

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга — вторая книга Сон Чоль Синима, которую выпускает издательство «Махасангха». В ней собраны проповеди, лекции и интервью Сон Чоль Синима. Все, чему учит и что проповедует Сон Чоль Синим, постигнуто им самим. Он является «лицом Будды», патриархом крупнейшего и влиятельнейшего в Корее буддийского Ордена Чоге.

Чоге — это корейское произношение названия горы Цаоси, находящейся в Китае; где проповедовал 6-й Патриарх Чань-Хуэйнан, и Орден воплощает в себе древнейшие традиции китайского буддизма. Корея — единственное место в мире, где подлинно сохранились традиции старого китайского; Чань. По-корейски это буддий-

ское учение зовется Сон (кит. Чань), и прочитав эту книгу, можно сделать шаг к его пониманию. Это знакомство с мощнейшей буддийской традицией Кореи, о которой в нашей стране известно очень мало.

Мы выражаем благодарность нашему другу из Санкт-Петербурга Большакову И. В. и преподающему Вон Менг Сыниму, директору Международного буддийского центра «Лотус Лантэрн» в Сеуле за возможность опубликовать эту вдохновенную книгу здесь, в Украине.

Пусть все существа будут счастливы!

ПРЕДИСЛОВИЕ ВОН МЕН СЫНИМА

Сон Чоль Сыним — духовный лидер большинства корейского народа. Он с 1967 года является одновременно наставником монахов и наставником дзэн-буддизма в самом известном монастыре Хэинса, а также Патриархом Ордена дэ Чоге с 1980 года. С 1967 года он уединенно живет в домике Пэнненам высоко в горах Кая, неподалеку от монастыря. Я имел честь быть одним из его учеников с 1969 года.

Сон Чоль Сыним принял монашеское посвящение в возрасте 24 лет. После общего курса обучения он стал активно практиковать созерцание. Его популярность возросла после того, как он провел 8 лет в глубокой медитации. В это время он даже спал сидя в позе «лотос». В течение 20 лет он принимал пищу растительного происхождения. Все это подтверждает его непреклонную твердость в практике медитации.

В проповедях Сон Чоль Сынима содержится не только то, чему он научился за годы, прове-

денные в общине, но также и то, что он изложил в своих трудах, опубликованных в книгах «Надлежащий путь дзэн», «Горы плывут по воде», «Ландшафт родины», и которые пользуются успехом в народе. Сыним чувствовал, что эти книги необходимы как народу в целом, так и тем, кто занимается дзэнской практикой, для того, чтобы сделать практику и традицию дзэн более доступной.

Кроме основных фактов из буддийской истории Кореи мало что известно в мире о корейском буддизме. Я был удивлен и разочарован узнав об этом, когда несколько лет жил за границей. После моего возвращения в Корею несколько европейцев и я основали Международный центр буддизма «Лотосовый Светильник» в Сеуле для того, чтобы познакомить с корейским буддизмом общины за рубежом. Данная книга (английское название «Эхо в горах Кая») — наше первое издание. Это переводы новогодних посланий а также посланий в день Весак* (день рождения Будды), лекций по Учению Будды (Дхарме), интервью, а также советы по практическому применению дзэн, которые изложены в книге «Давайте хорошенько посмотрим на самих себя», которая вышла в свет в 1987 г. Надеюсь, что его короткие послания вдохновят вас. Интервью с Сон Чоль Сынимом содержат как глубокие сведения о корейском обществе в начале и середине 80-х, так и серьезный анализ

*Новогодние послания и послания в день рождения Будды опубликованы издательством «Махасангха» в книге «Вдохновения с горы Кая», 1993 год, Донецк.

всего корейского буддизма и, в частности, дзэн. Раздел о монашеской жизни дает представление о значимости религиозной практики, необходимой для дзэнской медитации в монастыре.

При переводе на английский язык мы столкнулись со значительными трудностями в связи с тем, что весь этот материал предназначен для иностранного читателя, но я надеюсь, что значение этих посланий передано достаточно полно. Я хочу выразить свою глубокую признательность переводчику на английский язык Брайану Бэрри — члену-основателю «Лотосового Светильника» Вон Док Сыниму из Пэнненам — ученику Сон Чоль Сынима. Они сделали все возможное, чтобы эта публикация увидела свет. Также я выражаю благодарность Вон Ен Сыниму — другому ученику патриарха из Пэнненам, Му Чин Сыним и Майклу Рему за их большой вклад.

Вон Мен Сыним,
Международный буддийский центр
«Лотосовый Светильник».
Сеул, 1988 г.

Часть первая ЭХО В ГОРАХ КАЯ

«НЕ-ВОЗНИКНОВЕНИЕ И НЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» И ИСТИННЫЙ ПУТЬ

(Лекция по общей Дхарме. 6 января 1981 г.,
храм Хэинса)

Все дхармы не рождаются,

Все дхармы не умирают,
Если сможете это постичь.
Все Будды всегда пребудут
перед Вами.

Это цитата из Аватамсака Сутры. Это сущность буддизма и это подводит итог всему Учению Будды. Это самая основа буддизма, и если вы спросите о том, как Будда стал Просветленным, то это ответ. Все другие Учения Будды — суть детальные разъяснения одного этого положения.

Большинство людей думают, однако, что все смертно, что все, что родилось, должно умереть. Действительно, буддизм учит вас, что существует продолжительный цикл рождения, роста, страдания, смерти. А если это так, то как Будда может говорить, что все дхармы не-возникают и не уничтожаются? Что не смертно? Мы окружены жизнью, которая должна умереть, и поэтому мы удивлены, почему Будда сказал так и что он под этим имел в виду?

Если вы поймете единственную: истину того, что все дхармы не возникают и не уничтожаются — вы найдете путь, и не останется больше ничего, что следовало бы познавать.

Но постижение этого настолько трудно, что все подвергают сомнению ценность этого положения.

Если правда то, что дхармы не возникают и не затухают, то что же тогда есть эта Вселенная? Она постоянно пребывает, она вечна. И такая Вселенная, которая не возникает и не уничтожается, называется в буддизме «Вечная Обитель Дхармы», «Постоянно Пребывающая Оби-

тель».

Позвольте процитировать для вас отрывок из Лотосовой Сутры:

Поскольку Дхарма всегда имеет место, мирское существование также пребывает постоянно.

Дхарма здесь - это отсылка к закону не-возникновения и не-уничтожения. Небеса дэв и обитатели земных существ — это части не-возникновения и не-затуханий. **Всё** постоянно пребывает.

Все, появляющееся в поле зрения, постоянно подвержено процессу рождения и смерти, но это в обычной понимании. Это — поверхностное наблюдение. На, самом деле вся Вселенная постоянно пребывает и неуничтожима. В буддизме мы называем это Дхармакайя — Абсолют, Реальность, лежащая в основе всех вещей. В Аватамсака Сутре к этому также относится безграничная причинность, безграничное влияние каждой вещи в отдельности на все вещи в целом и всех вещей на одну вещь. Все бесконечно переплетено. И это как раз то, что не возникает и не уничтожается. Во Вселенной все гармонично взаимосоединено. Не принимая во внимание некоторые калейдоскопические изменения, мы видим, что все постоянно пребывает и вечно.

Так, осознав это, вы приходите к пониманию буддизма и все ваши проблемы относительно буддизма разрешаются. Но если вы не придете к такому осознанию, вы никогда не поймете, что такое буддизм.

Люди же обычно задают другой вопрос. Если каждый должен это осознать, значит ли это, что

каждый должен уйти в горный храм, медитировать и следовать Пути традиционно предписанным методом? Это, конечно, крайне нежелательно. Для тех, кто не может ясно понять эту Истину, давайте обратимся на некоторое время за разъяснением к современной науке. Разве не является наш век прежде всего веком науки? Что же наука может сказать по поводу невозникновения и неуничтожения?

В нашем мире есть бесконечное количество религий и философий. Но ни одна система не имела дела с предметом не-возникновения и не-уничтожения так четко, как это делает буддизм. Я полагаю, вы могли бы сказать, что исторический Будда имеет авторские права на эту тему. Но на эти авторские права за последние десятилетия посягала наука.

Почему так? Экспериментально атомная физика доказала, что природа «не-возникает» и «не-уничтожается». Альберт Эйнштейн был первым, кто возвестил об этом в своей особой теории относительности.

Как принято считать в традиционной физике, природа имеет два состояния — энергию и массу. Эйнштейн в своей особой теории, тем не менее, установил, что энергия это масса а масса — это вид энергии. Он также объяснил, что энергия сохраняет саму себя, т. е. энергия не теряет ни капли самой себя — она никогда не уменьшается. Также предполагается, что и масса остается без изменений в том смысле, что от нее ни сколько не убывает. Здесь же энергия и масса не рассматриваются больше отдельно и, следовательно, обе они включены в один и тот же за-

кон сохранения.

Исследование массы привело к открытию молекул и субатомарных частиц, а энергия — это бесформенное движение. Но как масса и форма могут быть сопоставимы с чем-то бесформенным? Такие вещи непостижимы. Так, когда Эйнштейн открыл свою теорию, все думали, что он лишился разума.

Эйнштейн заставил многих людей думать и некоторых людей работать. В последующие, десятилетия особая теория Эйнштейна была доказана бесчисленное количество раз. Масса — это вид энергии, энергия — это масса и они взаимопревращаемы. А первыми применениями этой теории были, к сожалению, атомные и водородные бомбы.

Превращение массы называли ядерным расщеплением, а получаемое от этого расщепления — это то, что мы имеем как атомные бомбы. Мы можем получать подобные результаты ядерным синтезом, а соединением водорода и гелия мы получаем водородные бомбы. Так, с помощью науки человек доказал, что энергия и масса взаимопревращаемы, но он доказал это ужасным способом. Карл Андерсон был первым физиком, который успешно провел эксперименты по взаимопревращению энергии и массы, но успехи его не были выдающимися. Затем был Эмилио Сегре из Италии, который бежал от Муссолини в США. Ему сопутствовал большой успех в широкомасштабных экспериментах по превращению энергии в массу и массы в энергию.

Давайте проведем простой аналог — вода и лед. Если вода замерзает, она становится льдом. Но вода не исчезла. Точно также, если

лед тает, то разве он исчезает? Нет, он просто превращается в воду. Вода появляется как лед и лед — как вода. Вода — это лед и лед — это вода.

То же самое с энергией и массой. Энергия появляется как масса и масса — как энергия. Они одно и то же. Это впервые появилось на свет в особой теории относительности, но это приемлемо также и к квантовой теории, которая, очевидно, была следствием трудов Эйнштейна.

Что происходит во время такого превращения? Мы думаем, что когда вода становится льдом, вода исчезает и появляется лед. Но на самом деле вода не исчезла, она только трансформировалась (не-уничтожение). И лед в действительности не возник (не-возникновение) — вода только изменяет форму, превращаясь во что-либо еще. Это хороший пример не-возникновения и не-уничтожения.

То же самое происходит с энергией и массой. Они взаимно превращаются, но нет даже малейшего увеличения или уменьшения объема — и здесь мы имеем буддийское «не увеличение» и «не-уменьшение», что в действительности есть другой вариант «не-возникновения» и «не-уничтожения».

Японские физики, хорошо понимающие традиционное буддийское мышление и концепцию «не-возникновения/не-уничтожения», «не-увеличения/не-уменьшения» не были удивлены открытиями в атомной физике и квантовой теории. Но западные физики, не знакомые с буддийской мыслью и терминологией, думали, что

они обнаружили нечто ошеломляющее. В действительности, они просто открыли то, о чем говорил Будда много лет назад. Разница лишь в названиях.

Закон сохранения особо отмечает, что нет потерь ни энергии, ни массы. Опять-таки это подтверждает мир не возникновения и не уничтожения, не-увеличения и не-уменьшения. В буддизме – это Вечная Обитель Дхармы. Особая теория относительности обращает внимание на то, что Вселенная вечна, что в буддизме и называется Вечно Пребывающей Обителью, Вечной Обителью Дхармы. Природа состоит из энергии и массы, которые не-возникают и не-уничтожаются, не-увеличиваются и не-уменьшаются.

Но это не значит, однако, что «не-возникновение/не-уничтожение» было ложью или фантазией, если бы Эйнштейн не предоставил своей особой теории относительности. Открыв Око Мудрости, Будда стал просветленным благодаря самому факту того, что Вселенная постоянно Интересно все же отметить, что на протяжении тысяч лет большинство людей не было способно понять это и что лишь наука этого столетия облегчила понимание этого для обычного человека.

Сейчас мы слышим, как многие люди говорят, что буддизм слишком труден для понимания, и я специально привел особую теорию относительности в качестве примера, чтобы сделать фундаментальное Учение Будды чуточку яснее для вас и надеюсь, что это было некоторым образом полезно для вашего понимания.

Люди говорят, что на самом деле они многого не знают о буддизме, что он кажется слишком возвышенным, слишком глубоким и слишком необъятным для их понимания. Они думают, что буддизм не может, согласовываться с современностью, что вероятность понять его также велика, как вероятность поджаривания бобов ударом молнии. Но он не покажется вам трудным, если вы поймете самые основы не-возникновения и не-затухания на тех примерах, которые я вам привел.

В Сутре Сердца есть другая важная фраза:

**Форма не отлична от пустоты,
Пустота не отлична от формы,
Форма есть пустота и пустота**

есть форма.

Это другая, на первый взгляд, неразрешимая задача. Как форма может быть пустотой? Например, может ли пустота стать скалой, а скала пустотой? Нет, конечно, одно не может стать другим. Потому что одно уже и есть другое.

Возьмем для примера ту же скалу. Она состоит из молекулярных структур, молекулы состоят из атомов, которые в свою очередь состоят из электронов, нейтронов и других частиц. Это как раз те субатомарные частицы, которые доказывают, что форма есть пустота и пустота есть форма. Как в природе, так и в опытах, когда эти частицы разрушаются из-за столкновения, их массы могут быть преобразованы в кинетическую энергию. Материя это энергия и энергия это материя, и они постоянно чередуются. Скала — это твердое для нас тело, но оно полностью состоит из тех субатомарных частиц,

которые суть постояннодвигающиеся сгустки энергии. Когда они появляются, мы имеем форму, а когда исчезают, мы имеем пустоту. Теперь вы понимаете, почему в буддизме мы не говорим об объектах — мы предпочитаем говорить о постоянноменяющихся событиях.

Чем глубже мы исследуем, тем весомее доказательство действительности Учения.

Люди также говорят о четырехмерном пространственно-временном континууме. Это другой вопрос, поднятый теорией относительности. Минковский был первым, кто представил математическую формулу, чтобы доказать это. В лекции, посвященной этому вопросу, после пояснения этой формулы он сказал несколько слов о том, что бытие трансцендентно времени и пространству и что время и пространство не могут более трактоваться как обособленные представления. Он чувствовал, что в будущем эти два представления будут восприниматься как одно.

Время и пространство не могут восприниматься отдельно. Если я говорю «Сегодня в Хэинса...», то здесь включены оба понятия — «сегодня» — во времени и «Хэинса» — в пространстве. Мы именно здесь сегодня, и не можем быть одновременно где-либо в другом месте. Раньше трехмерное пространство рассматривалось отдельно от времени — эту тенденцию мы имеем в повседневной жизни. Но они не отделены, они соединены в мир, который сейчас называют четырехмерным континуумом.

Ну и что же?

В Аватамсака Сутре есть другой термин —

«Всепроникающая Обитель Дхармы», где время и пространство полностью взаимосоединены. Это то, о чем говорил Минковский, но он использовал математическую формулу для доказательства существования четырехмерного континуума.

Я раскрыл «не-возникновение» и «не-уничтожение», «не-увеличение» и «не-уменьшение» и Всепроникающую Обитель Дхармы. И это то, о чем мы говорили, когда речь заходила о Срединном Пути Будды. Когда Будда впервые проповедовал в Оленьем Парке после достижения им Просветления, среди его первых слов были: «Я постиг Срединный Путь». Это то, откуда начинается буддизм.

Срединный Путь — это искусство соединять все противоречия. Обычно люди мыслят понятиями «хорошо» и «плохо». Но Срединный Путь трансцендентен этим противоположностям. Что будет, если превзойти двойственности? «Не-хорошо» и «не-плохо»? Нет. У вас есть добро и зло, которые взаимопревращаемы. Добро — это зло и зло — это добро и они взаимопревращаются. Думайте об этом в понятиях формы и бесформенности.

Срединный Путь приводит к пониманию того, что все уже гармонизировано, соединено в целое. Противоречия и двойственности — вне и все течет вместе подобно тому, как энергия и масса текут как одно целое. Есть обычное заблуждение: принято считать, что Срединный Путь есть среднее между двумя крайностями,

хотя на самом деле это не так. Он превосходит такие противоречия, как «возникновение» и «уничтожение». Он интегрирует их так, что возникновение есть уничтожение, а уничтожение — возникновение. Уничтожение энергии есть возникновение массы, а уничтожение массы — возникновение энергии. Они объединены и они — одно и то же.

Давайте немного поговорим о двойственности в терминах бытия и небытия. Срединный Путь — это ни бытие, ни небытие («ни-бытие, ни-небытие»). Он запределен бытию и небытию. Однако бытие и небытие существуют («также бытие, также небытие»). Другими словами, бытие и небытие как воспринимаемые на трехмерном уровне объединены в четырехмерном континууме, где они взаимопревращаются. Будда говорил, что Срединный, Путь — это единство бытия и небытия. На этом уровне бытие есть небытие, а небытие — бытие. Возвратимся к «невозникновению/неуничтожению» и увидим то, что они не отделены друг от друга, но, скорее, являются разными формами друг друга. То же и с бытием и с небытием. На трехмерном уровне они видятся как противоположности, а в четырехмерном континууме они объединены в одно. Следовательно, нигде нет препятствий и все находится в свободном течении.

Это всегда было трудно понять людям и люди думали, что смысл этого такой же неуловимый, как облако в небе. Но особая теория относительности способствовала лучшему пониманию этого. Теперь же немного таких, кто стара-

ется уловить это, и еще меньше тех, кто в действительности смог сделать это. Некоторые пытаются сравнить Срединный Путь с гегелевской диалектикой, но диалектический материализм включает в себе противоречия различного временного процесса, в то время как в буддизме все противоречия, двойственности и противоположности объединены в один четырехмерный континуум.

Так, бытие есть небытие, а небытие — бытие, верное есть ложное, а ложное — верное. С применением этого Срединного Пути все споры и конфликты, борьба и противоречия кончаются. Нет ни малейшей причины для спора. И это состояние есть рай, небеса, мир Абсолюта. Как я уже цитировал из Лотосовой Сутры:

Поскольку Дхарма всегда имеет место,

То таким же образом мирская жизнь

Вечна и не исчезает.

Мы видим, что мы воспринимаем мир наполненным явлениями, которые возникают и уничтожаются, но это не так в Реальности. Реальность постоянно пребывающая, вечна, это состояние не-возникновения и не-уничтожения.

Вы можете спросить сейчас, откуда взялся этот принцип не-возникновения и не-уничтожения. Он не пришел откуда-то — Вселенная не возникла и: не уничтожится. Она постоянно пребывает. Если вы придете к пониманию совершенного единства всего через это «не-возникновение и не-уничтожение», если вы поймете это наиболее полно и будете жить в соответ-

ствии с этим, у вас не появится нужды в рае или небесах. Потому, что вы сами и есть мир Абсолюта.

Буддизм утверждает, что все формы жизни абсолютны. Если вы раскроете Око так, как я описал, вы увидите, что этот преходящий мир на самом деле есть рай. И вам не нужно будет искать его где-либо еще. Только попробуйте раскрыть Око. Вы увидите, что солнце освещает всю Вселенную. Когда вы видите эту Реальность, разве есть потребность в песнопениях, чтобы достичь рая? Разве есть потребность верить в Иисуса, чтобы попасть на небеса? Потому что вы и есть рай, небеса, мир Абсолюта.

Смысл здесь вот в чем: если вы раскроете Око, вы будете находиться в абсолютном мире не-возникновения, неуничтожения. Но покуда Око закрыто, вы будете жить в мире возникновения и уничтожения, жизни и смерти, в мире относительных противоположностей и полумрачной темноты.

Я надеюсь, сегодняшняя беседа поможет вам раскрыть Око полностью. Давайте же приложим все наши усилия, чтобы это осуществилось.

2. ШИРОКО ПРАКТИКУЕМЫЕ ПОДНОШЕНИЯ

(Еженедельник «Хангук», № 849, 1 марта 1981 г., Сеул)

**Как назвать вора,
Который носит Мою одежду,
Но предаёт Учение Будды?**

Он то и дело совершает только преступления. В Махапаринирвана-сутре Будда сказал, что

тот человек, который побрил свою голову, носит монашескую одежду, записан в монашескую общину, но предаёт Учение Будды ради мирской жизни – вор. И в Шурангама Сутре Будда говорил, что те, кто стали монахами и носят одежды монахов, но не пытаются стать просветлёнными, не желают вести живые существа, используют монашество как средство к существованию – эти люди не являются ни его последователями, ни монахами. Все они воры.

Жить истинно монашеской жизнью в монастыре и следовать буддийскому Учению – непростая задача. Но важно хотя бы попытаться жить согласно Учению. И даже если кому-либо не сопутствовал полный успех, он, хотя бы не должен противоречить Учению.

Вспомним слова из «Сутры Сорока двух глав»: «Трудно родиться человеком, но ещё труднее встретить Учение Будды». Это очень редкий счастливый случай – родиться человеком и стать монахом. Но даже если кто-то полностью не преуспел на пути монаха и в наставлении других, видя в этом свой долг, он никогда не должен прибегать к такой форме воровства.

Если мы называем того, кто предаёт Будду ради средств к жизни вором, то как можно назвать место, где он живет? Конечно, не храмом, а разве, что притоном разбойника. А Будда? Он стал пособником воров, поскольку продаваем ими.

Здесь, в Корее, есть множество храмов и значительное число монахов и монахинь. Было бы трудно подсчитать, сколько из них таких воров, сколько храмов превратилось в притон раз-

бойников и сколько Будд используется в качестве их сообщников. Потерпеть неудачу в изучении буддизма и несостояться как монах — значит, попасть в самый худший из адов. Но использовать Будду — Величайшего Учителя Вселенной, который когда-либо существовал, как средство к существованию, это грех, не поддающийся описанию.

Думать, что воровство — это результат кармы и что падение в ад неизбежно — это одно. Но, как может кто-либо осмелиться сделать свою жизнь воровской, умышленно продавая Будду? Мы должны сделать все возможное, чтобы быть осторожными и не использовать благого Будду как подобного сообщника.

Вы понимаете, что есть множество разных способов продажи Будды, и, возможно, самый обычный путь — это искаженное понимание того, что мы называем буддийским подношением. В Корее монахи ударяют в моктхак как бы говоря:

«Приди познать мир Будды, он укажет тебе направление, он благословит тебя. Если ты придешь и сделаешь подношение, ты получишь все это и еще больше».

Моктхак — основной инструмент, используемый для распространения Дхармы. Утверждают, что даже Конфуций говорил: «Стань моктхаком мира». Этим он имел в виду то, что мы должны распространять Буддийский путь по всему миру так, чтобы каждый мог вести, полноценный и правильный образ жизни.

В современной Корее, тем не менее, есть некоторые храмы, где моктхак используют для получения денег. Ударять в моктхак перед тол-

пой людей, которая собралась в храме перед статуей Будды, где эти люди молятся о долголетию и благословении, стало бизнесом. Это торговля Буддой.

Каждому знакома такая психология. Очень важно вовремя с ней расстаться. Но некоторые еще больше усугубляют ситуацию. Они знают, что это плохо, и все же не исправляются, продолжая играть на моктхаке на все тот же лад. Мы должны делать подношения так, как учил Будда.

Христианам хватает лишь одной книги — их Библии. Но количество буддийских сутр превышает 80 000 и прочитать их все практически не хватит и всей жизни. Число деревянных блоков «Корейской Трипитаки» в Хэинса — 81 340. Разве можно думать, что кто-то способен прочитать их все? Как мы можем думать, что поймем буддизм, только если осилим эту задачу? Мы не можем прочитать все сутры — нам следует положиться на установленные теории изучения, основанные на традиции понимания буддизма.

Самая типичная сутра из всех и самая ценная, поскольку в ней приводятся слова Будды, это Аватамсака Сутра, а также Лотосовая Сутра. Они — «цари всех сутр». Аватамсака Сутра глубже и ближе к Истине, чем даже Лотосовая Сутра, но где вы возьмете время, чтобы прочитать все 80 томов Аватамсака Сутры?

Самое лучшее — это прочитать главу «Практика бодхи-саттвы Самантабхадры» из Аватамсаки, поскольку на нее часто ссылаются как на «концентрированную Аватамсаку». Все основные

буддийские положения содержатся здесь и все правила поведения для буддистов также здесь есть.

Практику буддийских подношений мы можем найти в разделе «Широко культивируемые подношения Десяти Великих Обетов Самантабхадры». Позвольте мне процитировать: «Люди думают, что величайшее приношение Будде — это сбор вещей до самого неба, возжигание на светильнике фитиля величиной с гору Сумеру, возлияние океана масла и бесконечное битие поклонов пред бесчисленными Буддами».

Это, конечно, было бы одно из самых великих подношений, которое только возможно представить и тем может быть приобретена великая заслуга. Но еще большее буддийское подношение — это. Дхарма. Есть семь видов подношения Дхармой:

1. Следование Учению Будды,
2. Помощь всем формам жизни,
3. Забота о защите всех форм жизни,
4. Принятие бремени других,
5. Упорная медитация,
6. Постоянное поддержание практики бодхисаттвы,
7. Упорное стремление к просветлению.

Самое важное из этих семи — помощь всем формам жизни. Будда говорит, что помощь другим живым существам даже на мгновение — бесконечно больше чем приношение всего, что ты можешь в храм Будде, больше песнопений и молитв.

Что бы вы предпочли — потратить много денег, построить магазин и извлекать малую прибыль или потратить немного денег, построить магазин и извлекать большую прибыль? Здравый

ум подсказывает очевидное. Недешево стоят подношения разных вещей в храм, но материальное вознаграждение незначительно. Помощь другим живым существам даже на мгновение требует совсем немного усилий и уж, конечно, намного меньше затрат. Выгода же, получаемая от свершения этого в противоположность дорогостоящим подношениям в храм, неисчислима.

Будда говорит: «Если вы истинно верите мне и желаете следовать моему Учению, не подносите мне денег, требуя затем благословения и долголетия. Если вы в действительности верите мне, практикуйте мое Учение». Иными словами, он говорил, чтобы вы помогали всем формам жизни. Теперь вам должно быть ясно, что мы должны делать наши подношения относясь к этому со всей серьезностью и не думая только о храмовых подношениях.

В главе «Практика бодхисаттвы Самантабхадры» мы можем найти и примеры других подношений. Будда говорил:

«Дать голодному, умирающему на дороге щенку горсть холодного риса гораздо полезнее, чем все виды храмовых подношений и бесконечные поклоны пред изображением Будды». Подумайте над этим. Будда говорил, что только истинные подношения помогают всем формам жизни и что вы станете истинным последователем Будды только исполняя их.

Когда я говорю студентам, чтобы они делали подношения, они сразу говорят: «У нас очень мало денег и на собственные расходы — как же

мы сможем делать подношения?» Такая реакция иллюстрирует непонимание значения истинных подношений.

Помогать другим физически, психически и даже материально — все это подношения Будде. Если мы решимся делать подношения этим трояким путем, тогда мир будет наполнен подношениями Будде. Единственная причина, по которой мы не делаем этого, это потому, что мы ленивы и эгоистичны. Но следует понять, что вы должны делать такие подношения, чтобы достичь состояния Будды.

Студенты уединяются в монастыре и выполняют 3 000 поклонов перед тем как придти ко мне в Пэнненам для получения коана. Я говорю им, что перед тем, как начать работать с коаном, нужно научиться правильно выполнять подношения. У них расширяются глаза. Они думают, что я приказываю им опустошить карманы и кланяться перед изображением Будды. Тогда я объясняю им, как и вам, что собой представляют эти истинные буддийские подношения Будде и им это нравится!

ПРОБЛЕМА ГОРДЫНИ

Совершая такие подношения, вам следует помнить об одной вещи — о гордыни. Выполнять подношения так как я описал, а затем хвастаться — значит, уничтожить до основания все подношения.

Есть много людей, которые делают подношения лишь ради самих себя, ради собственных

кампаний, ради установления связей. Это не подношение, это просто занятие саморекламой. Мы не должны разрушать подношения собственным языком. Буддийский путь — делать подношения тайно. Иисус говорил: «Да не ведает левая рука, что творит правая». Я счастлив, что все больше и больше молодых людей сегодня следуют этой заповеди. Я получаю письма от студентов, которые пишут, что будут делать такие подношения всю оставшуюся жизнь.

Позвольте мне рассказать историю, происшедшую сразу после корейской войны. Я находился в храме Сончжуса, что недалеко от города Масан. Перед фасадом Зала Будды висел большой плакат, на котором было написано: «Мистер Юн, такой-то, финансировал реставрацию Зала Будды». Я спросил, кто такой мистер Юн, и мне сказали, что он содержал аптеку травяных лекарств в Масане, и что он оплатил все расходы по реставрации из-за своей огромной веры. Я спросил, когда он сможет прийти сюда и мне сказали, что как только он узнает, что я здесь, то немедленно придет.

На следующий день мистер Юн появился и приветствовал меня. Я сказал, что все восхваляют его необычайную веру и что меня тоже впечатлило, когда я впервые прочел надпись на плакате. По блеску его глаз можно было догадаться, что ему очень нравится похвала.

Затем я сказал ему, что плакат находится не на должном месте. Плакаты существуют для того, чтобы их видело множество народа, а если повесить его здесь, в горах, его мало кто увидит. Я сказал, чтобы он взял плакат и на следу-

ющий день вывесил его в Масане на железнодорожной станции. Он принял это предложение.

Был другой храм, где составили проект перед тем как собирать пожертвования. Сначала соорудили мемориальную плиту, а затем вывесили плакат. Затем ждали поступлений в фонды, а этого не случилось. Сейчас та плита обветшала от непогоды.

Монах, который занимался этим, сказал: «Эх, я делал это неправильно, но я не знал, как поступить иначе».

Я сказал: «Не знать, как иначе — не проблема. Проблема в том, как ты собираешься исправить ситуацию». Он подумал немного, сорвал плакат и изорвал его на клочки. Затем сжег.

Как-то раз я привел много примеров таких тайных тихих подношений, студентам и один из них спросил: «Сыним, вы не делаете подношений. Зачем же вы говорите, чтобы мы их делали?» Мой ответ был: «Научить, как делать подношения, есть уже само по себе подношение».

Еще 20 лет назад были толпы бедного народа, который жил на окраинах Сеула, Пусана и других больших городов. И ко мне тогда пришел один человек, который хотел поделиться с этими людьми продуктами, и спросил, как сделать так, чтобы никто не узнал.

Я сказал ему, что сначала он должен с группой людей пойти туда, провести осмотр и составить списки нуждающихся. Затем с группой других людей пойти в ближайший магазин, где торгуют рисом, изготовить талоны и устроить так, что каждый, кто принесет талон, сможет полу-

чить рис. Затем с другими людьми разнести рис, дабы привлечь внимание и распределить талоны. Затем уже другие должны отмечать в списке людей, принесших талоны и получивших рис. Если народ будет все время меняться, то анонимность сохранится. Я сказал ему, что если жители спросят, работники просто ответят, что делают это по чьей-то просьбе.

Сначала нуждающиеся не поверили, что это бесплатный рис и не решались пойти в магазин. Но после того как их долго подталкивали, а магазин был рядом, они пошли и возвратились домой с рисом. Однажды ребенок, возвращаясь домой из школы, услышал, как говорили: «Что-то очень странное творится у нас по-соседству. Пришли незнакомые люди, раздали талоны на рис, и народ получает рис, и голода не будет. Наверное эти незнакомцы спустились с небес?» Так что всегда есть способ остаться неизвестными.

Однажды в Масане кто-то анонимно доставил грузовик с рисом для нуждающихся на праздник Урожая. Газеты пронюхали об этом и поместили огромные статьи. Тот, кто это сделал, пришел ко мне и я обвинил его в том, что он сделал это умышленно, чтобы о нем писали на первых полосах. Он же утверждал, что такого намерения не было и что не было никакого способа, чтобы репортеры смогли разузнать об этом. Я сказал, что все же подозреваю его в таких намерениях и что он должен был найти способ остаться неизвестным.

Много лет назад жил в деревне старый жертвователь и один юноша пришел к нему,

чтобы воздать почести за его выдающиеся благодеяния. Юноша сказал: «Как вы благородны! Быть богатым самому, это великое счастье, но еще большее счастье разделять это богатство с другими!» Старик ответил: «Ты жалкое насекомое! Когда же это я хоть кому-то помог? Помогать другим — это все равно, что иметь звон в ушах. Твои уши звенят, но никто другой этого не знает. Добрые дела? Благодеяния? Какие еще благодеяния? Если ты собираешься об этом говорить, то лучше проваливай!

Этот благодетельный старик — совершенный пример истинных подношений. Помогать другим бывает или легко или трудно. Но еще труднее молчать об этом.

Женщины обычно слабее мужчин и физически, и эмоционально, и они больше болтают. Больше они и хвастаются. Меня спросили об этом, и я ответил, что люди несут ношу по своей силе и носят одежду по своему размеру. Высоким приходится иметь больший размер, низким — меньший. Это равенство. Сильные люди напрягают мускулы, слабые берут разговором. Поэтому женщинам следует быть даже более осторожными насчет хвастовства, особенно в случае подношений.

БУДДИЙСКОЕ РАСКАЯНИЕ, МОЛИТВА И СЛУЖБА

Когда Ганди был в Англии, он изучал христианство и христианскую концепцию любви к ближнему. Позже он стал изучать буддизм и обнаружил в нем концепцию любви ко всему живо-

му. Он знал, что когда говоришь о религиях, то не всегда уместно использовать сравнения, но все же позволил себе сравнить христианство с блюдцем с водой, а буддизм — с океаном.

Суть здесь в том, что буддизм не антропоцентричен. В нем почитаются все формы жизни. Люди, звери, микробы — все это объекты буддийского подношения. Это подлинная буддийская практика и она должна стать нашей личной практикой. Только поступая так мы можем избежать попадания в разряд воров Будды.

После корейской войны некоторое время я провел в Панаме, в районе Мунген, когда там остановился Хянгок Сыним. Он прибыл в Пусан для чтения лекций по Дхарме и беседовал на тему о буддийских подношениях. Он говорил собравшемуся народу о том, что истинное подношение — это помощь другим, а не удары в моктхак в храме. Он говорил, что храм — это место, где должны обучаться подлинному подношению и что подношения — это нечто, что делается вне храма, снабжая свои слова цитатами из «Практики бодхисаттвы Самантабхадры». Люди с удовольствием слушали его.

Через несколько дней после того, как он вернулся в храм Понамса, монах из Пусана пришел повидать его. В те дни община Чоге имела филиалы в провинциях и после того, как Хян Гок Сыним выступил в Пусане, там провели экстренное собрание. Монах сказал ему: «Я понимаю, вы сказали собранию, что храм — это место, где народ должен учиться как делать подношения в храме и вне храма, и что истинное подношение Будде — это помощь другим. Но та-

кие слова — равносильны запрету на приношение денег в храм. Что же делать нам, монахам, умирать голодной смертью? Одного монаха уже выставили из храма и поднялась суматоха — все из-за сказанного вами. Пожалуйста, больше не говорите так!»

Несколько дней спустя из штаба Чоге в Сеуле пришел Другой монах и сказал, что и в Сеуле было подобное экстренное совещание. Хян Гок Сыням тут же ответил: «Что же мне тогда говорить? Вы говорите народу, что обладаете могуществом Будды и чем больше они принесут денег, тем больше будет результат. Вы хотите, чтобы я говорил только то, что приносит вам доход? Неужели вы думаете, что будете жить тысячу лет, вечно? Иногда мне кажется, что вы собираетесь умереть. Что у вас есть еще для того, чтобы не умереть, кроме Учения Будды? Мне кажется, что ваш путь должен быть более славным. Мне все равно, что говорят другие — единственно важная вещь для меня — это передача Учения. Это все, что я могу сделать, оставьте меня одного и поступайте как знаете».

Вот вы попросили меня прийти сюда и прочитать курс лекций. А я вам тут рассказываю, как нужно умереть с голода. Вас это беспокоит, не так ли?

