разум стал более

успокоенным, а мысли — более ясными, также прекращает прилагать усилия и также впадает в гордыню и тщеславие, такому достается кора вместо желанной сердцевины.

А есть и такие, кого захватывают гордыня и тщеславие, когда они достигают лишь начального уровня интуитивного прозрения; таким достается древесина, но не искомая сердцевина. Все эти искатели, удовлетворившиеся лишь незначительными усилиями и впавшие в гордыню и надменность, прекратили свой поиск и впали в леность. Все они вновь неизбежно столкнутся со страданием.

Тем, кто следует истинному пути к Просветлению, не следует ожидать уважения, почестей и преданности со стороны других. Они должны стремиться к умиротворению, познанию и озарению без праздности и с должным рвением.

Прежде всего, необходимо уяснить в своем сознании основную и истинную природу этого мира жизни и смерти.

3. Мир сам по себе не имеет своей субстанции. Это просто огромное согласование причин и условий, которые возникли исключительно благодаря деятельности сознания, обусловленной невежеством, ложными представлениями, желаниями и влечениями.

Это не нечто внешнее, о чем разум имеет ложные представления, мир не имеет собственной сущности. Он обрел «реальность» исключительно благодаря деятельности сознания, продуцирующего собственные заблуждения. Он создан желаниями разума, страдающего и борющегося с болью, вызванной его собственными алчностью, гневом и невежеством. Те, кто следуют пути к Просветлению, должны быть готовы к борьбе с таким умом, чтобы достичь своей цели.

- 4. «О, разум мой! Отчего ты так беспокойно гоняешься за изменчивыми обстоятельствами жизни? Отчего ты делаешь меня таким растерянным и беспокойным? Отчего ты заставляешь меня собирать так много вещей? Ты, как плуг, что ломается на куски еще до начала пахоты; ты, как руль, что демонтируется, как только началось опасное плавание по океану жизни и смерти. Что за польза от множества новых рождений, если мы не можем мудро распорядиться этой жизнью?»
- «О, разум мой! Как-то ты заставил меня родиться царем, а затем изгоем, вынужденным просить себе на пропитание. Иногда ты заставляешь меня рождаться в небесных обителях богов и жить в роскоши и в блаженстве, иногда ты окунаешь меня в самое пламя ада».
 - «О, мой глупый, глупый разум! Так, ты вел меня

различными путями, и я, всегда покорный, следовал за тобой. Но теперь, когда я слышал учение Будды, не беспокой меня более и не причиняй страданий, а лучше позволь вместе с тобой искать Просветление, смиренно и терпеливо».

- «О, разум мой! Если бы ты мог познать, что все несубстанционально и преходяще, если бы ты мог познать, что нельзя привязываться к вещам и страстно желать их, нельзя давать волю алчности, гневу и невежеству, мы могли бы с тобой отправиться к умиротворению. Тогда, разрубая путы желаний мечом мудрости, не потревоженные изменчивыми обстоятельствами приятными или неприятными, хорошими или плохими, потерями или обретениями, почестями или оскорблениями мы могли бы жить в мире».
- «О, мой дорогой разум! Ты был первым, кто пробудил веру во мне, это ты предложил мне поиск Просветления. Почему же ты вновь так легко уступаешь алчности, любви к комфорту и чувственному влечению?
- О, разум мой! Почему ты бесцельно мечешься? Давай преодолеем этот дикое море заблуждений. До сих пор я действовал по твоей воле, но теперь ты должен действовать так, как хочу я, и вместе мы будем следовать учению Будды».

- «О, мой дорогой разум! Эти горы, реки и моря изменчивы и создают лишь страдания. Где в этом мире иллюзий мы найдем покой? Последуем же учению Будды и переправимся на другой берег Просветления».
- 5. Таким образом, те, кто, действительно, стремится к Просветлению, сами диктуют свои условия разуму. И далее следуют, исполненные решимости. Даже если они будут подвергаться нападкам со стороны одних, а другие от них отвернутся, следующие путем Будды идут вперед без помех. Они не гневаются, если их изобьют, забросают камнями или ранят мечами.

Даже если враги отделят голову от тела, чистота разума не должна быть нарушена. Если позволить разуму омрачиться страданием, человек отпадет от Будды. Необходимо сохранять пути решимость, непоколебимость И спокойствие независимо происходящего вокруг и всегда излучать сострадание и доброжелательность. Позвольте оскорблениям, неудачам уйти прочь; необходимо оставаться спокойным и умиротворенным с разумом, наполненным учением Будды.

Ради достижения Просветления нужно попытаться совершить невозможное, вынести невыносимое, отдать последнее. Если скажут, что для достижения Просветления необходимо ограничить свой дневной

рацион до одного зернышка риса в день, следует это исполнить. Если путь к Просветлению ведет сквозь огонь, следует пройти его.

Но не следует так поступать, рассчитывая на вознаграждение в будущем. Так следует делать лишь потому, что это мудрые и правильные поступки. Надо совершать такие дела из сострадания, как мать для своего маленького или больного ребенка, не думая о собственном благополучии и удобстве.

6. Однажды жил мудрый и добрый царь, любивший свой народ и страну, и подданные его жили в мире и согласии. Царь всегда стремился к мудрости и Просветлению и пообещал щедрое вознаграждение тому, кто преподаст ему достойное учение.

Преданность истине И мудрость правителя, богов, наконец. привлекли внимание решивших его. Один из небожителей, обернувшись испытать демоном, предстал перед воротами царского дворца и попросил аудиенции у правителя, представившись способным мудрецом, наставить царя на ПУТЬ Просветления.

Царь, обрадованный вестью, оказал гостю радушный прием и попросил дать наставления. Демон принял ужасный облик и потребовал пищи, говоря, что он не может учить, пока не отведает своей любимой пищи. Но предложенные изысканные яства демон

отверг, настаивая на теплой человеческой плоти и крови. Царевич и царица пожертвовали собой, но демон остался недоволен и потребовал тело правителя.

Царь согласился стать пищей для демона, но сперва хотел бы услышать наставления.

Небожитель в образе демона изрек мудрые слова: «Страдание и страх происходят из страстного влечения. Те, кто избавятся от страстного влечения, избавятся и от страданий и страхов». Произнеся это, небожитель принял свой божественный облик, а царевич и царица воскресли.

7. Жил как-то в Гималаях отшельник, искавший Истинный Путь. Его не прельщали ни земные сокровища, ни небесные обители, он искал учение, которое снимет все заблуждения разума.

Боги были впечатлены решимостью и искренностью устремлений аскета и решили испытать его разум. Так один из богов, обратившись демоном, появился в Гималаях, распевая: «Все меняется, все появляется и исчезает».

Отшельник услышал песню, которая ему очень понравилась. Он радовался, как жаждущий радуется прохладной воде, как раб радуется долгожданной свободе. Он произнес: «Наконец я обрел истинное

учение, которое так долго искал». Последовав за голосом, аскет неожиданно наткнулся на страшного демона. Смущенный его ужасным видом, отшельник подошел и сказал: «Это ты пел благую песнь, что я только что слышал? Если это был ты, пожалуйста, пой дальше».

Демон ответил: «Да, это была моя песня, но я не могу петь вновь, пока чего-нибудь не съем, я проголодался».

Отшельник настойчиво просил демона спеть дальше: «В этой песне — сакральный смысл учения, которое я ищу вот уже много лет, я слышал лишь часть, пожалуйста, позволь мне узнать больше».

Демон вновь произнес: «Я голоден, но если я смогу отведать теплой человеческой плоти и крови, я закончу песню».

Отшельник, стремясь услышать учение, пообещал демону, что тот сможет съесть его, как только песнь будет спета. И демон спел песнь целиком:

Все меняется,
Все появляется и исчезает,
Есть абсолютное умиротворение,
Когда человек преодолеет и жизнь, и смерть.
Услышав это, отшельник вырезал строки этой

песни на скалах, на деревьях вокруг, затем спокойно влез на дерево и бросился к ногам демона, но демон исчез, а вместо него лучезарный небожитель поймал падающего отшельника целым и невредимым.

8. Давным-давно жил человек по имени Садапрарудита, настойчиво искавший Просветление. Он отринул искушения славой и богатством и искал истинный путь, даже иногда рискуя жизнью. Однажды с неба раздался голос: «Садапрарудита! Иди на восток. Не думай ни о жаре, ни о холоде, не обращай внимания ни на мирские похвалы, ни на презрение, не переживай ни о добре, ни о зле, просто следуй на восток. Далеко на востоке ты найдешь истинного учителя и обретешь Просветление».

Садапрарудита обрадовался, получив столь точные указания, и тут же отправился в дальнее путешествие на восток. Иногда ему приходилось спать, где его застанет ночь — то в чистом поле, то в необитаемых горах.

Будучи на чужбине, он перенес много унижений; однажды, чтоб не умереть от голода, он продал себя в рабство, но, в конце концов, нашел истинного учителя и попросил у него наставления.

Есть одна поговорка: «Хорошие вещи стоят дорого», и в случае Садапрарудиты это было справедливым – много трудностей он встретил на

своем пути к истине. У него не было денег на цветы и благовония, чтобы поднести учителю в знак почитания. Он пытался наняться на работу, но никто не хотел нанимать его. Казалось, злой дух делает все, чтобы Садапрарудита отступился от задуманного и вернулся ни с чем. Труден путь к Просветлению и может стоить человеку жизни.

Наконец Садапрарудита был допущен к обучению, но здесь возникла новая трудность. У него не было ни бумаги, ни кисти, ни красок, чтоб записать наставления. Тогда он проткнул свое запястье кинжалом и делал записи своей собственной кровью. Так он сохранил сокровенную Истину.

9. Жил как-то мальчик по имени Судхана, желавший обрести Просветление и искренне искавший истинный путь. От рыбака он получил знания о море. От врача он научился сострадать больным. У богача он узнал, что секретом его благосостояния была экономия даже в мелочах, и Судхана понял, как важна каждая мелочь на пути к Просветлению.

От медитирующего монаха он узнал, что чистый и спокойный разум является чудодейственной силой для очищения и успокоения других сознаний. Однажды Судхана познакомился с выдающейся женщиной и был впечатлен ее доброжелательностью и усвоил у нее урок, что милосердие есть плод мудрости. Иной раз встретил он странствующего старца, рассказавшего ему о том,

что, чтобы дойти до желанной цели, порой приходится взбираться на гору мечей и спускаться в огненную долину. Так, Судхана на своем опыте узнал, что истинное учение постигается во всем, что мы видим и слышим.

У бедной, искалеченной женщины Судхана научился терпению; от созерцания детей, играющих на улице, он усвоил урок простого счастья; от простых и спокойных людей, которые никогда никому не завидовали, он узнал, как жить в согласии со всем миром.

Судхана усвоил урок гармонии, наблюдая за смешением ингредиентов благовоний, а также урок благодарности от расставления цветов. Однажды, проходя через лес, он прилег отдохнуть под величественным деревом и увидел, как крошечные ростки пробиваются вблизи упавшего и гниющего дерева, так он усвоил урок бренности земного существования.

Свет солнца днем и мерцанье звезд ночью постоянно подпитывали его дух. Так, Судхана постоянно учился в ходе своего долгого путешествия.

Воистину, те, кто ищет Просветления, должны думать о своем разуме, как о дворце, и украшать его. Они должны открыть Будде широкие ворота своего сознания и почтительно и смиренно пригласить его

войти в сокровенную комнату, чтобы там предложить ему ароматные благовония веры и цветы благодарности и радости.

2. ПУТИ, ВЕДУЩИЕ К ПРОСВЕТЛЕНИЮ

1. Для тех, кто ищет Просветления, есть три вида практики, которые необходимо усвоить и им следовать: во-первых, дисциплина правильного поведения; во-вторых, правильный контроль над разумом; в-третьих, мудрость.

дисциплина правильного заключается поведения? Каждый, будь то простой человек либо пути Просветления, обязан следующий соблюдать правильного поведения. Следует заповеди контролировать как разум, так и тело, оберегать ворота Надо органов чувств. избегать ИТКП незначительного зла и, время от времени, следует совершать благие деяния.

Что подразумевается под контролем разума? Это значит содержать разум чистым и умиротворенным и бежать прочь от алчных и злых устремлений, как только они возникнут.