Я уверен — есть и другие храмы — не только Хэинса, где народ обеспокоен этим. Я всегда стараюсь делать то, что считаю необходимым. А вы как хотите — верьте в христианство, в буддизм, в даосизм или не верьте ни во что. Но если вы христианин, значит, вы верите в Иисуса, в то, чему он учил и, в то, что он представляет,

а не в священника или министра. То же самое и в буддизме — предполагается, что вы верите в Учение Будды, а не в монахов. Если вы верите только ко официальным представителям религии, то вы должны больше рассчитывать на жизнь в аду, нежели на небесах и в раю.

То, что я говорю сегодня, это не мои собственные мысли, я только передаю вам то, что сказал, Будда, поэтому для вас будет добром верить мне! Все вы знаете старое изречение о том, что если показываешь на луну, то смотришь на луну, а не на палец.

Монах это тот, кто постигает Учение Будды и учит как делать подношение. Храм — это место, где народ учится как делать подношение. Объекты подношений находятся вне храмов, а не внутри его. Подношения делать надо не храмовым, а живым Буддам, Буддам, которые живут вне храма.

Монахи не должны ударять в моктхак только для того, чтобы им народ приносил подарки в обмен на благословения. Помогать всем формам жизни — вот подлинные буддийские подношения. Мы должны хорошенько понять это и практиковать их. Только тогда буддизм пустит новые ростки.

Я хочу провести некоторые параллели между христианством и буддизмом, потому что думаю, что кое-чему мы должны учиться друг у друга.

Покуда дело касается доктрины, буддизм и христианство нельзя сравнивать, и лишь некоторые ученые способны это почувствовать. Шопенгауэр однажды сказал, что сравнивать христианство и буддизм это все равно, что бросать яйцом в булыжник. И это больше похоже на

правду, нежели на преувеличение, но только пока дело касается доктрины. Однако сегодня в Корее на практике все выглядит наоборот.

Стержень буддизма Махаяны — самоотверженное служение всем, кто живет. Но как много монахов на самом деле имеют чувство служения и сострадания? Как много монахов в действительности помогают друг другу? Мне кажется, христиане больше выполняют служение, чем буддисты. Позвольте мне привести пример.

Где-то я прочитал статью о месте под названием Кармел Конвент. В день Нового года там люди жертвуют много даров тем, кто находится в затруднительном положении — старым, сиротам, заключенным и другим неимущим. Если кто-то выбрал дом престарелых, он должен молиться за них каждый день на протяжении года. То же самое и для тех, кто выбрал сирот или заключенных. Вся их жизнь состоит из молитв за других, но не за себя. Это есть самая основа молитвы и этот народ поистине религиозный. А на что же живут такие люди? Они изготавливают для продажи домашние конфеты и разводят птицу. Они сами заботятся о пропитании и молятся за других.

Ну, а как буддизм? Если уж строго разграничивать, то тхеравадины в основном сконцентрированы на собственном просветлении, в то время как предполагается, что махаянисты самоотверженно живут ради других форм жизни. И реальная основа буддизма — это Махаяна, а не Тхеравада. Но немногие практикуют путь Махаяны здесь, в Корее. Те люди, которые живут в монастырях, сами заботятся о своей жизни, но живут ради других. Это не значит, что таких

буддистов нет сегодня, просто похоже, что их довольно мало.

Я не говорю, что нужно следовать примеру христиан из-за того, что наша теория якобы значительно отличается от нашей практики. Я говорю только то, что сострадание ко всем формам жизни — это самая основа буддизма и что практика этого сострадания — истинное подношение Будде, вокруг которого мы должны сосредоточивать наши жизни. И мы не должны думать об этом как о служении, о самопожертвовании или любви. Все это должно быть спонтанно, естественно и без мысли о собственном «я» — точно так, как мать ухаживает за своим ребенком. Если вы залечиваете рану на руке, разве вы думаете об этом как о служении или как о самопожертвовании, или любви? Конечно, нет. Так же вам следует служить и всем формам жизни.

Не так давно ко мне в Пэнненам пришла студентка и я спросил ее, о чем она думает, когда выполняет поклоны. Она ответила, что делает поклоны в надежде стать человеком, который помогал бы другим. Я спросил ее, почему она идет таким окольным путем? Не надо делать поклоны в надежде стать кем-то, кто помогал бы другим. Иди и сделай все формы жизни счастливыми, а потом выполняй поклоны. А поклоны выполняй ради всех живых существ. Это совсем другое, чем поклоняться лишь ради того, чтобы стать человеком для помощи другим.

Идея заключается в том, чтобы не поклоняться бездумно. Все дело в выполнении всего, начиная с первого поклона, для всех форм жизни. А следующий шаг — молиться за них каждое

утро.

Я заставляю всех, кто ко мне регулярно приходит, до того, как мы встретимся, выполнить 108 поклонов. Если вы действительно хотите помочь другим, вам следует выполнить 108 поклонов каждое утро и делать это ради других. Я тоже каждое утро выполняю 108 поклонов. При условии, что с самого начала я не поклоняюсь для себя. При поклонах повторяйте молитву из «108 Поклонов; Раскаяния»:

**Сейчас, когда я стал религиозно
сознательным,
я поклоняюсь, но не в надежде на
благословение для себя,
не для того, чтобы быть освобожден-
ным и
попасть в рай.
Я поклоняюсь в надежде, что все живые
существа просветлятся одновременно
со
мною и я передаю свои личные заслуги
такому
свершению.**

Вы должны раскаяться и молиться за живых существ, за других. Этим обретается значительная заслуга и эту заслугу вы должны передать всем живым существам. Такая передача заслуги — основа махаянского пути. Вы должны добавить к своей молитве следующее:

**А если останется хоть одна заслуга,
да не перейдет она ко мне.
Да перейдут все они Несравненной Веч-**

ной

Дхарме.

Это является примером махаянского отношения и нашего альтруизма. Такие методы раскаяния и передача были развиты в Индии, прошли через Китай и пустили сильные корни в Корею при династиях Силла и Коре. Это практиковалось во всех храмах в Китае до коммунизма. Практикуя этот путь, не только раскаиваются в своих собственных ошибках, но и в ошибках всех живых существ и ради всех живых существ, молятся ради них и передают заслуги всем им. Это — основное отношение для всех буддистов. Это — их основное чувство миссии и основная обязанность.

Кто-то однажды спросил меня: «Сыним, вы сввергаете меня в страдания. Я голоден, а вы говорите, чтобы я шел и кормил других. Вы хотите, чтобы я умер от голода?»

Принцип причинно-следственной связи не принадлежит только буддистам. Это основной закон Вселенной. Если вы сажаете зеленые бобы, вы собираете зеленые бобы. Если сажаете красные бобы, то и собираете красные. Если сеете добро, то и пожинаете добро. Если сеете дурные поступки, то пожинаете возмездие.

Болезнь, бедность и другие виды мучений — это воздаяния за прошлые дурные дела. Конечно, у обычного человека нет памяти об этом сейчас. Но все эти вещи — кульминация предыдущей кармы — как в этой жизни, так и в прошлой. Теперешние страдания — за дурные дела в прошлом.

С другой стороны, добро возвращается от

добра. Так, если вы делаете добро сейчас, оно вернется к вам в будущем. Такие вещи, как помощь другим и молитва за других, вернутся к вам когда-либо и в какой-нибудь форме. Поэтому молясь за других, вы молитесь за себя. Причиняете боль другим — причиняете ее себе. И даже если вы не хотите пожинать плоды помощи другим, все равно награда — придет к вам. Тот, кто хочет накормить других, не будет голоден. Думаю, что люди боятся совершать такие поступки из-за чувства собственной небезопасности и заботятся прежде всего лишь о собственном желудке. Но это не махаянский путь.

Это очень важный момент. Если вы молитесь за других в повседневной жизни и помогаете другим, они становятся счастливыми. И, следуя этому принципу причинно-следственной связи, все это счастье вернется и вам.

Тот же самый принцип работает в биологии и экологии. Если кто-то собирается на кого-то напасть, то он сначала сам становится жертвой. Все возвратится к вам — раньше или позже. Если вы не заботитесь о своем урожае — вы единственный кто голодает. Так не беспокойтесь о том, умрете вы от голода, если сначала накормите других. Используйте свою энергию для подношений тем путем, которым учил Будда.

Позвольте проиллюстрировать это следующим рассказом. Однажды жил человек, который не знал, как делать подлинные подношения и чья жизнь была наполнена дурными делами, в результате чего он попал в ад. У ворот ада он заглянул вовнутрь и увидел других в страшных мучениях. Не в силах вынести такого зрелища, он закрыл глаза. Большинство людей в такой

ситуации должны подумать: «Это ужасно. Если я туда попаду, я буду страдать точно также. Как мне выбраться отсюда?» Но этот человек, тем не менее, подумал по-другому. Он захотел узнать, есть ли какой-нибудь путь, который позволил бы ему хотя бы на несколько минут взять страдания этих существ на себя и дать им передышку. В тот же самый момент, когда у него появилась такая искренняя мысль, ад исчез и он очутился в раю. Если у вас в мыслях добро, рай обязательно появится перед вами.

В наше время многие творят добро разными способами. Но есть много монахов в горах, которые не столь активны в таком служении из-за сурового подвижничества. Поэтому у меня есть одна просьба. Давайте последуем, Учению Будды и сотворим истинное подношение Будде, всегда и везде, где только можем. А к нашей предрассветной молитве давайте добавим следующие слова:

**Да будет все живое счастливо,
Да будет все живое счастливо,
Да будет все живое счастливо.**

Если вы будете произносить эти строчки по три раза каждое утро, вы почувствуете нечто невыразимое. А когда будете совершать поклоны один, два или тысячу раз, делайте это ради всех живых существ. Помогайте всем живым существам и молитесь за них. Вам придется стать тем, кто самоотверженно живет ради всех живых существ. В противном случае вы станете тем вором, о котором говорил Будда. Так давайте вместе будем совершать подношения Будде!

ВЕЛИКИЕ ОБЕТЫ БОДХИСАТТВЫ, САМАНТА- БХАДРУ

(Введение к переводу на корейский язык главы
«Десять Великих Обетов бодхисаттвы Саманта-
бхадры»

Кван Док Сынима. Весак, 1969 г.)

Полностью забудьте о себе и живите только для других. Владения Дхармы неистощимы и время бесконечно. А поскольку время бесконечно, то и живые существа неизменны и абсолютны. Поэтому же бесконечно и сострадание.

Эту основную истину можно найти в Аватамсака Сутре. Это принцип Вселенной и самая основа буддийской мысли. Это фундамент Учения и это несравненно глубочайшая, чудесная истина полностью изложена в «Десяти Великих Обетах Самантабхадры» — разделе Аватамсака Сутры. Эти обеты — костный мозг буддизма и образец Великого Пути.

Эти Великие Обеты Самантабхадры суть обеты беспрепятственного, свободно совершаемого действия, которое превосходит время и пространство, действия, которое совершается через мудрость и сострадание на благо всех живых существ. И такое действие — это воля всех Будд прошлого, настоящего и будущего.

Как только вы поймете эту истину и приведете обеты в действие, не будет места, где бы, не было Чистой Земли и не будет живого существа, которое не было бы просветленным Татхагатой. Противоречия и; конфликты мирского су-

ществования исчезают и вы приходите к пониманию, что неистощимый Великий Свет постоянно озаряет бесконечный рай. Эта чудесная картина называется «необъяснимой».

Все в реалиях Дхармы необъяснимо, все как одно покоится и все как одно движется и все освобождено от страдания. Это не теория, а факт. Факт, который нельзя опровергнуть, но который должен быть испытан. Путь, ведущий к этому опыту, находится в «Десяти Великих Обетах», и, следуя этим обетам, можно испытать это единство всего, Море Гирлянд.

Сейчас Кван Док Сыним перевел «Десять Великих Обетов» с китайского на корейский и эта великая дверь сострадания открыта нам всем. Я прошу всех прочесть их и практически применять эти Великие Обеты; на благо всех живых существ.

Те, кто борются во тьме — прекратите свои стоны и откройте ваше Око. Все мы живем в неуничтожимом Великом Свете. Сделать эти Десять Великих Обетов образом жизни — значит, видеть этот Великий Свет.

Я прибегаю к бодхисаттве-махасаттве Самантабхадре!.

4. О МЕДИТАЦИИ

(Ежегодное послание в полнолуние, 6-го месяца по лунному календарю, 1981 г., храм Хэинса).

Все исходит из Сознания.

Самую основу буддизма можно найти в из-

речении: «Все исходит из Сознания», Это значит, что все, что вы испытываете — это отражение и нет ничего, что не было бы отражением этого Сознания. У нас есть еще одно важное изречение:

«Сознание — это Будда». Все, что исходит из этого Сознания — Будда, вот о чем это сказано.

Все Учение Будды записано в Трипитаке, где находится более 80000 сутр. Но как вы сможете прочитать их все? Вы можете даже подумать, что лучше забыть про буддизм. Но все эти десятки тысяч сутр могут быть собраны в одном простом китайском иероглифе — «сердце», что в буддийском смысле означает человеческое Сознание или Разум в самом широком смысле. Все сутры превращаются в одну, как только вы произносите лишь «Сознание». И если вы придете к решению этой проблемы Сознания, вы поймете все то, что нужно понять. Тогда Будды всех Трех Периодов (настоящего, прошлого и будущего): появятся перед вами.

Мы говорили также, что все начинается с Сознания и заканчивается Сознанием. Буддийская объективность заключается в том, чтобы открыть Око Мудрости так, чтобы мы могли видеть нашу настоящую природу, наше истинное «Я». И это называется реализацией природы Будды внутри нас.

Я в самом деле не понимаю, что происходит в наши дни, но после 3—4-х дней медитации люди считают, что они уже сделали прорыв к природе Будды. Возможно, среди вас здесь многие чувствуют то же самое. Мне же кажется, что

вы говорите так только потому, что на самом деле не знаете, что собой представляет ваша истинная природа Будды.

В «Пробуждении Веры» Ашвагхоши мы можем прочитать:

После того, как вы завершите все ступени бодхисаттвы, и даже малейшее заблуждение исчезнет, вы сможете увидеть вашу истинную природу — и это зовется Высшим Просветлением.

Даже после прохождения Десяти Ступеней и достижения Полного Просветления, бодхисаттва должен идти дальше, пока последнее, самое маленькое заблуждение от основного неведения, которое находится в Алая виджняне не будет устранено. Здесь же находится Бхутататхата — неизменная реальность. Это 52-й и окончательный уровень и открытие природы Будды внутри себя, Высшее Просветление. Это также называют «мистическое прозрение» и «удивительное» просветление Махаяны.

В Махапаринирвана Сутре мы читаем:

Когда достигнуто высшее, несравнимое ни с чем Просветление, можно познать Природу Будды. Когда видится Природа Будды, осуществляется Полное Просветление.

Еще в этой же сутре Будда говорит:

**Даже когда Десятая Ступень
Бодхисаттвы достигнута,
природа Будды еще не познается.**

Поэтому, даже бодхисаттва, который завершил эти уровни Совершенства, должен достигнуть Высшего Просветления для того, чтобы увидеть природу Будды, постичь сущность Сознания. Высшее Просветление и видение природы Будды – это одно и то же.

В йогачара-бхуми-шастре есть другой поучительный пример:

Бодхисаттва перед Окончательным

**Просветлением
подобен тому, кто пытается
рассмотреть**

что-то в темноте.

То есть точно также, как вы не можете ясно различать предметы в темноте, так и бодхисаттву, достигшего последней ступени, ждет еще: долгий путь к Полному и Окончательному Просветлению Будды.

Следовательно, если Бодхисаттва стремится реализовать истинную природу, всепроникающий и вечный закон, то достигнув десятой Ступени Бодхисаттвы и 51-й Ступени Просветления, он должен еще выйти за их пределы, чтобы вступить в Великий Свет.

У учителя Вэнь-яня, жившего в Китае еще при династии Тан в начале X века есть любимое изречение:

**Бодхисаттвы на Десятом
Уровне Святости могут**

произнести проповедь так же совершенно, как небо, полное облаков пролить дождь. Поэтому эта ступень еще называется «Облако Дхарм». Что же до его видения природы Будды, то его глаза все еще будто покрыты шелком.

Каким бы прекрасным ни был шелк, нельзя видеть через него довольно отчетливо. Высшее Просветление находится за пределами Десятого Уровня, поэтому важно идти за его пределы.

Думайте об этих Ступенях и о Высшем Просветлении как о лестнице, по которой следует взбираться, чтобы достигнуть Высшего Просветления.

Сегодня есть люди, которые не преодолели даже первой ступени, а уже думают, что достигли Высшего Просветления. Они утверждают, что постигли природу Будды в себе. Но хотел бы я знать, что они понимают под видением природы Будды. Такие утверждения — болезнь современного буддизма. Проблема в том, откуда она взялась?

А началась эта проблема с человека по имени Почжо, носившего титул Корейского Государственного Наставника. Другое его имя было Чинуль и он жил при династии Коре в 1150—1210 гг. Согласно его труду «Секреты по Воспитанию Сознания», где он затрагивает вопросы внезапного и постепенного просветления, там говорится, что реализация истинной природы — это вне-

запный, мгновенный процесс, после достижения которого следует довольно продолжительное время тренировать себя, чтобы устранить глубоко укоренившиеся привычки. Он говорил, что это мгновенное просветление наступает в течение первых Десяти Уровней бодхисаттвы или на первой стадии — стадии веры.

На наставника Почжо, в свою очередь, оказали влияние работы китайского наставника Гуйфэна Цзун-ми (дин. Таи, 780—841 гг.). Но Гуйфэн никогда не утверждал, что внезапное просветление наступает на бодхисаттвенской стадии веры. Просветление, о котором говорил Гуйфэн было возможным с пониманием теорий Доктринальной Школы. Но Почжо пошел дальше, назвав внезапное просветление нахождением природы Будды в себе или эквивалентом Высшего Просветления. Он говорил, что это возможно на первой стадии - стадии веры.

Многие хотят знать, почему ошибался Государственный Наставник из династии! Коре. Но все Сутры, беседы, так же как и высказывания патриархов чань предельно ясны в этом вопросе: нахождение природы Будды в себе следует после прохождения всех стадий и уровней развития бодхисаттвы. Так осмелимся ли мы сказать, что «Секреты Воспитания Сознания» наставника Почжо более точны, чем все те источники, которые я перечислил выше, источники, которые являются самим фундаментом буддизма и чань? Мне кажется, что работы Наставника Почжо требуют некоторую корректировку в своей основе.

Мы сейчас говорим о развитии бодхисаттвы, о Высшем Просветлении, Великом Пробуждении.

Но как мы можем знать, что это такое? Какое у нас есть мерило для определения этого состояния? Буддизм имеет для этого четкий критерий.

ОБЪЯСНЕНИЕ СТУПЕНЕЙ

В «Беседе о Десяти Ступенях» из Аватамсака Сутры мы читаем:

**Если достигнута 7-я ступень,
даже во сне не возникает препятствий,
и можно практиковать свободно.**

Это относится к медитации. Если кто-либо заснул во время медитации, и может концентрированно направить свою волю и во сне — это значит, что он достиг Седьмого Уровня. Бодхисаттва, который достиг этого уровня, может продолжать медитацию и во сне, хотя это невозможно еще при довольно глубоком сне. Но есть уровень, когда медитация возможна даже при очень глубоком сне. Это также подтверждается в «Беседе о Десяти Уровнях»:

**Может показаться, что бодхисаттва спит,
на самом же деле — это не так.**

Не имеет значения, какой глубины сон — Сознание чисто также, как и при бодрствовании. Если кто-то может поддерживать это состояние умственной чистоты все время — бодрствуя или во сне — то он достиг уровня свободы, которая находится уже за пределами Восьмой Ступени. Этот уровень, однако, имеет два вида. Первый — сохранение полной ясности во сне, но маленькая омраченность в Алая виджняне — называется «свободнодвижущийся». Второй — избавле-

ние омраченности в Алая виджняне и достижение абсолютной Реальности. Этот второй уровень — уже уровень Татхагаты.

Первая ступень медитации в буддизме называется «поддержание ясного движения», т. е. независимо от того, что вы делаете в повседневной жизни, вы можете поддерживать ровную медитацию. Вам следует поддерживать ее постоянно и ровно, без перерыва. На этой стадии медитацию нельзя поддерживать ни в слабом сне и не в глубоком.

Способность поддерживать медитацию во сне называется «поддержанием в сновидении». Но на этом уровне медитация недоступна для глубокого сна. Способность же поддержания медитации во время глубокого сна называется «поддержанием жаркого глаза». Однако реализации природы Будды лежит еще глубже, поэтому останавливаться на этой стадии нельзя.

Ко мне приходило множество людей, которые «потеряли» медитацию во время сна или, что еще хуже, — во время бодрствования. Но они настаивают на том, что познали природу Будды и настаивают на том, чтобы я признал это их заблуждение. Это обычная болезнь. Сначала люди принимаются за медитацию серьезно, но потом попадают под власть заблуждений. Они вдруг начинают думать, что полностью просветлены и стали более великими, чем Будда или патриархи чань.

Однажды попав в эту беду они не хотят больше никого слушать. К счастью, после разъяснительных бесед некоторые вновь берут себя в руки, но большинство продолжает подпитывать

заболевание.

Однажды на собрание монахов взяли одного новичка, где из ста человек девяносто утверждали, что достигли состояния Будды. Молодой спросил одного монаха: «Почему вы не пойдете к известному монаху, что живет в храме Хэинса, чтобы убедиться в этом?» Тот ответил: «Что толку кого-то спрашивать, будь он известным монахом или нет?»

Если нет необходимости в известных, великих или простых монахах, то тогда нет необходимости и в, самом Будде. Нужно быть очень осторожным, когда рассуждаешь о таких вещах.

Совсем недавно один старик около 70 лет пришел повидать меня. Он выполнил 3 000 поклонов и вошел в мою комнату. Я спросил его, зачем он пришел, и тот ответил, что пришел сюда не по своей воле, а выполняя просьбу других.

Я ответил: «Вам 70 лет и вы пришли, чтобы увидеть меня только потому, что другие просили вас? Вы старый глупец! Если у вас нет своего желания, чтобы прийти сюда, тогда закончим па этом. Что?.. Потому, что другие просили..?»

Старик сказал: «Я медитировал 40 лет и 20 лет назад я достиг просветления. После этого я посетил разных монахов, но это было бесполезно, и я прекратил визиты. А народ настаивал на том, чтобы я посетил вас, и вот я здесь».

Тогда я ответил: «Ну хорошо. Я выслушал, что вы говорили и могу сказать, что вы в самом деле чего-то достигли. У вас есть драго-

ценность. Но она появилась только после недолгих медитаций. Хотя некоторые ваши заблуждения и исчезли, позвольте спросить у вас одну вещь. И ответьте, пожалуйста, честно. Если солжете, то это будет видно. Появляется ли эта драгоценность во сне?»

Его глаза округлились и он ответил: «Нет».

«Что?! Не появляется во сне? У вас драгоценность, которая не появляется даже во сне, и вы отважились утверждать, что медитировали?! И вы бродили в поисках просветления? Такие как вы должны свалиться замертво. Если в один прекрасный день тысяча человек забьет вас на смерть, они не должны нести наказание!»

Я ударил его чайником, но он лишь сидел и принимал удары. Затем я спросил его, что он собирается делать, и он ответил, что понял, насколько заблуждался и собирается начать все сначала. Он жив до сих пор, ему за 80 и он все медитирует.

Такой вид болезни преобладает: люди настаивают на том, что имеют драгоценность, но она - даже не появляется у них во сне и они продолжают думать, что они самые великие в мире. Есть люди, которые не могут избавиться от этого и думают, что они ходячие, говорящие поля драгоценностей или алмазные копи.

Может быть теперь вы уловили, о чем я говорю, когда употребляю выражение «реализовать природу Будды»? Весь вопрос в том, что нам следует предпринимать для этого прорыва, этого пробуждения?

БУДДИЙСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

В буддизме существуют разные методы для прорыва. В них входят разные способы созерцания, повторение мантр, изучение сутр и др. Самый надежный и быстрый путь — это медитация. Это — лучший путь.

Поскольку медитация — это путь для обнаружения Сознания, он доступен не только буддистам и монахам. Даже католические священники и монахини приходят в Пэнненам, выполняют 3000 поклонов и получают коан. Коан же я даю только после выполнения 3 000 поклонов.

Только несколько дней назад здесь были христиане и выполняли эти поклоны. Им я говорю, что есть только одно условие, которое те должны соблюдать относительно поклонов. Условие в том, что когда они выполняют поклоны, то должны желать, что все, кто отвергнет их Бога и проклянет Иисуса, будет первым, кто войдет на небеса. И они действительно считают, что это прекрасно. Разве это не истинное религиозное отношение? Одного лишь я не могу понять — как могут люди, считающие себя истинно религиозными, говорить всем и каждому, что только последователи их религии попадут после смерти в прекрасное место, а все же остальные попадут в место ужасное?

Будда всегда говорил, что чем больше тебя обижают и проклинаят, тем больше ты должен его почитать, помогать и служить ему.

Христиане и другие не-буддисты имеют большой интерес к буддийскому пути очищения или тренировке разума. Самый большой католический монастырь для женщин в Корее находит-

ся в Вэгване, за пределами Тэгу и управляется немецкой монахиней. Она медитировала над своим коаном более 10 лет и продолжает по сей день. Она говорит, что чем больше медитирует, тем больший опыт приобретает.

Когда она пришла ко мне впервые, я спросил, что католики используют в качестве основной доктрины помимо Библии, и она ответила, что они изучают «Сумму Теологии» Фомы Аквинского.

Я сказал ей, что читал Аквинского. После нескольких лет работы над книгой, он оставил ее незадолго до завершения. Сначала он думал, что нашел золотую глубину в своем сердце, но незадолго до завершения этой книги обнаружил вместо золота гниющее сено. Так, я ей сказал, что лучше, чем полагаться на работы Аквинского, нужно искать то, что может послужить причиной такой перемены в сердце. Я сказал, что медитация над коаном будет очень хорошим подспорьем в этом деле.

Есть множество не-буддистов, которые получают коан и медитируют. Но для нас, буддистов, медитация — это основное средство очищения ума перед настоящей практикой буддизма.

Есть проблемы и с коанами. Некоторые не имеют представления о том что такое коан и все же стараются медитировать на нем. Для таких людей, как правило, нет больших проблем. Некоторые думают даже, что они способны мгновенно понять коан. Они думают, что им все доступно и рассуждают, как знатоки своего предмета. Такие люди и есть большая проблема.

Вы никогда по-настоящему не можете знать,

что такое коан пока Око Мудрости или Око Сознания не откроется вам. Иными словами, пока вы не достигнете Просветления. Люди, которые не могут поддерживать медитацию во время сновидений и глубокого сна, в действительности не знают, о чем они говорят, хотя утверждают, что отдают себе полный отчет в своих словах. Как я уже говорил, это болезнь современного буддизма. Это как если смотреть на кожу и говорить, что вы отчетливо видите мышцы и кости. Но смысл заключен не в словах. Наши чаньские патриархи называли это «тайной командой во тьме». Этот «сигнал во тьме» есть нечто отличное от разговора. Читать китайский иероглиф «небо» и представлять при этом только голубой простор пал головой означает совершенно не понимать значения иероглифа.

Вы должны думать о всех коанах как о «тайных командах во тьме». Вы можете понять это выражение непосредственно — как словесный приказ— но на самом деле ничего подобного. Более глубокое значение полностью разнится от вашего представления и вы сможете понять его только после того, как ваша медитация будет сохраняться и во сне. Нет никакой связи с тем, что это означало раньше. Люди же рассуждают так, как будто они сведущи во всем — это распространенная болезнь.

В Японии университету Комадзава Сото понадобилось 30 лет, чтобы составить «Энциклопедию Дзэн». Читая ее, я обнаружил перечень всех коанов и ответы на каждый из них. Так, что если вы прочтете эту книгу, не будет никакой

необходимости медитировать. Этим я хочу сказать только одно, и повторяю это снова и снова: это самая никчемная книга, которая когда-либо выходила в Японии. Как может кто-то объяснить коан?

Этот университет управляется школой Сото. Основатель чаньской школы Цао-дун в Китае, откуда ведет свою линию преемственности университет, говорил, что его учитель ни когда не принимал Дхарму или этику всерьез и считал важным не склонять студентов на ту или иную сторону.

Вы не можете просто объяснить коан. Если кто-либо это сделает, то оба — и говорящий и слушающий — только попусту тратят время. Это также, как объяснить, что такое цвет слепому. Он должен иметь способность видеть для того, чтобы ясно понимать, о чем вы говорите.

Лян-цзе, основатель школы Цао-дуи, всю свою жизнь утверждал, что коаны необъяснимы. И все-таки его последователи в Японии потратили годы на исследование и составили книгу и претендуют на то, что они решили все коаны. То, что они делают, это, несомненно, разновидность предательства по отношению к их основателю. Возможно, им следовало бы изменить название школы на «Предательство».

Есть также в Японии ученый с мировым именем — профессор Накамура Хадзимэ. Его наиболее известная книга «Образ мышления восточных народов». В своей книге на вопрос коана «Что такое Будда?» он, дает ответ: «Три пуда конопля».

Профессор Накамура в своем ответе утверждает, что все на свете абсолютно — Будда абсолютен, три пуда конопли абсолютны. Он настаивает! на том, что «три пуда конопли» — подходящий ответ на этот вопрос. Ну, что же — если ему нравится жить в мире собственных иллюзий — это его дело, но я не пойму, почему он пытается уничтожить буддийскую традицию этими глупостями.

Наставник Юйцзи Бо-шоу не имел с этим ничего общего. Он всегда признавал, что он посторонний человек, когда речь заходит о дзэн. И это выказывает сознание истинного ученого. Он утверждал, что не был просветлен, и, поскольку был академическим ученым, писал только об истории дзэн. Он никогда не говорил о дзэн и никогда не старался описать логику дзэн. Но, что нам делать с такими как профессор Накамура, которые делают такие выводы о коанах? Мне кажется, что такие усилия могут привести лишь к уничтожению буддизма.

Сюэ-доу (980—1050 гг.) из чаньской школы Вэнь-янь работал над коаном из «Записей Голубой Скалы» и разговаривал с братом-монахом о коане «кипарис напротив двора». В самой середине дискуссии они заметили, что один из новообращенных, который выполнял для них какое-то поручение, стоял невдалеке и смеялся. После того, как монах ушел Гюэ-доу подозвал новичка.

«Над чем ты смеялся, когда мы обсуждали коан?» — спросил он.

«Вы все еще слепы, — сказал адепт, — вы говорили о кипарисе напротив двора, но шли не

потому пути. Пожалуйста, послушайте меня минуточку. Белый кролик свернул на старую дорогу, а голубоглазый ястреб увидел его и погнался за ним. Но охотничья собака не знала об этом и продолжала бегать вокруг дерева».

Подумайте над этим таким образом. Кипарис-кролик и мудрый ястреб преследует его. А глупая собака продолжает бегать вокруг дерева. Она может бегать вокруг дерева сколько хочет, но так и не поймает кролика. Другими словами, если вы будете фокусироваться на кипарисе, вы никогда не ухватите значение коана. Возможно, это несколько прояснит сказанное мной раньше о «сигнале во тьме» и его скрытом значении. Итак, теперь вы должны понять, почему не следует понимать буквально интерпретацию какого-либо коана.

Наставник Фо-цзянь Хуэй-цин (1060—1117 гг.) однажды очень хорошо сказал о коане:

**Даосское божество появилось над облаком
из цветного шелка,
божество обмахивало свое лицо красным
веером, но каждый старался разглядеть его
лицо, не обращая внимания на веер.**

Суть ясна. Если перед вами появилось божество, разве вы не захотите увидеть его лицо? И стоит ли терять время, глядя на веер? Так же и с коанами. «Кипарис напротив двора». «Три пуда конопля». «Имеет ли собака природу Будды?» — все это, словно веер, перед лицом божества. И если вы будете смотреть на веер, вы никогда не увидите лица божества. Как можно верить тому, кто смотрит только на веер и

утверждает, что видел божество?

Все коаны — суть такие «сигналы во тьме» или коды для более глубокого значения, значения, которое не может быть понято или передано посредством слов. Только поддержанием медитации даже в глубоком сне вы придете к пониманию коана — не раньше. Только когда откроется Око, вы увидите истинную природу Будды — не раньше.

И тогда вы поймете «Кипарис напротив двора»,

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИТАЦИЯ

Три великих чаньских наставника были ответственны за рост и процветание чаньской школы: Линь-цзи Фа-янь (дин Таи, 885—958), Юань-у Кэ-цин (1063—1135) и Да-хуэй Цзун-гао (дин. Сун, 10У₈—1163).

Да-хуэй начал медитировать рано и стал просветленным в 20 лет. Сначала же он совершенно ошибочно думал, что он самый величайший на земле — более великий, чем Будд:), более великий, чем Бодхндхарма. И он решил доказать это. Он решил навестить великих наставников, считая, что они не представляют собой ничего особенного. Он хорошо играл свою роль и события развивались так.

В то время наставник Вэй-чжуи (1061—1115) был главой Хуан-лун — филиала школы Линь-цзи и Да-хуэй решил нанести ему визит. Придя к нему, Да-хуэй стал разглагольствовать — слова лились из него неудержимо, словно вода из бутылки, словно водопад. Вэнь-чжунь сказал ему: «Да ты и в самом деле нашел нечто великое.

Но пребывает ли эта жемчужина с тобой во сне?»

Наставник, я укрепил свою уверенность в чем бы то ни было. Но когда я ложусь спать — ничего нет. Я не знаю, почему».

«Когда ты спишь — ничего нет, но твердишь, что ты выше Будды, выше Бодхидхармы? Это болезнь и тебе надо се лечить», — сказал Вэнь-чунь.

Захваченному этой болезнью Да-хуэю ничего не оставалось делать, как только начать все сначала. Следуя совету Вэнь-чжуня, он пошел к наставнику Юань-у. Когда он пришел к нему, он обнаружил, что пытается заговорить с ним и не может — все его усилия не стоят и ломаного гроша. Он пришел с твердым намерением сокрушить учителя вместе с его мудростью, а сейчас лишь стоял в растерянности, не зная что делать.

«Я не мог себе представить, насколько велика Вселенная, и какие поистине великие люди здесь», — подумал он. Затем Да-хуэй раскаялся в своей глупости и высокомерии.

«Наставник, я не знал, что учился, будучи поражен болезнью. Выслушав, что сказал учитель Вэнь-чжунь, я все же продолжал практику, но безо всякой пользы. Как бы сильно я ни старался, я не могу практиковать познание во сне. Что мне делать?»

о:забудь все свои заблуждения и учись так упорно, как только можешь. После того, как исчезнут все твои заблуждения, ты, возможно,

впервые за все время приблизишься к Учению».

Так Да-хуэй опять погрузился в Учение. Позже, во время беседы с наставником Юань-у он внезапно стал просветленным.

Он стал способен поддерживать медитацию даже во время глубокого сна, но, придя к наставнику Юань-у, снова получил лишь упрек. Не давая ему вымолвить ни слова, Юань-у только повторял: «Нет, нет». Затем дал ему коан: «То же, что есть и не есть, полагается на кунжутное дерево. Да-хуэю казалось, что он находит правильный ответ, но терпел поражение за поражением.

«Нет, нет, ты идиот. Это не то, о чем я думаю. Ступай назад и хорошенько потренируйся», — ответил мастер.

Да-хуэй возвратился назад и опять окунулся в поиск. Наконец-то он совершил окончательный прорыв. Это случилось, потому что своими противодействиями Юань-у заставил Да-хуэя прийти к точке, где это впиталось даже в сон. Юань-у говорил о его неспособности поддержания медитации во сне: «Как трогательно. Ты умер во сне, и никогда снова не вернулся к жизни».

Когда вы избавите себя ото всех заблуждений и сможете поддерживать это состояние даже во сне, вы придете к точке, когда умрете. Но оттуда вам опять придется вернуться к жизни. Как же вы это сделаете? Только продолжая работать над своим коаном.

Есть старое изречение: «Неподдержание медитации во время сна есть тяжелое заблевание».

ние». Способность же поддерживать медитацию во сне, с другой стороны, еще не есть познание собственной природы Будды, потому что вы еще не решили свой коан. Именно с этой точки вы должны снова вернуться к жизни и затем стать просветленным. Когда вы справитесь со своим коаном в этой точке, Око откроется.

Я немного рассказал о китайских наставниках чань, теперь же позвольте обратиться к великому корейскому наставнику.

Одним из великих корейских учителей дзэн (сон) был Тхэго, живший при династии Коре в 1301—1382 годах. Он был основателем Ордена Чоге, а также первым Патриархом школы Линь-цзи в Корее. Уже после 20 лет практики, в возрасте 40 лет он смог удерживать медитацию также и в глубоком сне, после чего сделал окончательный прорыв к просветлению. После просветления ему не понравилось то, что он увидел в Сангхе. Не было никого, кто бы официально признал его и никого, кто бы знал, что он испытал в действительности. Он ушел в Китай, где примкнул к школе Линь-цзи, а полученное там он принес обратно в Корею. Просветление его было окончательным, а учение завершенным. Все, чему он учил, может быть суммировано в следующем:

Даже когда вы способны поддерживать медитацию в глубоком сне также хорошо, как и при бодрствовании, самое главное — не выпускать коан из своего сердца.

Даже достигнув Восьмой Ступени — поддержание медитации и в глубоком сне — вы еще не способны решить коан.

Я ранее уже говорил, что есть те, кто не ре-

шил свой коан, а продолжают всем твердить о том, что они просветлены даже не будучи способными продолжать медитацию во сне — страдают серьезным заболеванием. Если вы принесете целебное лекарство, а умирающий откажется от него и умрет — что тут можно поделать? Если вы принесете полную чашку яств голодному, а он откажется есть и умрет — тут даже Будда не сможет спасти его. Ананда служил Будде 30 с лишним лет, но если бы он сам при этом не учился — какая из этого была бы польза?

Подводя итог, можно сказать, что все содержание Трипи-таки заключено в китайском иероглифе, означающем «Сознание». Все очень просто. Если вы откроете Око, вы поймете все, вы увидите всех Будд прошлого, настоящего и будущего. Открыть Око — значит, увидеть свое истинное «Я», понять собственную природу Будды. И самый быстрый путь к постижению этого — через изучение коана.

Коан — это нечто такое, что будет доступно вам и в бодрствовании и во сне. Даже если вы думаете, что решение найдено, но теряете медитацию в сновидениях — вы далеки от решения коана, вы не поняли собственную природу Будды и не открыли Око.

5. «С ТЕХ ПОР, КАК Я СТАЛ БУДДОЙ»

(Лекция по Общей Дхарме, 30 июня 1981 г., храм Хэинса)

Период времени с тех пор, как я стал Буддой,

насчитывает неисчислимое количество кальп.

Эта цитата из раздела «Период жизни Татхагаты» в Лотосовой Сутре – ключевой момент всей Сутры.

Сначала это трудно понять. Мы привыкли думать, что исторический Будда стал Просветленным 2,5 тысячи лет назад, проповедовал и вошел в нирвану. Как же он мог сказать, что достиг этого просветления в прошлом, да еще неизмеримое число лет? Его появление 2,5 тысячи лет назад – это Метод, на самом же деле он уже был Буддой целую вечность до этого. Вам придется это понять, чтобы иметь основное представление о буддизме.

Когда спрашивают о цели и смысле буддизма, многие люди отвечают приблизительно так: «Достичь состояние Будды». На самом же деле это не так. Почему? Потому, что все живые существа в своей основе уже Будда. Т. о. цель – не достичь состояния Будды, а открыть факт того, что мы уже Будда.

До просветления этого, конечно, не, знают. Но после просветления понимают, что все мы уже были Буддами бесконечное число лет назад. Но если мы уже были Буддами столько времени, зачем нам опять это нужно открывать? Потому, что только так мы можем придти к пониманию нашей изначальной природы. Мы все время употребляем такие слова, как «открыта природа Будды» лишь как метод для достижения цели.

Но не только Будда был просветленным це-

лую вечность, но и все живые существа, все скалы, булыжники — все, что существует и все, что не существует — все это было уже просветлено на протяжении миллионов и миллионов лет.

Обычно мы называем мир, в котором живем, миром страданий, миром, иллюзий. Но сдернув однажды с него покров, вы непременно обнаружите то, что он есть и всегда был раем. Поэтому цель буддизма — не превратить вас в Будду, но сделать так, чтобы вы осознали, что вы были Буддой всегда. Это то, что, вы должны понять. И в то же время вы должны прийти к пониманию того, что во всех десяти направлениях нет места, которое, не было бы Землей Будды, Чистой Землей, раем.

В других религиях можно слышать о «спасении» и «спасенных». В буддизме вам следует понять, что вы в своей основе уже Будда, а значит, зачем вам нужно, чтобы кто-то вас спасал? Поэтому в буддизме концепция спасения абсолютно не имеет смысла. Это то, что делает буддизм уникальным по отношению к другим религиям и философиям, в мире.

Ни одна система мышления до этого не делала подобных заявлений.

Значение слова Будда восходит к «не-возникновению» к «не-уничтожению». Говорить, что все просветлено уже бесчисленное количество времени все равно, что говорить, что нет того, чтобы «ни возникало» и «ни уничтожалось» — это относится к людям, животным, растениям, к минералам, к небу, ко всему, что есть и чего нет, ко всему, что во Вселенной и что за ее

пределами. Всякая вещь и всякое место «не возникает» и «не уничтожается». Поэтому все в своей основе есть Будда и везде — Чистая Земля Будды.

Если это так, то почему мы, живые существа, живем в мире страданий?

Человек, который закрывает глаза, не может видеть восходящего солнца — не важно, каким бы ярким оно ни было. Для такого человека всегда темно. Точно также и здесь. Если мы откроем Око Сознания, мы увидим дневной свет, мы увидим всю Вселенную. Мы увидим, что нет ничего, что не было бы Буддой, и нет места, которое не было бы раем. Если мы только откроем Око!

Те же, кто не знает этого, кто не открыл Око, думает:

«Я — живое существо» и «Этот мир — мир страданий и трудностей».

Итак, главное здесь — открыто Око или нет. Если Око открыто, вы видите яркий свет, но если оно закрыто, то нет ничего, кроме темноты. А кто хочет жить в темноте? Я думаю, что каждый хотел бы жить в мире света, в мире Будды, и мире Чистой Земли. Следовательно, вы должны изо всех сил стараться открыть это Око Сознания. И вы разрешите все проблемы. Неважно, идете вы на небеса или в рай. Это бессмыслица. Суть в том, чтобы открыть Око Сознания и разрешить все вопросы здесь и сейчас. В Лотосовой Сутре также сказано:

**Наставляя все живые существа,
Я, используя уловку,**

**Говорю, что ухожу в Нирвану,
В действительности же Я не уйду ни-
когда,**

Всегда здесь и проповедую Дхарму.

Будда говорил, что он уже целую вечность пробужден и навсегда в будущем останется пробужденным. Он среди нас пребывает вечно, дабы неустанно разъяснять Дхарму.

Под словом «здесь» он не подразумевал Индию или Корею или какое-нибудь другое место. Под «здесь» он подразумевал всюду во Вселенной. Будда принимает бесконечные формы и нет такого места, где бы он не проявлял себя. Вот почему он называет это «Бесконечной Вселенной», «Вечным Пребыванием». Нет ничего, что бы возникло и нет ничего, что бы исчезло.

Прошлое, настоящее и будущее вечно пребывают и т. о. все не возникает и не уничтожается. Называйте это все, как вам больше нравится – Рай Чистой Земли, Море Гирлянд, Неистощимая Дхарма. Но Будда возвещает Дхарму через прошлое, настоящее и будущее – вечно.

Разве мы говорим только об историческом Будде Шакья-муни? Нет, конечно, нет. Мы говорим обо всем во Вселенной, о прошлом, настоящем и будущем так же, как обо всех местах во Вселенной. Все говорят о неистощимой Дхарме, и все есть неистощимое превращение.

Даже булыжник на вершине говорит об этом в тысячу раз сильнее, чем Будда в храмовом зале. Вы можете подумать, что это смешно – как может булыжник проповедовать Дхарму? О

чем может говорить булыжник? Но когда вы открываете Око Сознания, вы открываете также и Ухо Сознания. И вы можете услышать бесчисленные объяснения Дхармы от булыжника. В буддизме это называется «неодушевленная беседа о Дхарме».

Одушевленные существа могут двигаться и издавать звук, поэтому их можно рассматривать, как имеющих потенциальную возможность проповедовать Дхарму. Но неодушевленные предметы — камень, булыжник, горсть земли — ни один из них не движется и не разговаривает, поэтому может показаться странным, как они могут говорить о Дхарме.

Так, вы видите, все во Вселенной говорит о Дхарме. Все само по себе есть Сутра, все — измерение Дхармы. Вам придется понять это, чтобы понять буддизм. Затем вы увидите, как глупо и бесполезно пытаться учить других, пытаться «спасти» других.

Вам следует лишь обнаружить, что основа всего — ваше истинное лицо. Ландшафт Родины, Чистая Земля, Земля Будды, рай. Если вы поймете эту истину — ваш поиск окончен. Искать больше нечего.

Некоторые люди, все же, понимают это превратно. Они думают: «Что за прекрасный закон. Мы все живем в раю, и все мы Будда. Значит, нам и делать больше ничего не надо. Не надо учиться или работать, стремиться к прогрессу. Мы можем делать все, что хотим, разве не так?»

Возможно, такой будет первоначальная реак-

ция, но это есть результат недостатка истинного понимания. Да, в своей основе мы Будда, мы живем в раю, и Великий Свет освещает всю Вселенную. Но люди со своим закрытым Оком все еще не могут видеть этот Великий Свет. В своей основе вы Будда, но если ваше Око закрыто, то нет ничего, кроме темноты.

Подумайте о зеркале, покрытом слоем пыли. Зеркало само по себе чисто и ясно, оно отражает свет. Но однажды, покрытое слоем пыли, зеркало не отражает ничего. Тот факт, что покрытое слоем пыли зеркало не может отражать ничего, сам по себе удивителен.

Говорить, что вы есть Будда, это еще не все. Неправильно думать, что раз вы Будда, то живете в раю и поэтому не надо ничего делать. Думать, что нет необходимости открывать Око — значит, навсегда остаться слепым Буддой.

Итак, вам нужно быть твердым лишь в одном. Даже если мы сидим здесь во тьме с закрытым Оком и неспособны видеть Великий Свет, мы должны двигаться вперед с уверенностью, что мы живем в Великом Свете и если мы будем достаточно упорны, мы увидим Великий Свет. Нет, вы можете и не стать таким же совершенным как Будда в этой жизни вы можете и не увидеть рай вокруг себя. Но вы должны иметь убежденность, что в своей основе вы Будда и что в действительности вы живете в раю. Единственное упущение это то, что вы не открыли Око и не увидели Свет.

Если вы осознаете то, что вы со всех сторон окружены Великим Светом и что вы открыли Око — тогда Великий Свет ваш. Настоящая действительность абсолютна. Она не возникает и не

уничтожается. И, как я сказал выше, буддизм имеет авторское право на эти слова.

Из-за того, что атомная физика и квантовая теория сейчас доказывают то, что Будда говорил много лет назад, некоторые могут понять это как возможность представить буддийскую мысль претендующей на свою исключительность. Это, конечно, не так и это не есть буддийский подход. Все, что мы можем сделать, это понять, насколько близко наука подошла к буддийской мысли. То, что сказал Будда 2,5 тысячи лет назад, сегодня доказывается наукой. Разница лишь во времени. И приятно видеть, что наука по этим вопросам начинает соглашаться с буддизмом.

Коренная природа человечества изумительно велика. Она бесконечно глубока во времени и бессмертна. И только поэтому что мы не открыли Око. мы не можем видеть этого.

Вы можете думать что-то вроде «О чем говорит этот монах? Мои глаза широко открыты, они так же чисты и светлы, как день, а он говорит, что я слеп. В чем же дело?»

Но вы говорите о зрительном восприятии. У вас может быть очень хорошее зрение — достаточное, чтобы в темноте увидеть иголку. Но такие глаза здесь ни при чем. Я говорю здесь о раскрытии вашего внутреннего Ока, Ока Мудрости, вашего Ока Интуиции, Ока Сознания. Я говорю о раскрытии того Ока так, чтобы вы увидели Великий Свет, пронизывающий всю Вселенную. Я говорю о совершенно чистом зеркале, которое отражает все спокойно, очень спокойно.

Как вам очистить это зеркало от пыли, как

вам отворить Око? Самый простой и быстрый путь – через медитацию, через работу с коаном. Если вы сделаете прорыв с вашим коаном, Око Сознания откроется. Оно засверкает и заблестит. Есть изречение – если вы однажды очень сильно попытаетесь, вы превзойдете даже уровень Будды в том, что ваше Око откроется.

Есть еще один метод для отворения Ока. Что-то покрывает Око так же, как пыль покрывает зеркало. Если вы найдете это «что-то» и устраните его – тогда и сможете видеть. Разве не так?

ТРИ ЯДА

Ваше Око покрыто тем, что мы в буддизме называем «Три яда». Это суть алчность, гнев и тупоумие. И из-за того, что мы наполнены алчностью и жаждой, злобой и гневом, самыми разными глупыми мыслями, мы не можем видеть, что в своей основе мы Будда. Мы не понимаем, что живем в раю прямо сейчас. Мы рассуждаем о мире страданий, тягот и боли, тратим свое время на то, чтобы узнать, что нам уготовано – ад или что-то другое?

Но если вы полностью устраните эти три яда из своего сознания, то другого пути, кроме как открыть Око, уже не будет. И откроется оно тогда полностью.

Какой из этих ядов наихудший? Алчность. Именно из-за алчности и возникает стремление обладать, возникает жажда и глупость. Поэтому, уничтожив алчность вы сможете уничтожить причины гнева и глупости и дадите Оку открыться

самому по себе.

Откуда же исходит эта алчность? Она исходит от «я», «мое», «мне». От стремления обладать, которое принадлежит «я». «Я! Мне безразлично, что происходит с другими! Я должен заботиться лишь о себе!» Вот откуда исходит вся алчность. А за этой алчностью следует присутствующее его стремление обладать, приходит гнев и глупость. Вы понимаете, что существование для себя естественно предполагает по меньшей мере вмешательство в чужие дела, а то и причинение вреда другим. Поступая так, вы никогда не откроете Око. Ваш мир будет только становиться еще темнее и темнее.

Как нам избавиться себя от этой жадности и стремления только к себе самим, чтобы наше Око открылось? Просто забыв про собственную жадность, собственные стремления, и живя лишь для других живых существ.

Большинство людей тратят свою жизнь, думая лишь о себе самих, делая все лишь для самих себя. Чтобы открыть Око, следует начать делать все наоборот. Забыть себя. Думать и беспокоиться о других и сосредоточить все свои действия вокруг других. Сосредоточьте все свои мысли и действия на помощь другим. Это должно стать вашим общим образцом поведения. Если вы так сделаете, три яда растают сами по себе. Слой пыли на зеркале будет становиться все тоньше и тоньше. Око засветит все ярче и ярче. Когда три яда растают полностью, Око раскроется широко и вы увидите Великий Свет. Если пыль устранена — что помешает зеркалу отражать, что помешает Оку широко раскрыться?

А когда вы увидите Великий Свет, вы поймете, что вы были Буддой бесчисленные века и что вся Вселенная — это рай. И вы навечно станете свободноплывущим, не имеющим ни границ, ни препятствий.

Если кто-нибудь спрашивает меня, что такое буддизм, я обычно отвечаю, что буддизм — это жизнь в вывернутом наизнанку, перевернутом мире, в мире, где все наоборот. В сегодняшнем мире люди живут жизнью, сконцентрированной на самих себя, и в течение такой жизни они причиняют невообразимую боль другим формам жизни. В буддизме вы расстаетесь с эго и его бесконечными стремлениями обладать и живете для других живых существ. Поэтому я и называю это «жизнь наоборот».

Я могу представить, что вы думаете. Вы думаете, что если вы начнете так жить, вы умрете с голода. Но даже если вы и умрете с голода, то будете знать, что всю жизнь вы голодали ради других и ваше сердце будет просветлено. Вы придете к абсолютной реализации того, что в своей основе вы — Будда!

Сейчас вы, наверное, думаете про себя: «Говорить-то легко, а делать трудно. Почему бы вам первому не пойти и не умереть голодной смертью?» Вы должны понять, что эти 70—80 лет не такой уж и большой срок жизни. Если бы вы жили и 100 лет — смогли бы вы обладать всем в мире? Будда достиг просветления невообразимое количество эонов назад и останется Буддой невообразимое количество эонов в будущем. У него нет; дома и ничего своего. Но дом его — вся Вселенная и все в ней принадлежит

ему. Как такое можно представить?

Возьмите 100 своих лет и все богатства мира, которые можно накопить за это время, сравните все это с вечностью, с Дхармой, со всей Вселенной и с тем, что за ней, со свободноплывущей, беспрепятственной жизнью Вселенной. Все эти богатства покажутся вам не больше пылинки.

Так забудьте же про вашу пылинку и живите ради других, старайтесь для других. И вы войдете в область понимания того, что вы достигли состояния Будды неисчислимы зоны тому назад, вы обнаружите свое истинное «Я», свое первозданное, фундаментальное «Я». Это есть жертвоприношение удобств и жажды обладать, исходящих от временного «я». для того, чтобы обнаружить «Я» бесконечных периодов времени — не так уж это и плохо, не так ли? Если уж и делать бизнес, то по большому счету! Жить и умереть ради какой-то пылинки — все равно, что идти на войну с одним ножом.

В одной из своих прошлых жизней Будда, будучи бодхисаттвой, случайно встретил тигрицу, которая только что родила несколько детенышей и была слишком истощена, чтобы пойти за пищей. И что же он сделал? Он отдал ей в пищу самого себя, чтобы она и детеныши могли жить. Для нас это кажется невероятным. Конечно, он делал это для тигрицы, но если присмотреться, то можно заметить, что в этом была большая доля жадности, однако, жадности совершенно другого рода, чем мы привыкли думать. Это была самоотверженная и бескорыстная, жадность. Отдавая свое тело, такое же ценное, как

туман над морем, он был способен в это же самое мгновение стать свободноплывущим, не встречающим препятствия, бесконечным,

Он, и как принц Сиддхартха, покинул дом с подобной жадностью — жадностью к разрешению проблемы страдания всех. Если бы он не покинул дом, то стал бы великим царем.

Но для него такие грезы были ничего не значащими. Он решил оставить такое мелочное богатство ради самого величайшего богатства из всех.

В китайской истории император Шунь-чжи пришел из Маньчжурии и 18 лет воевал, чтобы основать империю Цин, самую большую империю в истории Китая, которая включила Маньчжурию, Монголию, Тибет и Индокитай. После всех своих завоеваний он стал размышлять о смысле всего этого и пришел к выводу, что по сравнению с достижением вечного просветления, все его достижения не стоили и пылинки. И он выбросил свою империю, словно старый башмак.

Он ушел в Храм Золотой Горы и жил там, собирая хворост для приготовления пищи и обогрева. Подумайте над этим: жил некто, кто был правителем огромной империи, героем среди героев — и вот он в храме, разводит костер для обогрева монахов и считает это методом постижения Истины. Разве может такой человек не достигнуть реального успеха?

Когда он покинул дворец, чтобы вступить в храм, он каялся: «Я по происхождению нищий монах с запада, обычный монах. Как же я мог занимать такое никчемное положение как император!» Он смотрел на роль императора и на обладание всеми богатствами мира как на уни-

жение и избавился от них.

Это тоже можно рассматривать как разновидность жадности, о которой я упоминал. Его жизнь воина завоевателя и императора была бесполезна и он не видел ничего более пенного, чем открыть Око и стать свободно плывущим и пронизывающим Вселенную.

Это жадность, которая не причиняет вреда никому - жадность к Высшему Просветлению.

Позвольте мне рассказать об одной беседе, которая произошла во время корейской войны. Некто профессор Мни, который преподавал в Сеульском национальном университете, пришел ко мне и, когда мы разговаривали, спросил меня:

«Как могут монахи быть такими эгоистичными? Вы покинули ли свои семьи, общество и нацию и ушли в горы, где в свое удовольствие предаетесь медитации. Что это такое, если не эгоизм?» Я тут же ответил: «Это не монахи эгоистичны, а вы»

«Как вы можете говорить такое? Я живу в обществе. Я забочусь о своих родителях и потомках и делаю все, что от меня ожидают. Как можете думать, что я эгоистичен?»

«Ну хорошо, я хочу знать только одно, и прошу ответить мне правду. Вы прожили полные 50 лет. А подумали ли вы хоть раз о ком-либо, кроме себя, своих родителей, супруги и собственной семьи?»

«Сейчас, когда вы сказали об этом, я понимаю, что в действительности я не сделал ничего для других, а только для самого себя».

Я объяснил то, что является распространенным заблуждением даже среди сегодняшних

буддистов-мирян.

«Да, монахи покидают свои семьи, но они покидают маленькую семью ради большой семьи — семьи живых существ. Мы оставляем свои маленькие семьи для того, чтобы заботиться о всех живых существах поровну. Самая основа буддизма — порвать собственные оковы и жить ради всех живых существ. Для сравнения — разве вы не будете говорить, что вы эгоистичны, если все 50 лет вы даже не подумали ни о ком, кроме самого себя и собственной семьи?» «Это очень хорошее объяснение».

«Это не мое объяснение. Это то, что проходит красной нитью через всю корейскую Трипитаку, которая находится в храме Хэинса: «Живите для других». Самое первое из Шести Совершенств бодхисаттвы — это Великодушие. Помогать всем, кому можешь психологически и материально — это милосердие и великодушие. Везде в Трипитаке говорится о том, чтобы жить для других...». Молчание.

«Итак, оставляют свои дома, чтобы стать монахом не ради удобств или удовольствий. Это оставление малого ради более великого и ценного. Вот почему считается, что у нас не должно быть собственности. Вот почему мы можем раскрыть Око и охватить Сознанием все формы жизни».

Если мы хотим открыть Око, нам сначала следует избавиться от причиняющей боль жадности, мы должны освободиться от эгоизма. Я говорю это все время. Истинно буддийское подношение — это помощь другим с чистым, незапятнанным сердцем. Это не есть подношение вещей в храм для Будды, поклоны направо и

налево и приношение пожертвований ради получения благосостояния в будущем. Истинное подношение Будде — это путь к достижению вечной жизни, путь к обладанию всем во Вселенной, навсегда, навечно. Заслуги от помощи другим, безусловно, велики, несравненно больше, чем от приношения в храм.

Позвольте привести пример.

В Японии есть религия, которая называется «Тэнрике» - «Учение Небесного Принципа». Основателем ее была одна состоятельная женщина по имени Накаяма Мики. Через свое собственное изучение она пришла к открытию Ока Сознания и поняла, что богатство, которое она накопила — ничто по сравнению с более великим путем в жизни. Она сказала своему мужу:

«Все эти годы я была лишь твоей женой. Но с этого момента я твой учитель! Я просветлена и я Бог! Итак, слушав меня!»

«Ты сошла с ума, — ответил он. — Что с тобой случилось? Что все это значит?»

«Давай продадим все, что у нас есть. Мы должны продать все это и выяснить, насколько в действительности это достойно нас. Мы должны разделить все, что у нас есть с другими. И тогда мы действительно и воистину станем богатыми».

Итак, они продали все, что у них было и разделили с другими. Они стали смотреть, чем они смогли бы помочь другим и питались подаянием. А Накаяма Мики стала известна как одна из самых великих женщин Японии. Она и ее муж стали богатыми, действительно богатыми людьми, когда разделили с другими все то, чем они обладали и от чего вознамерились избавиться.

Сколько из вас сегодня здесь способны продать свои дома, собственность или землю ради богатства значительно большего. Если среди вас есть хоть один, кто продаст все, чтобы разделить с бедными, я буду следовать за ним день и ночь со своим моктхаком и постоянно молиться за вас. Если есть хоть один...

Если же вы не можете сделать это таким образом, есть и другие способы помощи другим, которые вы сможете сделать своим принципом в жизни. Вы должны понять, что помогать другим — это на самом деле, значит помогать себе. Но думать только о себе, быть жадным — это одна из форм самоубийства.

Если вы действительно хотите помогать другим и сделать это образом своей жизни, тогда Око откроется и вы на самом деле увидите солнце в голубом небе. Я не прошу от вас невозможного. Если в корейском буддизме сейчас и есть проблемы, то заключаются они в изменении своего сердца как для сангхи, так и для мирян, изменении, ориентированного на помощь другим.

Прежде всего, как монахи, так и миряне должны избавиться полностью от образа жизни, направленного на храмовые приношения взамен «благословений». В противном случае буддизм исчезнет из этой нации. У буддистов-мирян та же самая задача. Нужно положить конец этой практике — спешить в храм с подарками каждый раз, когда у вашего ребенка заболит голова. Такой способ мышления — не способ мышления истинного последователя Будды.

Продолжать такую практику — означает проложить дорогу уничтожению.

Одним из величайших упущений является отсутствие какого-либо специального вуза для членов сангхи, хотя образование у нас развито в достаточно большом объеме. Фермеры даже продают поля, чтобы на вырученные деньги учить своих детей в школе. Детское образование рассматривается как одно из величайших достижений.

Мы должны постоянно заниматься образованием сангхи — и это один из наших самых важных приоритетов. Как могут монахи и монахини идти и преподавать буддизм, если они сами его не понимают? Я иногда подумываю, даже — а не продать ли черепицу с крыш храмов, чтобы дать им образование. Образование стало чем-то, чему мы не придаем значения для выживания и развития буддизма.

Давайте обобщим все то, о чем сегодня говорил. Наша исконная природа — это природа Будды. И это было Истиной на протяжении бесконечных времен. Мы живем на Земле Будды прямо здесь, прямо сейчас. Так почему же кругом тьма и почему же мы не можем выбраться из мирской суеты? Потому, что мы не открыли Око Сознания. Мы можем открыть это Око или через милосердную работу с коаном, или непрерывно помогая другим.

Не имеет значения — торгуете ли вы рисовыми пирожными, вином или мясом для того, чтобы прожить. Неважно, чем вы занимаетесь, только работайте со своим коаном и одновременно помогайте другим, и в один прекрасный день Око раскроется и вы поймете, что имел в виду Будда, когда говорил, что он был Буддой уже множество веков назад. С этого мо-

мента вы станете учителем для обоих миров — мира людей и мира богов и будете обитать в Неугасаемой Великой Дхарме Будды вечно. Это будет случай не только потанцевать, но и принять участие в великом празднестве. Так давайте работать, чтобы впереди у нас было такое великое событие!

МИР ДУХА

(Лекция по Дхарме, 30 октября 1981 г., храм Хэинса).

Сотни, даже тысячи лет человек спорил о существовании духа. Но и по сей день эта проблема не решена. Много ученых, философов и религиозных деятелей доказывали существование духа, в то время как другие доказывали обратное. Споры продолжаются и сейчас.

В любых буддийских сутрах — будь то тхеравадинские или махаянские — вы найдете слова Будды о длительном цикле рождения и смерти — о перерождениях. Согласно этому положению, которое является центральным в буддийской мысли, смерть, как мы ее знаем, не есть конец. Умерший перерождается вновь в другой форме сообразно своей карме.

Вопрос в том, насколько в действительности правдиво это положение. В современных академических кругах многие утверждают, что дух, который претерпевает цикл рождений и смертей, не может быть объясним. И даже если дух можно было бы объяснить, то как может существовать такая вещь, как цикл повторных рождений и смертей? К тому же некоторые утверждают, что Будда использовал концепцию повторных рождений как метафору, а на самом деле таких явле-

ний нет. Такие люди рассматривают повторные рождения как средство воспитания, с целью заставить людей изменить свое поведение.

С другой стороны, у науки неуклонно повышается интерес к не-материальному, к миру психики. И с развитием в этой области все больше ученых начинают верить, что есть дух и есть повторные рождения, и что принцип причины и следствия работает на психологическом или духовном уровне.

Итак, если существует цикл повторных рождений и смертей бесконечной причины-следствия, то как же, предположительно, мы должны вести себя, чтобы освободиться от этого цикла? Я хотел бы поговорить сегодня на эту тему. Понимание этого, цикла существенно для вашего понимания буддизма и когда вы поймете это до конца как последователи Будды, у вас появится надлежащее отношение к вашей собственной жизни, к Учению Будды и к достижению вашего собственного просветления.

Множество ученых и последователей буддизма по всему миру в наше время стараются поднять завесу загадочности, скрывающую концепцию или веру в перевоплощения. И постоянно наталкиваются на доказательства в пользу этого.

Метод, который заслуживает наибольшего доверия через беспристрастное наблюдение, заключается в воспоминании своей прошлой жизни. Наиболее интересным представляется то, что 2—3-летние дети помнят о своей прошлой жизни. Исследования этой информации доказывают ее истинность. Позвольте привести пример. Около 25 лет назад на юге Турции жил ребенок по имени Исмаил. Его семья владела мясной

лавкой. Однажды вечером, когда ему было еще 1,5 года, Исмаил был со своим отцом и вдруг неожиданно сказал ему, что хочет убежать. Он настаивал на том, что его дом был в соседней деревне и что его зовут вовсе не Исмаил.

Ребенок затем сказал отцу, что у него был собственный фруктовый сад и что он умер в возрасте 50 лет. Его жена не могла иметь детей, поэтому ему пришлось жениться повторно, после чего он стал отцом 4-х детей и они стали жить вполне благополучно. Но однажды он поссорился в саду с рабочим и рабочий ударил его по голове, после чего он умер. Он сказал, что этот случай произошел в конюшне, и когда на его крик прибежала жена и двое детей, рабочий убил их. Ребенок сказал, что он должен вернуться назад, чтобы жить в родном доме, чтобы увидеть двух оставшихся детей, по которым он так скучает.

Ребенок продолжал настаивать на том, чтобы уйти в дом с фруктовым садом, но все только смеялись. А он все больше и больше рассказывал о прошлой жизни. Однажды его отец принес домой арбуз для семьи и дал ребенку большой кусок, но тот не стал его есть и сказал, что хочет отдать этот арбуз своей дочери, которая очень любит арбузы.

Деревня, где рос фруктовый сад, находилась неподалеку и люди оттуда иногда приходили в дом Исмаила. Однажды ребенок узнал человека, который пришел из деревни с фруктовым садом. Этот человек продавал мороженое. Ребенок подошел к этому человеку и рассказал ему о нем самом. Тот был в замешательстве. Тогда ребенок рассказал ему еще больше и добавил,

что он торгует фруктами и овощами как раз из того сада. Он также сказал, что тот, будучи ребенком, зарезал человека.

После расследования все факты подтвердились и стали распространяться слухи. Но Турция — мусульманская страна и идея перерождений там отвергается. Если кто-то утверждал подобные вещи, то изгонялся из деревни. Но по мере того, как слухи распространялись, все старались, чтобы ребенок молчал. И чем больше они старались, тем больше он причинял беспокойств.

Наконец, когда ему исполнилось 3 года, они взяли его в дом с фруктовым садом в другой деревне. По пути ребенок, который никогда не был в деревне, указывал путь, и, в конце концов, привел их прямо в сад. Когда они пришли туда, там находилась первая жена умершего, которая была очень удивлена видом ребенка, который привел сюда большую группу людей. Ребенок же назвал ее по имени, подбежал и ухватился за подол. Он стал ее утешать, потому что жизнь той была тяжела и женщина удивлялась все больше и больше. Тогда маленький Исмаил стал объяснять, что он был ее прежним мужем, что родился опять в другой деревне и что пришел навестить ее.

Затем он увидел детей умершего, окликнул их по именам, подбежал и обнял, как это сделал бы отец. Потом люди привели его в конюшню и он попросил свою любимую лошадь, коричневую, которой нигде не было. После этого он справился о прежних рабочих, называя каждого по имени, подробно описал их внешность, возраст, откуда они пришли и т. д. Все вокруг были изумлены.

Скоро это стало международным событием, а когда Исмаилу исполнилось 6 лет, в 1962 году, для исследования была создана группа ученых и экспертов. В нее вошли несколько японских ученых и было нечто, что окончательно убедило их в обоснованности требований. Сразу перед тем, как человек был убит, он дал деньги в займы, но занявший их до сих пор не вернул долг. Этот человек был немедленно вызван.

Увидев человека, Исмаил сказал, что такого-то числа он дал ему определенную сумму денег. И он захотел узнать, почему тот не вернул деньги оставшейся семье. Путем расследования была установлена точная дата заема и сумма, но что удивительно — заемщик при встрече вернул деньги. Никто не знал о размере долга и о времени, на которое он был сделан, кроме этих двух людей, и ребенок не мог узнать об этих тонкостях из третьего источника. Следователи были убеждены в значимости события и в окончательном докладе представили все подробности.

Существует множество зарегистрированных случаев по всему миру — таких же, как и с Исмаилом. Позвольте мне немного рассказать и о них.

Всего несколько лет назад в Шри Ланке жили близнецы, которым было 3 года и 7 месяцев. Близнецы эти все время рассказывали о своих прошлых жизнях. Группа, которая занималась исследованием, взяла близнецов в деревню, где они раньше жили. Там собралась толпа людей в несколько сот человек и исследователи намеренно присоединили к собравшимся бывших родителей близнецов. Затем они попросили

близнецов, чтобы те опознали в толпе своих прежних родителей. И дети точно определили их среди сотен людей.

Был другой случай, когда трехгодовалый ребенок рассказывал о том, что он был членом команды по прыжкам в воду в своей прежней жизни. Когда его спросили, может ли он нырять теперь, он ответил, что может, после чего в бассейне он демонстрировал профессиональную технику.

Живет множество детей-гениев, чрезвычайно одаренных, которые родились с огромным запасом врожденных знаний. Для примера — есть дети, которых никто не учил читать, но которые могут читать на любые темы. И никто не может объяснить это явление. В буддизме мы объясняем способность раннего чтения тем, что человек был оставлен непотревоженным в своей прежней жизни. Возможно, и у вас были какие-нибудь проблески подобного типа — место, где вы никогда не были, кажется вам очень знакомым, моментальная привлекательность и кажущееся знакомство с незнакомым человеком. Или другая ничем не объяснимая способность к чему-либо.

Но сколько людей обладает такими способностями, оставшимися у них от прежней жизни? В то время как большинство людей не помнит о своих прошлых жизнях, некоторые имеют довольно смутные воспоминания, а у некоторых сохранились воспоминания довольно четкие. В последнее время появилось много ученых, специалистов, исследователей, были образованы целые учреждения, которые занимаются этой проблемой. Одним из наиболее известных таких исследователей был профессор Ян Стивенсон

из Медицинского колледжа Вирджинии, при местном университете.

Профессор Стивенсон открыл целую сеть учреждений по всему миру, где каждого, кто утверждает, что имеет такую способность к воспоминанию можно было бы исследовать и найти подтверждение его словам или опровергнуть их. Проверив более 600 людей, Стивенсон отобрал 20 характерных случаев и опубликовал их в книге под названием «20 предположительных случаев перерождения». В ней собраны наиболее значимые из сделанных утверждений, которые не могут быть опровергнуты и эта книга была переведена на несколько иностранных языков, став предметом оживленной дискуссии по всему миру.

Вдобавок к воспоминаниям о прошлых жизнях существует феномен под названием трансмиграция. Один из самых известных случаев, имевших место в Китае в 1916 г., упомянут в статье в «Шэньчжоу жибао» за 2 февраля этого года.

В статье говорится о том, как некто Цуй Тяньсюань из Шаньдуна умер в возрасте 32 лет от неизлечимой болезни. Он был неграмотным и работал каменщиком. В день похорон из гроба стали доноситься звуки. Когда члены семьи открыли крышку гроба, он был жив. Вся семья была одновременно и удивлена, и обрадована. Однако тот, кто поднялся из гроба, не узнал ни одного из членов семьи и говорил на языке, непонятном для окружающих. Все подумали, что он сошел с ума, пока находился в гробу.

Через несколько дней он немного пришел в себя, но все еще не мог никого узнать и народ

не мог с ним общаться. Полностью удрученный, человек взял чернильный камень, чернила и кисть и стал каллиграфически писать иероглифы. И это был тот самый человек, который был совершенно неграмотен до того, как умер!

Из его безупречной каллиграфии следовало, что он был из Индокитая. Он был болен и мать завернула его в толстое одеяло, чтобы он пропотел. Позднее, что он запомнил, было то, как он засыпал. И вот он здесь, в совершенно незнакомой обстановке.

Каменщик, безусловно, умер, но дух человека из Индокитая завладел его телом. Итак, из этого и других примеров мы видим, что формы перерождения бывают разнообразные и не ограничиваются обязательно рождением из утробы женщины. Такой метод перерождения из одного тела в другое есть то, что мы называем трансмиграцией.

После того, как человек полностью освоился, семья начала учить его разговорному китайскому, но человек настаивал на том, чтобы вернуться домой, в Индокитай. В конце концов семья взяла его в пекинский университет, где он прошел психологическую проверку и поверхностное лечение и был признан нормальным. Университет послал человека в Индокитай, дабы подтвердить существование такой личности, а заодно и других подробностей, касающихся его жизни и смерти. Все, что говорил человек, получило подтверждение. Было сделано заключение о том, что он в самом деле воплотился в теле каменщика Цуя. У этой истории счастливый конец — этот человек получил ежегодную пенсию от правительства.