Что есть мудрость? Это способность полностью осознать и смиренно принять Четыре Благородные

Истины: истину страдания; истину причины страдания; истину уничтожения страдания; истину благородного пути, ведущего к прекращению страдания.

Те, кто искренне следуют этим трем видам практики, могут по праву называться учениками Будды.

Представим, осел, что никак не похож на корову, у которого нет ни голоса, ни рогов, как у коровы, следует за стадом коров и кричит: «Смотрите, я – тоже корова». Можно ли ему верить? Это так же глупо, как если бы человек, не соблюдающий три вида практики, хвастался бы, что он тоже следует Истинному Пути или является учеником Будды.

Перед тем, осенью собрать как крестьянин сначала должен весной вспахать землю, посеять семена, полить поле и удалить сорняки. Также и следующий пути Просветления должен следовать трем видам практики. Не может крестьянин ожидать от природы, чтобы почки появились сегодня, всходы взошли бы завтра, а собирать урожай можно было бы уже послезавтра. Также и человек, следующий пути Просветления, не должен надеяться, что сегодня он избавится от мирских желаний, завтра уничтожит привязанности И дурные влечения, a послезавтра достигнет Просветления.

Подобно тому, как побеги после того, как семя

было засеяно, получают терпеливую заботу крестьянина в процессе смены времен года до тех пор, пока росток не превратится в плод, также и следующий Истинному Пути должен терпеливо и настойчиво культивировать почву Просветления, соблюдая три вида практики.

2. Человеку, мечтающему о славе и богатстве в этом мире и обуреваемому алчностью, трудно стать на путь Просветления. Так как искать наслаждений в этом мире и искать наслаждений на пути к Просветлению — это разные вещи.

Трудно идти по пути, ведущему к Просветлению, пока человек зависим от удобств и роскоши, и его ум смущают чувственные желания. Существует большая разница между наслаждением мирской жизнью и наслаждением Истинного Пути.

Как уже говорилось, разум – источник всего. Если он наслаждается мирскими желаниями, иллюзии и страдания неизбежно будут преследовать человека, но если разум наслаждается Истинным Путем, счастье, умиротворение и Просветление будут всегда сопутствовать подвижнику.

Поэтому те, кто ищет Просветление, должны хранить свой разум незамутненным и терпеливо соблюдать три вида практики. Если они будут соблюдать эти предписания, то, безусловно, смогут

сконцентрировать свой разум, концентрация сознания способствует обретению мудрости, а мудрость — залог достижения Просветления.

В самом деле, эти три пути (заповеди, практика сосредоточения сознания и мудрое поведение) являются верной дорогой к Просветлению.

Не следуя им, люди в течение длительного времени заблуждались. Не надо спорить с людьми, не понимающими истину; чтобы достичь Просветления, необходимо терпеливо медитировать, сохраняя разум чистым.

3. Если три способа практики усвоены, они раскроют суть восьмеричного благородного пути; затем должны быть рассмотрены четыре истины, четыре правильных методики, пять способностей силы и совершенство шести практик.

Благородный Восьмеричный Путь подразумевает правильное ви́дение, правильное целеполагание, правильную речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное памятование и правильное сосредоточение.

Правильное ви́дение означает осознание Четырех Благородных Истин, веру в закон причины и следствия и правильный взгляд на обманчивость внешнего мира и

суетность мирских желаний.

Правильное целеполагание означает отрешение от чувственного наслаждения и страстного влечения, от алчности, гневливости и дурных поступков.

Правильная речь — это отказ от лжи, пустословия, клеветы и лицемерия.

Правильное поведение означает непричинение вреда всем живым существам, отказ от воровства и грабежа, а также от прелюбодеяния.

Правильный образ жизни — это значит избегать постыдного для человека образа жизни.

Правильное усилие означает усердное стремление на стезе благих деяний.

Правильное памятование означает поддержание разума чистым и размышляющим.

Правильное сосредоточение означает сохранение разума незамутненным и умиротворенным, способным к концентрации и реализации своей истинной сущности.

4. Четыре точки зрения таковы: во-первых, следует рассматривать физическое тело как нечистое, стремясь

отсечь все привязанности к телесности; во-вторых, следует рассматривать любое чувство, независимо от того, доставляет ли оно удовольствие или боль, как источник страдания; в-третьих, следует рассматривать разум как подверженный постоянным изменениям; в-четвертых, следует рассматривать все в мире как следствие причин и условий, и что ничто не остается неизменным навсегда.

- 5. Четыре правильных методики таковы: во-первых, предотвращение злодеяний, которые могут устранение свершиться: во-вторых, это любых свершаются; в-третьих, злодеяний, которые уже стремление совершать благие поступки; в-четвертых, совершив благие поступки, не останавливаться на достигнутом. Человек должен придерживаться этих четырех методик.
- способностей силы Пять таковы: во-первых, укорененность во-вторых, настойчивость; вере; В в-третьих, способность бдительность; сохранять в-четвертых, способность к концентрации сознания; обладать способность незамутненной в-пятых, Таковы способностей мудростью. **НТКП** силы. необходимых для достижения Просветления.
- 7. Совершенство шести практик, необходимых для достижения другого берега Просветления, составляют: Путь совершения подношений, Путь соблюдения

заповедей, Путь терпимости, Путь усердия, Путь концентрации сознания и Путь мудрости. Следуя этим путям, можно уверенно добраться с берега заблуждений до берега Просветления.

Практика совершения подношений избавляет от эгоизма; практика соблюдения заповедей способствует заботе о правах и благополучии других; практика терпимости помогает контролировать страх или гнев; усердия способствует прилежанию практика верности; практика концентрации сознания помогает контролировать метущийся и праздный разум; практика обретения превращает мудрости омраченный заблуждающийся разум в ясное и проницательное понимание всего происходящего.

Совершение подношений и соблюдение заповедей создают фундамент, на котором будет возведен величественный замок. Терпимость и усердие являются стенами этого замка, надежно защищающими от врагов извне. Концентрация и Мудрость — доспехи, защищающие от напастей этого мира рождений и смертей.

Если совершать подношение, когда удобно или потому что легче дать, чем не дать, это, конечно, подаяние, но не Истинное Подношение. Истинное Подношение исходит из сострадательного сердца прежде совершения подношения, и Истинное

Подношение – то, которое совершается постоянно, а не от случая к случаю.

Не будет также Истинного Подношения, когда дающий испытывает сожаление от расставания с тем, чем пожертвовал, либо, когда даритель полон самовосхваления после совершения подношения. Истинное Подношение — когда жертвователь дарует с удовольствием и тут же забывает о себе как о дарителе, а также забывает, кому и что именно пожертвовал.

Истинное Подношение совершается спонтанно, от чистого сострадательного сердца, без мыслей о вознаграждении за «праведный поступок», лишь из страстного желания достичь Просветления вместе с объектом дарения.

Есть видов подношений, семь которые не финансовые подразумевают пожертвования И, следовательно, могут практиковаться теми, кто не богат. вид - телесное подношение, означающее Первый подношение физическим трудом, предложенным качестве помощи. Высший тип данного подношения заключается в самопожертвовании, как показано ниже. Второе – духовное подношение, то есть предложение другим своего сострадательного сердца. Третье подношение - подношение глазами, предполагающее теплый и добросердечный взгляд, дарующий радость и покой окружающим. Четвертый вид - подношение

лицом – одаривание прохожих лучезарной улыбкой. Пятое подношение – подношение словами, означающее добрые и теплые слова в адрес других. Шестой вид – подношение местом – необходимость уступить другим свое, более удобное, место. Седьмое подношение – подношение жилищем, то есть предоставление крова путнику. Эти подношения можно практиковать в повседневной жизни.

8. Давным-давно жил царевич по имени Саттва. Однажды он и двое его старших братьев отправились в лес поиграть. Там они увидели сильно изголодавшуюся тигрицу, готовую съесть своих собственных семерых детенышей, только чтоб не испытывать мучительный голод.

Старшие братья в страхе убежали, а Саттва, поднявшись на скалу, бросился к лапам тигрицы, чтобы спасти тигрят.

Совершая этот акт самопожертвования совершенно спонтанно, царевич Саттва размышлял: «Тело изменчиво и непостоянно; я любил его, не думая отвергать, но сейчас я совершаю это подношение тигрице, чтобы достичь Просветления». Эта мысль царевича Саттвы показывает его искреннее стремление достичь Просветления.

9. Есть четыре безграничных состояния сознания,

которыми идущий по пути Просветления должен дорожить. Это сострадание, доброта, радость и невозмутимость. Алчность можно победить состраданием; от гнева можно избавиться, пестуя доброту; страдание исчезнет, если человек испытывает радость; привычку делить людей на друзей и врагов можно победить с помощью невозмутимого разума.

Великое сострадание делает людей счастливыми и довольными; великая доброта удаляет все, что не дает человеку испытывать счастье и удовлетворение; великая радость наполняет разум счастливых и довольных людей ликованием; великое миролюбие возникает, когда все люди счастливы, довольны и радушны друг к другу.

Эти четыре безграничных состояния сознания необходимо пестовать с величайшей осторожностью, и избавление возможно тогда OT алчности, гнева, страдания и разума, разделяющего друзей и врагов, но сделать это крайне трудно. От злых намерений очень трудно избавится, они, как сторожевой пес, постоянно караулят, когда вы потеряете бдительность; благие намерения легко утратить, как и оленя в лесу, которого Злые вспугнули. помыслы тяжело стереть, как письмена, вырезанные в камне; праведные намерения легко утрачиваются, как и слова, написанные на воде. Воистину, самое трудное в жизни – следовать пути Просветления.

10. Жил как-то юноша по имени Срона, выходец из богатой семьи, не отличавшийся, однако, хорошим здоровьем. Став учеником Бхагавана, он был очень настойчив в достижении Просветления. Следуя учению, он так старался, что сбивал ноги в кровь.

Бхагаван пожалел его и сказал: «Срона, мальчик мой, обучался ли ты у себя дома игре на арфе? Ты же знаешь, что на арфе не сыграть чудесную мелодию, если струны натянуты слишком туго или же слишком свободно. Играть на ней можно лишь тогда, когда струны натянуты должным образом.

Продвижение к Просветлению — то же, что и настройка арфы. Ты не сможешь достичь Просветления, если ты, впадая в леность, натягиваешь струны своего разума слишком вяло или же, натягивая струны сознания чересчур туго, истязаешь себя бесполезной аскезой. Ты должен быть внимательным и действовать мудро».

Сроне эти слова пошли на пользу, и вскоре он обрел то, что так долго искал.

11. В старину жил царевич, прекрасно владевший пятью видами оружия. Однажды, возвращаясь домой после тренировки, он встретил чудовище, кожа которого была неуязвима.

Чудовище напало первым, но царевич не дрогнул. Он пустил в монстра стрелу, но та не причинила вреда. Копье и дубина также оказались бесполезными, а меч

сломался. Царевич ринулся в рукопашную, но и это было напрасно, ибо чудовище тут же схватило его своими гигантскими лапами и крепко держало. Тогда царевич попытался бить врага головой, но тщетно.

Чудовище промолвило: «Бесполезно сопротивляться, я тебя сейчас съем». На это царевич ответил: «Ты думаешь, я использовал все свое оружие и теперь беспомощен, все же одно оружие я припас. Если ты проглотишь меня, я уничтожу тебя изнутри, в твоем желудке».

Смелость царевича обеспокоила чудовище, и оно спросило: «Как ты это сделаешь?» Царевич ответил: «Силой истины».

Отпустив царевича, чудище попросило наставления в Истине.

Мораль этой притчи в том, что необходимо поддерживать учеников в их усердии и поощрять бесстрашие перед лицом множества трудностей.

12. Как высокое самомнение, так и бесстыдное нахальство унижают человека, тогда как чувство стыда и боязнь позора оберегают его от дурных поступков. Люди уважают своих родителей, старейшин, братьев и сестер, потому что они страшатся бесчестия и позора. Похвально, размышляя о собственном поведении, иметь чувство собственного достоинства и, не забывая о чувстве стыда, следить за поведением

других.

Если в душе человека есть место раскаянию, грехи исчезнут, если раскаяния нет, грехопадение продолжится, и наказание будет неизбежно.

И только тот, кто верно слышит истинное учение и воплощает его смысл на собственном примере, может извлечь пользу из него.

Если человек просто слушает истинное учение, но не воплощает его истины в жизнь, он не сможет достичь Просветления.