В психологии существует метод исследования воспоминаний о прежних существованиях. Гипноз признан эффективным для чтения информации о прежних жизнях. Этот метод называется гипнотической регрессией. Метод, когда человек под гипнозом постепенно переносится назад по своей жизни. Например, если человек перенесен во время, когда ему было 10 лет, он описывает свою деятельность в этот период. Люди поют песни в своем раннем детстве, о котором у них нет сознательного воспоминания, когда же они перенесены в отрочество, то обычно плачут. Эта гипнотическая регрессия получает все большее признание как метод, раскрывающий прошлые жизни.

В медицине все большее значение приобретает гипноз как вид диагноза. Иногда у людей обнаруживается болезнь или горе, для которых не было никаких видимых причин, но при гипнотическом регрессе эти причины обнаруживаются. Такой регрессивный метод использовался и для извлечения информации у шпионов, которые отказывались ее давать.

Каким образом это относится к перерождению? Человек переносится назад посредством гипнотической регрессии и часто он кричит и дергает ногами, как это делает годовалый младенец. Под продолжающимся гипнозом у него затем спрашивают, где он был за год до своего рождения и человек начинает рассказывать совершенно другую историю. Он указывает другое время, место, адрес и зачастую говорит от имени другого пола. В психотерапии такую методологию относят к возвращению к прежнему существованию. А часто и не только к одному суще-

ствованию, но и к двум, трем и более существованиям.

Западная психология, основываясь на трудах Фрейда, делит человеческий разум на 3 уровня: сознательный, латентный (или подсознательный) и бессознательный. Фрейд, безусловно, был первопроходцем в области бессознательного, но именно сэр Александр Кэннон сделал самый значительный вклад в изучение предмета. Он получил в Англии рыцарский титул и был выдающимся лектором в институтах пяти европейских стран.

Первоначально, как ученый, он отрицал значимость как двух, так и более перерождений. Но, принимая гипноз как метод исследования, он последовательно прошел через отчеты о прежних жизнях посредством процесса гипнотической регрессии. Он проводил людей аж по временам Римской империи и многое из того, о чем он получал сведения, подтверждалось историческими фактами. На основе того, что он собрал у 1 382 пациентов, он издал в 1952 году книгу «Мощь внутри».

Множество его открытий заключают случаи, когда причина заболевания неизвестна и заболевание не поддается лечению. Через гипнотическую регрессию он смог обнаружить эту причину, и, соответственно, обеспечить лечение. Для него было бесспорно, что заболевание происходит из прошлых жизней.

Один интересный пример — о человеке, который неопишимо боялся воды. Он отказывался идти по берегу океана и не мог жить рядом с рекой. Под гипнозом он был перенесен назад, в прошлые жизни, и тогда выяснилось, что он был

гребцом на одном торговом судне в Средиземном море. Он совершил преступление против одного из товарищей, был закован в кандалы и выброшен в море в качестве наказания. Ужас от этого события перенесся в его теперешнюю жизнь. На основе этой информации, полученной методом регрессии, человек был вылечен от этой болезни.

Есть другая болезнь – акрофобия. Человек боится подниматься вверх по лестнице. Под гипнозом было обнаружено, что один человек с такой болезнью в прошлой жизни был китайским генералом и насмерть разбился, упав со скалы. С растущими доказательствами в пользу теории перерождений, благодаря работе сэра Александра Кэннона терапия с использованием прошлых жизней приобретает все большую международную известность. В номере за 3 октября 1977 года журнал «Тайм» поместил объемистую статью на эту тему. А «Тайм» – это журнал, который навряд ли предоставит место бессмыслице. Международные методы по лечению с применением сведений о перерождениях и прошлых жизнях все более углубляются.

Если перерождение существует, то каковы же его принципы? Можно ли переродиться тем, кем хочешь? В буддизме основная преамбула заключается в том, что добрые действия влекут за собой добрые последствия, а зло порождает страдания. Этот закон природы универсален – это и буддийский закон. На основе этого закона, все, что вы должны делать – это посмотреть вокруг себя: те, кто посеял семена воздаяния в прошлых жизнях, живут несчастно или несчастливо – каждый по-своему. Те же, кто посеял до-

брые семена в прошлых жизнях, в этой живут сравнительно счастливо.

В Лотосовой Сутре есть место, где Будда говорит, что если мы хотим знать о своих прошлых жизнях, то нужно просто посмотреть на настоящее. Вы являетесь кульминацией всего, кем вы были и что делали. А если хотите заглянуть в будущее, то посмотрите на настоящее: то, что вы делаете сейчас – определяет ваше будущее. Другими словами, по ситуации в теперешней жизни вы можете рассказать о своем прошлом и то, что вы сеете сегодня, пожнете завтра. Этот закон причины и следствия называется кармой и использование этого слова распространилось по всему миру, особенно оно проникло в академические круги.

Есть другой человек, который много сделал для объяснения и иллюстрации этого закона причины и следствия. Это американец по имени Эдгар Кэйс. Кэйс проделал огромную работу по телепатическому диагнозу. Люди издалека могут присылать ему свои имена и адреса, и, основываясь лишь на этой информации, Кейс делает диагноз заболевания. Он обладает такой большой целительной силой, что вылечил 3 000 людей. Он мог делать диагноз даже людям из Европы. Он также обладал силой, которая позволяла ему говорить, если называлось имя человека, что делает тот или иной человек в данный момент в Европе. Простой телефонный звонок мог подтвердить его телепатическую точность.

Кэйс знал, что большая часть заболеваний берет начало в прошлых формах существования. Но он был христианином, а христианство

отвергает перерождения с тех пор, как это было решено на соборе в Константинополе в 553 году. Религиозный конфликт был для Кэйса слишком велик и, руководствуясь религиозными соображениями, он прекратил свои работы. Однако люди просили его продолжать и помогали ему примирить его духовно-религиозные противоречия с психоакадемическими целями.

Наконец, он порвал с лечением и полностью погрузился в исследования прошлых жизней. Его отчеты насчитывают более чем 2 500 случаев исследования прошлых жизней. Академики и психологи до сих пор изучают эти отчеты. Некоторые из публикаций Кэйса были переведены на основные языки мира.

У Кэйса было много о чем сказать про причинно-следственную связь в прошлых жизнях. Один случай говорит, что была пара, супружество которой было очень несчастно и Кэйс обнаружил, что в прошлых жизнях они были врагами. В некоторых примерах счастливые супружеские пары были счастливы, потому что в прошлых жизнях имели родственную связь между родителями и детьми. В это трудно поверить, но это как раз то, как работает причинно-следственная связь.

Не будет никаких проблем, если мы сможем просто вспоминать свои прошлые жизни. Но обычный человек не может этого делать. Тем не менее, чем больше в такие исследования будет вовлечено ученых, тем больше будет вероятность их согласия с Учением Будды, в области причинно-следственной связи и цикла перерождений. Согласно Учению, алчный человек, который насмехается и смотрит на другого сверху

вниз, впоследствии будет очень низкого происхождения. Исследования одной жизни подтвердили это. Но у нас есть другая причина, по которой мы должны уважать и относиться с почтением к другим людям независимо от того, кем они являются.

Я думаю, уже сегодня накоплено достаточно фактов, чтобы поддерживать буддийское Учение относительно закона причинно-следственной связи в терминах цикла рождений и смертей, но можно ожидать, что объем, материалов на эту тему значительно возрастет в будущем. Как буддисты, мы однако, не должны полагаться на временные научные доказательства, подтверждающие наши убеждения. Как буддисты, мы принимаем Учение Будды.

Для буддистов важно осознать, что не следует отвергать то или иное учение только потому, что его довольно трудно и невозможно понять. Суть дела в том, что ваше непонимание — это ваш дефект, а не Будды. Итак, через ваш собственный опыт вам следует попытаться понять значение Учения полностью.

7. ВЕРА - ВАША СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ

(Лекция по Дхарме. Полнолуние, 11-й месяц по лунному календарю.

1981 г., храм Хэинса).

Что такое Будда?

**Это жена молодого господина Ма
из Потока Золотого Песка!**

Эта цитата взята из беседы по Дхарме на-

ставника Фэнсюэ (896—973) чаньской школы Линь-цзи. Один монах спросил его, что есть Будда, и таким был его ответ. Но полностью понять истинное значение этого коана вы сможете лишь через медитацию и вам придется приложить все свои силы для того, чтобы сделать прорыв. Я хотел бы поговорить сегодня о подоплеке этого коана.

Там, где в Китае раньше протекала река, название которой можно перевести как «Поток Золотого Песка», во времена правления династии Тан под девизом Чжэнь-юаня (785—804) у этой реки жила прекрасная девушка. Богатые люди, представители правящих верхов приходили отовсюду просить ее руки. Девушка же всем умолявшим ее мужчинам отвечала только одно: «Много мужчин добиваются моей руки, но у меня лишь одна жизнь и я отдам ее тому, кто выучит раздел «Сверхъестественные силы бодхисаттвы» из Лотосовой Сутры.

За одну ночь двадцать человек выучили этот раздел. Поэтому девушка сказала, что придется выполнить еще условие: она выйдет за того, кто выучит всю Алмазную Сутру. На следующее утро перед ней предстали десять человек и она была вынуждена выдвинуть следующее условие, дабы ослабить конкуренцию, сказав, что сможет выйти замуж за того, кто запомнит всю Лотосовую Сутру. Лотосовая Сутра большая, но каждый из оставшихся десяти был полон решимости завоевать руку и сердце девушки. Через два дня младший сын некоего господина Ма предстал перед ней и продекламировал Сутру полностью. На девушку это произвело большое впечатление и она сказала: «Я могла взять в мужья любого,

кого бы захотела, но я вижу, что Вы достойны и у меня нет возражений. Я выйду! замуж за Вас».

В день свадьбы у них была пышная церемония и после обрядов девушка возвратилась в свою комнату. И перед тем, как удалились все гости, из ее комнаты донесся душераздирающий крик. Невеста заметалась в агонии и затем умерла. Молодой господин Ма был ошарашен. Он не смыкал глаз две ночи подряд заучивая всю Лотосовую Сутру, вот он смог жениться на ней, а она умерла в день свадьбы!

Сразу же после того, как она умерла, тело начало гнить и испускать зловоние, заполнившее всю комнату. Как это могло произойти! Лишь совсем недавно она была самой прекрасной девушкой в мире. Однако каждый труп должен гнить — принадлежит он королю или бедняку. Так, семья спешно положила гниющее тело в гроб и похоронила то, что некогда было самой прекрасной девушкой при династии тан.

И все же жених никак не мог ее забыть. Он был удивлен таким ужасным поворотом судьбы и целые дни проводил в унынии. И вот в один прекрасный день появился монах, который искал его. Монах хотел знать, было ли это тем самым местом, где умерла невеста, и может ли он видеть её могилу.

Когда его проводили к могиле, монах взял свой посох и сломал его. Могила раскрылась и в ней стали видны золотые кости. Через несколько дней сочленения превратились в золотые колечки и когда они приподняли ее голову, за ней поднялось и все тело. Монах спросил, знает ли он, что все это значит, но тот не имел об этом никакого представления,

«Эта женщина была бодхисаттвой Авалокитешварой. У народа в этом краю был такой недостаток веры, что она решила появиться здесь в облике прекрасной девушки. Посмотри на это золото!»

Человек, который запомнил Лотосовую Сутру лишь за два дня, стоял и удивленно смотрел на чудесное явление. «Сейчас я в самом деле вижу Авалокитешвару», — промолвил он.

Монах продолжил: «Она, обучила тебя Дхарме таким необычным путем. Вы все теперь должны ревностно исповедовать буддизм». Затем монах неожиданно оторвался от земли и скрылся высоко в небесах.

Вот такова подоплека коана, заключенная в рассказе. Те из вас, которые знают о буддизме лишь немного, должны понять символизм, заключенный в рассказе. Но первой вашей реакцией, возможно, будет сомнение и вы подумаете, что вряд ли такое возможно, чтобы Авалокитешвара появился в этом мире таким образом. Вы не должны отвергать это как небылицу, сказку, фантазию только потому, что вы не можете в это полностью поверить.

Авалокитешвара является людям гораздо чаще, чем вы можете подумать, и место, где бодхисаттва появляется наиболее часто — священный остров Путо в Китае. На санскрите такое название переводится как «белый цветок». Весь остров посвящен Авалокитешваре и долгое время это было основным местом поклонения в Китае.

Хотя я там никогда не был, я видел картинки с изображением «Грота Звуков Прилива» — «Чаоинь-дун». Именно там чаще всего появляется

бодхисаттва тем, кто молится.

В Китае есть много святых мест, связанных с именем Авалокитешвары, и веками миллионы и миллионы людей совершали сюда паломничество. Явление Авалокитешвары довольно часто наблюдали десятки тысяч людей, они воскуривали благовония и молились. Авалокитешварой читались проповеди по Дхарме, творились чудеса и многое другое. Уверовавшие в бодхисаттву из-за такого чудесного явления оставляли здесь богатые пожертвования.

До того, как в Китае распространился коммунизм, более чем 4 000 монахов жили на острове в монастыре. Однако возникали и немалые проблемы. В то время как большинство паломников в благодарность за созерцание оставляли деньги, некоторые были настолько тронуты явлением бодхисаттвы, что прыгали со скалы, тем самым принося в жертву самих себя. Поэтому местные власти соорудили многочисленные заграждения в самых опасных местах, дабы предотвратить народ от самоубийств. Некоторые все же находили лазейки и прыгали вниз.

Явление Авалокитешвары наблюдалось не только на острове Путо. То же самое происходило и у «Потока Золотого Песка». История о жене молодого господина Ма — это не только фольклор, это предание идет от Фэн-сюэ, третьего преемника школы Линь-цзи — самой большой в традиции чань в Китае того времени.

Фраза «Жена молодого господина Ма у Потока Золотого Песка» имеет и более глубокое значение, которого большинство людей не понимает. Она прошла через чаньскую школу Вэнь-янь с тех пор, как была рассказана Фэн-сюэ. Как

я уже сказал, вы не сможете понять истинного значения, пока не сделаете большого прорыва. До этого я говорил о подоплеке фразы. Позвольте мне теперь рассказать о более глубоком значении.

В чаньской традиции есть еще более известное и удивительное изречение: «Трижды три спереди, трижды три сбоку». Эту фразу можно найти в «Записях Голубой Скалы», среди случаев изучения коана она приписывается бодхи-саттве Маньджушри в беседе с наставником У-чжо. У-чжо как-то пришел на гору У-тай в надежде увидеть появление Маньджушри и напротив Алмазной пещеры он увидел старца. Он последовал за старцем к очень прекрасному храму, сел вместе с ним и они начали беседовать. Старик спросил:

«Как продвигается Учение на юге?» «Люди этого падшего века соблюдают одну-две заповеди и уже притворяются монахами».

«Ну, а как много народа ходит в храмы?» «О, иногда триста, иногда пятьсот человек», — ответил У-чжо. У-чжо тоже захотел спросить:

«А как обстоят дела с Учением здесь?» «Преступники живут рядом со святыми, а драконы и змеи смешались друг с другом», — ответил старец.

«Ну, а сколько здесь последователей?» — спросил У-чжо. «Трижды три спереди, трижды три сбоку», — ответил старец.

Утверждение о преступниках и святых, живущих вместе и смешавшихся драконах и змеях имеет фигуральное значение. Но истинное значение «трижды три» гораздо глубже. У-чжо не постиг в то время этого значения и ушел. А

когда он покидал ту местность, то повернулся, чтобы оглянуться еще раз и увидел, что храм исчез. У-чжо сочинил по этому поводу свой собственный стих:

**Все было прекрасным храмом.
Я видел Маньджушри и беседовал с
ним,
но тогда я не понял его. Оглянувшись
еще раз,
я ничего не увидел — лишь зеленые
горы и скалы.**

Спустя некоторое время он опять встретил Маньджушри и внимал его беседе о Дхарме. Этот отрывок хорошо известен в школах дзэн:

**Тот, кто немного посидит спокойно,
во много раз лучше того, кто возводит
пагоды
из драгоценностей числом равные
песчинкам
на берегу реки.
Рано или поздно пагоды разрушатся,
но одна лишь мысль в чистом сердце
есть Будда.**

Многие знают эту цитату, но немногие знают, откуда она взята. Она была сказана Маньджушри У-чжо на горе Утаи.

Формы, которые принимают Авалокитешвара, Маньджушри и другие Великие Бодхисаттвы, не ограничиваются тридцати двумя. Все бодхисаттвы могут появляться в 300, 3 000 формах, в неограниченном количестве форм. Любой, кто достигнет стадии просветления, может свободно передвигаться, принимать любые формы по сво-

ему желанию и появляться в любом месте.

Согласно записям, в Китае на горе Утаи есть место, где Маньджушри появляется довольно часто. Для того чтобы наставлять Дхарме различными методами, он появлялся верхом на льве, в виде старца, как император и во множестве других форм. Так каждый, имеющий великую веру, кто пойдет на гору Утаи, может встретить бодхисаттву Маньджушри.

Но мы не хотим идти на остров Путо, мы не хотим идти на гору Утаи, чтобы встретить бодхисаттв Авалокитешвару и Маньджушри. Будда всегда повторял, что его вступление в нирвану будет, лишь методом, чтобы вести живых существ, и что на самом деле он не умрет — он будет всегда и везде во Вселенной учить Дхарме.

Где же находится остров Путо? Ваша вера — это остров Путо. Если ваша вера крепка, то куда бы вы ни пошли — везде будет остров Путо. И вам вовсе не обязательно идти на гору Утаи, чтобы встретить Маньджушри. Гора Утаи находится в сердце тех, кто верит. Вера! Все, что вам нужно делать — это медитировать и молиться с глубокой верой. Тогда вы сможете увидеть Авалокитешвару, вы сможете встретить Маньджушри и вы сможете увидеть Будду!

8. ЕДИНАЯ КОЛЕСНИЦА

(Лекция по Дхарме. Полнолуние 11-го месяца,
1981 г., храм Хэинса)

Во всех Десяти Сторонах Света

Есть только Единая Колесница Дхармы.

Нет ни двух, ни трех Колесниц Дхармы.

Это уловки, использованные Буддой для того, чтобы научить.

(Эти «Колесницы» различаются по школам. В буддизме Махаяны Одна Колесница — это Сфера Всепроникающей Дхармы, как это показано в Аватамсака Сутре и в Лотосовой Сутре. Две Колесницы — это Махаяна и Тхеравада, а Три Колесницы — это: 1) Внезапное просветление от слушания Учения Будды, как это было с Хуэйнэном, когда он внимал Алмазной Сутре; 2) Собственные усилия, основанные на личной карме; и 3) Путь бодхисаттвы.)

Вся Вселенная — это Сфера Вечной Дхармы, это Всепроникающая Сфера Дхармы, это Сфера Дхармы Единой Реальности. В буддизме это называется Дхарма» Одной Колесницы или Закон Единой Колесницы.

Вы должны понять, что этот всепроникающий, не имеющий препятствий мир Дхармы не есть что-то, что исходит от буддизма, а скорее наоборот, буддизм исходит из него. Будда говорил, что во время его Великого Просветления перед ним раскрылась эта истинная Реальность. Так, все во Вселенной и вне ее есть эта самая Единая Колесница и нет ничего помимо нее. Она объемлет все, что есть, и все, чего нет.

И все же мы думаем, что Будда учил чему-то еще, кроме этой Дхармы. Но все, чему он учил — это суть методы для того, чтобы люди смогли понять это Единое Учение. А для того

чтобы это Учение Будды стало более доступным, вам следует осмыслить Дхарму Единой Колесницы.

После того, как Будда стал Просветленным, он сначала изложил всю Аватамсака Сутру. Но это было настолько трудно для понимания, настолько недоступно разуму обычного человека, что он с таким же успехом мог проповедовать ее глухим. А ведь в те времена он был единственным Просветленным. Поэтому-то он решил, что следует использовать иносказания. Он решил говорить простыми словами, понятными народу так, чтобы люди в конечном счете пришли к постижению Истины Единой Колесницы. Он прибегнул к Трех Колесницам как к способу для более легкого понимания Единой Колесницы.

Будда говорил, что нужно учитывать ситуацию и учитывать способности того, к кому обращаешься. С детьми он говорил детским языком, с учениками как ученик, с простеляю динами как простой человек, к царям обращался на языке царей — т. о. все, кто с ним разговаривал, понимали его.

Если бы все его поняли, когда он проповедовал Аватамсака Сутру, то не было бы никакой необходимости в дальнейшем учении. Но ему пришлось работать в этом направлении постепенно, начав с простейших разъяснений. Это, в свою очередь, привело к другим сутрам. И по мере того, как до народа доходило то, что он говорил, он проповедовал две последние сутры — Лотосовую и Маханаринирвана Сутру. Он начал с Единой Колесницы в Аватамсака Сутре и в конце снова вернулся к Единой Колеснице в

Лотосовой Сутре. Сорок лет его проповедей — это иносказания в попытке довести до сознания концепцию Единой Колесницы.

Т. о. у нас есть 84 000 толкований Дхармы соответственно для каждого уровня понимания людей. Но все эти толкования не есть сама Истина, а лишь способы для того, чтобы прийти к пониманию Одной Истины. Между Аватамсака Сутрой и Лотосовой находятся все виды сутр, которые тем или иным путем приводят к пониманию Единой Колесницы. Лишь раз эти другие сутры народ постепенно приходит к пониманию Единой Колесницы.

Итак, что же это за Единая Колесница, о которой мы говорим, единственная, которая есть Истина? Мы рассматриваем Аватамсаку и Лотосовую Сутру как сутры-представители Единой Колесницы. В чем же заключаются их особенности, которые позволяют о них судить, как о представителях?

Первым, кто составил систематическую доктрину, основанную на Совершенной Доктрине Одной Колесницы, был китайский наставник Чжи-и (династия Суй, 538—597). Относительно Лотосовой Сутры Чжи-и сказал, что Священная Доктрина пришла из Срединного Пути и что это есть часть Реальности, основанной на относительной двойственности. Мир, базирующийся на субъекте и объекте — это одна из двойственностей, но такой мир разграничения не есть истинная Дхарма.

Он также говорил, что лишь через упорный труд Сознание может сделаться ясным и чистым, и когда оно станет таким, произойдет выход за пределы двойственности. В то же самое

время этот мир отражает то, что представляется нам другой двойственностью, а именно: вечная и относительная истина. В этой точке, однако, можно объединить также эти очевидные двойственности в одну. Истина и не-истина взаимосоединяются также, как добро и зло.

Т. о. Срединный Путь становится одной из объединенных двойственностей вдобавок к выходу за их пределы — это и есть Совершенная Доктрина Одной Колесницы. Чжи-и сосредоточился на Лотосовой Сутре, откуда мы и взяли термин «бхутататхата» — или Абсолютная Реальность. Совершенная Доктрина утверждает, что превзойти двойственность полностью означает полностью соединить две противоположности, а это и есть Срединный Путь, или Единая Колесница.

Какая же разница между выходом за пределы дуальностей и объединением противоположностей? Позвольте мне привести аналогию. Для лучшего понимания давайте подумаем более тщательно. Когда небо облачно, мы не видим солнца. Но если облака рассеиваются, солнце выходит. Для того чтобы превзойти двойственность «облачности» и «солнечности», мы должны сказать, что небо ясно.

Но для объединения противоположностей мы говорим, что солнце выходит. Хотя говорить, что солнце выходит, это то же, что и говорить, что небо прояснилось, а выражение «небо прояснилось» это то же, что и «солнце вышло». Так, выход за пределы и объединение — это не две разные вещи. Противоположности превзойдены и соединены.

Превзойти противоположности — значит,

объединить их — это и есть Совершенная Доктрина Единой Колесницы, это и есть Срединный Путь.

Следовательно, Сфера Дхармы Единой Реальности, абсолютной, изначальной истинной реальности, Абсолюта, или — называйте это как хотите — это все равная, это все реальная, это все вечная Таковость. Все свободно соединяется в одно — то, что мы называем Всепроникающая Дхарма. Двои-ственности нет — они все превзойдены, соединены и все свободно течет, не имеет препятствий. Бхутататхата всепроникающая и всепроникающее есть бхутататхата.

Давайте на минутку посмотрим, что по этому поводу говорит Аватамсака Сутра, полное Учение Одной Колесницы. Китайский Государственный Наставник Цин-лян (дин. Тан, ? —839) в своем «Трактате по Аватамсаке» очень точно уловил ее значение:

**Во время пояснения очищается,
во время очищения проясняется,
сразу проясняется и сразу очищается;
одинаково полно проясняется
и значения соединены.**

Здесь имеется в виду лишь то, что соединить означает превзойти, а превзойти — соединить. Противоположности в одно и то же время обе и превзойдены, и объединены, и противоположности превосходят самих себя и объединяются. Это и есть Совершенная Доктрина — все охвачено и все полно, и все завершено, все ясно и в этом весь смысл Аватамсака Сутры. Все видимые противоположности пре-

взойдены и соединены, как это четко заметил Цин-лян.

Чжи-и говорил то же самое, но он брал для иллюстрации Лотосовую Сутру. Итак, если вы сможете ухватить смысл «обе превосходят и соединяют», то вы придете к пониманию Аватамсака Сутры.

Цин-лян и Чжи-и, оба, пришли к одному и тому же заключению и можно было думать, что они были полностью согласны. Но школа Хуаянь рассматривала Лотосовую Сутру как последнюю для изучения и не рассматривала ее как изначальную Совершенную Доктрину. Только в этом различие, смысл же сутр одинаков. Поэтому мы считаем обе сутры – и Лотосовую и Аватамсаку – представителями Совершенной Доктрины Единой Колесницы.

Чем больше вы проникаете в логику этой мыслительной системы, тем более сложной она становится. Приводит же она нас к Четырём Сферам Дхармы Аватамсака Сутры: феноменальной, ноуменальной, феноменальной и ноуменальной как взаимозависимыми и беспрепятственными и феноменальной с полным взаимопроникновением. Двойственность ноуменальной и феноменальной сферы превзойдена и уничтожена, ибо ноуменальную можно найти в феноменальной, а феноменальную в ноуменальной. Это относится ко всему во Вселенной и из этого мы заключаем, что все есть Срединный Путь и все человечество абсолютно. Эта основная теория лежит за пределами Аватамсака Сутры и Лотосовой Сутры.

Следуя этой логике, мы приходим к факту того, что ран или, небеса не могут быть нем-то

отдельным. Если все беспрепятственно, свободно текуще и является Срединным Путем, то место, где вы находитесь, обязательно должно быть раем.

Основная же проблема состоит в том — осознаем мы эту абсолютную реальность или нет. Если ваше Око закрыто, то вокруг будет темно независимо от того, как ярко светит солнце. Не имеет значения — понимаете вы это или нет — мы все равно живем, в мире свободно струящегося света. Если вы не можете видеть — или отказываетесь видеть — ну, что же тогда! Однако факт остается фактом — мы живем в этом мире Всепроникающей Дхармы. Мы должны стремиться к тому, чтобы осознать это. Мы должны стремиться раскрыть Око.

Эта Сфера Всепроникающей Дхармы есть Единая Истина, Единая Колесница. У нас, конечно, есть множество других терминов, все виды противоположностей, все виды другой, логики и обоснований. Но, как я сказал раньше, все это заблуждения; все это уловки для того, чтобы привести к постепенно растущему пониманию и конечному осознанию Всепроникающей Сферы Дхармы.

Однажды по-настоящему поняв это, вы сможете оставить все заблуждения и все методы. Делать иначе глупо. Но тот, кто не постиг эту Единую Колесницу, эту Единую Истину, должен использовать на Пути все способы и работать, чтобы постепенно, с их помощью придти к пониманию.

Суммируя, можно сказать, что вся Вселенная и то, что за ее пределами — это Сфера Дхармы Единой Колесницы и больше ничего нет. Все из-

начально, исконно и есть Всепроникающая Дхарма, Абсолют.

Так, значит, и конец спорам? Нет. Единая Колесница - это Реальность, а Три Колесницы — это уловки, методы. Но Три Колесницы как таковые обязательно являются и Срединным Путем, Единой Колесницей. Почему? Потому, что мы ликвидировали двойственность Единой Колесницы и Трех Колесниц.

ДЗЭН – ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕДИНОЙ ИСТИНЫ

А у нас есть еще школа дзэн. Сколько бы вы ни кричали и ни говорили или разъясняли эту Одну Колесницу, все это остается лишь одним — разговором. Это теория, доктрин! но не практика. Вы можете говорить о еде, но ваш желудок от, этого не наполнится. Если вы голодны, вы должны есть. Вы можете годами учиться кулинарии, но какой из этого будет толк, если вы не примените ее для себя? Доктрина — это Учение Будды, но дзэн — это действительная передача Сознания Будды,. Поэтому для дзэн даже Совершенная Доктрина Единой Колесницы есть фальши она является лишь методом. Только через дзэн можно прийти к осознанию того, что следует «наполнить желудок», а именно через практику. Корейский чаньский наставник Чинчжон (1160—1117) сказал, что природа «это» неистоцима, и что все есть «один запах», но дзэн (чань) идет за пределы этого «одного запаха». Он говорил об Одной Истинной Дхарме, Всепроникающей Дхарме. Но как может «один запах» быть неистоцимым, если все во Вселенной так многообразно? Только через слияние мы можем

осознать все как «один запах». Поэтому добро и зло, форма и бесформенность, все слито в один и тот же неистощимый запах.

Вы все знаете изречение «указывать на луну, но видеть только палец». В буддизме Единой Колесницы говорится:

«Это Реальность, но это, тоже все еще видение одного пальца». Это справедливо относится и к Аватамсаке, и к Лотосовой Сутре, и Совершенной Доктрине Единой Колесницы. Все это лишь разговоры и Одна Колесница тоже становится способом, фальшью, уловкой. Вы должны понять это, если собираетесь вступить на . Путь, чтобы стать просветленным. Все время - говорить, что Совершенная Доктрина Единой Колесницы есть буддийская Истина, это значит говорить, что она абсолютна, говорить, что она величайшая — значит, видеть лишь палец и никогда не видеть луну.

Для того чтобы прийти к пониманию изначальной Истины, нежели просто знать о ней, нам следует избавиться ото всех методов. Мы должны выбросить Единую Колесницу и Совершенную Доктрину на самую середину Тихого Океана:

Мы должны посмотреть дальше пальца и увидеть луну.

Есть старое изречение, где говорится, что вы должны видеть в Будде и во всех последователях дзэн своих врагов и начать изучать самим. Сейчас вы, наверное, подумали, что вся классика дзэн и произведения его последователей истинны и что Аватамсака и Лотосовая Сутра — сама Истина. Но если вы когда-нибудь станете на самом деле просветленными, вы поймете,

что это всего лишь соринки в Оке. Для того чтобы стать просветленными и свободноплывущими, вы должны выйти за пределы Будды и записей наставников. Если вы чувствуете, что должны слушать, что говорит этот человек, или что вы завязли в этой уловке или в той уловке, вам ничего не останется, как только продолжать заблуждаться и вы никогда не будете, жить вечно,

9. БЕЗМЫСЛИЕ - ЭТО БУДДА

(Лекция по Дхарме, последний день 4-го лунного месяца,
1982 г., храм Хэинса)

Будда — это, конечно, основа буддизма. Но когда вы спрашиваете, что есть Будда, вы можете, получить разные ответы, так как довольно трудно определить это в конкретных терминах. Легче всего рассуждать об основных принципах буддизма.

Тех, кто живет в мире мучений и заблуждений, мы зовем «живыми существами». Будда же единственный, кто превзошел этот мир. Это состояние, свободное от заблуждения, состояние Высшего Просветления называется Безмыслие. Но где точно проходит граница между сферой живых существ и сферой Безмыслия?

Мы называем все формы жизни — от крошечных микроорганизмов до бодхисаттв на уровне Абсолютного Просветления живыми существами. Лишь только достижением Высшего Просветления, уничтожением даже мельчайшего заблуждения в Алая виджняне достигается состояние Безмыслия и именно тогда происходит

становление Буддой.

Мы определили всех, кто живет в сфере иллюзии – как живых существ, но как мы определим иллюзию? Имея в виду сутры, мы можем говорить о 84 000 заблуждениях и мы можем классифицировать их на две основные группы: сознательная иллюзия – это различные возникающие мысли и вторая – бессознательная иллюзия, которая содержит труднораспознаваемые иллюзии, спрятанные глубоко в подсознании. В буддизме имеется 8 типов сознания и из них Алая виджняна, или «Склад» – самый глубокий. Проникнуть на этот уровень – чрезвычайно сложная задача. Даже бодхисаттва на 8-й Ступени или Архат не осознает иллюзии этого уровня. Это полностью осознано лишь теми, кто достиг Высшего Просветления – Буддами.

Живые существа, начиная от микроорганизмов и до бодхисаттв на 7-й Ступени живут в сфере сознательного. Бодхисаттвы над этим уровнем и те, кто достиг Абсолютного Просветления, живут в мире бессознательного. Однако оба эти мира – мир сознательного и бессознательного – суть миры иллюзии и миры, где есть мысль. Только лишь когда осуществляется выход за их пределы, когда исчезает даже след заблуждения в Алая виджняне, достигается Высшее Просветление, сфера Безмыслия.

Что же собой представляет это Безмыслие, о котором мы говорим? Давайте в качестве примера возьмем зеркало, поскольку оно часто используется в буддизме, когда например, речь заходит об основополагающем Сознании, основополагающей природе, истинном, мире. Подумайте об иллюзии как о пыли и о Безмыслии

как о естественном состоянии зеркала. Это состояние — незапятнанное зеркало — природа Будды, основополагающая природа, подлинное лицо. Если вы сотрете пыль с зеркала, то получите это истинное состояние.

В этом естественном состоянии зеркало неописуемо чисто и ясно отражает ярчайший свет. С нашей основополагающей природой точно также. Когда устранены все иллюзии вплоть до Алая виджняны, появляется яркий всепроникающий свет — словно солнце выходит из-за туч. А когда мы избавляемся ото всех иллюзий, Свет Великой Мудрости появляется и отражается в Сфере Дхармы в Десяти направлениях, по всей Вселенной. В буддизме это известно как «спокойный свет» или «сияние». В храме Хэинса главный Зал Будды называется «Зал Великого Спокойного Сияния», что означает место, где обитает Будда.

Итак, Безмыслие не означает состояния пустоты, незаполненности, вакуума. Это состояние уничтожения всех иллюзий, состояние совершенного, полного, спокойного сияния. В противоположность общепринятому заблуждению это не есть состояние такого абсолютного безмыслия, как мы это можем представить у булыжника. Смысл Безмыслия выражается китайскими иероглифами «Отсутствие» и «Сознание» или "Сердце". Но это не есть состояние отсутствия Сознания или незаполненного разума. Это состояние отсутствия заблуждению, зеркала без пыли, состояние, где сияние Света Мудрости пронизывает все.

Это «Отсутствие Сознания» может быть объяснено терминами «не-возникновения» и «неуни-

чтожения». Невозникновение — это состояние без единого следа заблуждения, а неуничтожение — это состояние Великого Света Мудрости. Невозникновение — это «спокойствие», а неуничтожение — это «свет».

В сутрах это состояние Сознания объясняется как «правильная» или «подходящая» мудрость. Правильная или подходящая — относится к состоянию без иллюзий, а мудрость — к Великому Свету. Поэтому Будда часто описывается как поддерживающий мудрость на определенном уровне. Достижение этого состояния также называется «Видение Истинной Природы». Это достижение — одновременно и состояние Будды и нирваны.

Люди обычно думают о нирване как о состоянии, которое наступает после смерти. Но состояние небытия после смерти не есть нирвана. Истинная нирвана — это состояние полного спокойствия при отсутствии иллюзий в Сиянии Вселенского Величия. Думать, что безмятежность, о которой мы говорим, существует без этого сияния — не есть буддизм. А достижение этого состояния спокойствия и сияния — это то, что мы подразумеваем под освобождением от иллюзий и страданий. В «Пробуждении Веры» это суммировано в изречении о том, что освобождение заключается в уничтожении всех заблуждений и достижении Великого Света Мудрости.

На основании того, что я сейчас сказал, вы сможете представить то, о чем говорит буддизм, когда мы употребляем такие слова, как «достижение состояния Будды», «реализация природы Будды» или «постижение Безмыслия». Конечно, для вас это не более, чем теория или размыш-

ление. Но если вы считаете себя буддистами, вам следует испытать это на себе. Это есть самая цель буддизма. Итак, вы хотели бы знать, способны ли вы испытать это на самом деле?

Равенство — это основа буддизма, и все мы равны в этой нашей основной природе, которая есть Будда. Становление Буддой не означает превращения человеческого состояния в некое другое. Давайте возвратимся к аналогии незапятнанного зеркала — оно отражает все в ярком свете. Этот яркий свет — спокойное Сознание, Умиротворенное Сияние, это есть поддержание Мудрости на определенном уровне и это есть не-возникновение и не-уничтожение.

Так почему же мы, люди, словно разбитое зеркало, не способны отражать это сияние? Если наша основная природа чиста, ясна и сияющая, почему мы находимся в этом человеческом состоянии боли и страдания? Не потому, что зеркало разбито, но потому, что ум покрыт пылью. Если мы хотим отражать этот Великий Свет, это Спокойное Сознание, не нужно заглядывать в другое зеркало. Все, что нам следует сделать, это обнаружить зеркало внутри нас и стереть с него пыль, чтобы найти истинное «Я».

Одно из моих любимых изречений это «хорошенько посмотрите на самих себя». А вытереть пыль — это и значит хорошенько посмотреть на то, кем вы являетесь на самом деле, увидеть свое зеркало, отразить Великий Свет. Когда я говорю «откройте Око», я говорю об этом спокойном Сознании, об этом Безмыслии. Есть тысячи способов выразить это, но все они означают одно и то же.

Как же это Безмыслие сопоставимо с нашей жизнью? В прежние времена, некоторые люди думали, что на самом деле нет различия между конфуцианством, буддизмом и даосизмом. Говорить так по меньшей мере легкомысленно. И теоретически и практически конфуцианство; и даосизм лишь добавляют больше иллюзии людям, уже преисполненным иллюзией, и теоретически и практически они еще больше покрывают зеркало пылью.

Цель буддизма, с другой стороны, в том, чтобы достигнуть этого состояния Безмыслия через устранение всех иллюзий. Как можно приравнять друг к другу тех, кто покрывает пылью, и тех, кто ее вытирает? Говорить, что конфуцианство, даосизм и буддизм одно и то же — значит, ничего не знать о буддизме. Подумайте над следующим: даже бодхисаттва, который достиг Вселенского Просветления, все еще борется с пылью. Так, что вы можете представить теперь, па что похожи конфуцианство и, даосизм.

Мир стал теснее — кроме конфуцианства и даосизма в нем вращается еще множество разных религий и философий. Как буддизм относится к ним всем? Позвольте мне с вами быть предельно откровенным. Вы можете говорить о величии отдельного философа, отдельного религиозного лидера или о великом ученом. Все они призывают избавиться от иллюзии. Но никто из них не сказал ни единого слова об уровне безиллюзорного состояния Безмыслия.

Несколько раньше я сказал, что Будда— это основа буддизма и что Будда есть это Безмыслие. Я говорил, что живые существа — это создания, живущие в мире иллюзии и что состоя-

ние Будды — это состояние избавления самого себя ото всех иллюзий и достижение этого состояния Безмыслия. Ни одна из тех, кай предполагается, великих философий, религий или наук не упоминает о концепции, похожей на достижение этого Безмыслия. И только через это Безмыслие мы обнаруживаем величие и отчетливость буддизма, величие и отчетливость, к которой не может даже приблизиться никакая другая религия или философия.

Но вы не можете, ясно видеть Истину, пока вы полны иллюзией. Зная Истину, вы обязательно освободитесь от иллюзии. Вы не сможете видеть Истину и освободиться от иллюзии, постичь Безмыслие до тех пор, пока не уничтожите все свои заблуждения. Все, кроме уровня Высшего Просветления или состояния Будды, есть ложное знание, ложные взгляды. В состоянии Высшего Просветления зеркало полностью очищено от пыли, ото всех иллюзий, вы отражаете все, вы видите все, вы понимаете все. Это правильное знание, правильное восприятие, это совершенная Истина. С этой позиции все другие философии и религии основаны на заблуждении, на ложном знании, на ложных взглядах. Их нельзя рассматривать, как правильные знания, как правильное восприятие.

Если же у вас нет правильного знания или правильного восприятия, вы не можете вести себя правильно. Может ли слепой сам идти прямо? Может ли зеркало, покрытое пылью, отражать свет? Может ли Сознание, покрытое иллюзией, иметь правильное знание и вести себя надлежащим образом? Правильное поведение не может быть достигнуто, пока не попытается

состояние Безмыслия, Спокойного Сияния.

Так что же такое Будда? Будда это тот, кто сидит правильно, кто видит правильно, кто ведет себя правильно, кто живет правильно. И я думаю, что каждый хочет понимать правильно и жить правильно. Как же мы можем это делать, если наше Око Мудрости закрыто?

Буддизм — это попытка жить правильно, но вы не можете жить правильно в состоянии заблуждения. Вы должны испытать Безмыслие, чтобы понимать в совершенстве и иметь способность жить правильно. Даже бодхисаттва, который достиг Вселенского Просветления, слеп и для такого бодхисаттвы учить людей все равно, что слепому вести слепых. Если вы собираетесь вести других, вам следует быть в состоянии видеть тщательно самих себя, правильно понимать и придерживаться правильного поведения.

Позвольте мне вкратце резюмировать то, о чем мы с вами сегодня говорили. Создания, живущие в сфере иллюзии, называются живыми существами. А освободиться ото всех иллюзий — значит, стать Буддой. Это состояние не-иллюзии есть то, что мы подразумеваем под Безмыслием. Но это Безмыслие не есть ничем незаполненный ум. Это можно сравнить с состоянием, когда удалена пыль с зеркала, в котором все отражается, где нет туч и где ярко светит солнце. В этом состоянии нет больше заблуждений и Великий Свет Мудрости пронизывает все. Это есть осуществление состояния «не-возникновения и не-уничтожения».

Вы не сможете найти этого состояния Безмыслия ни в одной другой религии или филосо-

фии. В мире существуют бесчисленные религии, в них могут находиться определенные отличия в толковании Абсолютной Истины, но все они способны видеть не более чем крупицы Истины.

Бесспорно то, что нет другой системы, открывающей Око достаточно широко, чтобы охватить все вещи во Вселенной. Значит буддистам надо быть твердым и в своей уверенности, если они желают достичь состояния Безмыслия. Рассуждать об этом — говорить о еде на голодный желудок. Вы должны есть, чтобы насытиться.

Это Безмыслие не есть нечто выдуманное нами. Это наша коренная природа, это наше изначальное лицо и это есть самая основа буддизма. Я всегда говорю, что живые существа суть Будда, но, возможно, вы мне не верите, так как все, что вы видите — это живые существа, а не; природа Будды внутри нас. Но сотрите пыль с зеркала, удалите все ваши иллюзии и вы увидите самих себя. Если вам скажут, что где-то здесь пролегает золотая жила, разве не найдется среди вас хотя бы одного, кто захочет немедленно копать?

Вы изначально, в самой своей основе Будда. Все, что вам нужно сделать — это обнаружить природу Будды. Вы должны иметь твердое намерение сделать это и если вы будете искренне стремиться к этому, вы очень ясно сможете это рассмотреть. Вы увидите, что вы есть на самом деле и не остается-более ничего, кроме этого.

Усердно работайте с Вашим коаном и приходите к реализации величия Безмыслия.

10. ТРИ ДРАГОЦЕННОСТИ

(Лекция по Дхарме. Полнолуние, 5-й месяц по лунному календарю, 1982 г., храм Хэинса)

**Чистое Сознание есть Будда,
сверкающее Сознание есть Дхарма,
и неисто щимо чистое, яркое и сво-
бодно**

текущее Сознание есть Сангха.

Эти слова наставника Линь-цзи — основателя школы чань Линь-цзи.

Безусловно, чтобы стать просветленным, нужно иметь чистое Сознание и следует быть неисто щимо свободно плывущему.

И все же как чисто, незапятнано и ясно Сознание! Оно несравненно чище, незапятнаннее и яснее безоблачного неба. Есть древнее изречение о том, что называть безоблачное небо ясным и чистым подобно ударам молота. По сравнению с истинной чистотой Сознания чистое небо грязно. Мы можем сравнить чистоту этого Сознания с совершенно чистым зеркалом, но это тоже будет неполное сравнение, хотя оно и часто используется в буддизме. Один монах как-то сказал: «Разбей свое зеркало и сделай так, чтобы мы могли смотреть друг на друга».

Каким же чистым, незапятнанным и ясным должно быть Сознание, чтобы отвечать буддийским понятиям о чистоте Сознания! Даже в состоянии Вселенского Просветления еще не достигнута чистота и ясность Сознания. Хотя на этом уровне все основные иллюзии устранены, все еще остались мельчайшие иллюзии в Алайя

виджняне, даже если они и не осознаются. Поэтому, чтобы достичь состояния совершенной чистоты и ясности, следует устранить все заблуждения, включая основное неведение, обнаруживаемое в Алая виджняне. Тогда и только тогда ваш разум будет чище безоблачного неба и незапятнанного зеркала.

Это то, что следует испытать, следует понять. Наши чаньские патриархи называют это состояние «стояние тысячи солнц». Не одного, двух, трех или нескольких, а тысячи! И даже такое количество недостаточно для выражения этого сияния. Это нечто настолько сверкающее, что недоступно описанию. Если все будды по всей Вселенной попытаются описать это сияние всю оставшуюся вечность, то и это им не удастся. Эта истина неопишима, это сияние неопишимо.

Чистота и ясность этого также неистощимы и неотделимы друг от друга. Там, где есть огонь, есть и, свет, а там, где есть свет, есть и огонь. Подумайте о чистоте и яркости света как огня и сиянии самого света. Свет есть огонь и огонь есть свет. Нет света помимо огня и нет огня без света. Они неотделимы друг от друга и составляют одно и то же. Когда Хуэй-нэн говорил на эту тему, то чистоту и ясность он как раз сравнивал с огнем и светом. И мы называем этот свет «чистым, неистощимым сиянием».

Так подумайте о Будде как о чистоте, о Дхарме как о сиянии и о Сангхе как о неистощимой чистоте и яркости. Это три драгоценности буддизма и они нераздельны. Проводя аналогию, которую мы употребили, можно сказать, что Будда это огонь, Дхарма свет, но огонь и

есть свет, а свет есть огонь. Три Драгоценности — Будда, Дхарма и Сангха — едины в чистоте, сиянии и неистощимости. В буддизме мы говорим, что все три — это одно, и каждая из трех заключает в себе все три. Если вы поймете это полностью, то в тот же момент освободитесь от скованности, станете свобод-ноилывущим и достигнете полного освобождения. Но откуда у вас взялась эта скованность? Она возникла из наших иллюзий. Даже с закрытым Оком Мудрости мы думаем, что свободны, но мы совсем не свободны. Мы будем свободны лишь тогда, когда достигнем состояния Безмыслия, когда увидим сияние, когда полностью избавимся от своих иллюзий.

Но какую свободу имеет слепой? Идет туда — спотыкается, идет сюда — падает. У него нет свободы. Но открыть глаза — значит, обрести полную свободу.

Некоторым непонятно, почему я зову их слепыми. Вы можете видеть огромные горы, вы можете видеть мельчайшие пылинки. Разве это слепой?

Стать просветленным — словно проснуться от глубокого сна. Когда вы спите, вам кажется, что вы передвигаетесь во сне совершенно свободно. Обычно вы не знаете о том, что спите. Сначала вам следует проснуться, а затем вспомнить о том, как вы передвигались во сне, чтобы понять, что вы спали. Здесь мы говорили о том же самом. Вы живете в этом мире, но не осознаете, что вы спите. Вам нужно проснуться от этого сна, чтобы осознать, что вы все это время спали.

Как человек, который не пробудился ото сна,

не понимает, что он спит, человеку, не открывшему Око, трудно понять, что он слеп. Чжуан-цзы однажды сказал, что требуется великое пробуждение, дабы осознать, что это был великий сон. Этот мир иллюзий — один большой сон. И даже бодхисаттва, который достиг Вселенского Просветления, должен понять, что он все еще спит. Лишь когда все оставшиеся элементы неведения в Алая вйджняне будут устранены, наступит пробуждение ото сна. Тогда и только тогда вы увидите свою истинную природу Будды.

До этого Высшего Просветления вы не пробуждены, вы не свободноплывущи. Свобода, о которой говорят люди — это свобода во сне. Но лишь полностью просветленный воистину свободен. Как вы можете свободу во сне называть подлинной свободой! Существует большая разница между сном и реальностью. Просветленное существо. Будда, свободное существо — это тот, кто полностью пробужден, тот, кто испытал, Безмыслие, тот, кто видел Великое Сияние. Только такое существо поистине свободноплывущее. Однажды став таким свободноплывущим, он не испытывает потребности в Будде, в патриархах, в Трипитаке. Такие термины как «Будда», «патриарх» — лишь лекарство, чтобы помочь пробудиться ото сна. Наша болезнь — этот самый сон, а однажды излечившись, мы уже не будем испытывать нужды в лекарстве. Лекарство существует для больных, а не для исцеленных.

«У вас есть свой собственный путь — так зачем же следовать пути других?» — это одно изречение иллюстрирует истинную свободу буддизма,

БУДДИЙСКИЙ ЗАПРЕТ

Давайте немного поговорим о религии. Существует много разных религий, но, похоже, мировые религии на этой планете спорят о трансцендентном боге и требуют раболепия перед своим частным трансцендентным богом при относительно малом внимании, которое обращается на живые существа. Других они постоянно стараются подчинить воле своего бога. Потом они говорят, что после смерти те, кто подчинился его воле, будут жить вместе с этим богом. Они служат своему трансцендентному богу без малейшей свободы для самих себя. Каждое движение подчинено воле их частного бога и всю свою жизнь эти люди проводят таким образом.

Но моя цель — не, критиковать принципы других религий, а проиллюстрировать уникальность буддизма. Такой раболепный образ мышления чрезвычайно странен для буддизма. Как вы видите — предпосылка буддизма это то, что у всех у нас природа Будды. Наша фундаментальная природа такова, что она ярче и чище тысячи солнц вместе взятых, природа, у которой нет места для Будды, патриархов, для чего бы то ни было. В этом чистом Сознании грязен и Будда и патриархи. То же самое и с Трипитакой.

В Сфере Высшего Просветления никто не находится ни под контролем Будды, ни под контролем патриархов, ни под контролем кого-либо еще. Это состояние всеобщей, совершенной свободы. Оно неистоимо и свободноплывуще. Никакого подавления. Как можно в таком состоянии находиться под контролем или сдер-

живаться какими-то внешними силами? Если вы — все, то не может быть ничего вовне, что могло бы сдерживать или контролировать вас. В буддизме тоже есть запреты и ограничения. Но что такое влияние внешнего мира, против которого они направлены? Это все то же полное освобождение, состояние Будды, нирвана.

За последнее десятилетие люди все больше и больше говорят о свободе человека и равенстве. Но для того чтобы быть поистине и полностью свободным, вы должны сами испытать состояние Безмыслия. Вы должны, испытать и закрепить спокойствие, сияние, неистощимость и полностью несдерживаемую текущую свободу для самих себя. Это то, что есть буддизм. Но если вы привязаны к тому или этому, если вы безоговорочно раболепны, как вы можете когда-либо познать эту одну, единственно великую Истину?

Человечество уже освобождено, уже «спасено». Но из-за иллюзии человек заключил себя в темницу самыми различными способами. Если вы окончательно разорвете эти иллюзии и испытаете спокойное, чистое Сознание, вы будете на самом деле свободны и станете тем, о ком были произнесены самые первые слова Будды: «Я единственно величайший в этой Вселенной!» Потому что вы сами — Вселенная. Так, когда вы сделаете абсолютный прорыв к Высшему Просветлению, тогда вы станете неистощимым, плывущим по Вселенной. И это есть самая цель буддизма, его основное назначение.

В «Пробуждении Веры» мы читаем о том, что это Высшее Просветление возможно только тогда, когда вы полностью свободны от мучений.

Но если вы раболепствуете в этой жизни, то будете подвержены мукам раболепия и в следующей жизни. Ваши страдания продолжаются. Если вы пресечете страдания, вы не будете подавляемы ни Буддой, ни кем-либо еще. Это истинная свобода. Можете ли вы найти подобную концепцию где-либо еще помимо буддизма? Ваша проблема в том, как достигнуть этого состояния совершенной свободы.

Вам следует начать с забвения буддизма.

Верить в Будду и зависеть от чаньских патриархов — значит создавать помехи и препятствия. Вам нужно верить только в одно — в вашу исконную природу Будды, в ваше изначальное лицо. Вера в то, что ваш разум — это Будда — правильная вера и любая другая вера ложна. Вот почему я всегда говорю людям, чтобы они верили в свой разум и забыли Трипитаку. Сам Будда и патриархи советовали нам рассматривать их как врагов, если мы хотим достичь Высшего Просветления.

Смотрите на Будду и на патриархов как на врагов! Верьте лишь в собственное Сознание! Ваше Сознание — это ваш Будда, ваше Сознание — это ваш патриарх! Ваше Сознание — это рай и ваш разум — это небеса. Уничтожьте ваше Сознание и не останется ничего, совершенно ничего! «Будда», «патриарх» — это всего лишь звук из сновидения. Смотрите на Будду и на патриархов как на своих врагов! Что же остается сказать?

Однажды ко мне пришел человек, который изучал христианство, но в своем изучении наткнулся на каменную стену. Он не мог более совершенствоваться на своем пути и пришел ко

мне попробовать дзэнскую медитацию. Мы поговорили о том о сем, и в конце концов, я сказал ему: «Если вы хотите решить основную проблему в своей жизни, вы должны медитировать, но при одном условии».

«При условии?»

«Да. Когда монахи входят в дзэнский медитативный процесс, они должны забыть про буддизм. Также и вы — если не забудете про христианство, то никогда не добьетесь успеха. Вы должны забыть про христианство не потому, что это христианство, но потому что это система верования. Вы должны избавиться себя от помехи под названием христианство также, как и монах должен избавиться себя от помехи под названием буддизм».

«Хорошо, Сыним, я подумаю и, приду опять».

«На самом деле вы говорите, что не придете опять, не так ли? Если вы не сможете забыть про христианство, то не приходите опять. Вы можете медитировать и сто лет, но будете лишь зря терять время».

Чистое, ясное Сознание не знает никакого Будды и не знает никаких патриархов. Трипитака будет лишь сором в таком Сознании, поэтому вы должны верить, что ваше Сознание — это Будда, что нет Дхармы, кроме вашего Сознания, и нет Будды помимо вашего Сознания. Верьте в это искренне, верьте в это полностью и работайте с вашим коаном. И если вы полностью посвятите себя этому, вы достигнете истинной вечной свободы, Высшего Просветления.

В чем здесь дело? А дело в том, что говорить о еде бесполезно. Суть в том, поели вы или нет. Я надеюсь, вы воспримете меня все-

рьез и будете упорно трудиться в изучении, упорно трудиться, работая с коаном.

В то же самое время вы должны быть осмотрительны. Здесь сегодня могут быть такие, которые подумают: «Ну хорошо, он сказал, что нужно верить только в самого себя. Прекрасно! Я думаю, неплохо бы выпить, как насчет этого?» Но это не ваше Сознание. Это иллюзия, а иллюзия — это вор. Когда я говорю о вашем Сознании, я имею в виду чистое, ясное Сознание, а не ложный разум, ложное сознание.

Конфуций говорил: «В 70 лет я следую желаниям своего разума, не преступая черты». Если он хотел идти на восток, он шел на восток, если он хотел идти на запад — шел на запад, если хотел сесть — сядил. Он делал то, что хотел. Но в пределах морали.

Когда вы откроете это чистое, ясное сознание, то что бы вы тогда ни делали, все будет освобождением, всеобъемлющей свободой, что бы вы ни делали, все будет движением Будды. Вы сможете посмотреть на все 10 сторон света и не увидите никого, кто бы не пил и не веселился с Сознанием чистым, словно зеркало.

Вы должны это осознать. Тихий океан в центре настолько глубок, что нельзя описать. Даже если ураган поднимет огромные волны, вода останется чистой. Но если вы будете смотреть на грязную лужу и думать, что это вода, вы никогда не узнаете, что такое вода, чистая вода.

Верьте, что ваше Сознание бесконечно чище, чем безоблачное небо, Сознание настолько чисто, что не ведает, что такое «добро» и «зло», что такое «Будда» и «патриархи». Пробудитесь к своему чистому, истинному «Я»!

11. ПОЧИТАЙТЕ ВСЕ КАК БУДДУ

(Лекция по Дхарме, 29-й день 5-го лунного месяца, 1982 г., храм Хэинса)

Почитайте свои врагов как своих родителей
(Сутра Совершенного Просветления)

Живые существа не достигли просветления из-за своих бесчисленных иллюзий, количество которых обычно насчитывается более 84 000. А какая же самая главная из них? Будда говорил, что любовь и ненависть самые величайшие заблуждения из всех. Также III чаньский Патриарх Сэн-цань в своем трактате «Сочинение об Истинном Сознании» говорил, что если вы избавитесь от любви и ненависти, все само собой засияет совершенным светом. И в самом деле, если вы полностью сможете избавиться от ненависти, вы легко достигнете чистого Сознания, Высшего Просветления. Но ненависть постоянно поднимается в сознании — она, безусловно, трудноизлечимая болезнь.

Как буддисты, которые руководствуются Учением Будды, мы должны сделать все для удаления ненависти из нашей жизни, из наших действий, из наших сердец. Трудно следовать советам Будды о почитании злейшего врага, как своей матери, но мы должны попытаться.

В наше время мы часто слышим о «прощении зла», о «любви к врагу», но только Будда мог произнести такую фразу как «почитайте ваших врагов как своих родителей».

Вы должны помнить, что в буддизме нет тако-

го термина как «прощение». Прощать, значит, подразумевать, что вы правы, а кто-то не прав. Сказать, что вы кого-то «прощаете», — значит, наместе ему большое оскорбление. И вы не берете на себя никакой ответственности за то, что случилось с вами.

Буддизм учит, что все живые существа имеют одну и ту же природу Будды. Просветленный Будда, восседающий на лотосовом троне и существа, корчащиеся в муках ада — все они в Реальности одно и то же. Итак, не имеет значения, насколько злобен человек, не имеет значения, насколько вы не любите и критикуете его. Вы не можете, согласно буддийской морали, «простить» его за то, что он вам причинил.

Так что же вам делать?

Неважно, что человек совершил, вы должны почитать его как Будду. Это самая сущность буддизма. Двоюродный брат Будды Дэвадатта всю жизнь причинял ему много зла и еще при своей жизни попал в ад. Поместив Дэвадатту в ад, Будда таким образом применил метод — теперь Дэвадатта служил живым примером для других существ и был лишен возможности причинять вред. Но как это Будда надумал так поступить со своим двоюродным братом — с самым величайшим из своих врагов? Он наградил его Высшим Просветлением.

В буддизме мы говорим, что вся Вселенная наполнена сиянием зла и добра. Поначалу вы можете этого не понять. Одно благое деяние освещает всю Вселенную — я думаю, вы найдете это приемлемым, даже если не поймете этого. Но можете ли вы понять и принять то, что

недобрый поступок, совершенный живым существом в аду, также осветит Вселенную?

Обычно мы думаем о Будде как о самом мягком из мягких, а о дьяволе как о злобном. Мы представляем себе Будду и дьявола разными как день и ночь, как небо и земля. Но в действительности — дьявол и Будда — в одном и том же теле, они — одно и различаются только по имени. Все они — Будда.

Человек может делать что-то ужасное, но его основная природа, его изначальное лицо остается прежним. Так же и с тем, кто стал просветленным — его исконная природа остается прежней. Каждое живое существо — все та же природа Будды, то же самое тело. Все мы лишь разные проявления одного и того же.

Дэвадатта был злобным интриганом. Но по своей основной природе он был тем же самым, что и Будда, и Будда впоследствии воздал за злые деяния Дэвадатты Просветлением. Он сделал так, что Дэвадатта стал направлять живых существ, вместо того, чтобы вредить им. Такой вид воздаяния является основой буддийской жизни.

Это очень важное положение — «почитай своих врагов как родителей». Оно должно стать основой вашей повседневной жизни, поступков и изучения. Ваш первый основной проводник в жизнь как буддиста — это почитание всех форм жизни как Будды и отношение к ним как к учителям. Все формы жизни — как слабые и нежные, так и свирепые и сильные, как коровы и свиньи, так и хищники всех видов имеют ту же самую природу Будды, поэтому вы должны почитать их так же, как и самого Будду. И каждый сможет

вас чему-то научить, если вы попристальней присмотритесь. Не судите о людях по их одежде и виду. Вы должны видеть то, что стоит за этими вещами — самого человека и его природу Будды.

Несколько веков назад был национальный праздник, на который были приглашены старшие монахи со всей Кореи. Среди них был один, который жил очень скромно. Когда он показался перед дворцовыми воротами в своих изношенных одеждах и сандалиях, стража непустила его и прогнала прочь. Монах одолжил у кого-то по близости новую одежду и вернулся. Стража приветствовала его поклонами до земли и проводила его на самое почетное место.

В то время как остальные монахи объедались разными деликатесами, этот монах размазывал пищу по своей одежде. Монахи с удивлением спросили его, зачем он так делает и тот ответил: «Потому, что эта пища для одежды, а не для меня», — и продолжал свое занятие, пока вся одежда не была вымазана.

Конечно, вы не должны обходиться с людьми в зависимости от их одежды, от того, как они выглядят снаружи. Может быть, среди вас есть кто-то, кто думает: «Ему-то легко так говорить о том, что может делать только Будда, а нам приходится жить среди людей, которые ждут отношения к себе в соответствии со своей «упаковкой». Это не обязательно так.

Вот история об аристократическом клане Квак из Хени-хуна, что в провинции Кенсандо. Один из Кваков женился, но у его жены поведение было ниже норм, принятых в эго семье. Она неряшливо одевалась, была непочтительна к его

родителям и грубо разговаривала. Семья делала все, чтобы заставить ее вести себя прилично, но все безрезультатно.

Однажды муж читал труды Конфуция и ему попалось изречение, где говорилось, что людям присущи мягкость и доброта, хотя они могут так себя и не вести. Это полностью изменило отношение мужа. Он понял, что поведение жены было таким, возможно, по его вине и решил относиться к ней более уважительно, потому что как у человека, ее природный характер был мягок и добр.

В старые времена аристократы, начинали день с учебы и поклонов своим предкам. На следующее утро, после того, как муж исполнил ритуал в полном одеянии, он повернулся и поклонился своей жене. Сначала она подумала, что он сошел с ума. Тот же самый человек, который проклинал и бил ее, сейчас поклонился ей!

Он же лишь вымолвил: "Я сердечно почитаю тебя", — и поклонился снова. Взволнованная всем этим, она попыталась остановить его, но он продолжал кланяться. Потом сказал:

"Природа человека в своей основе мягка и добра. Ты мягка и добра, но мне мешало это понять неправильное отношение к тебе. С этого момента я буду видеть в тебе только хорошее и почитать тебя".

Не прошло слишком много времени, как у жены полностью изменилось поведение. Она каждый раз умоляла своего мужа: "Я не буду себя плохо вести, только, пожалуйста, прекратите кланяться".

"Ты так хрупка, а я ничем не могу помочь тебе, только поклонами", — отвечал муж.

"Нет, нет, нет. Вы — единственный, кто в действительности добр и мягок" — говорила жена.

С тех пор они каждое утро кланялись друг другу и провели всю свою жизнь в восхищении друг другом, в уважении и счастье.

Итак, вы видите, что Будда не был единственным, кто почитал каждого. Это нечто, что может делать каждый и. это то, что должны делать буддисты, И это приносит огромные результаты.

Когда китайский монах И-цзин (635—713) путешествовал в Индию, он наблюдал, как монахи в каждом храме читали Гимн из 150 стихов на утренней и вечерней службе. В его «Записях о путешествии к Южному морю» мы можем прочитать:

Мы стали врагами, предав его бесконечную милость,

Но Будда считает это величайшим милосердной всех.

Другими словами, если вы обходитесь с кем-то лучше, чем со своими родителями, и лучше, чем если бы обходились с Буддой, а тот в ответ причинил вам боль или предал вас, вы должны чтить его еще больше: Далее в стихах говорится:

Если враги причиняют зло Будде, он лишь почитит их.

Враги смотрят лишь на ошибки, а Будда дарит их милостью.

Поэтому если вы по-настоящему с кем-то хорошо обходились, а тот в ответ причиняет лишь зло, вы должны продолжать почитать его. И чем больше тот причиняет зла, тем вы должны его почитать. Это основа Учения и это основное отношение в буддизме.

Как я уже упоминал ранее, когда ко мне пришли христиане, я, как и всех других, заставил выполнить их 3000 поклонов. Но я поставил условие, что когда они будут выполнять эти поклоны, они должны молиться о том, чтобы и тот, кто отвергает их Бога кто проклиная Иисуса, должен первым попасть на небо. Подумайте теперь об этом применительно к нам: мы должны молиться о том, чтобы те, кто проклиная Будду и нападает на монахов, были первыми, кто попадет в рай.

Будда говорил, что лишь через почитание, всех врагов исчезнут все иллюзии и яды ума. А если они исчезнут, тогда мы все станем Буддами, все мы достигнем просветления. Если, же мы, как буддисты, поставим своей целью Просветление, мы должны исполнять в жизни все, чему учил нас Будда. Но вы не должны следовать этому лишь покуда хватает на это ваших мимолетных: эмоций. Некоторым из вас может

быть интересно как следует ответить на вызов, который бросило, христианство буддизму в Корею за последние, годы, Вы можете подумать, что если мы не ответим, то буддизм, в конце концов, будет сметен. Вы думаете, что если кто-то кричит на вас, то вы, должны закричать на него в десять раз сильнее, и тот убежит. Вы хотите этим что-то сделать.

Так легко думать, но это неправильно. Чем большее становится вызов, тем больше вы должны кланяться таким людям. Это есть буддийский путь и это то, как вы должны жить. Если вы будете так делать, на других произведёт впечатление ваш пример на них произведет впечатление буддизм.

Если кто-то: кричит, другому следует молчать. Если один поднимает кулак, другой не должен этого делать. Если кто-то поджигает, то разве и вам следует это делать? Вы только вместе сгорите. Если кто-то принес факел, всё, что вам нужно сделать, это мудро использовать воду, Огонь никогда не победит воду. Если с огнем бороться огнем, то результатом будет лишь еще больше сожженная земля.

Основное отношение, которое вы должны усвоить на все случаи жизни — это почитание ваших врагов, с тем уважением, как вы это делаете со своими родителями.

Природа Будды чиста, и незапятнанна. Она не знает ни формы, ни бесформенности, и она есть полное: просветление. Неважно, как изно-

шены чьи-то, одежды, главное то, что одевший их, свят. Его истинная природа—это природа Будды. Почитайте и драгоценное и простое, старых и молодых, как вы почитаете Будду, и почитайте даже самых ужасных преступников из-за их природы Будды. Обходитесь со всеми, включая Ваших заклятых врагов, с почтением. И чем заклятей враг, тем больше почтения вы должны проявить. Это буддийский путь и это должно быть образцом вашего поведения. Тогда и только тогда вы будете достойны войти в Зал Будды.

12. ВОПРОСЫ ВЕРУЮЩИХ

(Лекция по Общей Дхарме, 2-й лунный месяц, 1982, храм Хэинса)

Вопрос: Откуда берет начало жизнь и куда она ведет?

Сон Чоль Сыним: Закон Вселенной таков, что нет возникновения и нет уничтожения. За пределами пространства и времени нечему возникать и нечему исчезать, включая и жизнь.

В Аватамсака Сутре мы читаем: «Единый Закон—не-возникновение, Единый Закон — неуничтожение. В Лотосовой Сутре: «Вся Дхарма — это неизменение».

Это не-возникновение и не-уничтожение мы называем разными именами — окончательное, абсолютное, Сфера Дхармы, причинность, вечно пребывающее, Дхармадхату, природа Дхармы. Есть тысячи разных названий, но значение их одно и то же. Все они — основа Вселенной и

основа Высшего Просветления Будды, который увидел, что все не-возникает и не-уничтожается.

Эта Истина настолько тонка, глубока и трудна для понимания, что может быть видима только лишь с помощью Ока Мудрости Будды. Ее нельзя найти ни в одной религии, философии или системе мысли. Современная наука начинает лишь приближаться к сходному толкованию, что помогает современному человеку чуть лучше понять Учение Будды. Интересно увидеть, куда пойдет наука в будущем, хотя она никоим образом не может повлиять на Учение.

В этой не-возникающей и не-уничтожающейся, вечно пребывающей Дхарме существует лишь неограниченная причинность, где увеличение и уменьшение, приходящее и уходящее не существует. Такова природа реальности. Если говорить еще более современным языком, то величина не изменяется, но согласно неограниченной причинности влияние каждой вещи на все и всего на каждую вещь в отдельности очевидно.

Природа всех форм жизни одна и та же, материя и разум едины и нет разницы между движущимся и неподвижным. Итак, термин «жизнь» применим как к живому, так и к неживому. И вы должны быть способны воспринимать Дхарму и от неживого, дабы лучше понять смысл жизни: всеобщность всех форм жизни абсолютна и нет возникновения и уничтожения, нет прихода и нет ухода.

Можно увидеть нечто прогрессивное в том, что мы называем живое и неживое. Однако движется не только живое. Неподвижная жизнь тоже состоит из молекул с их собственным дви-

жением, со своим кружением. Вы должны понять, что все, даже булыжник, находится в постоянном движении.

**Десять миллиардов живых Шакьямуни
увлеченно танцуют свой танец
на острие ветерка.**

Вопрос: Является ли буддийским идеалом иметь дело с тем, что существует или с тем, что превосходит существование?

Сон Чоль Сыним: В буддизме «возникновение и уничтожение» есть Бхутататхата, или Высшая Реальность. Иными словами, настоящая реальность есть Абсолют, терпение и страдание есть просветление, а живые существа это Будда, основа всего.

Человечество само по себе абсолютно, оно превосходит и заключает в себе единство. И превосходить больше нечего.

Будда пришел, чтобы возвестить нам, что мы уже Будда, а не для того, чтобы мы стали Буддой. Возьмем к примеру человека, который принял золото за лесс. Сколько бы он не думал о золоте как о лессе, оно никогда лессом не будет. Все, что ему нужно, так это избавиться от заблуждения, что золото это лесс. Золото остается таким, какое оно есть.

Точно также, из-за наших заблуждений, мы ошибочно принимаем настоящих Будд за живые существа, и даже хотя мы и ведем себя как живые существа, наша истинная природа Будды остается одной и той же. Нам не следует идти и искать Будду. Нам нужно только избавиться от заблуждений.

Живые существа — это Будда, этот мир страданий — Чистая Земля Будды, а настоящая реальность абсолютна. Нам нужно уничтожить наши обусловленные взгляды и предубеждения, прекратить жить, словно в летнюю жару, не имея представления о зимнем льде, и пробудить себя для природы Будды.

Стоящий над головой Вайрочаяы находится в центре пересечения.

В: Что вы подразумеваете под ; выражением «возродить человечество»?

С: Человечество как превосходит Единство, так и включает его в себе, и оно абсолютно. Это называется «изначальный Будда». Но как живые существа мы неправильно воспринимаем этого изначального Будду, называем себя живыми существами и ведем себя как живые существа. «Возродить человечество» — значит, избавиться от этих иллюзий и закрепить нашу исконную природу, наше изначальное лицо.

Мы приняли золото за лесс, поэтому мы должны пробудиться к тому факту, что это есть чистое золото. И ничего больше. Это как зеркальце, покрытое пылью, — пыль мешает отражению. Все, что нужно сделать—вытереть зеркало и тогда оно будет хорошо отражать. Нет необходимости покупать новое зеркало.

В буддизме следует изучать пыль, покрывающую зеркало, и удалить все пылинки до единой. Это именно то, что нужно сделать при «возрождении человечества». Для этого мы должны полностью удалить всю, пыль как с настоящего сознания, так и с абсолютного - Алайя виджняна.

Тогда мы сможем ясно увидеть нашу изначальную природу, нашу фундаментальную природу, нашу природу Будды.

Солнце светит в небе, но люди суеются с закрытыми глазами и рассуждают о темноте. Нам нужно открыть глаза, чтобы увидеть этот славный свет. Нам нужно избавиться от иллюзии чтобы осознать, что мы уже живем в этом вечном Великом Свете.

**Будде нечего искать,
так что же мы называем живыми существами?**

В: Как в этот небезопасный век человеку преодолеть беспокойство?

С: Великий Свет. Спокойствия пронизывает абсолютно все и в буддизме нет таких понятий как «опасность», «беспокойство» и «блуждание». Великий. Путь шире, чем сама Вселенная и ярче тысячи солнц, И ничего не должно беспокоить нас — даже конец света.