Вера, скромность, смирение, усердие и мудрость – вот великие источники силы тех, кто стремится к Просветлению. Среди них мудрость есть величайший из всех, а остальные являются лишь аспектами мудрости. Если человек в процессе обучения любит мирские увлечения, болтовню или излишний сон, то он отпадет от пути к Просветлению.

13. На пути к Просветлению одни достигают Просветления раньше, а другие позже. Поэтому, видя, что другие достигли Просветления раньше, не следует огорчаться.

Практикующийся в стрельбе из лука понимает, что быстрый успех невозможен, но знает, что терпение приведет к успеху. Река начинается как маленький

ручей, но постепенно становится все больше, пока, наконец, не впадает в великий океан.

Следуя этим примерам, человек, если будет терпелив и настойчив, несомненно, обретет Просветление.

Как уже говорилось, если быть внимательным, то можно увидеть, что учение кроется во всем, поэтому возможности для Просветления безграничны.

Однажды один человек возжигал благовония. Он заметил, что благоухание не приходит, не уходит, не появиляется, не исчезает. Благодаря этому незначительному случаю человек обрел Просветление.

Однажды острый шип ранил человека в ногу. Чувство острой боли сменилось мыслью, что боль была лишь реакцией разума. После этого человек еще глубже задумался: разум может выйти из-под контроля, если не работать над ним, но разум может и очиститься, если удастся контролировать его. Подумав так, человек обрел Просветление.

Жил один очень скупой человек. Однажды, размышляя о своих алчных устремлениях, он подумал, что его алчные мысли – лишь опилки и щепки, которые мудрость может сжечь и уничтожить. Это было началом его Просветления.

Есть одна старая поговорка: «Сохраняй спокойствие разума. Если разум спокоен, то и весь мир спокоен». Задумаемся над смыслом этих слов. Поймите, что все различия в мире обусловлены различающими представлениями, коренящимися в разуме. В этих самых словах – путь к Просветлению. Воистину, пути к Просветлению безграничны.

3. ПУТЬ ВЕРЫ

1. Тех, кто принимает прибежище в Трех Сокровищах – Будде, Дхарме и Сангхе, – называют учениками Будды. Они постоянно помнят о четырех аспектах контроля сознания – соблюдении заповедей, вере, подношениях и мудрости.

Ученики Будды соблюдают пять заповедей: не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать, и не принимать одурманивающих веществ.

Ученики Будды верят в совершенную мудрость Будды. Они избегают алчности и эгоизма, совершая подношения. Они усвоили закон причины и следствия, памятуя о быстротечности жизни, и стремятся обрести мудрость.

Дерево, клонящееся к востоку, когда иссыхает, падает в том же направлении, поэтому те, кто внимают

учению Будды и верят в него после смерти, несомненно, возродятся в Чистой Земле Будды.

2. Справедливо сказано, что тех, кто верит в Три Сокровища – Будду, Дхарму и Сангху, – называют учениками Будды.

Будда — это тот, кто обрел Просветление и использует свои возможности ради спасения всего человечества. Дхарма есть истина, дух Просветления и само учение разъясняют это. Сангха — это совершенная Община верующих в Будду и Дхарму.

Говоря о Будде, Дхарме и Общине, как о трех отдельных вещах, мы осознаем их неразрывное единство. Будда проявляет себя в Дхарме и реализуется в Общине. Поэтому верить в Дхарму и заботиться об Общине означает верить в Будду, а верить в Будду значит верить в Дхарму и заботиться об Общине.

Таким образом, люди освобождаются и обретают Просветление только лишь верой в Будду. Будда — Совершенно Просветленный, и он любит всех, как своих собственных детей. Поэтому тот, кто почитает Будду как своего родителя, отождествляет себя с Буддой и достигает Просветления.

Те, кто таким образом понимает Будду, освещен его мудростью и окружен его благоволением.

3. Ничто в мире не приносит столько блага, сколько приносит вера в Будду. Просто слыша имя Будды, веря и испытывая радость от услышанного хотя бы на минуту, обретаешь несравненную награду.

Поэтому следует радоваться стремлению обрести учение Будды, несмотря на пожар, заполнивший весь мир.

Трудно встретить учителя, способного объяснить Дхарму, еще труднее встретить Будду, но самое трудное – поверить в его учение.

Но теперь, когда вы встретили Будду, которого трудно встретить, и он объяснил вам то, что трудно услышать, вы должны возрадоваться и поверить в Будду и бережно хранить эту веру.

4. На долгом пути человеческой жизни вера – самый лучший товарищ, это лучшая пища и самое большое сокровище.

Вера – рука, принимающая Дхарму, это чистая рука, принимающая все добродетели. Вера есть огонь, сжигающий всю скверну мирских желаний и снимающий бремя; это путеводная звезда, указывающая единственно верный путь.

Вера устраняет алчность, страх и гордыню, учит вежливости и уважению, освобождает человека от рабства обстоятельств, дает мужество, чтобы встретить трудности, помогает преодолеть искушения, позволяет сохранить деяния человека яркими и чистыми и облагораживает разум мудростью.

Вера – опора в долгом и утомительном пути, приводящая к Просветлению.

Вера дает нам почувствовать присутствие Будды и ведет нас туда, где мы обретем поддержку Бхагавана. Вера облегчает наш закостенелый и эгоистичный разум и одаривает нас духом дружелюбия и разумом, исполненным сочувствия.

5. Те, кто верит, обретают мудрость постичь учение Будды во всем, что слышат. Те, кто верит, обретают мудрость видеть, что все — лишь иллюзия, возникающая согласно закону причин и условий, а затем вера дает им благодать смиренно принять происходящее и действовать, исходя из сложившихся обстоятельств.

Вера дает мудрость признать мимолетность жизни и благодать не удивляться и не сожалеть о происходящем или на склоне лет познать, что любые условия и явления изменчивы, а правда жизни всегда неизменна.

Вера имеет три важных аспекта: покаяние, радость и искреннее уважение к добродетелям других, а также благодарное принятие явления Будды.

Люди должны культивировать эти аспекты веры, они должны быть внимательны к своим недостаткам и скверне, замутняющей их разум; они не должны забывать о стыдливости и покаянии; также они должны радоваться успехам других людей и всячески поощрять благо, совершенное ими; и они должны постоянно стремиться действовать и жить в согласии с Буддой.

Верующий разум — это разум искренний, это глубокий разум, искренне радующийся, ведомый Буддой в его рай Чистой Земли.

Таким образом, Будда дает силу веры, которая ведет людей в Чистую Землю, сила, которая очищает их и защищает от самообмана. Даже если их вера сиюминутна, когда они слышат имя Будды, восхваляемое во всем мире, они обретут Чистую Землю.

6. Вера не есть что-то, что лишь добавляется к мирскому разуму — это проявление в сознании истинной сущности Будды. Тот, кто понимает Будду, верит в него, — сам Будда.

Однако трудно найти и выявить сущность Будды в себе, трудно сохранять разум незамутненным,

постоянно совершенствующимся, отринувшим алчность, гнев и мирские влечения, и все же вера позволяет это сделать.

В лесу, где растут ядовитые деревья Эранда, не может расти благовонное дерево Чандана. Если в этом ядовитом лесу вырастет Чандана, это будет настоящим чудом. Таким же чудом является пробуждение веры в Будду в сердцах людей.

Таким образом, веру в Будду называют «верой без корней». Это значит, что эта вера не коренится в человеческом разуме, полном мирских устремлений; она возникает лишь в сострадательном разуме Будды.

7. Таким образом, вера плодотворна и священна. Но трудно пробудить веру в праздном разуме. В частности, существуют пять сомнений, скрывающихся в тени человеческого разума и, как правило, препятствующих вере.

Во-первых, сомнения В мудрости Будды; во-вторых, сомнения В учение Будды; в-третьих, сомнения в человеке, проповедующем учение Будды; в-четвертых, сомнения в пути и методах для тех, кто следует Благородным Путем; в-пятых, высокомерие и нетерпеливость, вызывающие сомнение в искренности тех, кто постиг учение Будды и следует ему.

Воистину, нет ничего ужаснее сомнений. Они разделяют людей. Это яд, разрушающий дружбу и ломающий теплые отношения. Это шип, причиняющий боль, это меч, разящий насмерть.

Ростки веры были давно посажены состраданием Будды. Человек, обретающий веру, должен осознать этот факт и быть признательным Будде за его благоволение.

Никогда не следует забывать, что веру пробудило не собственное сочувствие, а сострадание Будды, который давно зародил чистый свет веры в человеческий разум и развеял темноту невежества. Тот, кто наслаждается верой, обретает наследие Будды.

Даже живущий мирской жизнью человек может возродиться в Чистой Земле, если посредством бесконечного сострадания Будды в нем пробудится вера.

Поистине трудно родиться человеком в этом мире. Трудно услышать учение Будды. Еще труднее приобрести веру. Поэтому каждый должен делать все возможное, чтобы услышать это учение.

4. СВЯЩЕННЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

1. «Он оскорбил меня, он осмеял меня, он ударил меня». Так думает кто-то, и до тех пор, пока эта мысль сидит в голове, гнев не покидает сознания.

Гнев не исчезнет, пока агрессивные мысли возмущают разум. Гнев исчезнет, как только обида забудется.

Если крыша сделана неправильно или прохудилась, дождь будет лить в дом, так и алчность проникает в неконтролируемое сознание.

Праздность сокращает жизнь, а прилежание – продлевает; глупцы ленятся, а мудрецы трудятся.

Оружейник старается сделать свои стрелы прямыми, так и мудрец старается думать ясно и правильно.

Беспокойный разум постоянно мечется в разные стороны, трудно поддается контролю, а спокойный ум умиротворен, поэтому лучше контролировать свой разум.

Разум принадлежит своему хозяину, а не его врагу, соблазняющему человека дурными поступками.

Тот, кто защищает свой разум от алчности, злобы и

невежества, обретает истинный и неизменный покой.

2. Приятные слова, которые не произносятся, подобны цветам, которые не благоухают.

Аромат цветка не распространяется против ветра, а молва о хорошем человеке распространяется по всему свету и против ветра.

Для человека, страдающего бессонницей, ночь кажется долгой, для усталого путника путешествие кажется долгим, так и время заблуждений и страданий кажется долгим для человека, не знакомого с правильным учением.

В пути человеку нужен равный умом попутчик, или умнее; лучше путешествовать в одиночестве, чем с глупцом.

Лживый и злой друг страшнее дикого зверя; зверь ранит ваше тело, а злой друг ранит ваш разум.

Если человек не может управлять собственным разумом, как он может заботиться о «своем сыне» или распоряжаться «своим богатством»? Глупцу такие мысли приносят лишь страдание.

Лучше быть глупцом и знать об этом, чем быть глупцом, мнящим себя мудрым.

Ложка не чувствует пищи, которая в ней находится. Так же и глупец не может понять мудрость, даже если его принимают за умного.

Свежее молоко медленно свертывается, так и за грехами не всегда следует немедленное воздаяние. Грехи похожи на скрытые в золе тлеющие угли, вызывающие, в конечном счете, большой пожар.

Глупо желать послаблений, продвижения по службе, прибыли или почестей, так как такие желания никогда не принесут счастья, а одни лишь страдания.

Хорошего друга, указывающего на ошибки и недостатки, упрекающего за зло, следует почитать, как того, кто открыл тайну несметных сокровищ.

3. Тот, кто радуется, получив хорошее наставление, будет спать спокойно, потому что разум его чист.

Плотник стремится выстругать ровную доску; оружейник хочет сделать свои стрелы сбалансированными; мелиоратор старается обеспечить бесперебойную подачу воды на поля; поэтому мудрый человек стремится контролировать свой разум, чтобы тот работал исправно и на полную мощность.

Высокие скалы не может разрушить ветер; ни похвалы, ни брань не могут поколебать разум мудреца.

Победа над собой выше победы над тысячами на поле брани.

Гораздо лучше прожить один день, узнав истинное учение, чем прожить сто лет, не зная его.

Каждый уважающий себя человек должен сторониться зла. Хоть раз в жизни он должен пробудить в себе веру либо в юности, либо в зрелости, либо хоть в преклонном возрасте.

Этот мир объят вечным пламенем алчности, гнева и невежества; следует скорее бежать прочь от этой опасности.

Этот мир – как мыльный пузырь, как паутина с пауком, как сосуд, полный нечистот; следует постоянно хранить свой разум незамутненным.

4. Избегать всякого зла, стремиться к добру, держать ум чистым – вот смысл учения Будды.

Терпение – одна из самых сложных наук, но тот, кто терпелив, одерживает окончательную победу.

Следует избавиться от чувства обиды, когда считаешь себя оскорбленным; необходимо пресечь печаль, когда скорбишь; надо уничтожить алчность, когда погряз в ней. Чтобы жить чистой бескорыстной

жизнью, следует жить ни о чем не беспокоясь, как будто живешь в полном изобилии.

Здоровье – лучшее достоинство; быть довольным жизнью – лучше, чем обладать несметным богатством; надежность – лучшая характеристика дружбы; достижение Просветления – высшее счастье.

Когда человек не приемлет зло, когда он чувствует покой, имеет чувство неприязни к злу, когда ощущает покой, когда наслаждается, слушая истинное учение, когда он обладает этими качествами и ценит их, он ничего не боится.

Не привязываться к приятному; не отвращаться от омерзительного. Сожаление, страх и зависимость проистекают от разделения на приятное и неприятное.

5. Как ржа возникает на железе и разрушает его, так и зло, возникая в сознании человека, разрушает его изнутри.

Писания, которые не читаются от чистого сердца, вскоре покрываются пылью; дом, который не приводится в порядок, когда ему необходим ремонт, становится грязным; так и простой человек очень скоро становится оскверненным.

Дурные поступки оскверняют человека; жадность

оскверняет подношение, так и злодеяния оскверняют не только эту жизнь, но и последующие рождения.

Но самая страшная скверна – скверна невежества. Человек не может надеяться очистить ни тело, ни разум, пока невежество прочно сидит в сознании.

Легко впасть в бесстыдство, быть дерзким и нахальным, как ворона, обижать других, не испытывая угрызений совести.

Конечно, труднее быть смиренным, знать, что такое уважение и почтение; трудно избавиться от всех привязанностей, быть чистым и душой, и телом, обрести мудрость.

Легко указывать на недостатки других, не желая признавать свои собственные. Легко, не задумываясь, говорить о чужих грехах, скрывая свои собственные, как мошенник скрывает лишние игральные кости.

В небе не найти следов ни птицы, ни дыма, ни шторма; в дурном учении не найти следов Просветления; ничто в этом мире не является стабильным, но просветленный разум непоколебим.

6. Подобно рыцарю, защищающему ворота замка, необходимо охранять свой разум от опасностей извне и опасностей внутри, не забывая об этом ни на минуту.

Каждый сам себе господин, каждый сам для себя – оазис, о котором нужно заботиться, поэтому всякий человек, в первую очередь, должен контролировать себя.

Первые шаги к духовной свободе от мирских влечений и оков заключаются в контроле над разумом, прекращении пустословия и в глубоких размышлениях.

Солнце озаряет день, луна украшает ночь, армейская дисциплина дополняет достоинства воина, а умиротворенная медитация отличает ищущего Просветления.

Тот, кто не способен уберечь свои пять органов чувств — глаза, уши, нос, язык и кожу, и впадает в искушение внешнего мира, не способен двигаться на пути к Просветлению. Тот, кто твердо охраняет врата своих пяти чувств и контролирует свой разум, может успешно достичь Просветления.

7. Тот, кто находится в плену привязанности и отвращения, не может правильно понять значение обстоятельств и, соответственно, преодолеть их; тот, кто свободен от привязанностей, правильно осознает обстоятельства, и любые мелочи становятся значимыми и видятся по-новому.

Счастье сменяется скорбью, печаль следует за

счастьем, но, когда снимаются различия между счастьем и печалью, добром и злом, человек освобождается.

Томиться в ожидании или сожалеть о прошлом подобно тростнику, что будет срезан и засушен.

Секрет здоровья разума и тела — не печалиться о прошлом, не беспокоиться о будущем в ожидании неприятностей, жить мудро и уверенно в настоящем.

Не жить прошлым, не мечтать о будущем, а сконцентрироваться на настоящем моменте.

Необходимо строго следовать этому наставлению, не отлынивая и не откладывая на потом. Действуя таким образом сейчас, можно прожить день достойно.

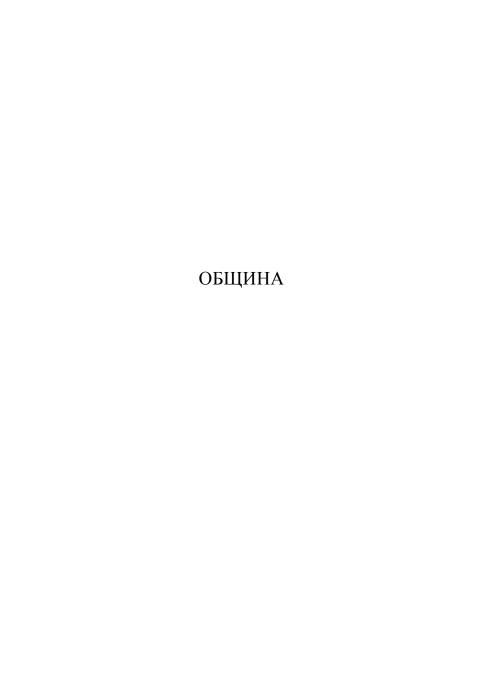
Мудрость – лучший проводник, вера – лучший спутник. Следует вырваться из тьмы невежества и страданий и искать свет Просветления.

Если тело человека и разум находятся под контролем, необходимо подкреплять это состояние добродетельными поступками. Это священный долг. Вера станет богатством, искренность придаст жизни приятный вкус, а накопление заслуг станет высшим смыслом.

На жизненном пути вера является пищей, добродетельные поступки — крышей над головой, мудрость освещает день, а правильное целеполагание надежно охраняет человека ночью. Если человек живет праведно, ничто не может ему навредить, если он победил алчность, ничто не может ограничить его свободу.

Следует забыть себя ради семьи, ради своей деревни следует забыть семью, ради нации следует забыть деревню, ради Просветления следует забыть все.

Все изменчиво, все появляется и исчезает, не найти нигде блаженного покоя, пока не преодолена мука жизни и смерти.

ГЛАВА 1

ОБЯЗАННОСТИ ОБЩИНЫ

1. ЖИЗНЬ МОНАХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязанности общины

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

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

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

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

Таким образом, с сосредоточенным сознанием

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

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

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

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

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

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

Обязанности общины

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

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

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

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

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

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

хочет проповедовать учение Будды, должны заботиться о четырех вещах: во-первых, они заботиться собственном 0 поведении; во-вторых, они должны обращать внимание на то, что они говорят, когда наставляют людей; в-третьих, они задумываться 0 своей мотивации проповедованию И 0 результате, который получить; в-четвертых, они должны быть исполнены великим состраданием.

чтобы быть Во-первых, хорошим учителем Дхармы, монах должен быть исполнен великим терпением, он должен быть скромным; он не должен быть излишне замкнутым или же стремиться известности: ОН должен постоянно думать 0 пустотности вещей И не ни должен чему Если привязываться. ОН будет следовать ЭТИМ предписаниям, его поведение будет правильным.

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

Обязанности общины

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

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

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

2. МИРЯНЕ

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

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

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

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

должны не только верить Три Сокровища и соблюдать заповеди, но и по мере своих возможностей помогать другим, заботиться особенно родственниках 0 И друзьях, пытаясь пробудить в них непоколебимую веру в Будду, Дхарму, Сангху так. чтобы сострадание Будды И распространилось и на них.

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

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

Обязанности общины

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

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

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

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

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

свободно и без страха.

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

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

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

3. Поэтому сначала надо захотеть внимать учению Будды.

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

Это настоящее счастье - слышать имя Будды,

Обязанности общины

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

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

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

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

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

В то же время, миряне не забывают заботиться о

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

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

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

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

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

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

Обязанности общины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Когда миряне с трудом бредут в гору, они должны

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

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

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

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

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

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

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

решимости претворить учение в жизнь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. РУКОВОДСТВО В ЖИЗНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мать не выдержала, оставила молодых и ушла из дому.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Что вы сделаете со старой одеждой?»

«Мы сделаем из них одеяла».

«Что вы сделаете со старыми одеялами?»

«Мы сделаем из них наволочки».

«Что вы сделаете со старыми наволочками?»

«Мы сделаем из них коврики».

«Что вы сделаете со старыми ковриками?»

«Мы будем использовать их как полотенца для ног».

«Что вы сделаете со старыми полотенцами для ног?»

«Мы будем использовать их как швабры».

«Что вы сделаете со старыми швабрами?»

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

Каждая вещь, данная нам, должна быть

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

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

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

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

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

Маллика, дочь правителя по имени Прасенаджит и

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

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

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

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

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

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

их ошибки в меру своих возможностей».

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

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

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

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

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

Глава 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО СЧАСТЛИВОЙ ЗЕМЛИ БУДДЫ

1. ДРУЖНАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

естественно, тоскливо и страшно.

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

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

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

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

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

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

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

И третий тип — это коллектив, основанный на

следовании благому учению, и всеобщая гармония является централизующим аспектом.

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

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

Дождь сакрального учения падает на всех людей одинаково, независимо от условий или обстоятельств. принимает его, собираются небольшие образуют группы, затем ОНИ организации, а потом - многочисленные общины и, встречаются наконец, все В великом океане Просветления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) часто собираться вместе, чтобы слушать проповеди и затем обсуждать услышанное;
- (2) и старшие, и младшие должны жить дружно и уважать друг друга;
- (3) следует чтить учение, соблюдать заповеди и не менять установившийся порядок;
- (4) старшие и младшие должны по-дружески относиться друг к другу;
- (5) их отличительной чертой должны стать искренность и благоговейность;
- (6) для медитации надлежит подыскать тихое, уединенное место, но прежде, чем приступать к созерцанию, следует предложить такое место товарищу;
- (7) необходимо сострадать всем людям, быть приветливыми с путниками, заботливо ухаживать за

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. МИР БУДДЫ

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

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

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

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

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

Если разум человека очищается, все вокруг тоже становится чистым.

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

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

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

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

может стать прибежищем Будды, если разум ее хозяина чист.

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

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

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

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

Будда ждет на другом берегу, в его мире

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ОПОРА МИРА БУДДЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

волосы к корню ивы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АНГУТТАРА НИКАЯ

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

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

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

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

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

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

(Ангуттара Никая 1-13)

источники "учения будды"

Сокращения: ДН - Дигха Никая

МН - Маджджхима Никая

СН - Самъютта Никая

АН - Ангуттара Никая

БУДДА

Раздел	Cmp.	Строк	са Источник
Глава 1.	2		D
1	2	1	Различные сутры
	4	18	АН 3-38, Сукхумала-сутта
	5	4	MH 3-26,
			Арьяпариесана-сутта
	5	15	Различные сутры
	6	15	MH 9-85,
			Бодхираджакумара-сутта
	6	20	Различные сутры
	7	3	Сутта-нипата 3-2,
			Падхана-сутта
	7	9	Различные сутры
	7	21	Виная, Махавагга 1
	8	24	ДН 16,
			Махапариниббана-сутта
2	10	4	ДН 16,
			Махапариниббана-сутта
	11	1	Париниббана-сутта
	13	6	Париниббана-сутта
		•	r

Раздел	Cmp.	Строк	са Источник
	13	13	ДН 16,
			Махапариниббана-сутта
Глава 2.			-
1	15	1	Сутры Амитаюр-дхьяна и
			Вималакирти-нирдеша
	15	7	Шурангама-сутра
	15	12	Вималакирти-нирдеша и
			Махапаринирвана-сутра
	16	4	Саддхармапундарика-сутра
			16
	16	21	Махаяна-джатака-
			читтабхуми-парикша-сутра
	17	3	Махапаринирвана-сутра
2	19	1	Саддхармапундарика-сутра 3
	19	20	Саддхармапундарика-сутра 4
	21	8	Саддхармапундарика-сутра 5
3	22	15	Саддхармапундарика-сутра
			16
Глава 3.			
1	25	1	Аватамсака-сутра 5
	26	4	Махапаринирвана-сутра
	26	10	Аватамсака-сутра
	26	18	Суварнапрабха-
			соттама-раджа-сутра 3
2	29	1	Аватамсака-сутра
	29	7	Аватамсака-сутра 34,
			Гандавьюха
	29	11	Малая Сукхавативьюха-сутра
			247