Говорить о жизни и смерти, об «освобождении» — значит, говорить, во сне. «Будда» и «просветление» — это всего лишь пыль на зеркале. Только посмотрите на Великий Свет в основе всего!

Концы веток ивы - зелены, и цветы персика порозовели.

В: Что Вы думаете о жадности и материализме?

С: Неэгоистичная жадность, жадность во имя общего, блага и материализм для общего блага — самые величайшие из драгоценностей.

Ни одно живое существо не хочет жить в нищете. Но мы должны преодолеть личную

жадность. Программы национального развития, хороши, но, мы должны выйти за пределы сферы человечества и заставить работать жадность и материализм ради пользы всего Живого. Только тогда жадность и материализм будут ценностями, которые чего-то стоят

Личная жадность — это яд для сердца. Вы должны забыть о себе и работать ради пользы всего живого. Это всегда было основным желанием всех будд и Великим Путем бодхисаттв.

в: Может ли буддизм материально, помочь обществу.

С: Слово «материальная помощь» не подходит для буддизма. Поскольку все формы жизни абсолютны, то все эти формы — будды. Первое, что необходимо чтобы стать буддистом, это почитать все формы жизни также как почитаются родители. Следует служить всем формам жизни, так как служат старшим. Итак, вы видите есть лишь служение но не "материальная помощь" или спасение.

Я постоянно говорю, что лишь помощь всем формам жизни есть настоящее буддийское подношение. Обычно, когда люди говорят о помощи друг другу, они имеют в виду богатого, который подает бедному, и все в том же духе. В буддийском понимании это не совсем то. Надлежащее отношение здесь — такое отношение ко всем формам жизни, какое бывает к больным родителям, оно сходно с приношением пищи голодному учителю, с приношением Будде хорошей одежды вместо лохмотьев.

«Помощь» в обычном понимании подразумевает нечто совсем другое. Это в основном чувство жалости к слабым и нищим. На самом же

деле это большое оскорбление для таких людей. Куда бы вы ни пошли — везде голодные Будды, Будды в лохмотьях, больные Будды. Буддийское Учение состоит в том, чтобы ухаживать за каждым, как за своими родителями, и чтить также, как буддисты чтят Будду. Итак, есть лишь неизбирательнее почитание и служение, а не «материальная помощь».

Лев не воет по-волчьи.

В: Что корейскому буддизму надлежит делать в 80-х годах?

С: Есть лишь одна Истина, общая для всего буддизма и она применима ко всему во Вселенной. Она не применима лишь к какому-то определенному географическому месту или поколению. Каждый поступает согласно духу буддизма независимо от времени и места.

Неважно, где и когда кто-то живет. Важно почитание всех форм жизни. Признанием абсолютной природы всего живущего уничтожается личное желание и происходит полное посвящение себя служению всех живущих Будд. Это все. Больше и делать нечего.

Могут пройти тысячи эонов, но они не в прошлом, десять тысяч лет пройдет, но все — настоящее.

В: Есть ли что-либо, чтобы вы хотели проповедовать практикующимся сейчас монахам и монахиням?

С: Все мы думаем, что планета Земля очень большая, но на самом деле она лишь пылинка во Вселенной. А эта необъятная Вселенная, в свою очередь, лишь капля воды в океане Бхутататхаты, Сфере Дхармы. Активность этой Все-

ленной ·сравнима лишь с легкой дымкой над Великим Океаном. Если бы все Будды Вселенной вдруг сразу внезапно появились для проповеди и проповедовали всю оставшуюся вечность, то все, о чем бы они говорили, можно было бы сравнить лишь с беглым взглядом на бесконечную Сферу Дхармы.

Все формы жизни едины в этой необъяснимо драгоценной Сфере. Мы должны избавиться от своих узких мечтаний о личном счастье и удаче, открыть этот дом, полный неистощимого богатства и работать для блага всех. Пожадничать одной крупинкой риса — значит, потерять еду на десять тысяч кальп.

Подумайте опять о примере, который подал император Шунь-чжи, завоеватель Китая и основатель династии Цин. Все свои завоевания и богатства в мире ему, в конце концов, показали лишь никчемным излишеством и он оставил все это, чтобы вступить на Путь. Поэтому я прошу всех, кто вступил в Общину, посвятить все свои усилия достижению Великого Просветления.

**Глубоко в горах, в лунном сиянии, ухает
сова.**

Часть вторая ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ

1. СИМВОЛ РЕЛИГИОЗНОГО УЧЕНИЯ КОРЕИ

(19 января 1981 г., газета «Чунан ильбо»)

Новый патриарх Ордена Чоге, достопочтенный Сон Чоль Сыним живет на горе Кая, высоко над раскинувшимся комплексом монастыря Хэинса, который считается вторым по значимости среди трех монастырей, которые сравнивают с буддийскими «Тремя Драгоценностями». Монастырь Тхондоса отождествляется с Буддой, Хэинса — с Учением и Сонгванса — с Общиной.

Обитель Сон Чоль Сынима имеет название «Пэнненам», что означает «Хижина Белого Лотоса», это на полпути к самой вершине горы, на которой растет великолепный лес — это 850 м над уровнем моря. Сон Чоль Сыним стал чем-то вроде мифа после того, как начал интенсивную медитацию, прервав контакт с внешним миром.

Каждое утро Сыним выполняет 108 поклонов. Но каждый, кто хочет иметь у него аудиенцию, должен вначале выполнить 3 000 поклонов перед статуей Будды. Эти поклоны выполняются или в Хэинса, или в Пэнненам и служат подтверждением веры. Буддисты, которые выполняют 3000 поклонов регулярно, могут уложиться в 6—7 часов, а тем, кому это впервые, понадобится от 15 до 24 часов. Часто после таких попыток могут быть стертые колени и для многих огромная

усталость. Каждый поклон отсчитывается на четках.

Встречи с Сынимом, как правило, добиваются некоторые монахи, упорно работающие со своим коаном или особо искренне верующие миряне-буддисты. Монахи, практикующие медитацию, которые часто приходят для беседы, обычно освобождаются от вышеописанной процедуры и Сыним старается принять любого, кто приходит. Существует много историй об этих 3 000 поклонах. За несколько лет множество разных 'социально-политических деятелей' приходили к Сыниму, но бывали обескуражены предложением выполнить такое количество поклонов. Некоторым не удавалось преодолеть барьер в 500 и они так и уходили ни с чем.

До второй мировой войны Сон Чоль Сыним входил в полную медитацию в храмах, Тэсунса и Понамса, что в округе Мунген, в провинции Северная Кенсандо. Там его медитация длилась непрерывно и, как сообщали, он даже ни разу не прилег и не уронил голову. После этого он провел 10 лет близ Священной Пещеры в храме Пхагеса в полной изоляции, в одиночестве, изучая сутры. Случай такой суровой дисциплины трудно припомнить даже во времена древних монахов. Будучи дзэнским монахом, Сон Чоль Сыним решил пройти период такого интенсивного изучения сутр.

Известие о таком подвижничестве вдохновило новую волну монахов на непрерывную и долговременную медитацию, которые, приходили к Сыниму за советом. Но такой вид аскетической практики он рекомендует только некоторым, со-

образно опыту каждого. Затем он дает полное разъяснение для дальнейшего продвижения.

День у Сон Чоль Сынима начинается в три часа ночи и отходит ко сну он в девять вечера. Большую часть времени он проводит в изучении и подготовке к лекциям в своей комнате площадью в 10 кв. м. Он также пестует шесть монахов в другой комнате и часто его шаги можно слышать между его комнатой и близлежащей библиотекой.

Единственное время, когда он покидает Пэн-ненам — это три месяца летом и зимой во время медитационных сессий, когда он спускается в Хэинса для проповеди медитирующим монахам в полнолуние и в последний день каждого лунного месяца. Он сам пишет свои лекции, которые зачастую содержат материал из его обширных познаний в области физики и парапсихологии. Недавно он давал подробные разъяснения буддийской концепции повторных рождений и смертей.

Верующие приходят со всей Кореи и часто конспектируют его лекции. Одна из его известных тем — «Все, что вы видите — это Авалокитешвара, все, что вы слышите -- это Гадга-дасвара (бодхисаттва сострадания, который слышит все страдания). Нет истины вне того, что вы видите и слышите. Горы есть горы и реки есть реки».

В мире дзэн такие лекции без последующих объяснений обычны и считается, что они ведут серьезных медитирующих к просветлению. Сон Чоль Сыним за период новейшей истории был первым, кто добавил привкус мистики к своим публичным лекциям.

Сыним также управляет Ассоциацией Лумбиип — исследовательской группой, состоящей из выпускников и студентов из отделения права Сеульского национального университета. Он советует им упорно работать над своими коанами, ежедневно молиться и помогать другим любыми всевозможными способами.

Есть несколько вещей, которые отличают образ жизни Сон Чоль Сынима от других монахов. Его пища абсолютно лишена соли и состоит, в основном, из маринованных бобов, вареной моркови, шпината, грибов и разных диких овощей и растений. Его одежда и постельные принадлежности имеют традиционный стиль, изготовлены из хлопка и окрашены в темно-серый цвет. В его комнате все только самое необходимое: чайный сервиз, одежда и несколько книг.

Сыним начал самостоятельно изучать иностранные языки после окончания Высшей школы в Чинчжу. Он настаивал на том, чтобы новопостриженные монахи, которые приходят у него учиться, потратили бы не менее шести месяцев на изучение японского языка, чтобы они могли читать японские издания сутр, так как многие из них были переведены непосредственно с санскрита, в то время как Корея унаследовала буддийскую традицию через китайские переводы, испытавшие влияние даосизма и конфуцианства.

После принятия ранга патриарха Ордена Чосе Сон Чоль Сыним издал «Декларацию о возрождении Ордена», ставящую целью обновление Ордена, в котором царили междоусобицы. Он сказал, что будет счастлив занять это положение, если это поможет Ордену в возрождении корейского буддизма. Он потребовал, чтобы буд-

дизм имел центральную организацию для учреждения фонда в противоположность системе одиночных храмов и чтобы эти фонды были вкладчиками в образовательные программы для членов Ордена, в распространение Дхармы и общественной работы.

Его огорчил тот *факт*, что современная система привела к коррупции и растрате. Он сказал, что только центральная финансовая система сможет содействовать реорганизации и подъему как Ордена, так и корейского буддизма в целом. Он также рекомендовал, чтобы окончание Высшей школы было первым условием для посвящения. Касаясь деятельности по распространению, он предложил, чтобы новая система Учителей Дхармы была дополнена верующими мирянами, дабы повысить образовательный уровень.

Он также просил всех, кто был вовлечен во внутреннюю борьбу, направить свои усилия на объединение таким образом, чтобы Орден мог расти в сфере образования и распространения. Он призвал всех буддистов принять активное участие в возрождении буддизма на грядущие десять лет.

**2. НОВЫЙ ПАТРИАРХ «ЛИЦО БУДДЫ»
ОРДЕНА ЧОГЕ - СОН ЧОЛЬ СЫНИМ**
(Газета «Чосон ильбо», 14 февраля 1981 г.)

Все, что вы видите есть Авалокитешвара, все, что вы слышите есть Гадгадасвара. Нет другой Истины, кроме

той, что вы видите и что вы слышите. Вы должны понять, что горы это горы, а реки это реки.

Это слова самого последнего, VII Патриарха корейского буддийского Ордена Чоге, Сон Чоль Сынима. Его инаугурация была проведена 20 января в главном храме Ордена Чогеса. Но сам Сыним отсутствовал на церемонии, а вместо себя направил послание.

Отсутствие Сынима на такого рода мероприятиях характерно для него самого как для медитирующего монаха который редко покидает пределы своего уединения. Однако он изволил дать мне интервью, что бывает довольно редко. Я совершил поездку в Пэнненам 12 февраля с двадцатью официальными представителями и главными монахами из известных монастырей Ордена для поздравления патриарха с Новым годом по лунному календарю. «Все, что делает буддист, должно быть сделано анонимно», — утверждает Сыним, и, возможно, из-за такого отношения он регулярно отказывается в интервью средствам массовой информации. Мы посетили Сынима в его комнате под названием «Иомхвасиль» в Пэн-ненаме. Его уединение расположено на полпути к вершине красиво украшенной лесом горы Каясан, которая возвышается над монастырским комплексом Хэинса.

Маленькая комната Сынима украшена лишь полотнами с каллиграфией и небольшой доской. Такой вид аскетизма добавляет больше загадочности ко всему, что его окружает. Он известен тем, что провел восемь лет в медитации, причем во время нее он ни разу не прилег, а

так же тем, что провел еще десять лет в абсолютной изоляции от окружающего мира, изучая сутры. Его обширные познания заключаются и в его лингвистических способностях. Говорят, что он может изъясняться на пяти языках и является регулярным подписчиком журнала «Тайм».

Поскольку меня сопровождали несколько высокопоставленных монахов, я был освобожден от процедуры выполнения 3 000 поклонов перед встречей с Сынимом. Он редко дает интервью, а если это когда и случается, то только для наставления медитирующих монахов или для встречи с особо искренне верующими мирянами. После церемонии приветствия и формальностей с другими гостями мне удалось взять интервью.

Вопрос: Этой зимой было очень холодно, было очень много снега. Как Вы ее пережили?

Сон Чоль Сыним: Это была очень холодная зима. Настолько холодная, что я промерз до костей. Но мы должны сохранять терпение. Природа действует по своему усмотрению и это был инкубационный период для прекрасной весны. Ранняя пахота уже проведена.

Также, как и у природы на этой земле, у живых существ есть цикл из четырех периодов: рождение, старение, болезни и смерть. Становлюсь стар и я. В этом, году мне будет 70. Но наша истинная природа, конечно, не знает ни рождения, ни смерти.

В: Всю свою монашескую жизнь Вы провели, подчиняясь суровой дисциплине и прежде никогда не занимали никаких постов. Есть ли у Вас особые причины для того, чтобы стать патриархом Ордена Чоге?

С: Основная цель ухода в монашество — это раскрытие своей истинной природы. В самом деле, для меня не подходит роль чиновника. Я несколько раз отклонял предложения, но они продолжали настаивать. И вот я здесь, в горах, и все, что они слышат — это слова из моих внутренних владений.

В: Во время Вашей практики Вы, продемонстрировали несколько подвигов, которые вряд ли можно найти в записях, передающих традицию. Например, Вы жили в полном одиночестве десять лет недалеко от Грота на горе Пхальгон, огородив себя и, отказываясь встречаться и кем-либо. Есть ли особая причина того, что Вы продолжаете эту традицию уединения?

С: Нужно испытать полное одиночество, чтобы постигнуть сущность жизни. Через такую суровую дисциплину постигается опыт всеобщего отчаяния жизни и смерти с последующим видением своего собственного «Я». Но однажды начав контактировать с мирским окружением, вы решите оставить эту чудесную реалию своего истинного «Я». Итак, для того, чтобы достигнуть сущности истинного «Я», нужно иметь специальное место, удаленное от всего.

В: Ваши лекции по Дхарме вызвали много споров среди публики, особенно Ваша фраза «Горы есть горы и реки есть реки».

С: В отличие от образования в общепринятом смысле, дзэн прямо указывает на истину. Это должно привести к пониманию всего во Вселенной. Сравним это с будильником. Что-то выходит наружу и вы пробуждаетесь.

Люди ищут Будду повсюду вне себя, но Будды не существует нигде, кроме вашего собственного Разума. И если все формы жизни это одно, то горы это горы, а реки это реки. Разве можно что-то добавить к этому?

В: Орден Чоге сейчас испытывает, возможно, один из самых хаотичных периодов в своей истории. Вы имеете дело с кампанией по очищению Ордена извне. Насколько это эффективно для решения существующих проблем и как Вы представляете обновление Ордена?

С: Первоначальное значение слова «сангха» — «гармоничный народ», но, похоже, что сейчас не очень-то много гармонии внутри общины. Проблемы возникли из-за упрямства и эгоизма некоторых в Ордене, некоторых мирян и кое-кого вне нашей системы. Все это ввергло Орден в склоки.

Ордону сначала следует избавиться от такого «не-Орденского» способа мышления и заменить это мышление на «Единое Тело Великого Сострадания». Административному сектору следует мобилизовать всю силу на замену отношения «администрация-для-администрации» на принцип «администрация-для-мирян». Финансы также должны быть централизованы для большей эффективности.

В: Ваши беседы по Дхарме сосредоточены вокруг всеобщего альтруизма и Вы лишь в малой степени говорите о буддийских подношениях.

С: Как правило, сутры сконцентрированы на практике Пути бодхисаттвы, а Путь бодхисаттвы — это помощь всем с полной самоотдачей.

Для того чтобы помочь страдающим формам жизни, бодхисаттвы жертвуют собой даже ради такой малости, которую можно сравнить с площадью земли для посадки одного горчичного зерна. Такое деяние должно исходить из сердца и при этом следует сохранять полную анонимность. Не будет никакой заслуги в том, чтобы совершить приношение и потом всем об этом рассказывать.

Я всегда подчеркивал то, что вам следует рассматривать все формы жизни как субъекты, для подношений. Моктхак не следует использовать для молитв ради долгой и благополучной жизни. Он должен использоваться только для передачи Дхармы и вести к просветлению. Недавно я прочел автобиографию Ганди, где он не только превозносит сострадание ко всем живым существам, которое он обнаружил в буддизме, но и почувствовал, что Путь бодхисаттвы — единственный ответ на те ужасные проблемы, с которыми сталкивается современный мир.

В: В наше время мы очень часто слышим такие фразы как «практичность в зависимости от ситуации», «век материализма», «личная реальность». Можете ли Вы[дать несколько советов нашим измученным современникам?

С: Сама жизнь берет начало в Разуме и Разум есть основа всего во Вселенной. Но человек потерял свою истинную природу. Он находится на карусели и очень быстро удалился от самого себя с помощью материального благополучия. Разве наши буддийские предки не говорили, что поиски богатства и роскоши подобны поискам змеи? Однажды Будда гулял с Анандой и они заметили кусок золота. Будда сказал Ананде:

«Посмотри, здесь змея!»

Материализм не может заполнить чувство пустоты в человеке, неважно, каким бы богатством он ни располагал. Вы можете найти самих себя только глубоко взглядевшись в собственное сердце. Вот почему тех, кто дает обеты, обычно называют пилигримами, «возвращающимися к своей изначальной природе».

В: Не можете ли Вы любезно объяснить значение выражения «Чистота Дхармы»?

С: В Дхарме нет живых существ, поскольку Дхарма избавлена от видимости живых существ. Так же и современный человек должен обнаружить видимость самого себя, раскрыть свою истинную природу и с этим жить.

Путь может быть передан только от сердца к сердцу. Сутры — это только способ пробудить человека для видения его изначального облика, его истинной природы. Но есть способ стать просветленным даже помимо чтения сутр — это называется «особой не-доктринальной передачей».

3. ЖЕРТВУЙТЕ ВСЕМ ВО ИМЯ ИСТИНЫ

(Из беседы с Поп Чон Сынимом,
Газета «Чунан ильбо», 1 января 1982 г.)

Поп Чон Сыним: Я пришел, чтобы побеседовать с Вами несмотря на то, что сейчас период медитации, и надеюсь, что Вы не возражаете. Все говорят, как трудно с Вами встретиться и проявляют очень мало интереса к тому, почему следует выполнить 3 000 поклонов прежде, чем получить у Вас аудиенцию. Можете ли Вы ска-

зять, почему людям следует выполнять эти поклоны, и когда, и где Вы начали эту традицию?

Сон Чоль Сыним: Похоже, что у людей неправильное представление об этих поклонах. Они выполняются не для того, чтобы увидеть меня. Монах должен быть тем, кто выполняет работу Будды. Но я не вижу, как бы я мог вести такой образ жизни, если бы не было того, что бы я мог делать во благо других. Поэтому я всегда говорю людям, что они ничего не выигрывают от того, что встречаются со мной, и что вместо этого они должны искать Будду. Но они все приходят. Когда же они приходят, я заставляю их выполнить 3 000 поклонов. Но это не просто поклоны. Я заставляю их кланяться для других, не для меня. Знаете, что-то случается с людьми, когда они сделают эти 3000 поклонов ради всех форм жизни. У них необъяснимо меняется сердце. После этого они выполняют поклоны вполне естественно.

Сначала они обнаруживают, что нужно приложить силы, чтобы заставить себя кланяться во имя других. Но скоро они становятся теми, кто делает поклоны свободно для других и, как следствие, становятся теми, кто живет для других. Это и есть цель, которая стоит за 3 000 поклонами.

Я начал эту традицию после корейской войны, когда жил в пещере близ храма Анчжонса в округе Тхонъен на южном побережье. Позже, когда я жил в пещере Сончжонам храма Пхагеса близ Тэгу, увидеть меня пришло так много народа, что я был вынужден прятаться. Однако они продолжали преследовать меня и в горах. Они

хотели, чтобы я сказал им только одну вещь, и я это сделал. Я сказал им: «Ну хорошо, слушайте меня внимательно. Не давайте монахам себя одурачить. Я и сам монах, но не давайте монахам себя одурачить». И это все, что я им сказал. Но они все продолжают приходить. Наконец, мне пришлось отгородиться от них забором. Вот так я и жил десять лет, возможно, отгораживаться было и нехорошо, но я по-прежнему думаю, что это не так. Я сказал людям: «Не ходите ко мне. Ищите Будду». Что заставило их думать, что я особенный буддист? Какую пользу я мог сделать для них как последователь Будды? Я лишь горный человек — только и всего.

П: За последние годы во многих странах сложились тяжелые социальные условия. Похоже, что традиционные ценности обесценились с тех пор, как пошатнулись устои цивилизации. Что людям стоит делать, чтобы стать более гуманными?

С: Будучи горным человеком, я знаю очень мало о том, что происходит во внешнем мире, но, видимо, общество сосредоточилось вокруг материализма. В этом случае проигрывает не только идеализм, но наносится удар и по природе. Коренная причина скрывается в слепом преклонении перед материальными ценностями западной цивилизации.

Такие тенденции могут быть излечены только психологически и восточная цивилизация может много чему научить западную. Я думаю, нам следует восстановить традиционную восточную мысль и применить ее к современной жизни так, чтобы человек взял контроль над материализ-

мом. Если материализм контролирует Разум, человек теряет **самого себя**. Он становится зверем в процессе развития и слабые становятся жертвами сильных. Мы видим, как это происходит везде.

Конечно, нам для жизни необходимы материальные предметы. Но с восточной психологией человек продолжает контролировать материализм, а не становится его рабом. Сейчас мы наблюдаем обратную вещь — телега тянет за собой лошадь. И чем больше развивается материализм, тем больше человек становится жертвой. Характер человека, его достоинство разрушены, и он все больше и больше озлобляется. Мы должны быть постоянно настороже от этих последствий воинствующего материализма.

На ком же лежит ответственность за такие последствия и тенденции? Я думаю, она! лежит на религиозных лидерах, которые контролируют огромное количество умов. Грабители и убийцы на самом деле, таковыми не являются: религиозные лидеры в корне ответственны за психологическое развитие людей. Религиозные люди не направляли их должным образом, они не учили их должным образом и сами себя не вели должным образом. Поэтому я считаю их ответственными за все человеческие беды.

П: Я согласен. Ничего не происходит независимо от другого, и все это происходит из-за противоречий в общественной системе. Думаю, что как религиозные люди, мы частично должны чувствовать ответственность за сегодняшние невзгоды.

С: Не частичную, а полную ответственность. Религиозные лидеры психологически ответствен-

ны за направляемый ими народ. В старые времена монахи говорили: «Кто, как не я, самый страшный преступник?» Этим они хотели сказать, что религиозные лидеры полностью ответственны за социальные преступления.

Именно религиозным людям следует из всех сил стараться - развить здоровое состояние среди людей. Как психологические лидеры они сами должны быть здоровы психологически, а если нет, то и народ, который они направляют, будет таким же. Думаю, что мы, религиозные люди, должны глубоко поразмыслить над этим, поскольку мы ответственны за это в корне.

П: Широко распространена иллюзия, что материализм может принести счастье, и смысл жизни постепенно стирается. Где человеку следует искать систему истинных ценностей?

С: Истинная ценность человека заключена в его характере, не в материализме. Чтобы исправить искажившуюся систему ценностей, следует восстановить основное человеческое достоинство. В своей основе человек — абсолютное бытие. Он — вечен и наделен бесконечными способностями. Но материализм разрушил его достоинства, чувство, что он чего-то стоит и его ценности.

Однажды вытерев зеркало, вам больше нечего делать. Оно будет выполнять свои функции должным образом. Нет больше ничего, что следовало бы «беречь» и нечего искать. Поэтому все, что нам нужно сделать, это восстановить абсолютную природу человека и его чувство человеческого достоинства.

П: Что Вы подразумеваете под «восстановлением гуманности» — возвращение к чистой и исконной человеческой природе?

С: Это верно. Возвращение к чистой исконной человеческой природе не есть создание «нового человека». Если незапятнанное зеркало покрывается пылью, вы ее вытираете.

Нет необходимости изготавливать новое зеркало. Только протрите его и вы увидите надлежащее состояние зеркала.

П: Тойнби и другие современные ученые расценивали буддизм как лекарство от современных болезней. Их особое внимание привлекало, в частности, махаянское учение о бодхисаттве. Не скажете ли Вы несколько слов об основной буддийской мысли?

С: Позвольте, мне сказать по этому поводу то, что я смогу. Основное утверждение буддизма заключается в том, что человек изначально и в своей основе есть Будда, жизнь здесь есть рай и существующая реальность абсолютна. Такие термины как «достичь состояния Будды» и «стать Буддой» есть лишь способы в Учении о Дхарме. В буддизме мы не имеем в виду, что в действительности мы берем человека «не-Будду» и пытаемся превратить его в Будду. Цель буддизма — заставить человека понять, что он Будда и имеющаяся реальность в действительности рай.

Да, мы рассуждаем о «живых существах» и «мире страдания». Но эти слова лишь способ. Солнце продолжает ярко светить высоко в небе, даже если человек закроет глаза и будет утверждать, что не может его видеть. Точно также из-за того, что наше Око Мудрости закрыто, мы не

можем видеть нашей изначальной, абсолютной природы Будды. Если вы откроете ваше Око, вам не нужно искать свет где-то еще и не нужно будет искать Будду. Куда бы вы ни пошли — везде будет Будда, везде будет Чистая Земля и все ваши проблемы будут решены. Но до этого момента нам следует использовать метод.

Будда говорил о Западном, рае, но это также был всего лишь способ. Ему пришлось использовать некий стандарт, некую относительную основу, чтобы люди открыли свое **Око**. Именно потому, что солнце заходит на западе и наступает прохлада, передышка от летнего зноя, люди в Индии считали, что рай находится на западе. Тогда Хуэй-нэн спросил: — если люди на востоке воспевают рай на западе, то куда должны стремиться люди, живущие на западе? Однажды, открыв Око, вы поймете, что все живет в сиянии Великого Света и что мы сами есть Великий Свет. Вы поймете, что Будда везде и что рай тоже везде.

А если вы сделаете это открытие, то как вам жить дальше? Вам надлежит почитать все как самого Будду, поскольку и вы тоже есть Будда. Есть три основных критерия для буддиста — относиться ко всему существующему как к самому Будде, почитать все существующее как своих родителей и относиться ко всему существующему как, к учителю.

Сейчас в Корее много разговоров о «социальном обеспечении», но в буддизме нет такой концепции. Все, что существует, есть Будда. Среди нас живут нагие будды и голодные будды. Проявлять жалость к нагому или голодному и думать, что вы должны спасти его есть вели-

чайшее оскорбление. Это значит, что вы ничего не знаете о человеческом достоинстве и честности.

В буддизме нет и намек на такой тип социального освобождения. Я всегда говорю, что истинное буддийское подношение это помощь другим, но не потому, что они внушают жалость и не потому,; что они должны быть избавлены в социальном смысле. Вы помогаете всем любыми способами, потому что они есть Будда. Другого отношения нет. Каждый есть Будда, поэтому относитесь ко всем с одинаковым уважением, с одинаковым вселенским, самоотверженным служением. Разве имеет значение, если вы пойдете туда и поможете одному, затем придете сюда и излечите другого? Помощь, служение и уважение всех форм жизни есть истинное буддийское подношение.

Если ваш отец голоден и вы считаете, что должны накормить его, потому что чувствуете к нему жалость — вы на ложном пути. На самом деле вы даете понять, что вы совсем не знаете своего отца.

Итак, главное буддийское отношение к жизни должно быть вселенским буддийским подношением. А если вы относитесь ко всему существующему как к Будде и служите всем одинаково с почитанием, вам не нужно будет где-то искать рай. Рай откроется перед самыми вашими глазами. Но первое и первостепенное это то, что вы должны понять, что все люди и все формы жизни в своей основе есть Будда. И лишь основываясь на этом вы должны строить свое отношение к ним.

П: Вы дали великолепное определение буддийскому подношению. До сих пор много людей думают, что буддийское подношение — это подношение пищи перед статуей Будды и бесконечные поклоны. Если каждый начнет практиковать буддийское подношение так, как Вы его описали, мир станет совсем другим. Каждое место станет Залом Будды, наполненным буддами.

С: Я повторяю это снова и снова. Храм — это то место, где учат такому типу подношений. Люди думают, что Будда — это тот, чья статуя стоит в храме, и, покинув Зал Будды, они ведут себя должным образом, считая, что за пределами храма Будды нет. Будда помещен в храм, чтобы учить людей, что все существующее есть Будда. Молиться храмовому Будде о долголетию, о даровании благословения и быть безразличным к другим буддам — значит, обнаружить, что вы не знаете Учения Будды.

П: Я прочел, как Ганди говорил, что дать одежду нагому, значит, оскорбить его в лучших чувствах, и что лучше научить его, как самому, заработать деньги на одежду. Мне кажется, что это как раз то, о чем говорили и Вы.

С: Дать ему работу — это, конечно, хорошо. Но среди нагих будд есть ленивые будды. Поэтому вы должны решить, давать ему работу или, нет. Не надо уничтожать его психологически ради удовлетворения своего личного чувства того, что вы его «спасли». Гораздо более важно уважать достоинство других.

В последнее время стало модным говорить: «Я прощаю тебя, я прощаю тебя», но в буддизме такого не может быть. Если вы кем-то обижены

— это ваша вина. Это воздаяние в той или иной форме, даже если вы этого сразу не поймете. Даже если вам нанесут ранение, вы не можете осуждать его полностью. Основная ответственность лежит на вас и вы должны, если что, раскаяться. «Просить» означает то, что вы считаете себя правым, а другого неправым и вы оставляете ошибку на его совести. Это неприятие всей ответственности на себя и это большое оскорбление для другого. Как буддисты, мы не прощаем, мы раскаиваемся.

П: Однажды, в 50-х годах, после того, как я стал монахом, собралась Национальная ассамблея монахов и монахинь, поставившая целью выдвинуть Ли Сын Мана на пост президента. И с тех самых пор корейский буддизм стал стремительно ослабляться, говоря политическим языком. Каково Ваше мнение, как главы Ордена, относительно взаимосвязи между религией и политической властью?

С: Я ничего не могу добавить нового к тому, что уже стало известно. Но, поскольку дело касается политики и религии, я считаю, что они не должны смешиваться. В то же самое время в религии следует оставить немного места для политики как «средства доставки», как психологического основания для политиков, как психологическую движущую силу за пределы политики. Но когда религия контролируется политиками, возникает беспокойство. Это может привести ко всем видам трагедий и даже к уничтожению нации.

Во время Объединенной Силла буддизм был основной философией и у нас был блестящий период культурного расцвета в долгой корейской

истории. Если мы посмотрим на историю цивилизации, то увидим, что именно когда философское лидерство было у религии, именно тогда были сделаны величайшие культурные достижения. Я думаю, что религия может играть огромную роль в философском развитии нации. Однако политика и религия не должны смешиваться.

П: Какие черты характера должны иметь лидеры каждого уровня?

С: Лидер любой группы должен, в первую очередь, избавиться от жадности и амбиций. Он должен работать только для группы. Подобным же образом лидер нации должен жить только для народа и для нации. Быть лидером для своей собственной славы — все равно, что совершать самоубийство. Выполнять функции лидера с полным самоотречением, значит, обеспечить успех компании, группе, нации и себе. Но если кто-то занимает лидерство ради личных выгод, он навлекает уничтожение на группу и на нацию. Он навлекает и на себя, и на нацию бедствие.

В старые времена люди обычно думали, что даже в маленькой компании все принадлежит президенту и что все подчинено накоплению его личного богатства и славы. Но сейчас мы осознаем, что компания для работников, а не для собственника. Так, владелец компании должен забыть про свою жадность и про накопление богатства и работать для всей компании, для всех работников. Только тогда он будет жить хорошо, рабочие будут жить хорошо и компания будет продолжать процветать. То же самое применимо и к лидерам разных уровней — группы, корпорации и в национальном масштабе.

П: По моему личному мнению. Вы не любите никакой саморекламы и поэтому Вы отказываетесь принимать репортеров. Но вот уже давно Вы опубликовали книгу «Надлежащий путь дзэн», большую часть которой вы раздали даром, а не распродали. Можете ли Вы объяснить, каковы были причины выпуска книги?

С: Цель буддизма — просветление, а медитация — основной метод. Но недавно критерии для определения просветления были утеряны. Конечно, любой, кто практикует медитацию, хочет стать просветленным. Он хочет реализовать свою истинную природу, поскольку это является целью. Но люди в наше время по-практиковав медитацию 2—3 дня уже всем и каждому твердят, что они просветлились и обнаружили свою природу Будды. Сегодня это нанесло буддизму большой ущерб.

Я прошу прощения, что приведу в качестве примера людей, но является фактом, что некоторые японцы пытаются распространять буддизм в Америке, давая коан «му» своим студентам, и говорят при этом, что если студенты будут произносить слово «му», они реализуют природу Будды, станут просветленными. Медитация есть метод для просветления. Но они делают наоборот — утверждают, что сначала надо познать свою истинную природу, а потом начинать медитировать. Тай что же это за изучение, что же это за просветление?

Это приводит к тому, что они убивают саму сущность буддизма. Разрушение день ото дня становится все опаснее, и, как результат — все меньше и меньше возможности для открытия истинной природы. После глубокого раздумья я

решил, что время пришло для установления критериев буддизма во имя будущего. В этой книге я показал, как чаньские патриархи стали просветленными, что они говорили об этом, и что такое реализация собственной истинной природы. Это были не мои мысли по этому поводу, а то, что установил Будда и чаньские патриархи. Я надеялся, что эта книга поможет приостановить современные тенденции и предотвратит уничтожение этой самой важной буддийской традиции. У меня, однако, было смущение по поводу неадекватности усилий, затраченных на книгу.

П: Я искренне надеюсь, что эта книга является большим вкладом в корейский дзэн. Планируете ли Вы также издать и свои лекции?

С: «Надлежащий путь дзэн» — это введение в основную систему мысли и философии чаньских патриархов. Они знамениты своими лекциями о коанах, но они довольно трудны для восприятия обычного человека. У меня есть собрание лекций патриархов о беседах по Дхарме. Я думаю, если у меня появится желание придать записям стройность, чтобы должным образом передать буддизм, основанный на учении патриархов, в будущем я также опубликую работы по их лекциям.

П: Уныние становится распространенным явлением по всему миру, когда пропасть между идеалом и реальностью увеличивается. Похоже, что идеализм, который был у молодежи в конце 70-х, обернулся большим разочарованием. В частности, это видно на примере студентов колледжей, которые были полны энергии строить будущее, реализовывать свои мечты. Могли бы Вы сказать что-либо по этому поводу?

С: Традиционно, студенты колледжей - получали хорошее образование в области литературы, искусства и науки. Но сейчас акцент с развития личности сдвинулся в область технической специализации, что отражает развитие материалистического общества. И такая тенденция будет продолжаться, тенденция, когда мы будем выпускать больше специалистов, чем всеобщим образом развитых личностей.

Это значит, что материальная сторона жизни стала более важна, чем психологическое развитие. Мне кажется, мы должны переставить акцент на психологическое развитие и развитие личности, поскольку то является основной функцией высших учебных заведений.

П: Какое впечатление на Вас производят те перешли студенты колледжей и что Вы думаете о развитии личности среди молодежи?

С: Как я уже сказал, я не думаю, что целью образования должна служить лишь техническая подготовка. Развитие личности очень важно. Но студенты в наше время постоянно думают лишь о будущей работе, положении в обществе и зарплате. Сущность гуманистического образования утеряна.

Колледжи и университеты существуют для развития личностей, они всегда такими были и должны такими оставаться — это их основная цель. Студент должен учиться не только для получения работы, но и для саморазвития. Пища существует для того, чтобы есть, и каждому нужно научиться, как есть самому, а не как быть накормленным.