Раздел	Cmp.	Строк	ка Источник
	29	16	Аватамсака-сутра
	30	1	CH 35-5
	30	5	Махапаринирвана-сутра
3	32	4	MH 8-77,
			Махасакулудайи-сутта
	33	5	Махапаринирвана-сутра
	33	17	Ланкаватара-сутра
	34	2	Аватамсака-сутра 32
	34	17	Саддхармапундарика-сутра
			25
	34	22	Махапаринирвана-сутра
	35	13	Саддхармапундарика-сутра 2
	35	20	Саддхармапундарика-сутра 3
		Д	KAPMA
Глава 1.			
1	38	1	Виная, Махавагга 1-6 и СН
			56-11-12,
			Дхаммачакка-паваттана-сутта
	39	20	Итивуттака-сутта 103
	40	6	МН 2, Саббасава-сутта
	40	15	Сутра в 42 главы 18
	41	3	Шрималадэвисин-
			ханада-сутра
3	42	21	Аватамсака-сутра 22,
			Дашабхумика

Раздел	Cmp.	Строк	а Источник
Глава 2.			
1	46	1	МН 4-35, Чуласаччака-сутта
	48	12	АН 5-49, Мунда-раджа-сутта
	48	23	АН 4-185, Самана-сутта
	49	7	АН 3-134, Уппада-сутта
2	49	13	Ланкаватара-сутра
	49	17	Аватамсака-сутра 2
	50	3	Аватамсака-сутра 16
	50	13	Аватамсака-сутра 22,
			Дашабхумика
	51	3	Ланкаватара-сутра
	51	10	АН 4-186, Уммагга-сутта
	51	14	Дхаммапада 1, 2, 17, 18
	52	3	СН 2-1-6, Камада-сутта
3	52	14	Аватамсака-сутра 16
	52	22	Ланкаватара-сутра
	53	17	МН 3-22, Алагаддупама-сутта
	54	12	Ланкаватара-сутра
	54	18	Ланкаватара-сутра
4	57	11	Виная, Махавагга 1-6
	58	2	Ланкаватара-сутра
	58	9	CH 35-200,
			Даруккхандха-сутта
	58	22	Ланкаватара-сутра и другие
	59	5	MH 2-18,
			Мадхупиндика-сутта
	60	1	Ланкаватара-сутра
	60	19	Ланкаватара-сутра
			240

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

Раздел	Cmp.	Строн	ка Источник
	84	21	Виная, Махавагга 1-6,
			Дхаммачаккапаваттана-
			сутта
	85	2	MH 2-14,
			Чуладуккхаккхандха-сутта
	85	19	Махапаринирвана-сутра
	86	21	Итивуттака 24
2	88	13	МН 6-51, Кандарака-суттанта
	89	5	AH 3-130
	89	14	AH 3-113
3	90	1	Итивуттака 100
	90	17	Самьюктаратнапитака-сутра
	91	14	Махапаринирвана-сутра
	92	23	AH 3-62
	93	13	АН 3-35, Дэвадута-сутта
	94	14	Тхеригатха Аттхакатха
4	95	11	Сукхавативьюха-сутра том 2
Глава 5.			
1	102	1	Сукхавативьюха-сутра том 1
	105	22	Сукхавативьюха-сутра том 2
	107	7	Амитаюр-дхьяна-сутра
2	110	18	Малая Сукхавативьюха-сутра
	ПУТ	ь совеі	РШЕНСТВОВАНИЯ
Глава 1.			
1	116	1	МН 2, Саббасава-сутта
	118	2	MH 3-26,
			Арияпариесана-сутта
		_	_ 251

Раздел	Cmp.	Строн	ка Источник
	118	19	СН 35-206, Чхапана-сутта
	119	18	Сутра в 42 главы 41-2
	122	6	MH 2-19,
			Дведхавитакка-сутта
	123	1	Дхаммапада Аттхакатха
2	123	23	AH 3-117
	124	12	МН 3-21, Какачупама-сутта
	127	18	МН 3-23, Ваммика-сутта
	129	7	Джатака IV-497,
			Матанга-джатака
	132	22	Сутра в 42 главы 9
	133	6	Сутра в 42 главы 11
	133	24	Сутра в 42 главы 13
	134	24	АН 2-4, Самачитта-сутта
3	135	15	Самьюктаратнапитака-сутра
	145	2	Махапаринирвана-сутра
	145	22	Самьюктаратнапитака-сутра
Глава 2.			
1	150	1	MH 7-63,
			Чуламалункья-суттанта
	152	8	MH 3-29,
			Махасаропама-сутта
	153	21	Махамая-сутра
	154	11	Тхерагатха Аттхакатха
	156	5	MH 3-28,
			Махахаттхипадопама-сутта
	156	22	Махапаринирвана-сутра
	157	10	Аваданашатака-сутра
			353

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

Раздел	Cmn	Строн	ка Источник
1 изоел 3	Cmp. 177	9	СН 55-21 и 22,
3	1 / /	9	Маханама-сутта
	178	3	АН 5-32, Чунди-сутта
	178	11	
	178	23	Вималакирти-нирдеша-сутра Шурангама-сутра
	178	5	
			Сукхавативьюха-сутра том 2
	179	15	CH 1-4-6
	179	18	Аватамсака-сутра 33
	180	14	Аватамсака-сутра 24
	181	1	Суварнапрабхаса-сутра 4
	181	11	Амитаюр-дхьяна-сутра
	181	14	Сукхавативьюха-сутра
	181	20	Махапаринирвана-сутра
	182	13	МН 2-16, Четокхила-сутта
	183	1	Сукхавативьюха-сутра том 2
4	184	1	Дхаммапада
	191	14	CH 1-4-6
	192	8	AH
	192	12	Махапаринирвана-сутра
		OI	БЩИНА
Глава 1.			
1	194	1	Итивуттака 100 и МН 1-3,
			Дхаммадаяда-сутта
	194	7	Итивуттака 92
	194	15	Виная, Махавагга 1-30
	195	16	MH 4-39,
			Маха-ассапура-сутта
			Jr. Jr.

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

Раздел	Cmp.	Строк	а Источник
Глава 2.			
1	225	1	Махапаринирвана-сутра
	226	15	АН 3-118, Сочеййан-сутта
	228	10	СН
	228	21	Виная, Махавагга 10-1 и 2
	229	8	ДН 16,
			Махапариниббана-сутта
	230	13	Виная, Махавагга 10-1 и 2
2	233	2	СН
	234	1	Антарабхава-сутра
	234	7	Вималакирти-нирдеша-сутра
	235	13	Махапаринирвана-сутра
	236	8	Малая сукхавативьюха-сутра
	236	15	Сукхавативьюха-сутра
	237	5	Виламакирти-нирдеша-сутра
3	238	1	Дхаммапада Аттхакатха 1
	238	10	AH 34-2
	239	8	Дхаммапада Аттхакатха
	240	2	AH 5-1
	240	8 N	1ула-сарвастивада-виная
		C	ангхабхеда васту 10
	241	1	МН 9-86, Ангулимала-сутта
	242	1	AH 26

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БУДДИЗМА -Распространение из Индии в Японию-1. ИНДИЯ

Одним из величайших событий в духовной жизни человечества, имевших эпохальное значение и получившее название «Свет Азии», было возникновение в Центральной Индии источника Великого Разума, Милосердия и Сострадания, который в течение многих веков вплоть до наших дней продолжает питать разум всего человечества.

Будда Гаутама, который позже стал известен как Шакьямуни, или «Мудрец из рода Шакьев», покинул свой родной дом, стал нищенствующим монахом и на юге, в местечке Магадха, под деревом бодхи достиг Просветления. Как предполагают, это было примерно в середине V в. до н. э. В течение сорока пяти лет он продолжал неустанно проповедовать учение о разуме, милосердии и сострадании вплоть до «Великого Ухода», то есть до ухода в Паринирвану. Позднее были созданы крупные буддийские центры в государствах Центральной Индии.

При Ашоке, третьем царе династии Маурья (правил в 268-232 до н.э.), учение Гаутамы Будды распространилось по всей Индии и стало даже проникать за пределы страны.

Династия Маурья была первой династией, объединившей разрозненные княжества Индии. При ее основателе, царе Чандрагупте (правил в 317-293 до н.э.), владения Маурьев доходили на севере до Гималаев, на востоке до Бенгальского залива, на западе до гор Гиндукуш и на юге до гор Виндхья. Царь Ашока расширил владения Маурьев до Деканского плоскогорья, завоевав государство Калинга.

Этот царь был известен своей жестокостью, и люди прозвали его 'Чандашока', что значит «Жестокий Ашока». Но, видя бедствия, приносимые войной с Калингой, он резко изменился, став

ревностным последователем учения о мудрости и сострадании. С тех пор Ашока как последователь Будды совершил много хороших дел, самыми примечательными из которых являются следующие два.

них — «Наскальные эликты Ашоки». административные указы, основанные на принципах буддизма. Повсюду в своих владениях он приказал поставить каменные столбы, на которых было высечено, что правление в стране ведется учению Будды. Такие же надписи высекались отшлифованных скалах. Второе дело — он активно направлял миссионеров за пределы своих владений, способствуя распространению vчения Будды разуме, милосердии сострадании. Особенно примечательным является некоторые миссии были направлены в такие страны, как Сирия, Египет, Кирена, Македония и Эпир, распространяя буддизм во все уголки, вплоть до Европы. Более того, Махендра (в языке пали Махинда), посланник на Шри-Ланку (о. Цейлон) замечательный трактат «Установление прекрасного учения на прекрасной земле Ланки» (на пали - 'Lankādīpa')", что может рассматриваться в качестве отправной точки истории буддизма на острове.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МАХАЯНЫ

Буддисты более поздних лет часто говорят о «продвижении восток», на но до первых веков распространение буддизма явно было обращено «Продвижение на восток» началось примерно в начале новой эры. Но прежде, чем осветить этот вопрос, следует рассказать о великом изменении в буддизме. Это рождение нового течения, названного 'Махаяна', или «Великая колесница», которая стала играть все более заметную роль в буддизме.

Когда же и как возникло это новое направление в буддизме, и кто его основатель? Никто на этот счет не может сказать ничего определенного. Общеизвестно, что, во-первых, Махаяна возникла благодаря усилиям нескольких монахов на основе раннебуддийской школы махасангхиков, и, во-вторых, во II – I вв. до н.э. и в I-м в. н.э. в сутрах содержались основные элементы махаянского учения. И когда на основе этих сутр развернулась активная философская деятельность Нагарджуны, Махаяна вышла на сцену истории буддизма.

В долгой истории буддизма Махаяна сыграла крайне важную роль. В Китае и Японии буддизм на протяжении всей истории продолжал развиваться под влиянием этого направления. В этом нет ничего странного, потому что Махаяна содержала новый идеал спасения, для осуществления которого в буддизме возник культ святых — бодхисаттв. Более того, для теоретического обоснования нового культа махаянские мыслители добились крупных успехов в области метафизики и психологии. Таким образом, декларируя преемственность учению Будды Гаутамы, Махаяна внесла новые элементы в учение о разуме и сострадании. Благодаря этому буддизм обрел новые силы и энергию и, подпитывая культуру стран Востока, стал подобным бурной великой реке.

3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Китайцы впервые познакомились с буддизмом именно при посредничестве государств Центральной Азии. Поэтому, когда мы говорим о пути буддизма из Индии в Китай, прежде всего, необходимо упомянуть о Шелковом пути. Этот путь, проходящий через бескрайние просторы Центральной Азии, соединяя Запад и Восток, начинает активно использоваться еще в эпоху правителя Ву династии Хань (правил в 140-87 гг. до н.э.). В то время области Хань простирались далеко на запад, и в таких соседних странах, Фергана. Согдиана, Тохаристан И даже Парфия, предпринимательства, внедренный Александром Македонским. по-прежнему был силен. На торговом пути, проходившем по этим странам, наиболее важным товаром считался китайский шелк, потому то этот путь и получил свое название. На рубеже новой эры культурные контакты между Индией и Китаем осуществлялись непосредственно по этому торговому пути. Таким образом, Шелковый путь был путем распространения буддизма.