Сейчас! мало людей, которые в самом деле едят — они все кормятся, если можно так ска-

зять. И это происходит потому, что пострадало человеческое достоинство. Человечество само по себе абсолютно, но это абсолютное человеческое достоинство разрушено и превратилось в гончую собаку материализма, в раба. Вот почему я продолжаю отдавать предпочтение гуманитарному образованию по сравнению с техническим. Должно быть восстановлено человеческое достоинство.

Мы должны однажды опять осознать это основное достоинство и восстановить основное чувство самооценки. Когда человеку становится небезразличным свое достоинство и ценность других, он начинает видеть, что вы Будда и что другие тоже будды. И затем все эти будды начинают уважать друг друга и помогать друг другу. Если такое случится, то людям не придется заботиться о работе, деньгах, материальной стороне дела. Гуманитарные искусства и техническая подготовка должны, в первую очередь, учить человеческому достоинству и уважению. Для человека стать рабом материализма и технологии означает убить самого себя — а что в этом хорошего?

П: Корейский буддизм за последнее время потерпел, возможно, свое самое большое поражение. С этим новым движением за национальное очищение много людей в Ордене подверглись санкциям, и те, кто выпячивал свое лицо, теперь потеряли его совсем. Мне кажется, Орден по-прежнему раздирает смута. Проблемы в двух главных храмах — Пуль-гукса и Вольчжонса продолжают расти. Каково Ваше мнение о сегодняшнем корейском буддизме?

С: Мое твердое убеждение всегда заключалось в том, что буддизм много потерял в обществе по многим причинам. Нам следует повышать квалификацию буддистов, а это зависит от образования и подготовки. Будущее любой группы, любой организации зависит от образования для следующего поколения. И если буддизм не позаботится об этом, у него не будет будущего. Если положение вещей останется таким же, буддизм начнет приходить в упадок. Об этом я беспокоюсь больше всего и думаю, что нам нужно направить свои усилия на образование монахов и монахинь.

Сейчас христиане ведают 32 колледжами и университетами, что составляет 30% всех вузов в Корее. У нас, буддистов, один университет — Тонгук и нет колледжей для монахов и монахинь. Если у христиан 100%-й образовательный уровень, то у нас — 0. Выводы напрашиваются сами по себе. Мы должны учредить и привести в действие отлаженную систему образования для следующих поколений.

П: Возможно, Вы часто думаете о различиях между сегодняшним монашеским образованием, какое получили Вы и монашеской подготовкой в школах дзэн и школах сутр. Есть ли у Вас советы младшим членам Ордена относительно подлинной подготовки?

С: Мы должны понять, что подготовка соответствует времени и у каждого поколения свои неповторимые черты. Но безотносительно к их своеобразию цель подготовки одна — это стать просветленным и развить полноценную личность, которая бы работала на благо всего.

В подготовке нет места для индивидуализма и эгоизма. Когда кто-либо приступает к ней, он должен оставить мирскую жизнь для чего-то более великого. Вам может показаться, что в процессе подготовки человек оставляет мирскую жизнь навсегда, но дело не в этом. Вы вступаете на этот путь, чтобы стать просветленным и служить всему живому. Вступление на этот путь ради самого себя, ради своего личного просветления чуждо буддизму. Ваша подготовка и работа после нее должна служить другим. Вот в чем заключается буддизм.

Однако общество очень быстро меняется. Люди становятся все более эгоистичны и материалистичны и я вижу, как эти тенденции прокрадываются и в буддизм. Иногда ко мне приходят монахи и жалуются, что их дела идут не очень хорошо. Я говорю им, что все, что необходимо для того, чтобы практика шла хорошо, это придерживаться пяти правил дзэнской практики.

Первое — это сократить сон. Если вы спите более четырех часов в день, вы не настоящий монах. Вторая — вы должны перестать болтать. Неважно, о чем вы говорите — о хорошем или о плохом. Разговоры отвлекают от вашего коана, поэтому вы вообще не должны разговаривать.

Третье — вы должны исключить всякое чтение: сутры, записи патриархов, газеты и пр. То, что вы пытаетесь достичь медитацией, не отражено даже во всей Трипитаке и об этом нигде не написано. Если вы собираетесь пробудиться к истинному «Я», вы должны избавиться от всего, включая и Учение о Дхарме. Сам по себе буддизм является препятствием — он пыль на

вашем зеркале. Отдайте всю вашу энергию коану и только коану.

Четвертое – вы не должны не переедать, ни перекусывать. Вы должны есть ровно столько, чтобы поддерживать здоровье. Переедание делает вас сонливыми, ленивыми и бестолковыми. Сокращенная диета хороша для вашего здоровья и продляет жизнь.

И пятое – не путешествуйте. В промежутке между трехмесячными сборами для медитаций начинается беготня. Это надо прекратить. Это только мешает учебе.

Если вы не придерживаетесь этих пяти правил дзэнской практики, вы не можете называть себя тем, кто медитирует. Если вы выполняете эти правила полностью и прилежно занимаетесь, вы станете просветленными через десять лет. Я давал эти пять, правил сотням и сотням, но хотел бы я посмотреть хоть на одного, кто полностью их придерживается. Конечно, могут быть и такие, кто все это выполняет, а мы их не знаем, но похоже, что в основной массе эти правила игнорируются.

П: Я вижу, что Ваша еда состоит только из небольшой чашки риса, нескольких бобов, нескольких сушеных морских водорослей, травы, немного овощей и моркови. Все это говорит о том, что Вы безразличны к еде. Есть ли какая-нибудь особая причина того, что Вы придерживаетесь диеты, исключаяющей соль?

С: Люди всегда спрашивают, как я могу обходиться таким малым количеством, словно назначение жизни это еда!

Как монах, я уже давно понял одну вещь. Это то, что когда вступаешь на Путь, ты не дол-

жен ничего иметь. Конечно, минимум еды, укрытие и одежда необходимы, но, что бы ни случилось, я никогда не выхожу за рамки необходимого. Я ношу одежду из плотной хлопчатобумажной ткани зимой; и из конопли летом, и с тех пор, как я стал монахом, ничего другого не одевал. Но одежда изнашивается и вы должны ее чинить, чтобы носить опять. Не знаю, как долго я еще проживу, но пока не собираюсь менять свою одежду на новую. Мне придется чинить лишь ту, которая у меня есть сейчас. Изменить нам придется лишь тело. Говорят, что хлопок и конопля довольно дороги в наше время, но они традиционно самые экономные и скромные, поэтому я выбираю их.

Поскольку речь идет о еде, вы обязательно должны есть, чтобы жить, но, опять же, нужна экономия. Бывало, за десять дней я ел лишь мягкую пищу в небольших количествах, без приправ, натуральную. Около десяти лет я жил лишь на рисе, перемолотом в муку, и свежих овощах, но это, в конце концов, приводит к несварению желудка, что на время и расстроило мое здоровье. Но все же основным подходом должно быть сочетание минимума всего необходимого — еды и одежды с максимумом усилий.

Жилище также должно быть скромным. Маленькое укрытие или пещера идеальны для жизни, так как они изолированы, просты и обычно очень спокойны. Я жил пещерной жизнью и имел лишь самое необходимое. Люди приходили в Пэнненам и спрашивали, почему под крышами у нас нет танчжона (узоры на буддийские темы). Старый монах сказал, что строения с танчжоном сохраняются дольше. Но я лучше

проживу в жилище без танчжона, которое сохранится десять лет, чем в жилище с танчжоном, которое сохранится двадцать лет. Цвета и украшения беспокоят ум, и какой смысл иметь жилище, которое сохраняется дольше, расплачиваясь за это своим сосредоточением. Хорошо, если гниет жилище, а не разум.

Суть монашеской жизни — минимум потребностей для существования, но максимум усилий.

П: В этом году Вам исполнилось 70 лет, но Вам не дашь и 60-ти. Вы выполняете какие-нибудь особые упражнения для поддержания здоровья?

С: Вы, конечно, говорите только о внешнем виде. К счастью, у меня нет серьезных заболеваний, которые, похоже, распространены в современной жизни. Я чувствую лишь небольшую усталость.

У меня нет секретов хорошего здоровья и я не выполняю специальных упражнений, хотя каждый день я совершаю прогулку в горах. Дома я выполняю простейшие упражнения массирую тело сухой материей для лучшего кровообращения, и эластичности кожи.

Самое важное — это расслабляться психологически. Если вы постоянно ищете чего-то большего — бесполезно заботиться о внешности, о здоровье. Я полагаю, что избавиться от алчных мыслей полезнее. И мне кажется, что избавиться от таких посторонних мыслей, значит, способствовать хорошему здоровью.

П: Есть ли у Вас основной принцип, любимая норма поведения в жизни?

С: Я всегда думаю о столбе, вкопанном в землю, на который прибита табличка: «Жертвуй всем во имя Вечной Истины».

«Вечная Истина» - звучит неопределенно, не правда ли? И тем не менее я буддист и не знаю слишком многого о других вещах, но из того что я прочитал, буддизм мне кажется наиболее выдающимся. Поэтому я продолжаю и буду продолжать так жить.

Если в будущем появится система более могучая, чем буддизм, тогда я сменю одежды. Как вы видите, я избрал буддизм из-за Истины, но я не выбрал Истину из-за буддизма. Вы должны понять основную позицию в этом вопросе. Я всегда живу ради Истины и никогда не поколеблюсь.

Если вы собираетесь жить ради Истины, вы должны забыть о славе и богатстве. Если вы этого не сделаете, Истина станет лишь орудием в вашей погоне за мирскими благами. Когда вы вступаете в монашескую жизнь, основным принципом должно быть невовлечение ни в какую светскую или храмовую деятельность. Есть много разных видов собраний в храмах, но я не участвую ни в одном из них.

П: Вы показали нам прекрасный пример, как себя вести. Интересно, а сколько книг у Вас в библиотеке?

С: Не очень много. Конечно, подборка касается в основном буддизма, но есть и другие книги. Всего где-то около 5 000 или 6 000, включая сутры на пали, но тибетского издания Трипитаки у меня нет. У меня есть редкий экземпляр книги времен короля Сечжона Великого (сер. xv в., когда был введен корейский алфа-

вит), напечатанная корейским шрифтом того времени.

П: Какие книги оказали влияние на формирование Вашего характера?

С: Большую часть своего, времени я провел в медитации, а не за чтением, но книги, которые оказали на меня влияние, это книги основателей школы чань «Анналы Чжао-чжоу» и «Анналы Юнь-мэнь».

П: Какие книги Вы бы порекомендовали те-перешней молодежи?

С: «Практика бодхисаттвы Вселенского Действия» из Аватамсака Сутры. Там содержится подробное разъяснение реальности и абсолютной природы всего и в то же время превосходное объяснение того, как мы должны жить. Там объясняется, почему и каким образом все есть Будда, а также благородный Путь забвения себя и жизни ради других. «Практика бодхисаттвы Вселенского Действия» — это суть Аватамсака Сутры, и я думаю, что как буддисты, мы должны положить это в основу нашего поведения.

П: Есть ли кто-нибудь, к кому Вы относитесь с особым уважением?

С: Есть много замечательных личностей в истории, но должен сказать, что первый, кого я почитаю больше всего, это Будда, второй — патриарх Хуэй-нэн. Основываясь на собственном опыте Будда отсылал к предмету истинного «Я», и далее, как вести себя, реализовав «Я». Оба — и Будда, и Хуэй-нэн дали наиболее полное и точное объяснение трех вещей — природы Будды и живых существ, того, что эта земля и есть

рай, и того, что имеющаяся реальность абсолютна.

П: Все должно умереть и, возможно, человек —единственная форма жизни, которая знает об этом заранее. Вопрос о том, как подготовить себя к смерти, является центральным для всех религий. Можете ли Вы сказать несколько слов о жизни и смерти?

С: Непонимание жизни и смерти уже само по себе есть жизнь и смерть. Мы говорим терминами жизни и смерти, но на самом деле они не существуют — есть лишь Великий Свет. Жизнь и смерть, какими мы их знаем — это нирвана, освобождение. Так, если вы откроете свое Око, вы увидите, что нет ничего помимо полной свободы и нет такой вещи, как цикл рождений и смертей.

Конечно, мы продолжаем менять тела и формы. Для тех, кто не понимает — это цикл рождений и смертей, но для тех, кто понимает — это полная свобода, великая свобода! Поэтому, если вы откроете ваше Око, вы увидите, что жизнь и смерть — это освобождение, что жизнь и. смерть — это нирвана!

Мы говорим «жизнь и смерть — это освобождение», но на самом деле не существует таких вещей как жизнь и смерть. Если вы откроете Око, вы увидите реальность такой, какая она есть, вы увидите, что мы живем в раю и вы увидите истину подлинной реальности.

П: Если кто-либо порвет со своими родителями или даже будет игнорировать собственное тело, то что он должен при этом осознавать?

С: Позвольте объяснить вам это, не вводя в заблуждение. Подумайте о вашем теле, как об одежде. Одежды могут изнашиваться и их выбросят, но человек останется. Человек не умирает. В возрасте 70—80 лет, когда все одежды изношены, вы одеваете новые. Неважно, сколько раз вы их смените — человек-то останется.

Нет необходимости беспокоиться о фасоне или о том, сколько раз вы их смените. Если они изнашиваются, вы лишь продолжаете менять их — принцип только в этом. Если сравнивать тело с одеждой, то вы можете подумать, что мы выделяем духовную и физическую сферы. Но это не так. Одежда также абсолютна.

Даже если вы не будете менять одежду, у вас по-прежнему есть свобода действий и в человеке изменения не происходят. Человек остается тем же самым. Изначальное остается начальным, неважно, сколько проявлений оно может иметь.

П: Есть ли у Вас какое-то особое пожелание для следующего воплощения?

С: На самом деле нет такой вещи, как следующая жизнь. Говоря терминами, которые я только что употреблял, люди думают, что следующая жизнь подобна одеванию новой одежды после того, как изношена старая. Но разве можно говорить о следующей жизни, когда вы говорите о человеке? Человек постоянно здесь, постоянно пребывает. Человек постоянно здесь, несмотря на прошлое, настоящее и будущее.

Единственно, что вас должно заботить, это как жить на минимум при максимуме усилий и как служить всему, включая и неодушевленные предметы, как самому Будде. Это превосходит

миры и жизни, и это должно быть бесконечное, неизменное отношение.

П: Вы удовлетворены Вашим теперешним положением?

С: Разве кто-то, живущий во дворце, захочет переезжать оттуда?

П: Прошел еще один год, наступает новый. Не могли бы Вы дать нам, добрый совет о том, как правильно жить в миру?

С: Я не люблю повторяться, но поскольку вы задали вопрос, то скажу, что нет прошлой жизни и нет будущей жизни. Есть только настоящая жизнь. Новый год это тоже нечто взятое из календаря и нет необходимости отличать старый год от нового. Все живые существа в своей основе Будда, все мы живем в Великом Свете и все мы сами есть Великий Свет.

Как же мучительно бродить в этом Великом Свете с закрытыми глазами! Чем бродить и жаловаться на темноту, найдите свой путь, чтобы открыть Око и увидеть Великий Свет. И вы увидите, что все, что вам встретится есть мир Абсолюта. А когда вы это увидите, то поймете, почему мы должны служить всем этим бесконечным буддам всю вечность. Вы поймете, что мы не только живем в Великом Свете, но что мы сами Великий Свет. Это то, что мы называем в буддизме Фундаментальный Пейзаж. Когда вы видите Фундаментальный Пейзаж и понимаете его таким, каков он есть, вы будете служить всему и почитать все, что ни встретите как самого Будду, родителей, учителя. Вы увидите, что это рай и что настоящее абсолютно.

Я говорю о том, что мы должны реализовать это как можно скорее. Мы должны попытаться увидеть этот вечный, бесконечный, абсолютный Великий Свет в самое кратчайшее время. Я не говорю, что мы безнадежно больны и поэтому не можем увидеть Великий Свет. Как я уже очень часто повторял, все, что нужно сделать, это вытереть пыль с зеркала, и тогда зеркало все будет отражать в совершенстве. А то, что я говорю об Оке, так это только то, что не нужно изготавливать новое Око, я говорю, что нужно открыть то, что уже существует.

Как этого добиться?

Дзэнская. медитация с коаном — самый быстрый и верный путь стирания пыли и правдивого отражения в зеркале. Тогда в зеркале отразится Великий Свет, Другой путь — полное уничтожение алчности, ибо алчность — это источник пыли, покрывающей зеркало. А уничтожить алчность можно лишь помогая другим, вести жизнь, основанную на помощи и служении. Исполняя это, вы увидите, как постепенно исчезает пыль, и зеркало Сознания, в конце концов, становится совершенно чистым и повсюду отражает Великий Свет.

Счастья не найти ни на небесах, ни в раю, ни в любом другом месте. Мы живем на небесах, мы живем в раю, мы абсолютны. Я блуждал в иллюзии, стараясь понять, добро это или зло, кто я есть — комочек земли или навоза. Но я увидел, что все есть чистое золото. Вы можете завоевать мир и все его богатства, но все это несравнимо с осознанием такого факта. В этом основная ценность жизни—она абсолютна, она —

Великий Свет. И с осознанием этого давайте избавимся от личной алчности и поможем другим.

П: Большое спасибо за интервью. Давайте надеяться, что с наступлением Нового года все откроют Око и Ухо и увидят Великий Свет и Ландшафт родины. Будем надеяться, что все увидят, что каждый день — это хороший день.

4. СОЗНАНИЕ В СВОЕЙ ОСНОВЕ ЧИСТО

(Газета «Кенхян ильбо», 16 мая 1983 г.))

Пэнненам на горе Кая, резиденция патриарха Ордена Чоге Сон Чоль Сынима ярко сияла в своем естественном величии в преддверии праздника Весак. Разные цветы зацвели повсюду вокруг монастырского комплекса и деревья, одевшиеся в ярко-зеленую листву, словно безмолвно передавали послание Будды.

С наступлением Весака 20 мая этого года проф. Ким Чи Ген из Канвонского университета 14 числа нанес визит Сыниму. Оба долгое время были буквально поглощены беседой, обсуждая глубокие истины буддизма в собственной обители Сынима «Иомхвасиль». Здесь приведено интервью, которое взял проф. Ким.

Вопрос: Ваше послание в этот праздник сосредоточено на Срединном Пути, где Вы использовали даже современные направления в физике. Люди почувствовали, что Ваше прежнее послание было недоступно их пониманию даже для буддистов-мирян. Оно было насыщено сложными китайскими иероглифами и древними стихами, восхваляющими Учение. Ваше послание в этом году более доступно для восприятия в целом для народа. Похоже, что Срединный

Путь был изложен в сжатой форме так, что людям стало легко понять основные принципы. Можете ли Вы кратко изложить, как понимали Срединный Путь после того, как Будда достиг просветления и как его практиковали?

Сыним: Срединный Путь берет свое начало от первой проповеди Будды пяти аскетам в Оленьем Парке, где он познакомил их с Учением «не-страдания и не-радости». vi Патриарх чань Хуэй-нэн также высказывал важное положение:

«Думай о том, что нет добра, думай о том, что нет зла». В Китае две школы—Тяньтай и Хуаянь—были основаны на Учении о Срединном Пути. Школа Фасянь, хотя и не пошла дальше утверждения о «беспрепятственной гармонии» всего в Бхутататхатс, она также подчеркивала большое значение Срединного Пути.

В: А как во времена Будды авторитетный свод Внайяни-така трактовал Срединный Путь?

С: Сутрапитака, Винайяпитака и Абхидхармапитака — все эти своды также придерживаются Срединного Пути. Будда пробудился к Срединному Пути, а потом практиковал его и учил ему. Это известно как Гармоничная Сфера Дхармы.

В: Я позволю себе напомнить, как Вы говорили, что ученик не должен принимать сторону добра. К буддийской логике, конечно, относится то положение, что Сфера Абсолюта объединяет такие относительные противоположности как правильное и неправильное, добро и зло, что Абсолютная Реальность Вселенной — это гармоничное Единство за пределами относительности. Поэтому Истина Срединного Пути — одна из

необусловленных гармоний, где добро это зло, а зло — это добро. Правильно ли это?

С: Да. Сразу после того, как вы увидите, что Абсолютная Реальность Срединного Пути есть соединение вселенских принципов, противоречий и конфликтов, тогда и лишь тогда исчезнут все двойственности и противоборства. Тогда наступит свободноплывущая гармония и единство. Только подумайте о том, как прекрасна эта Чистая Земля, Абсолютная Сфера Срединного Пути, мир за пределами противоположностей. Но чтобы увидеть этот мир, эту сферу, Око должно быть чисто, как зеркало, и ярче солнца и луны. И это не есть что-то, что следует искать снаружи. Это фундаментальный или изначальный Разум внутри нас — это то, что чисто и светло.

В: се обсуждают Ваше утверждение «Горы есть горы и реки есть реки». Некоторые в то же время думают, что это означает «горы не есть горы и реки не есть реки». Можете ли Вы это нам объяснить?

С: Вы должны открыть Око Мудрости. Это утверждение касается вашего восприятия реальности. Если вы откроете Око, вы увидите, что вы всегда были просветлены, что вы просветлены теперь и что вы будете просветлены вечно. Вы увидите вашу истинную природу, которую мы называем природой Будды.

Вся Трипитака может быть выражена, лишь одним китайским иероглифом «Сознание». А когда вы откроете Око, вы увидите реальность такой, какая она есть, и; вы увидите, что горы это горы, а реки это реки.

В: Приближается Весак и мы думаем о многих вещах. Одна из них то, что религиозность среди населения растет. Появляются все виды религий. И в то же самое время падают мораль и этика и это порождает множество проблем. Какое у Вас к этому отношение?

С: Весак — это праздник не физического рождения Будды, скорее всего его значение в том, что именно через физическое рождение нам была дана возможность стать просветленными, избавиться от заблуждений и тьмы; и избавиться от эгоцентризма и упрямства. Поэтому мы должны стать просветленными, извлечь пользу из нашей вечной природы и сделать ее потоком Истины, текущей через нас.

Делая это, мы должны осознать, что жизненная сила буддизма зависит от наших способностей воспринимать современное общество таким, какое оно есть, искренне раскаяться в своих ошибках и молиться за то, чтобы все приносили буддийское подношение всем живым существам. Но в современном обществе мы видим монахов, которые торгуют Буддой и очень трудно найти настоящих буддистов. Существует настоятельная потребность готовить монахов для подлинной практики буддийского Учения.

В: Если цель Учения в том, чтобы стать просветленным, то каково точное определение просветления?

С: Это все равно, что просить меня показать вам луну, которая уже исчезла, а я бы показал вам вместо нее круглый веер. Это все равно, что просить меня показать вам ветер, а я бы взмахнул перед вами посохом.

Если вы станете просветленным, все иллюзии будут уничтожены. Сейчас нет даже следа попытки избавиться от этих иллюзий. Это такое состояние, которое мы называем «Не-Ум». Однако, это не есть состояние прекращенного движения. Это обнаружение состояния Великого Света. Это принцип выхода из тьмы на Свет, но на тот Свет, который находится за пределами света и тьмы.

Это то же самое, что и удаление пыли с зеркала и восстановление его функций отражения света. Когда вы откроете Око, то все будет Великим Светом, все окажется Буддой и повсюду обнаружится Чистая Земля. А когда это, случается и у вас сердце становится чистым как у младенца, вы видите, как горы плывут по воде. Это есть мир просветления.

В: Пэнненам похож на благоухающую гору. Похоже, что Вы любите цветы.

С: Конечно, я люблю цветы. Каждая ветка, каждый цветок — это море гирлянд, мир Аватамсаки. Но есть более прекрасное, чем цветы — это дети. Мои самые счастливые мгновения — это когда дети приходят, ноют песни, танцуют и играют. Они мои друзья. Их чистая невинность — это настоящий Будда.

В: Я только что заметил здесь на стенке каллиграфическую надпись — «Тишина в одиночестве — самое лучшее, чтобы понять то, что вы хотите». Похоже, что это выполнено почтенным Ман Пха. Есть ли особая причина того, что эта надпись находится у Вас в зале для медитации?

С: Люди часто критикуют монахов за их горное отшельничество, но абсолютная тишина в

таком окружении является именно тем, что нужно для развития радости на Пути.

В: Недавно произошло несколько событий, потрясших общество, и люди почувствовали себя небезопасно. Такое событие, когда жена убивает своего мужа, указывает на то, что ценность человеческой жизни снижается. Для буддизма это должно быть шокирующим, поскольку он запрещает убийство.

С: Это происходит потому, что люди не знают ценности жизни. Следует почитать все формы жизни как Будду, а особенно тех, с кем живешь вместе. У этой пары, очевидно, не было нормального общения и женщина убила мужа ради выгоды. Это говорит о том, что мы сейчас подходим к крайности, когда мы потеряли всю разумность и становимся рабами материализма. Буддийское же подношение предусматривает заботу даже о мельчайших насекомых. Если молодые муж и жена почитают друг друга как Будду, все виды супружеских разногласий и несчастий исчезают. Счастье не есть нечто, что приходит к вам. Вы должны работать, чтобы сделать его для себя. Если каждый посвятит себя работе на общее благо, то исчезнут все опасности и каждый человек найдет свое собственное истинное счастье.

В: Ваши последние издания «Надлежащий путь дзэн» и «Горы плывут по воде» живо обсуждаются в кругах интеллигенции. Я думаю, эти книги сделают большой вклад в исследования в области литературы, философии и религии. Я знаю, что они переведены на английский, но хотел бы знать, как по-Вашему, передан ли смысл перевода достаточно ясно? В этих книгах есть

места немного смущающие ум, но Вы проделали большую работу по толкованию наиболее трудных мест. Мнения, в частности, разошлись по поводу Вашей оценки Государственного Наставника Ночжо периода династии Коре.

С: Дзэн учителя Почжо назывался «Внешний дзэн внутри школы». Иными словами, это был дзэи Лиagamсаки, а не Чо-гс. Это была школа внезапного просветления, которому предшествовала долгая постепенная тренировка, что соответствовало традиции Шэнь-хуэя (670—/62). Есть последователи медитации по системе «Секреты воспитания Сознания» Почжо, но с точки зрения Ордена Чоге там есть некоторые противоречия. Он был не способен выйти за пределы Аватамсаки, в Метод непосредственной передачи традиции Чоге. Он признавал внезапное просветление, достигаемое долгой, постепенной тренировкой с той же целью, которая становилась в доктринальной школе, а это было ближе к мышлению Аватамсаки, нежели к Методу непосредственной передачи традиции Чоге.

В: Все уделяют большое внимание преемственности линии Чоге и я знаю, что Вы также причастны к развитию монашеских колледжей. Мне кажется, что некоторая модель монашеских институтов существенна для восстановления корейского буддизма.

С: Это беспокоит меня больше всего. Если монахи сами не утверждены в буддизме, как мы можем ожидать от них, что они будут учить других? Я думаю, что мы должны дать образование монахам как для того, чтобы возродить наши традиции, так и для того, чтобы продолжать их даже если для этого нам придется продать че-

репицу на крышах храмов. Недавно в наш; Орден вступили известные люди и, я думаю, они смогут много сделать для корейского буддизма, если будут хорошо образованы.

В: Можете ли Вы сказать что-нибудь нам в дополнение к Вашим ежегодным посланиям в день Весак, в преддверии его празднования.

С: Я хотел бы повторить, что Будда не пришел спасать нас, но пришел научить тому, что мы уже спасены, поэтому нам нужно хорошенько присмотреться к себе. Превзойдя время и пространство, вы увидите, что Истина внутри нас, внутри тех Вас, которые есть вечные и бесконечные.

Искать Истину вне себя, значит, искать воду вне океана. Истинное «Я» вечно, оно не имеет конца. Но те, кто не знает своего истинного «Я», подвержены смерти. Истинное «Я» — это чистое золото. Но те, кто покрыл свое Око алчностью, только проклинаят это золото, подмешав в него железо. Мы живем во время воинствующего материализма, который может причинить вам много зла. Вы должны осознать, то являетесь великим океаном, а материализм это всего лишь иена на гребне волны.

Вы должны видеть весь океан и вас не должна занимать пена на его поверхности. Мы будем действительно счастливо жить в этой глубокой Истине.

5. ОПУСТОШИ СЕБЯ И УВАЖАЙ ДРУГИХ (Газета «Чунаи пльбо», 20 мая 1983 г.)

В: Сегодня, Весак и не могли бы Вы по этому поводу сказать что-нибудь для всех?

С: Каждая религия утверждает, что жизнь относительна и ограничена, и что существует отдельная абсолютная реальность, к которой нужно стремиться. Но буддизм отрицает абсолютное, которое отделено от нашей реальности, утверждая, что наша реальность абсолютна.

Вам следует быть» внимательными и не принимать абсолютную реальность настоящего за относительную. И если вы избавитесь от иллюзии, вы увидите, что наша реальность, в которой мы живем, абсолютна. Но люди не видят этого, потому что Око Мудрости покрыто жаждой к материальному. Если вы удалите эту жажду, Око откроется и вы увидите нашу реальность такой, какая она есть. Но избавление от материальной жажды — нелегкое дело. Сегодня даже религия вытеснена материализмом и в этом процессе она теряет чувство своего предназначения.

Даже хотя мы и являемся вечной жизнью и живем в абсолютном счастье нашей реальности, мы живем также адской жизнью из-за материальной жажды. Поэтому мы должны избавиться от нее, чтобы осознать, что наша реальность на самом деле есть рай.

В: Все остальные храмы живописно украшены цветными фонарями к этому празднику, ни я не вижу ни одного здесь, в Пэнненам.

С: Весак — это день, который отражает Сознание Будды и день, когда символ фонаря светит внутри сознания всего живого. Все формы жизни имеют бесконечный вечный свет в Сознании и именно этот свет постоянно освещает всю

Вселенную. Весак — это священный день зажжения фонариков для выявления света Сознания. Свет Сознания — есть нечто, что постоянно освещает Вселенную так же, как солнце светит днем. Зажечь другой свет все равно, что зажечь свечку среди бела дня. Здесь, в Пэнненам мы не зажигаем фонариков, потому что знаем, что есть свет Сознания. Но, думаю, что и в зажжении фонариков нет ничего плохого. Это подобно бросанию цветов на шелковое полотно.

В: Можете ли Вы дать разъяснение Вашему выражению «Горы это горы и реки это реки»?

С: С одной стороны, это очень простое выражение, которое доступно для понимания каждого. Но, с другой стороны, здесь сокрыт очень глубокий смысл, который трудно постигнуть. Если кто-то проникает в тайный смысл этого изречения, ^в дзэн это называется «достижение Великого Пути».

Умы большинства людей заполнены суетными мыслями и таким умом этого изречения не понять. Следует достичь состояния Сознания, свободного от заблуждений, состояния, когда все эти суетные мысли исчезают. Тогда открывается Око, способное видеть Великий Свет Мудрости, пронизывающий всю Вселенную, и в это мгновение человек видит, что горы это горы, а реки это реки. Вы тогда видите все, как есть на самом деле и вы знаете все, как есть на самом деле. Это то, что мы знаем как просветление.

Но для того чтобы это сделать, следует очистить свой ум и прочистить его полностью. А самый лучший путь для этого — медитация и работа с коаном. Вы должны всегда держать свой коан при себе — даже в глубоком сне. Это будет

служить доказательством того, что достигли состояния незапятнанного Сознания, где обрываются все другие мысли. В таком состоянии «Устойчиво созревшего Ока» вы можете сделать большой прорыв к Великому Просветлению, где Око широко открыто и где горы это горы, а реки это реки. Вы становитесь совершенно свободно-плывущими и достигаете Великого Освобождения.

В: Я знаю, что Вы изучаете парапсихологию. Можете ли Вы найти что-то общее у парапсихологии и буддизма?

С: Постоянное колесо рождений и смертей — это не только буддийская концепция, хотя она основная в буддизме. Из-за того, что этот цикл рождений и смертей трудно доказать наглядно, у нас бывают проблемы с распространением буддизма.

Прежде и психология и парапсихология достигли значительного прогресса и они собрали много фактов в пользу перерождений. Хотя исследования в этой области и не считают наукой, к счастью она избавлена от слова «предрассудок». Я думаю, что продолжающийся прогресс в областях мистицизма и парапсихологии будет способствовать разъяснению концепции перевоплощения.

В: Многие люди думают, что конец света наступит с концом этого столетия. Можете ли Вы это прокомментировать?

С: В буддизме нет такого понятия, как конец света. Все вечно существует. Все есть неуничтожимая Бхутататхата, все есть Таковость.

Все сущее происходит из этого Великого Океана Бхута-татхаты, хотя на первый взгляд и кажется, что все вокруг меняется. Поскольку Бхутататхата недвижима, все явления также неразрушимы. В естественных науках и ядерной физике сегодня есть утверждение, что все существует вечно и что количество не меняется. Количество и энергия неуничтожимы, и это принцип природы. Из этого вытекает естественный вывод, что природа сохраняет саму себя.

Такая концепция, как конец света, основана на старых, неумных религиозных представлениях, поэтому вас больше не должны беспокоить подобные разговоры. Все, что вам нужно сделать, это увидеть вечнонеуничтожимую природу настоящей реальности и чтить все формы жизни в этой священной настоящей реальности. Эта неизменяющаяся, неуничтожимая природа есть великий закон Вселенной. Он существовал на протяжении невообразимого количества времен и он останется неизменным на протяжении неисчислимого количества веков, поэтому беспокоиться не о чем и вопрос о конце света следует оставить. Только узрите, абсолютную природу настоящей жизни, и вы увидите, что такие вещи, как рай или небеса есть сновидение. И тогда вас вполне удовлетворит все во Вселенной такой, какая она есть.

В: Некоторые призывают к настоящей революции в корейском буддизме. Что Вы думаете по этому поводу?

С: Все истины буддизма содержатся в Трипитаке, поэтому «революционизировать» буддизм, значит, пойти за пределы Трипитаки. И того, кто этого хочет, нельзя считать буддистом.

Не имеет значения, сколь авторитетны могут быть люди, рассуждающие о будущем буддизма, каждый должен забыть про свои собственные претензии и относиться к Учению Будды как к собственной жизни и следовать Пути Будды. Как может кто-то утверждать, что он последователь религии, если не следует учению, основавшего ее? Поэтому слово «революция» нельзя применить к буддизму, хотя слово «восстановление» и может подойти для теперешнего времени.

Похоже, что за время долгой истории! буддизма развилось много такого, что искажает Учение Будды. Такое положение вещей может быть исправлено только через возврат к Учению, как это изложено в Трипитаке.

В: Какой вид подготовки кадров для монашеской системы образования мог бы способствовать развитию буддизма?

С: Мне кажется, что если кто-то собирается служить обществу, то должен как минимум иметь степень бакалавра. Я думаю, что не следует никого принимать в Орден, пока он не получит нечто вроде такой степени.

Будущее нации зависит от уровня образования детей сегодня, также как и счастье в выдающейся семье зависит от образования детей. В Корее считается вполне естественным, когда дело доходит даже того, что родители продают и землю и дом, чтобы дать детям хорошее образование. Также и в буддизме — мы должны отдать предпочтение монашескому образованию.

В: Что Вы думаете о диалоге буддизма с другими религиями?

С: Поскольку буддизм — это вселенский закон, то нет преград и все едино. Нет необходимости делать различия между буддизмом и другими религиями.

Несколько лет назад в университете Ионсей немецкий профессор теологии, приехавший с визитом, и корейский профессор провели дискуссию. Корейский профессор сказал: «Если мы скажем, что я кореец, а вы — немец, то будем подразумевать, что я буддист, а вы — христианин, и каждый из нас будет думать, что он прав, и тогда нам больше не о чем будет говорить. Но если мы забудем о ярлыках, что тогда останется? Два человека. И эти двое могут бесконечно говорить о том и о сем». Поэтому они забыли о ярлыках и долгое время разговаривали о разном — всю ночь.

Поэтому, если вы опустошите себя и будете уважать других — у вас будет много, о чем поговорить. Настаивая на ярлыках, вы никогда не избавитесь от споров, а вы должны помнить об их бесполезности.

6. АЛЧНОСТЬ — ИСТОЧНИК ВСЕХ СТРАДАНИЙ

(Газета «Тона ильбо», 20 мая 1983 г.)

Километровая прогулка ранним утром вверх к Пэнненам, теперешней резиденции патриарха Чоге Сон Чоль Сынима была превосходно освежающей — зеленый липовый лес, свежий воздух и хор щебечущих птиц. Я предвкушал интервью с духовным главой корейского буддизма вот уже в течение двух дней, поэтому преодолел это расстояние одним махом.

Вопрос: Сегодня 20-е, Весак, и у Вас, очевидно, каждый год в этот день есть какое-то особое чувство. Какое оно на сей раз?