4. КИТАЙ

История буддизма в Китае началась с приобретения текстов буддийского канона и их перевода. С древних пор считают, что первой была переведена на китайский язык Кашьяпа Матангой и другими монахами «Сутра в Сорок Две главы» (Сы-ши-ер-чан-цзин) в период Ин-Пин (58-76 н.э.) при императоре Мин-ди династии Поздняя Хань. Но, по мнению современных ученых, это — лишь легенда. Подтвержденные документально данные доказывают, что эту работу выполнил Ань Ши-гао в Лояне в период с 148 до 171 года н.э. С тех пор переводы буддийских канонов продолжались до самого правления императоров династии Северная Сун (960-1129 н.э.), т.е приблизительно в течение тысячи лет.

Первое время переводчиками буддийских сутр на китайский язык были в основном монахи из Центральной Азии. Например, Ань Ши-гао пришел в Китай из Парфии. Кан Сэн-кай, пришедший в Лоян в третьем веке и переведший сутру "Сукхавативьюха" («Сутра о бесконечной жизни»), был из района Самарканда. Более того, Чжу Фа-ху, или Дхармаракша, известный как переводчик Саддхармапундарики, пришел из Тохаристана и жил в Лояне и Чанъане с конца III-го и до начала IV-го вв. А в начале V в., когда из Кучи пришел Кумараджива, переводческая деятельность буддийского канона в Китае достигла своего расцвета.

Примерно с этого времени китайские монахи начинают осуществлять паломничества в Индию с целью изучения санскрита. Первым из них был Фа Сянь (339-420?). Он покинул Чанъянь в 399 г. и вернулся из Индии лишь спустя пятнадцать лет. Самым выдающимся был Сюань-цзан (602-664), который отправился в Индию в 627 и вернулся в 645 г. после долгих девятнадцати лет. Кроме того, И-цзин (635-713 н.э.) (не путать с книгой И-Цзин) уехал в Индию морским путем в 671 г. и вернулся также спустя двадцать пять лет.

Совершая одиночные паломничества в Индию, китайские монахи, выучив санскрит, возвращались на родину с избранными буддийскими текстами и возглавляли коллективы переводчиков, работавших над привезенными рукописями. Сюань-цзан проявил выдающиеся лингвистические способности, и при нем деятельность по переводу буддийского канона в Китае достигла своей вершины. Много позднее осуществленные ранее переводы Кумарадживы получили название «старых переводов», тогда как работы Сюань-цзана стали именоваться «новыми переводами».

В философской и религиозной деятельности китайских монахов, основанной на этом богатом переведенном материале канонической литературы, постепенно стала отмечаться тенденция к китаизации. Это было явным проявлением национального характера, потребностей нации и ее уверенности в себе. Об этом

свидетельствует тот факт, что первое время китайские монахи проявляли интерес к метафизике концепции «пустоты», о которой говорится, в особенности, в сутрах праджняпарамитского цикла. Свидетельством тому служит также и то, что вскоре они отказались от Хинаяны, или Малой колесницы, и стали интересоваться одной только Махаяной, или Большой колесницей. Эта тенденция ярко проявилась в школе Тяньтай, а наибольшего расцвета она достигла в учении Чань.

Окончательно школа Тяньтай сформировалась во второй половине VI в. при третьем патриархе Чжи-и (538-597). Он был одним из выдающихся буддийских мыслителей Китая. Его классификация учений Будды, оформленная в пять периодов и восемь доктрин, в течение долгого времени продолжала оказывать сильное влияние на развитие буддизма не только в Китае, но и в Японии.

Буддийские сутры завозились в Китай независимо от времени их возникновення и сразу же переводились на китайский язык. Когда накопился богатый материал канонической литературы, возникла необходимость переосмыслить и переоценить происхождение и достоинства этих сутр. Необходимо стало выработать свои собственные взгляды на буддизм, в которых бы получило отражение собственное китайское понимание буддизма в целом, а также указать на аргументы, послужившие основанием для Классификация, подобных взглядов. предложенная представляется наиболее упорядоченной, и. следовательно, наиболее убедительной. Но с момента начала современных буддологических исследований, она, безусловно, потеряла свое господствующее влияние.

В истории китайского буддизма «появившейся последней» была школа Чань. Говорят, ее основателем был пришедший издалека странствующий монах, шрамана, Бодхидхарма (?-528). Но семена нового учения, посеянные им, стали восхитительными цветами только после шестого патриарха школы Чань Хуэй-нэна (638 – 713).

После VIII в. школа взрастила целую плеяду выдающихся наставников, благодаря деятельности которых Чань процветала в течение нескольких столетий.

Очевидно, в буддизме возник некий новый способ мышления, глубоко укорененный в самом характере китайского народа. Это было нечто иное, буддизм, окрашенный спецификой китайского мировосприятия. И все же река учения Будды Гаутамы, пополнившись новым течением, став еще более полноводной, подпитывала своими богатыми водами восточные страны.

5. ЯПОНИЯ

История буддизма в Японии начинается в VI веке. В 538 г. н.э. году правитель государства Пэкче (яп. 'Кудара' – Корея) прислал в дар японскому императору Киммэй статую Будды и буддийские сутры. Это было первое проникновение буддизма в Японию. Таким образом, история буддизма в Японии насчитывает уже более 1400 лет.

В этой долгой истории буддизма мы можем отметить три наиболее важных этапа. Первый этап приходится на VII – VIII вв., то есть в промежутке между строительством храма Хорю-дзи (607 г.) и строительством храма Тодай-дзи (752 г.). Делая обзор этого периода, нельзя упускать из виду волну необычайного подъема культуры, охватившую всю Азию, в то время как западная цивилизация еще находилась во тьме. Восточная культура того периода отмечена удивительной активностью и значимыми достижениями. В Китае, Центральной Азии, в Индии, в странах Юго-Восточной Азии активно развивалась интеллектуальная, религиозная и художественная деятельность. Буддизм объединил все эти виды человеческой деятельности и мощной волной гуманизма начал омывать мир Востока. Развитие всей культуры Японии этого периода, проявившееся в строительстве красивого

Хорю-дзи и величественного Тодай-дзи, а также в многогранной религиозной и художественной деятельности, которая развернулась вокруг этих храмов, проходило тоже под влиянием этой огромной культурной волны, охватившей всю Азию и достигшей, наконец, ее самого восточного края.

В Японии, до того находившейся на ранней стадии развития общества, стал наблюдаться интенсивный культурный рост. И главным залогом обогащения Японии достижениями материковой культуры того времени был именно буддизм. Буддийские храмы стали играть важную роль социальных центров, а монахи — проводников новой передовой мысли. В монастырях зарождалась не просто новая религия, а великая культура. Такова была истинная роль буддизма в Японии.

В IX в. на сцену истории буддизма в Японии вышли два великих буддийских монаха, Сайтё (Денгё Дайси, 767 – 822) и Кукай (Кобо Дайси, 774 – 835), основавшие школы, относящиеся к истории периода Хэйан. Придерживаясь традиционной буддийской доктрины и практики, они основали монастыри на горе Хиэй и горе Коя соответственно. В течение последующих трехсот лет после своего основания, вплоть до эпохи Камакура, эти две школы, Тэндай и Сингон, приобрели широкую популярность при дворе императора и в среде аристократии.

Второй этап приходится на XII — XIII вв. В этот период активную деятельность развернули такие выдающиеся деятели японского буддизма, как Хонэн (1133 — 1212), Синран (1173 — 1262), Догэн (1200 — 1253), Нитирэн (1222 — 1282). Говоря о буддизме в Японии, мы не можем обойти молчанием эти имена. Но почему же именно этот период дал Японии так много выдающихся деятелей буддизма? Потому что перед ними стояла общая проблема, требующая своего решения. Что же это за проблема? Возможно, проблема заключалась в том, что буддизм, хоть и являлся инокультурной традицией, но именно в этот период приобрел свой отличительный и неповторимый, сугубо японский, вид.

Нам могут возразить, что буддизм пришел в Японию значительно раньше. Исторически, это верно. Но верно также и то, что японцам понадобилось несколько сотен лет, чтобы полностью переварить и приспособить для своих нужд чужеродную религию с тем, чтобы сделать ее полностью своей и не похожей на другие. Таким образом, начав свое проникновение на японские острова в VII — VIII вв., буддизм благодаря вышеназванным выдающимся буддийским мыслителям расцвел к XII — XIII вв.

С тех пор японский буддизм, основанный на фундаменте, заложенном этими выдающимися монахами, дошел до наших дней. С тех пор в истории японского буддизма не было больше такого подъема. Однако, как нам кажется, в истории японского буддизма после этого все же есть событие, достойное внимания. Это достижения, сделанные современными учеными в изучении раннего буддизма.

Буддизм в Японии с самого прихода находился под влиянием китайского буддизма махаянского направления. В особенности, после выдающихся деятелей XII — XIII вв. все школы наследовали исключительно махаянскую традицию. Исследования раннего периода развития буддизма в Японии начались во второй половине эпохи Мэйдзи, то есть в конце XIX в. Благодаря этим исследованиям перед людьми, забывшими, что кроме основателей школ есть еще фигура самого основателя буддизма, Будды Гаутамы, и что помимо Махаяны есть еще и классический буддизм, предстали как сама яркая фигура Будды Гаутамы, так и все стройное его учение. Эти исследования являются пока чисто научными и пока еще не породили нового религиозного пыла, но они, по крайней мере, играют большую роль в обновлении знаний японцев о буддизме. Это, мы считаем, является третьим важным периодом в истории развития японского буддизма.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЧЕНИЯ БУДДЫ

Буддизм — это религия, основанная на проповедях Шакьямуни, изложенных им в течение сорока пяти лет. Поэтому изречения Шакьямуни в буддизме пользуются непререкаемым авторитетом, и хотя в буддизме, согласно традиции, восемьдесят четыре тысячи учений и великое множество школ, все они в точности согласуются с проповедями Шакьямуни. В письменной форме проповеди были оформлены в многотомные собрания, известные под названием 'Иссайкё' и 'Дайдзокё'.

В своих проповедях Шакьямуни учил о равенстве всех людей, излагая простым, доступным каждому человеку, языком. И до последнего дня своей жизни, пока не умер в возрасте восьмидесяти лет, он, не переставая, продолжал проповедовать, чтобы спасти как можно больше людей.

После смерти Шакьямуни его ученики проповедовать его учение так, как услышали от своего учителя. Но в устной передаче учения могли происходить изменения, связанные с нечаянными ошибками последователей: они могли не так расслышать или не так понять смысл сказанного. Изречения же Шакьямуни должны передаваться всегда в точности, чтобы всем учение В неискаженной форме. передать старейшины, собравшись, решили упорядочить все проповеди, что известны. чтобы навечно пресечь разночтений; для этой изнурительной работы им потребовалось несколько месяцев. Получившийся в результате всеобщих усилий труд назвали 'Кэцудзю', или «Систематизация». Это показывает, трепетно и вдумчиво они пытались передать произнесенные великим учителем.

Учение, скорректированное таким образом, было зафиксировано письменно. К записанным проповедям были добавлены комментарии, выполненные позже; комментарии были объединены в раздел 'Рон' («Комментарии»). Проповеди Будды, комментарии к ним, а также буддийские предписания вместе получили название 'Сан-дзо' («Три раздела буддийских писаний»), или на санскрите – Трипитака.

Сан-дзо, или Трипитака, включает Кьо-дзо, Рицу-дзо и Рон-дзо; слова 'дзо' означает «корзина». Раздел 'Кьо' содержит сутры; 'Рицу' — заповеди буддийской общины; 'Рон' — комментарии, составленные ближайшими учениками Будды.

Почти все школы имеют свой собственный канон (санскр.: Трипитака, пали: Типитака), но полное собрание, сохранившееся на языке пали, принадлежит традиции Тхеравады. Этот Палийский канон сыграл важную роль общего письменного источника для буддийских общин в странах Южной и Юго-Восточной Азии.

С этих пор в буддийский канон стали вносить и сочинения китайских буддийских деятелей. Название "Трипитака" перестало соответствовать содержанию, и при династии Суй свод канонов переименовали в "Ицецзин" (японское название "Иссайкё"), а при династии Тан — в "Дацзанцзин" (японское название "Дайдзокё").

Согласно традиции, буддизм проник в Китай в 67 г. н.э. во время правления императора Мин-ди из династии Последняя Восточная Хань (25 – 220 н.э.). Но, на самом деле, лишь восемьдесят четыре года после его правления, в 151 г. н.э., в годы царствования Хуан-ди из той же династии буддийские тексты были доставлены в Китай и переведены. Поскольку к тому времени буддизм Махаяны был уже широко представлен в Индии, как тексты раннего буддизма, так и махаянские сутры беспрепятственно проникали в Китай. С тех пор на протяжении более тысячи семисот лет продолжались переводы буддийского канона на китайский язык. Число переведенных сутр достигло 1440 текстов, занявших 5586 томов. Начиная с династии Вэй, предпринимались попытки сохранить переведенные тексты, но, уже начиная с династии Северная Сун, буддийские тексты начинаются печататься методом ксилографии. Однако, примерно в это же время китайская Трипитака обогащается за счет добавления трактатов китайских буддийских мыслителей, и старое название Трипитака («Три Собрания») становится неактуальным. Во времена династии Суй свод канонических текстов переименовали в "Ицецзин" (японское название "Иссайкё"), а при династии Тан — в "Дацанцзин" (японское название "Дайдзокё").

В Тибет буддизм проник в VII в.; начиная с IX-го в. примерно в

течение ста пятидесяти лет продолжался перевод буддийских текстов на тибетский язык, и к XI-му в. переводческая деятельность была завершена.

Так как буддийские тексты переведены не только на восточные языки — корейский, японский, сингальский, камбоджийский, турецкий и другие, но и на европейские языки — латынь, французский, английский, немецкий и итальянский, поэтому можно без преувеличения сказать, что учение Будды сейчас распространилось по всему свету.

Но что касается его содержания, то, поскольку буддизм имеет более чем двухтысячелетнюю историю, а свод канонов превышает десять тысяч томов, несмотря полный перевод свода канонов Дайдзокё, все же трудно понять истинный смысл изречений Будды. Поэтому возникла необходимость выбрать самые важные места из Дайдзокё, которые могут служить опорой веры.

В буддизме непререкаемым авторитетом пользуются изречения Шакьямуни. Поэтому его учение должно быть наиболее тесно связано с нашей жизнью, оно должно быть наиболее близким для нас, в противном случае, оно, конечно, никуда не исчезнет, но не человеческий разум своей глубиной вдохновить направить на истинный путь. Поэтому его учение должно быть в виде книги, которая всегда под рукой, простая, изложении. беспристрастная В своем передающая положения глубокой доктрины простым и доступным языком.

Из таких соображений и была написана эта книга, черпающая мудрость из мощного «потока» собрания Дайдзокё с его более чем двухтысячелетней историей. Конечно, это издание не может считаться совершенным по содержанию. Смысл слов Будды бесконечно глубок, а его добродетели настолько беспредельны, что никто не может в полной мере оценить их.

Таким образом, хочется надеяться, что эта книга станет лучше — будет более ближе к истине Учения и, тем самым, — более ценной, как и все пересмотренные издания, которые, как предполагается, выйдут в скором будущем.

ИСТОРИЯ "УЧЕНИЯ БУДДЫ"

Этот буддийский текст был составлен и пересмотрен на основе японского издания «Заново переведенное буддийское Писание», опубликованного в июле 1925 года Ассоциацией по распространению «Заново переведенного буддийского Писания» под руководством преподобного Муана Кидзу. Первое издание «Заново переведенного буддийского Писания» было составлено профессором Сюгаку Ямабэ и профессором Тидзэном Аканумой в сотрудничестве со многими японскими буддологами, на что потребовалось около пяти лет.

В эпоху Сёва (1926 – 1989), популярное издание «Заново переведенного буддийского Писания» на японском языке, опубликованное Ассоциацией, большим тиражом разошлось по всей Японии.

В июле 1934 года, когда в Японии состоялся Пантихоокеанский конгресс буддийской молодежи, «Учение Будды», англоязычная версия вышеназванного популярного издания буддийского Писания, было опубликовано Всеяпонской буддийской федерацией молодежи, при содействии г-на Д. Годдарда как одна из его работ. В 1962 году в ознаменование 70-летия буддизма в Америке, г-н Эхан Нумата, основатель корпорации Мицутоё, опубликовал англоязычное издание «Учения Будды».

В 1965 году, когда г-ин Нумата основал в Токио «Общество по распространению буддизма», распространение этого текста на английском языке по всему миру стало одним из направлений деятельности Фонда.

Для реализации этого плана в 1966 г. была создана комиссия по пересмотру «Учения Будды». В состав комиссии вошли Кадзуёси Кино, Сюю Канаока, Дзэнно Исигами, Синко Саэки, Кодо Мацунами, Сёдзюн Бандо и Такэми Такасэ. Содействие им оказали Фумио Масутани, Н. А. Вадделл, Тосисукэ Симидзу и другие ученые. Таким образом, англо-японское издание «Учения Будды» было опубликовано, опираясь на современные принципы.

В 1972 году на основе этого англо-японского издания профессора Сюю Канаока, Дзэнно Исигами, Сёю Ханаяма, Кансэй Тамура и Такэми Такасэ пересмотрели его и издали в том же году "Учение Будды" на английском языке.

Затем комиссия, состоящая из профессоров Рётацу Сиоири, Такеми Такасэ, Хироси Татикавы, Квансея Тамуры, Сёдзюна Бандо, и Сёю Ханаямы (главного редактора), полностью пересмотрела японскую версию «Учения Будды» и в 1973 г. издала новую его версию.

Опять же, В 1974 г., комитет, состоящий из профессоров Кодо Мацунами, Сёдзюна Бандо, Синко Саеки, Дою Токунаги, Квансея Тамуры, и Сею Ханаямы (главного редактора) при содействии Р. Штайнера вновь полностью пересмотрел английскую версию «Учения Будды» и издал его вместе с уже вышедшим в 1973 г. японским текстом "Учения Будды". Так появилось издание-билингва «Учения Будды», где напротив языка оригинала был англоязычный перевод.

В 1978 году профессора Сигео Камата и Ясуаки Нара присоединились к комитету. Затем, в 2001 г. комитет по пересмотру издания был преобразован в следующем составе: профессора Дзенно Исигами, Ясуаки Нара, Кодо Мацунами, Сёдзюн Бандо, Кеннет Танака, Сёго Ватанабе, Ёсияцу Ёнедзава и Сенгаку Маеда (и.о. главного редактора).

Декабрь, 2004

Перевод на русский язык настоящего издания отредактировал Сафарали Шомахмадов, научный сотрудник Института восточных рукописей РАН.

Январь, 2012

предметный указатель

Жизнь	Cmp.	Строка	
Смысл жизни		4	
Реальный мир	. 96	16	
Идеальная жизнь	· 234	7	
Ошибочные воззрения на жизнь	• 44	24	
Правильное представление о жизни …	• 41	9	
Однобокая жизнь	. 57	11	
Для тех, кто заблуждается (притча) · · · ·	· 127	18	
Жизнь человека (притча) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 90	17	
Если наслаждаться удовольствиями			
жизни (притча) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 90	1	
Чему учат старик, больной и			
мертвый (история)	. 93	13	
Смерть неизбежна (история)	• 94	14	
Пять вещей, недостижимых			
в этом мире	• 48	12	
Четыре истины этого мира	• 48	23	
И заблуждение, и Просветление			
возникают лишь в сознании	. 49	13	
Двадцать вещей, которые трудноосуществимы			
для простого человека, но имеют			
большую для него ценность	· 134	24	
Вера			
Вера — это огонь		15	
Три аспекта веры	· 181	1	

	Cmp.	Строка
Вера удивительна · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 182	4
Вера — проявление искреннего разума	181	11
Найти истину так же трудно, как		
слепым узнать, что такое слон		
(притча) ·····	· 75	3
Сущность Будды может быть показана		
правильным учением Будды (притча)	. 77	19
Сущность Будды скрыта за		
мирскими страстями	· 73	21
Сомнение мешает вере	· 182	13
Будда – отец, а люди — Его дети		20
Разум Будды широк и глубок,		
как океан	· 34	8
Разум Будды полон великого		
милосердия и сострадания	· 15	1
Милосердие и сострадание Будды		
вечны	· 16	4
Будда не имеет физической плоти	· 13	17
Будда проповедовал всю жизнь	· 23	18
Чтобы спасти людей, Будда показал		
смерть	· 23	18
Будда избавил людей от	C 10	5
заблуждений, прибегнув к притчам …	$\cdot \left\{ \begin{array}{c} 19 \\ 10 \end{array} \right.$	20
	(1)	20
Мир Просветления	· 235	24
Прибежище в Будде, Дхарме и		
Сангхе	· 178	11

	Cmp.	Строка
Как учиться соблюдению заповедей,		
сосредоточению сознания		
и правильным поступкам	163	5
Восьмеричный Благородный Путь	166	17
Шесть путей к Просветлению	168	24
Четыре правильных методики	168	9
Четыре точки зрения	167	20
Пять сил для достижения Просветления	168	17
Четыре безграничных		
состояния сознания	171	25
Те, кто понял суть жизни	39	20
Смерть человека и бренность его		
существования	12	20
Повторяющие имя Будды		
рождаются в Его счастливой земле	113	8
Будь сам светочем, надейся только		
на самого себя	10	6
Совершенствование души		
Каждый должен понять, что для него		
главное (притча)	150	9
Будь осторожен с первого шага	133	18
Не забывай, что ты ищешь (притча) ·····	152	8
Чтобы добиться успеха в чем-нибудь,		
надо много выстрадать (история)	158	12
Сколько бы ни падал, снова		
подымайся на ноги (история)	173	21

	Cmp.	Строка	
Не позволяй обстоятельствам нарушать			
покой души (история)	124	12	
Тот, кто ищет истину, подобен человеку,			
который входит в темную комнату			
со свечой	40	15	
Во всем в жизни человек видит учение			
(история) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	161	13	
Поступками человека обычно			
руководит разум	122	6	
Главное в учении — это			
совершенствовать свой разум	11	8	
Прежде всего, возьми под контроль свой	İ		
разум ····	212	4	
Если ты возьмешь под контроль свой			
разум ····	122	12	
Различные состояния			
сознания (притча) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	118	19	
Разум не есть «я» ····	46	16	
Не позволяй разуму колебаться	10	10	
Стать господином своего разума	154	11	
Будь хозяином своего разума	11	15	
Источник всех зол – тело, язык и разум	87	8	
Соотношение разума и слов	125	21	
Это тело временное (история) · · · · · · · · · ·	143	20	
Это тело полно скверны	131	13	
Ничего сильно не желай	10	10	
Храни чистыми тело, язык и разум	123	23	

Страдание	Cmp.	Строка
Совершенствуй свою душу, соблюдая		
во всем меру (история)	173	1
Страдания порождает привязанный		
к чему-либо разум	42	21
Как предотвратить страдания	13	6
Заблуждение — это проход		
к Просветлению	59	21
Как освободиться от заблуждений	116	1
Потушив огонь мирских страстей,		
добьешься освежающего Просветления	142	12
Страстное желание — причина		
заблуждений ·····	85	19
Считай страстное желание ядовитой		
змеей, скрывающейся в тени цветов …	85	22
Не привязывайся к загоревшемуся дому	y	
(притча) ·····	19	16
Желание — причина ошибок		10
Этот мир объят огнем	82	22
Гоняясь за славой и богатством, челове	к	
сжигает самого себя	119	18
Преследуя богатство и любовь, человен	ĸ	
обрекает себя на гибель	120	1
Сущность праведного человека		
и неправедного	134	24
Неразумный человек не замечает		
своих зол (притча)	141	16

Неразумные люди завидуют другим, судя только по результатам (притча)… 141 20 Свойственное неразумным людям	
Свойственное неразумным людям	
T 7	
(притча) · · · · 147 8	
Повседневная жизнь	
Сделав приношение, забудь о нем 170 3	
Семь приношений небогатого человека 170 15	
Как стать богатым (история) 145 22	
Как стать счастливым … 133 10	
Никогда не забывай любезности	
(история) 139 16	
Разные характеры человека 89 5	
Того, кто желает отмщения, постигает	
несчастье	
Как утолить обиду (история) 230 23	
Не принимай близко к сердцу	
критику других (история) ·	
Человек живет не для одежды,	
пищи и жилья · · · · 205 18	
Одежда и пища не для наслаждения … 117 4	
Отношение к пище	
Отношение к одежде 207 17	
Отношение ко сну 209 4	
Отношение к теплу и холоду 208 18	
Отношение к повседневной жизни 206 22	

Хозяйство	Cmp.	Строка
Вещи надо использовать должным		
образом (история)	· 221	4
Состояние дано человеку не навеки	· 220	16
Не береги состояние только для себя…	· 223	8
Как стать богатым (история)	· 145	22
Семья		
Семья — это место, где происходит		
общение разума всех членов	· 218	11
Поступки, разрушающие семью	· 213	4
Как оплатить великий долг родителям	· 218	6
Отношения между детьми		
и родителями	· 213	20
Отношения между мужем и женой	· 214	24
Муж и жена должны исповедовать		
одну веру (история)	· 222	9
77		
Путь монахов		
Не потому монах, что носишь одежды	105	10
монаха и читаешь молитвы	• 197	12
Монах не наследник храма и всех		
предметов храма·····	· 194	1
Жадный человек не может стать		
настоящим монахом	· 194	6
Настоящая жизнь, которую должен		
вести монах	· 196	3

Община	Cmp.	Строка
Значение общины	· 226	10
Действительное положение общества ·	. 96	16
Типы организаций	· 226	15
Настоящее товарищество	· 227	3
Свет, освещающий тьму	· 225	7
Отношения мира и согласия	· 227	18
Как добиться мира и согласия		
в коллективе		20
Идеал общины	· 228	1
Социальный идеал последователей		
Будды ····	· 235	13
Те, кто нарушает порядок, погибают		
(притча) ·····	· 140	16
Те, кто завидует другим и ссорится,		
погибают (притча)	· 140	16
Уважай стариков (история)	· 135	15
Отношения между учениками		
и учителем ·····	· 214	10
Правила дружбы	· 215	8
Как выбирать хороших друзей	· 217	3
Отношения между хозяином		
и работниками	· 215	21
Отношение к преступникам	· 223	16
Для учителей	· 199	1

АНАТМАН (Несубстанциональность)

Это одно из важнейших положений буддизма. Ничто на этом свете не имеет постоянной сущности, так как, согласно буддизму, нет ничего вечного на свете. 'Анатман' дословно можно перевести как «Не-душа».

АНИТЬЯ («Не-вечность»)

Это еще одно из важнейших положений буддизма, согласно которому, все на свете меняется, и нет ничего постоянного. Все живое когда-нибудь умирает, и такая перспектива является причиной страдания. Однако не следует рассматривать эту концепцию как пессимистическую, потому как возрождение и прогресс тоже являются следствием постоянных изменений.

БОДХИСАТТВА («Тот, кто стремится к Просветлению»)

Первоначально так назывался Гаутама Сиддхартха до того, как достиг Просветления. В махаянской традиции так стали называть всех, кто стремится к Просветлению. И, наконец, этим эпитетом стали наделять даже тех, кто пытался вести людей к Просветлению, руководствуясь высшим состраданием ко всем живым существам. Наиболее известны следующие бодхисатвы: Авалокитешвара (яп. 'Каннон'), Кшитигарбха (яп. 'Дзидзо') и Манджушри (яп. 'Мондзю').

БУДДА («Просветленный»)

Так звали Гаутаму Сиддхартху (Шакьямуни), основателя буддизма, когда он достиг Просветления в возрасте тридцати пяти лет примерно две с половиной тысячи лет назад в Индии. Конечной целью всех буддистов, независимо от

школы и направления, является достижение состояния Будды. Из-за различий в способах достижения такого состояния буддизм разделился на разные школы и течения. В Махаяне, кроме Будды как исторической личности, признается много других будд: Амитабха (яп. 'Амида'), Махавайрочана (яп. 'Дайнити'), Бхайшаджья (яп. 'Якуси') и др. Под влиянием концепции Счастливой земли, согласно которой все, кто родился в Счастливой земле, становятся Буддами, в Японии всех, кто почил, называют буддами, или по-японски — 'Хотоке'.

ДХАРМА («Истинное учение»)

Это учение, проповедуемое Просветленным, то есть Буддой. В учении Будды есть три раздела: Сутры (беседы и наставления самого Будды), Виная (свод правил, введенный Буддой) и Абхидхарма (комментарии и рассуждения по Сутрам и Винае поздних буддистов). Все вместе они называются Трипитака. Дхарма — одно из Трех Сокровищ буддизма.

КАРМА («Деяние»)

первоначально понятие это означало просто "деяние", в связи с концепцией причинно-зависимого возникновения оно стало рассматриваться как своего рода импульс, приобретаемый в результате различных деяний в прошлом. Так, каждое действие человека в зависимости от того хорошее оно или плохое ведет к хорошему или плохому результату в будущем, и этот импульс, влияющий на будущее человека, и стал называться кармой. Считается, что если делать одни только добрые дела, то добро аккумулируется, и его потенциальная сила оказывает благоприятное влияние на будущее этого человека. Деяния человека, обусловливающие карму, подразделяются на три вида: физические, устные и ментальные.

МАХАЯНА («Великая колесница»)

В истории буддизма отмечаются два больших течения: Махаяна и Тхеравада (или Хинаяна). Махаянский буддизм распространился в Тибете, Китае, Корее, Японии и т.д., а Хинаяна — в Мьянме, Шри-Ланке (о. Цейлон), Таиланде и т.д. 'Махаяна' значит «Великая колесница», которая может вместить в себя страдания всех существ, рождающихся и умирающих в этом мире, и вести их к Просветлению, не делая никаких различий между ними.

НИРВАНА (Совершенный покой)

Буквально означает «угасание» — состояние, когда вся скверна и страсти человека полностью исчезают благодаря практике медитации, основанной на Истинной мудрости. Тех, кто достиг такого состояния, называют буддами. Сиддхартха Гаутама достиг этого состояния и стал Буддой в возрасте тридцати пяти лет. Однако сейчас считается, что состояния полного покоя он достиг только после смерти, так как скверна человеческого тела продолжает существовать, пока живет физическое тело.

ПАЛИ (язык)

Это язык буддизма Хинаяны. Предполагается, что древнейший буддийский канон был записан именно на этом языке. Поскольку пали является одним из пракритов, диалектов санскрита, различия между ними не очень большие. Так, санскритский термин 'Дхарма' на пали звучит

как 'Дхамма', 'Нирвана' - 'Ниббана' (См. ст. «Санскрит»).

ПАРАМИТА («Переправляться на противоположный берег»)

Термин «Переправляться на противоположный берег» означает средства, с помощью которых человек может достигнуть мира Будды. Обычно перечисляется шесть парамит, которые могут перенести человека из мира рождения и смерти в мир Просветления: щедрость, нравственность, терпеливость, мужественность, способность к созерцанию и справедливость (мудрость). Японские недели 'Хиган' весной и осенью произошли от этого буддийского термина.

ПРАДЖНЯ («Мудрость»)

Одна из шести парамит. Это духовная способность человека правильно относиться к жизни и отличать истину от заблуждений. Человек, приобретший эту способность, называется буддой. Следовательно, это наиболее чистая и просветленная мудрость, отличная от обычного человеческого интеллекта

САНГХА (Буддийская община)

Она состоит из монахов и монахинь, а также мирян и мирянок. Сперва Сангху составляли исключительно монахи и монахини. Позднее, когда получила развитие Махаяна, в буддийскую общину стали примыкать все люди, желающие добиться состояния бодхисаттв. Это одно из Трех Сокровищ буддизма.

САНСКРИТ (язык)

Это классический литературный язык древней Индии, принадлежащий к семье индоевропейских языков. Он подразделяется на ведийский и классический санскрит. Каноны Махаяны написаны этим языком, стиль которого называется буддийский гибридный санскрит.

САНСАРА (Череда новых рождений)

Безначальная череда рождений и смертей из прошлого через настоящее в будущее в шести обличиях: обитатели ада (нараки), голодные духи (прета), животные, люди, воинственные духи (асуры) и небожители. Если человек не достигнет Просветления, он осужден постоянно вращаться в этом круговороте рождений и смертей. Тех, кто освобождается из этого круговорота, называют буддами.

СУТРА («Священное писание»)

Записанные проповеди Будды. Дословно переводится как «нить» и означает обширный свод знаний религиозного или научного характера. «Собрание сутр» — один из разделов Трипитаки.

ТХЕРАВАДА («Учение старейших»)

Южная ветвь буддизма, обозначаемая, главным образом, этим названием. 'Тхера' означает «старейшина». Это школа старейшин, исторически представлявшая собой группу патриархов, придерживавшихся строгого следования традиционному толкованию учения Будды. Им противостояла другая группа монахов, мыслящих не столь

догматично (их взгляды позднее получили развитие в Махаяне «северном течении» буддизма). Такое наметилось первых порах расхождение уже на существования буддизма, спустя несколько веков Паринирваны Будды, когда Махадэва, новатор буддийской мысли того времени, начал настаивать на более свободной интерпретации наставлений Будды по пяти категориям. В конце концов это привело к расколу на две школы: Тхеравада Махасангхика Шкопа Махасангхика впоследствии разработала учение Махаяны.

ТРИПИТАКА («Три корзины»)

Три раздела буддийских священных писаний, Дхармы: сутры — беседы и наставления Будды; виная — канонические правила буддийских общин; и абхидхарма — тексты религиозно-философского содержания. Позднее сочинения китайских и японских выдающихся буддистов тоже были включены в буддийский канон. См. ст. «Дхарма».

ШУНЬЯТА («Пустота»)

Одно из важнейших понятий буддизма, согласно которому ничто на свете не имеет субстанции и не бывает вечным. Так как все зависит от причинно-следственной связи, не может быть ничего постоянного, что бы имело субстанцию. Нельзя ни за что цепляться и ни одно положение нельзя принимать как абсолютное и неизменное, поэтому как положение о субстанциональности, утверждение так не-субстанциональности всего мире, одинаково В ЭТОМ пожны Эта концепция ключевой является всех махаянских текстах праджняпарамитского цикла.

ОБЩЕСТВО ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ БУДДИЗМА И ПРОДВИЖЕНИЕ "УЧЕНИЯ БУДДЫ"

Когда речь заходит об Обществе по проповедованию буддизма, нельзя не упомянуть имя бизнесмена Эхан Нумата, основателя компании «Мицутоё».

Он производству основал компанию ПО измерительных приборов более пятидесяти лет назад. Твердо убежденный в том, что удача начатого дела зависит от гармоничного взаимоотношения между небом, землей и человеком, совершенство человека сбалансированного сочетания сострадания разума, И мужества, он поставил себе целью разработку технологии и совершенствование человека.

Он уверен, что мир во всем мире может быть достигнут только благодаря совершенствованию человека, и для этого самой подходящей религией является буддизм. Поэтому в течение более пятидесяти лет, управляя своей компанией, прикладывал много усилий к популяризации модернизации буддийской музыки, живописи и учения с целью проповедования буддизма. В декабре 1965 г., выделив свои собственные средства, он объединил все свои дела по популяризации буддизма в одну организацию, чтобы этим внести и свою толику в дело упрочения мира во мире. было всем Так основано Общество распространению буддизма как общественная организация.

Что нужно для того, чтобы учение Будды распространить во все уголки земного шара, чтобы все люди на земле могли узреть свет высшего разума и высшего сострадания? Найти ответ на этот вопрос и стало основной проблемой

Общества по распространению буддизма, следуя воле ее основателя.

Другими словами, Общество по распространению буддизма занимается всеми делами по популяризации буддизма.

«Учение Будды» — результат наших размышлений об истории этой области религии. Хоть мы и гордимся своей буддийской культурой, эту книгу вряд ли можно назвать «Учение Будды» с точки зрения исключительно японцев.

Эта книга послужит «духовной пищей» для всех и каждого, кто прочтет ее. Она написана таким образом, что легко станет настольной книгой для всех, кто захочет прикоснуться к живительному Свету. Настоящее издание не столь совершенно, как хотелось бы, но "Учение Будды" прошло долгий путь, отмеченный трудом и усилиями многих людей, стремившихся ради удовлетворения духовных потребностей современных людей сделать книгу как точное, удобное для чтения, доктринально правильное введение в буддизм, как практическое руководство и повседневный источник вдохновения и истины.

Общество надеется, что эта книга попадет по возможности в каждый дом, и с ней познакомится как можно больше людей. Мы желаем скорейшего наступления такого дня, когда каждый на земле ознакомится с учением Будды. Мы всегда внимательно относимся к мнению читателей. Пожалуйста, не стесняйтесь писать нам в любое время.