Сыним: Делать что-то специально для этого дня, мне кажется, глупо, поскольку каждый день это Весак. Будда приходит каждый час, каждую минуту. Каждое место наполнено Буддой. Поэтому смешно выделять какой-то особый день для Весака. День был назначен только как метод. Оставьте этот день для тех, кто не осознал, что каждый день это Весак.

В: В этом году в праздничном послании Вы сделали акцент на Срединном Пути. Я полагаю, Вы сделали это, чтобы показать, что Срединный Путь — это событие каждого дня, как и Весак!

Но мне кажется, поскольку люди не совсем понимают Срединный Путь, у нас в эту декаду есть целый ряд сенсационных событий. Только в последнее время мы были свидетелями большой кражи и скандала по поводу денег, женщина, которая отравила своего мужа и китайский авиалайнер, угнанный в Корею. Читаете ли Вы газеты?

С: Большой скандал по поводу денег случился в прошлом месяце. Одну семью лишили 500 миллионов вон и среди тех, кто был вовлечен в это дело, оказались люди из высоких правительственных кругов, но это замяли. В этом странно то, что если бедные люди потеряют 100 вон, они говорят, что потеряли 1000. Они называют вора «великим вором». Но такие люди всегда скорее преуменьшают, нежели преувеличивают размеры потерь. Проблема в том, что человек видит важность кражи с очень разных точек зрения, но

только не с точки зрения самого вора. Мое восприятие вора, тем не менее, отлично от общепринятого. Человека, который украл деньги или вещи, зовут вором — его хватают и бросают в тюрьму. Но есть люди, которые крадут другие нации, а вместо того, чтобы быть названными ворами, называются героями. Если вы присмотритесь получше, то увидите, что те, кого зовут героями, на самом деле воры.

В Корее карманников мы зовем ворами, тех же, кто совершает громадные кражи — героями. Мне кажется, мы должны посмотреть повнимательнее. Настоящие воры на самом деле притворяются святыми. Они разговаривают как всеведущие, хотя не знают даже кто они есть на самом деле и продолжают дурачить остальных. Но эти лидеры псевдорелигий, эти «аскеты», которые совсем даже не просветлены, продолжают утверждать, что они святые... если уж и судить воров, то начинать нужно с них.

В: Я понимаю, Вы говорите о тех, кто крадет человеческий дух — они большие преступники, чем те, кто крадет монеты.

С: Украсть несколько монет — это ерунда. Настоящие воры, те, кто претендует быть святыми или великими философами, те, кто притворяется, что они что-то знают и продолжают дурачить народ. Так, у нас в Корее существует ложное представление о том, что люди из правительства живут в хороших домах, хорошо одеваются и представляют собой интеллигенцию. Но на самом деле все наоборот.

Посмотрите на великого корейского философа Юлы-ока (xvi в.). Он умер бедняком и у его жены не было жилья. Его ученикам приходилось

искать для нее жилище. У него не было мирской жадности. Но, похоже, что политики и члены правительства не живут сейчас так, как об этом думает народ.

В: В апреле мы слышали историю о том, как женщина получила согласие мужа, чтобы отравить его, и в это преступление были вовлечены даже дети. Разрушается даже семейная благопристойность. Мне кажется, что только религия, а не политика или экономика способна исправить жестокосердное общество. Как буддизм может направить такой парод?

С: Эта женщина утверждала, что она религиозна, но вы не можете сказать, что это так на самом деле. Она притворялась религиозной, хотя на самом деле была исполнена алчности. С точки зрения психологии она была охвачена алчностью, а то, кем она притворялась, не имеет никакого значения. Она была полностью порабощена алчностью и это сделало возможной такую трагедию. Поэтому религия должна учить, как уничтожать такую алчность.

В: Позвольте мне еще задать вопрос об алчности. Под воздействием быстрой модернизации характер корейцев стал очень суетливым и нетерпеливым. Все хотят делать все быстро – быстро учиться, быстро делать деньги. Изготавливается даже растворимая еда. Что делать со всем этим?

С: Причина проста: алчность. Лететь на самолете быстрее, чем идти пешком или ехать на машине. Алчность – корень всего этого, поэтому каждый хочет достичь всего быстро. Поэтому все становятся суетливыми и нетерпе-

ливыми, одновременно подвергая себя еще большей опасности. Люди становятся нетерпеливы и суевливы именно тогда, когда поднимает голову алчность, они полностью забывают об альтруизме и помощи другим. Лучший путь забыть алчность — работать на благо общества.

В: По-моему, Вы говорите о том, что все — и политики, и предприниматели, и верующие — все они могут уничтожить алчность через бескорыстную помощь другим.

И, поскольку мы говорим об альтруизме, я хотел бы спросить кое о чем еще. Недавно китайский авиалайнер был угнан в Корею и меня удивило то большое гостеприимство, которое Корея оказала китайцам. Ведь китайцы по-прежнему враждебны корейцам и Китай — страна, которая заботится прежде всего о собственных интересах, и менее всего привержена альтруизму.

С: Да, я знаю, что прибытие авиалайнера было встречено радушно. Но это меня рассмешило. Прежде всего — что такое китайский авиалайнер? Меня больше интересуют бабочки, летающие в саду над цветами, и бабочки в крапинку на самих цветах. Я имею в виду то, что не нужно концентрироваться только на физическом мире.

В: Я хотел бы услышать что-либо о состоянии корейского буддизма и его приверженцев. Много людей говорят, что сегодняшний буддизм в Корее уже совсем не тот, что был в прошлом году. Мне кажется, что ответственность за это лежит не только на монашеском Ордене, но и на мирянах. Я хотел бы узнать, как следует вести себя верующим и какой, по-Вашему мнению,

должен быть идеальный путь повседневной веры?

С: Я уже говорил о бескорыстной помощи другим и буддисты должны вести такую жизнь. Многие помогают людям на улице, потому что чувствуют к ним жалость или потому что чувствуют внутреннее беспокойство. Они дают подаяние зачастую только для того, чтобы чувствовать себя спокойнее. Но в этом нет никакой добродетели. Вы должны вести себя так, как будто делаете подношение Будде. Я думаю, что все, кто относится к разным формам жизни как к самому Будде – настоящие буддисты.

В: Вы глубоко интересуетесь вопросами монашеского образования. Считаете ли Вы, что традиционное монашеское образование дает право монахам учить современных людей? Я имею в виду то, что много людей получили образование на Западе и впитали в себя западный образ мышления. Какое качество должно быть у монахов, чтобы приспособиться к населению в современной Корее?

С: Суть не в том, что буддизму следует стать светским, а в том, чтобы светское общество сделать направленным на буддизм. Если буддизм сделать светским, он умрет.

Проблема в том, как должным образом подготовить монахов в буддизме, неважно, получили они западное образование или нет. Не имеет значение, каким становится западное общество, первоочередная задача – сделать из монахов настоящих монахов и сделать это требуется на основе восточного мышления.

Конечно, этого нельзя сделать в центре Сеула. Я думаю, монахов следует тщательно гото-

вить в горах и тогда они смогут обучать буддизму везде, куда только пойдут. Если мы этого не сделаем и позволим монахам сделаться светскими людьми, то это будет похоже на предоставление тонущему права пойти на дно.

Первое, что мы должны для них сделать — это не позволить упасть в воду. А это может быть сделано только обучением их чисто буддийскому образу мысли. Принципы чисто буддийской ментальности глубже, чем западная философия или религиозная мысль, и я думаю, что мы сможем исполнить эту задачу, если только монахи приложат все силы

В: Я понял Вас так, что ничего плохого для монахов добудет, если они будут изучать другие религии после того, как полностью пройдут обучение в буддизме. Недавно один профессор вернулся из поездки по Европе и у него сложилось впечатление, что традиционная западная мысль приходит в упадок. Он также заметил, что есть возрастающее влечение к буддизму, что в будущем обеспечит новую систему ценностей.

С: Я не осведомлен о теперешней ситуации на Западе, но поскольку речь идет о Корее, заискивание, которое проявлялось к Китаю со стороны династии Чосон, было основной проблемой, но то заискивание, которое проявляется среди образованных людей и общества к Западу, вне всякого понимания.

В: В Весаке мы вспоминаем слова Будды, которые он произнес сразу после рождения: «Я единственно велик во Вселенной!» И на плакатах, посвященных Весаку можно видеть младенца Будду с одной рукой, поднятой вверх, а другой, указывающей в землю, дабы напомнить нам

об этом. Такое изречение трактуется как самое эгоистичное, какое только было произнесено в этом мире.

С: Это потому, что вы не понимаете значения слова «Я» в данном контексте. Будда говорил не о личном «я», он говорил о космическом «Я». Разве можно подумать, что такой благородный человек, как Будда, мог сказать, уподобляясь ребенку, «Я — величайший»? Это было утверждением человеческого достоинства. Это означает, что жизнь во Вселенной абсолютна. В этом мире нет ничего, что не было бы «Я». Это мир, где все едино, где абсолютна природа всего, что существует, сама Вселенная. Мир полного бескорыстия.

В: Месяц май в Корее самый счастливый. В мае Весак, а также День детей и День родителей. Можете ли Вы что-либо сказать родителям о семье и о воспитании детей?

С: Невинные дети должны больше всего почитаться родителями как будды. Чем люди становятся взрослее, тем больше они загрязняются. Невинные дети более ценны, чем взрослые, потому что взрослые могут учиться на примере невинных детей.

В: Как Вы относитесь к проблеме сбежавших детей? **С:** Во-первых, я хочу сказать, что дети не должны становиться рабами материализма. Все преступления, которые мы сегодня видим — это результат материальной алчности. Каждый должен осознать, что у него глубоко внутри находятся залежи алмазов. И, однажды поняв их бесконечную ценность, вы никогда не сделаетесь алчным, даже если перед вами разложат

золото и серебро. Вы должны понять, что вы самый богатый человек в мире. Мысли о том, что вы бедный, ведут к личной алчности, а потом и к преступлению.

7. КАЖДЫЙ ДЕНУ - ХОРОШИЙ ДЕНЬ

(«Пусан ильбо», 1 января 1984 г.)

«Каждый день — хороший день, и каждый год — хороший год» — так поздравил меня с Новым годом почтенный Сон Чоль Сыним, патриарх Ордена Чоге, когда я встретил его на территории, что за Центром Дзэн в Хэинса.

Сон Чоль Сыним большинство времени проводит в Пэн-ненам, это небольшое жилище, находящееся на горе, выше Хэинса, но он спускается каждый раз вниз, в Центр, чтобы произнести речь по случаю начала и в конце трехмесячной медитационной сессии. Он останавливается во «Дворце Патриархов» в обычной комнате позади Центра Дзэн вне досягаемости для большинства людей.

Место это настолько тихое, что если бы не обувь у порога да дымок, вьющийся из трубы, можно было бы подумать, что это место необитаемо. Как чужой человек, я не отважился войти внутрь и решил встретиться с Сынимом на горной тропинке позади Центра.

На его розовом сострадательном лице сияла улыбка, когда он поднимался по тропинке, чтобы поприветствовать меня. Он был в своем залатанном зимнем одеянии, которое он носил каждую зиму вот уже более тридцати лет. Он стоял посреди искрящегося солнечного света, окруженный легкими цветами зимней горы, и дымок струился над крышей его временного пристани-

ща. Я был совершенно убежден в нереальности происходящего. Мне казалось слишком неуместным говорить сейчас об обременительных мирских вещах в такой идиллической атмосфере. Рядом с Сынимом, казалось, я слышал звучание самой Дхармы. Постепенно я начал задавать вопросы.

Вопрос: В этом году корейский католицизм отмечает свое 200-летие, а корейский протестантизм — 100-летие. Внимание мира приковано к Корее, поскольку весной ее собирается посетить папа римский и сейчас у верующих появилось чувство миссии. Какое место занимают верующие в современном мире?

С: Основным местом верующих должно быть забвение себя и жизнь для других. Насколько я знаю, в мире нет такой религии, которая бы предписывала и священнослужителям и мирянам жить для самих себя, делать приношения и молиться только ради собственной выгоды и собственной алчности. Нет места ленивым или прозябающим в роскоши священнослужителям, и любой последователь, живущий для себя не есть истинный последователь. Истинно религиозный человек чувствует боль страдания даже больше, чем сам страдающий, смягчает ее и делится всем, что у него есть.

В: С развитием науки и техники человек, похоже, потерял свой путь и его гуманность подвергается тяжелым мучениям. В обществе случаются самые непредсказуемые вещи. Как человеку найти свое потерянное чувство гуманности?

С: Поскольку каждый человек Будда, он должен приложить все усилия для саморазвития. В буддизме мы смотрим даже на маленькое насекомое как на Будду и, конечно же, мы придаем большое значение человеческой жизни. Нет различия между живыми существами и Буддой.

Такое гниение человеческой природы происходит из ложного понимания природы Будды человека. Людям нужно посмотреть на себя на таких, какие они есть на самом деле, и людям следует осознать, что они уже «спасены».

Истина внутри нас, ее нельзя найти снаружи своего «я». Но человеческое сердце ослеплено своей алчностью. Если человек сможет от нее избавиться, тогда откроется Око Мудрости и человек увидит себя таким, какой он есть на самом деле.

Голод и нищета — это поверхностные состояния, человек в своей основе и изначально благороден и возвышен. Нужно обходиться со всеми также, как следует обходиться с Буддой. Только тогда чувство гуманизма восстановится.

В: Между странами существует жестокая экономическая конкуренция, но с расцветом происходит огромное различие между имущими и неимущими, богатыми и бедными. Это создает большие социальные проблемы. Что могло бы ликвидировать такое неравенство?

С: Людям нужно больше работать для более равного распределения благ. Японцы преуспели в этом через соединение труда и управления. Здесь, в Корее, национальное развитие ставит себе целью общее процветание, но труд и управление должны идти к этой цели совместно,

приближаясь к более сбалансированному распределению благ.

Один из путей – создание больших корпораций для распределения благ. Труд и управлению следует избавиться от старания перехитрить друг друга и каждый воспримет сотрудничество между трудом и управлением как свою обязанность. Корпорации должны понять, что на них возложена огромная социальная ответственность.

В: Позвольте мне спросить Вас об Ордене Чоге. Я понимаю, что Орден принимает срочные меры, вызванные убийством монаха во время междоусобных споров в храме Синхынса. Официально было сообщено, что соглашение достигнуто и междоусобица прекращена, но кажется, что это не так. Как патриарх Ордена, намерены ли Вы что-либо предпринимать в связи с этим?

Сон Чоль Сыним тогда не ответил на этот вопрос. По тому, как он шел, освещенный солнечным светом к своему жилью, было видно, что у него тяжело на сердце. Но все еще чувствовалось что-то сдерживающее в его словах: «Каждый день – хороший день, каждый год – хороший год».

8. ЕСЛИ ВЫ ГУМАННЫ, НАЙДИТЕ СВОЮ ГУМАННОСТЬ

(«Чосон ильбо», 17 марта 1983 г.)

Вопрос: Как Вы провели эту очень холодную зиму?

Сыним: Как горный человек, я провожу свои дни с голубыми горами и белыми облаками. Голубые горы никогда не меняются, а белые облака приходят и уходят. Поэтому я могу видеть реальность всего и нескончаемые изменения природы.

В: К сожалению, за последние два года корейский буддизм испытал немало беспокойных дней. Поскольку Вы являетесь главой Ордена Чоге, я думаю, Вы принимали участие в пересмотре Устава Ордена за последний год, поскольку намечается реформа системы Ордена. Можете ли Вы сказать об основной политике пересмотра, который был проведен?

С: Для меня ничего не значит, когда меня называют символом, представляющим буддизм. Но тем не менее, реформа в буддизме — это возвращение к Учению его основателя. Все другое, кроме этого, — не реформа, а регресс. С течением времени Учение нарушается и начинают иметь место всякого рода нежелательные явления.

Очищение от них и возврат к основному Учению Будды есть реформа. Членом Сангхи является тот, кто практикуя целибат, ведет чистую жизнь и учит. Для монаха в буддизме недопустима женитьба и семейная жизнь. Вы можете месяцами очищать себя, но если вы женились — вы становитесь мирянином, вы не монах. Поэтому я верю, что единственный путь реформы — это возвращение к основному Учению Будды.

В: Когда в корейском буддизме возникают проблемы, во главу угла становится качество

подготовки монаха и образование его становится предметом дискуссии. Но ни одна директива до сих пор не выполнялась. Какие у Вас есть планы для реформы и развития образования монахов?

С: Мне неловко говорить, но не существует современного образования монахов. Уровень общего образования в обществе высоко поднялся, но прискорбно, что образование монахов не последовало за этим уровнем.

Мне неловко говорить, что Орден с 1600-летней историей не имеет ни одного жизнеспособного вуза или хотя бы колледжа для монахов. Если монахи собираются стать лидерами этого поколения, то диплом можно будет дать только тому, кто закончил хотя бы институт на уровне колледжа для монахов. Я думаю, что только выпускникам высших школ, кто прошел 4-годичный курс обучения можно разрешить принять посвящение.

Если монашеское образование не достигает уровня колледжа, буддизм уничтожит сам себя. Он станет музейным экспонатом в современном обществе. Те, которые уже получили посвящение, также должны иметь возможность получить образование в колледже.

В: Срочно нужен пересмотр системы, но у некоторых нет подходящих причин для принятия монашества и это приносит вред системе. Можете ли Вы сказать несколько слов о подходящем критерии для члена Сангхи?

С: Китайские иероглифы для ухода в монастырь означают «оставление семьи». Человек покидает семью и становится для нее чужим... Это означает оставить маленькую семью для семьи,

которая есть общество, для семьи, которая есть нация, для семьи, которая есть все формы жизни. Основным образом мысли для такого человека должно быть забвение себя во имя блага всех.

Жить личной жизнью для монаха недопустимо. Человек, раз начав жить для себя, навлекает разложение, конфликты, ссоры. Таким образом, основным поведением в монашестве должно быть забвение себя и жизнь для каждого. Поступая так, он должен изучать буддизм и начать его распространять.

В: Большое количество буддистов до сих пор связывает свою веру с поисками личной выгоды. Не можете ли Вы воспользоваться возможностью и еще раз рассказать об истинных буддийских подношениях и их значении?

С: В теперешнее время трудно сказать, являются ли корейские буддисты буддистами или шаманистами. Эта вера с поисками выгоды — прямой результат эгоизма.

Буддизм — это не хождение в храм и личные приношения. Будда учил, что служение другим есть истинное буддийское подношение, а помощь другим может быть материальной, психологической или физической. Успокоение тех, кто находится в расстройстве есть буддийское подношение, поднести кому-то тяжелые вещи — буддийское подношение, накормить голодного — буддийское подношение, но с тем условием, что совершается это бескорыстно.

Но это не все. Спасти из воды насекомого — тоже буддийское подношение. Видите, для человека нет предела в буддийских подношениях. Буддийское подношение — это защита и помощь

всем формам жизни. Сначала это покажется немного трудным, но через некоторое время станет естественным. Помогать тому, кто причиняет вам зло, помогать врагу на самом деле не трудно. Это настоящее буддийское подношение — почитать своих врагов больше, чем кого-либо и именно им помогать более всего. Таков истинный буддизм на практике.

Я знаю, что сейчас людям говорят, чтобы они любили своих врагов, но буддизм нас учит служить и почитать даже того, кто убил своих родителей и детей, как если бы они были собственными родителями. Легко почитать и служить кому-либо, но почитать врагов и служить им — это чрезвычайно трудно. Но это есть сострадание. И это самая основа буддизма.

В: Последние данные говорят о том, что члены Общины также, как и верующие миряне, не являются ревностными чтецами сутр и других буддийских текстов. Что Вы думаете по этому поводу?

С: Я думаю, что это главная проблема. Говорить, что вы буддист, значит, признавать то, что вы верите Будде и его Учению. Но вы не можете считать себя буддистом, если не знаете даже, что говорил Будда и не знакомы о его Учением.

В каждой религии работы ее основателя хранятся как сама жизнь. Истинный верующий изучает эти работы и претворяет их на практике. Одна из причин болезни поиска выгоды как раз в недостатке изучения, знания и понимания. Если вы на деле верите в буддизм, вы забудете о собственных мыслях и привычках и будете думать и жить в соответствии с Учением.

В: Очень много людей неправильно понимают одно выражение и поэтому игнорируют сутры. Это выражение: «Загляни прямо в природу Разума, достигни состояния Будды без чтения писаний».

С: Это относится к очень высокому уровню понимания. Думать, что это означает пренебрегать писаниями, игнорировать Учение Будды или патриархов, означает совершать большую ошибку. Говорить, что вам не нужно лекарство, значит, говорить, что вы здоровы. Но людям нужно лекарство. Если вы больны, вам следует продолжать принимать лекарство до тех пор, пока вы полностью не выздоровеете.

Если вы не собираетесь полагаться на Учение Будды или на труды патриархов, тогда на что же вы собираетесь полагаться? Думать, как вам хочется и жить, как вам хочется — не есть Путь и это очень скоро приведет ко злу. Правильный Путь — это полагаться на Учение Будды и труды патриархов до тех пор, пока они вам требуются.

В: Некоторые религии утверждают, что вы можете быть спасены только следуя данной религии и ее основателю, а если вы верите в другую религию, то не можете быть «спасены». Какова позиция буддизма по этому вопросу?

С: Мне кажется, что люди, которые так говорят, не заботятся о собственном достоинстве. Не является ли истинно религиозный человек тем, кто открывает путь для тех, кто не слушает его? Думаете ли вы, что тот, кто хочет утвердить себя пренебрегая другими или игнорирует их, достигнет успеха? Есть что-то непра-

вильное в том, когда кто-то говорит, что нужно верить только в эту или в ту религию, иначе вы попадете в ад.

Буддийская точка зрения заключается в том, что все есть буддийская Дхарма. Иными словами, нет ничего другого, кроме буддийской Дхармы. Буддизм существует везде во Вселенной, поэтому двери буддизма открыты для всех и он учит смотреть на себя, знать свое истинное «Я» и помогать своим соседям.. Суть не в вере в Будду – это, в конце концов, не имеет значения. Важно тщательно изучить себя самого и правильно вести себя. Каждый сможет избавиться от страданий, даже если он не полагается на Будду Шакьямуни.

В: Похоже, что сегодня религиозный мир Кореи погружается в материализм и пропитывается гигантоманией. До сих пор существует много людей, которым приходится вести борьбу за выживание и страна имеет огромный внешний долг, и в то же время с небывалым размахом возводятся дорогостоящие церкви (соборы) и храмовые комплексы. Как Вы на все это смотрите?

С: Предполагается, что религия должна развивать и воспитывать у народа хорошие чувства. Для всех религий важно, чтобы разум возоблада над материальным. Но сознание теряется, когда укрепляется материальная алчность. Будда оставил роскошную дворцовую жизнь для того, чтобы стать нищим монахом, аскетом, и только потом он учил. А в конце концов, он вступил на путь того, чему учил. У него не было никакой собственности, он был незапятнан и он широко распространял такой образ мышления.

Мы также должны понимать значение рождения Иисуса в яслях.

Если мы истинные буддисты или христиане, мы должны следовать примерам, поданными Буддой и Христом. Материализм является причиной умственного расстройства. Если человек хочет вести истинно чистую и правильную жизнь, он должен жить на минимуме и самодостаточно. Избыточные материальные ценности во избежание совершения греха обязательно следует вернуть обществу.

В: Из-за правительственной политики охраны национальных земель множество основных горных храмов по всей Корее стали частью национальной парковой системы. Мне кажется, это несчастье, что на национальном уровне такие места аскетической дисциплины стали парками, в то время как у нас имеются все возрастающие проблемы с психологической распушенностью. Обнародованы проекты по включению таких заповедных мест, как Сонгванса и Понам в парковый план. Множество буддистов недовольны по этому поводу и рассматривают это как разновидность гонения на буддизм, и требуют, чтобы такие планы были пересмотрены. Что Вы думаете об этом?

С: Храм — это место аскетической дисциплины. Это место для очищения сердца и для Учения, но это не туристическая достопримечательность или парк для развлечений. Превращать храмы в парки, значит, разрушать их. Если храмы не смогут выполнять своих функций — места для аскетической Дисциплины из-за того, что они стали чем-то вроде парком для развлечений, функция, для которой они предназначены,

будет сильно нарушена толпами народа, которые придут поразвлечься.

Власти, имеющие отношение к этому, должны рассмотреть тот факт, что народу нужны места для воспитания разума и для отдыха. Весь комплекс этих проблем следует рассматривать не как частное, дело какой-то секты, но с позиции умственного развития всего населения. Буддисты-миряне, как и духовенство должны активно противостоять превращению храмов в зоны отдыха.

В: Очень важный для Кореи вопрос: объединение страны. Разделение нации иссушает внутренние силы корейского народа по обеим сторонам границы. Все проблемы, с которыми сталкивается наше общество по последним анализам, связывается именно с этим разделением. Каково Ваше мнение по этому поводу?

С: Разделение нации явилось результатом международного положения, а не наших собственных действий. Но корейский народ есть корейский народ по обеим сторонам ДМЗ (Демаркационная зона, разделяющая Северную и Южную Корею). Кровь не изменится только из-за того, что проведена линия. Не изменится и раса. В один прекрасный день мы объединимся, но всем нам следует быть терпеливыми. Упрямство не приведет нас никуда. Все мы должны работать для объединения.

В: Папа римский собирается приехать в Корею сразу после Весака. Похоже, у некоторых есть что сказать по поводу расписания его приезда и, по поводу местных событий. Католики приносят свои извинения и желают выработать

совместное решение с буддистами. Что Вы думаете об этом?

С: За последние годы мы проводим большие празднования Весака на площади Еыйдо, и, наверное, некоторые буддисты интересуются, могут ли католики помешать этому, пригласив папу римского, и проводят мероприятия на Еыйдо перед Весаком.

Но мы праздновали Весак вот уже 1600 лет и будем праздновать его впредь. И мы присоединяемся к приветствиям религиозного лидера в Корее, даже если он не наш. Этот визит может затронуть наши собственные мероприятия, но буддисты должны соединить усилия для того, чтобы найти другое подходящее место для проведения мероприятия. Это будет по-настоящему религиозный ответ.

В: Много людей спрашивает б Вашем расписании дня. Можете ли Вы рассказать поподробнее?

С: Мне даже безразлично, восходит солнце или луна. Когда я голоден, я ем, когда устал — сплю. Вот таково мое расписание.

В: Многим, я уверен, хотелось бы так жить. Каковы Ваши мысли о жизни и смерти?

С: Жизнь и смерть подобны волнам в океане. Как поднимаются и падают волны в просторах океана, так и люди — рождаются и умирают. Жизнь и смерть подобны огромному океану. Океан никогда не увеличивается и не уменьшается. Не только люди, но и все во Вселенной безгранично и подобно океану. А будучи вечным, все вечно пребывает — не возникает и не

исчезает. Вы должны смотреть на жизнь и смерть не по отдельности, но в их единстве.

В: Есть ли книги, которые произвели, на Вас особое впечатление в молодости?

С: В молодости я был очень жадным к чтению и читал книги, стараясь найти в них нечто, но затем они мне наскучили. Я изменил направление, и вскоре открыл для себя буддизм в книге; «О вере в Разум» III Патриарха Сэн-цаня* и «Песнь просветления» китайского монаха Юн-цзя (?—713). Это было подобно восходу солнца посреди ночи. Они указали мне путь на всю оставшуюся жизнь. Перед тем, как стать монахом, я часто повторял; их в своем сердце. До сих пор я пользуюсь ими как проводниками.

В: Кого Вы считаете величайшим дзэнским наставником? **С:** Я действительно люблю Чжао-чжоу (школа Линь-цзи, 778—897). Его беседы по Дхарме просты, но очень возвышенны и очень глубоки. Это была, поистине, жизнь святого. Он прожил в нищете до 80 лет. Он был одним из тех, кто практиковал аскетизм упорно, живя без всякого имущества. Он ничего не принимал от верующих и полностью во всем полагался только на себя.

Когда слухи о нем распространились широко, император решил построить для него храм, но он был настолько невинен и чист, что наотрез отказался, говоря, что ради него не должен быть тронут ни один камень и ни одна травинка.

В: Это превосходный пример для всех монахов. Я извиняюсь, что причинил Вам, беспокойство столь многими вопросами, но не скажете ли

Вы нам, какой для Вас самый важный жизненный принцип?

С: Почему у меня он обязательно должен быть? Думаю,

что самое мое любимое изречение это «выпейте чашку чая».

В: Это в традиции Чжао-чжоу?

С: Чай это есть нечто для всех, не только для буддистов. И вам не обязательно быть Чжао-чжоу, чтобы насладиться им!

В: Пожалуйста, выпейте чашку чая, пока я соберусь с мыслями.

С: Ха-ха!

В: Огромное спасибо за прекрасное утреннее интервью!

9. СУДЬБЫ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

(Ежемесячник «Сэмтхо», май 1983)

Туман ранним утром, покрывший равнину, расстилающуюся вверх по горе Кая, казалось, сделал ее еще более далекой. Случайная белка наблюдала за тропинкой, ведущей через заросли цветущей азалии. Около 10 часов светлое, улыбающееся лицо Сон Чоль Сынчма появилось из «Иомхва-силь» в Пэнненам. В глубине глаз Сынчма отражалась глубина озера, от них исходило благоухание хвои. Вопрос: О чем Вы думаете? Сынчим: Приятно и тепло просто гулять. **В:** Говорят, молодежь весной чувствует в воздухе дыхание любви.

С: Когда цветут цветы приятно также смотреть, как они кружатся в танце.

В: Французская писательница Маргарет Юрсенар говорила, что красота современного цивилизованного общества заключается в запечатлении принципов природы в вещах. Каково Ваше мнение?

С: Истинная красота в восприятии ее такой, какая она есть. Художники рисуют как видят, но есть большая разница в работах тех, чье Око открыто и чье Око закрыто. Я всегда повторяю, что когда Око открыто, вы видите Великий Свет, но когда Око закрыто, вы ничего не видите.

В наше время люди живут с открытыми, глазами; но с закрытым Оком. Вам следует открыть Око, чтобы осознать то, что оно было все время закрыто. Это то же самое, что и во сне — вы не осознаете, что это сон, пока не проснетесь. Люди говорят, что они видят природу, хотя они ее не видят. Вам нужно открыть Око, чтобы увидеть, что горы это горы, а реки это реки.

В: То, что Вы сказали сейчас по поводу должного видения вещей, это, я думаю, то, что мы называем «Путь» в нашем обществе. Можете ли Вы объяснить Путь несколько более подробно и сказать нам, что следует делать, чтобы достигнуть просветления?

С: Путь — это основа Вселенной и это сущность всего. Это абсолют и это превосходит время и пространство и в то же время включает их в себе. Каждая вещь сама по себе есть Путь и настоящая реальность абсолютна. У человека этот Путь внутри, внутри его сердца. И если вы обнаружите Разум таким, каков он есть,

вы увидите Путь, а это, значит, достигнете просветления.

Но люди не могут видеть свой Разум, потому что он покрыт иллюзиями также, как солнце закрыто облаками. Солнце здесь, но чтобы увидеть его, облака должны рассеяться. Точно также, если вы желаете увидеть Разум, вы должны избавиться от иллюзий. Неважно, какими крохотными они бы ни были, все они должны быть удалены. В противном случае, вы не увидите Разума.

В: Ну а что случается, когда кто-то достигает просветления?

С: Однажды, став просветленными, уничтожив все иллюзии, не останется ни следа от уничтоженных иллюзий. Это состояние называется «Не-Разум». Вы можете подумать, что этот «Не-Разум», словно дерево или камень, неподвижен, но это не так. В Великом Свете Мудрости все заключено в самом себе, вечно и неизменно пребывает. Это есть Бхутатат-хата — сущность жизни.

Большинство людей бессознательны во сне, но тот, кто стал просветленным, имеет Великий Свет постоянно с собой — неважно, как глубокий может быть его сон. Такое состояние доказывает достижение просветления.

В: Можете ли Вы сказать что-либо о судьбе?

С: Есть только причина и следствие, и нет predetermined судьбы. Результаты происходят из суммы усилий, приложенных к чему-либо. Нет смысла беспокоиться о результатах — хорошие результаты естественным образом следуют за большими усилиями.

В этом заложен великий принцип свободы. Некоторые могут утверждать, что результаты не всегда соответствуют затраченным усилиям, но такой результат получается от неадекватных усилий — это не судьба. Если вы приложите все свои усилия к чему-либо, результаты дадут о себе знать.

Закон того, что добро порождает счастье, а зло — несчастье, непреложен. Если вы помогаете другим, то пожнете благо независимо от того, хотите вы его или нет. Но нужно быть кое в чем осторожным. Когда вы кому-то помогаете, то должны думать только о помощи ему и ни о чем другом. Если вы думаете о том, чтобы от такого-то количества помощи получить столько-то выгоды, вы не помогаете. В этом случае вы занимаетесь бизнесом.

Когда вы помогаете, то должны помогать опять и опять — и так непрестанно. Поступая так, вы узнаете, что есть настоящая «судьба» и приобретете характер вечного человека.

В: Чувствуете ли Вы себя удобно в этих залатанных одеждах, которые носите вот уже столько лет?

С: Я чувствую себя удобно, независимо от того, что я ношу.

В: Я знаю о том, что св. Франциск позаимствовал тряпье у бедняка, чтобы изготовить из него одежду для себя.

С: Я ношу свою одежду уже так долго, что должен постоянно ее латать, а то, что вы видите — это естественный результат.

В: В Вашей последней публикации «Фундаментальный Пейзаж» Вы утверждаете, что наша

всеобщая сущность есть Великий Свет. Имеется ли в виду также и сущность злых людей?

С: Вечный и безграничный Великий Свет подтверждает себя полностью, потому что все во Вселенной без отличий равностно. Истинная сущность великих людей, которые когда-либо жили, самых злобных убийц и воров, прекрасных цветов и навозной жижи — все есть Великий Свет.

Позвольте привести маленький пример. Люди могут носить самые разные одежды, но одежды не меняют сущности человека. Вы можете взять золото и изготовить из него множество самых разных безделушек, но золото само по себе останется чистым. Мы гоняемся с деньгами за вещами, но ценность денег одна и та же — как у новых, так и у потрепанных или запятнанных.

В: Ну, а что же тогда в этом мире плохо?

С: Единственно плохое в этом мире — не избавиться от иллюзий.

В: Но в современном обществе все возрастает роль науки и материализма и становится все труднее жить по-человечески.

С: Вот почему я настаиваю на том, чтобы смотреть на вещи более внимательно. Ваша сущность подобна огромному бескрайнему морю, а стремление к вещам — это всего лишь мираж над поверхностью моря. Чтобы познать подлинную природу моря, вовсе не надо гнаться за этим миражом.

Мы думаем, что эта планета есть нечто действительно огромное, но она лишь крошечная пылинка в необъятной Вселенной. А если эта

планета столь незначительна, то что говорить о вещах?

Если вы собираетесь жить по-человечески, прежде всего вы должны знать основную ценность человека. Если вы осознаете, что вы чистое золото, вам не придется гнаться за такой пылью, как богатство. Вас не должен увлекать за собой материализм и вы не должны шагать, по этой незначительной планете так, как будто вы представляете собой нечто важное.

В: Можете ли Вы сказать несколько слов о том, как найти счастье.

С: Счастье следует искать в характере, не в вещах. Несчастье приходит, когда вы имеете все разновидности приобретений и недостаток характера, но вы можете быть полностью счастливы, если вы в ужасающей нищете, но с выдающимся характером.

Путь бодхисаттвы – это основа человеческой жизни и завершённое счастье. Оно заключается в полном забвении себя и жизни лишь для других. Это жизнь для удобства других. Неважно, какие неудобства чувствуете вы. И чем больше усилий для того, чтобы сделать удобно, другим, тем больше счастья будет вам.

Зло и несчастья происходят из стремления сделать себя центром жизни. Но если вы будете продолжать работать только для других, забыв о себе, ваш характер станет более очищенным и вы сможете легко увидеть свою безграничную, вечную природу. Такой образ жизни превосходит рождение и смерть и это есть истинное, вечное счастье. Если вы посвятите себя всего нации и обществу, тогда вы, бесспорно, достигнете ис-

тинного счастья, неважно, в каких бы стесненных обстоятельствах вы ни находились.

В: Не есть ли это самопожертвование?

С: Нет, это счастье.

В: Большинство людей думают, что счастье — это хорошая жизнь и высокое положение в обществе. **С:** Это все детские забавы.

В: О, тогда извините меня. И теперь о прощении. У меня такое впечатление, что оно усугубляет зло. Например, если человека легко простить за что-нибудь, он может решить, что ему позволено совершать это опять. Таким образом, прощение, на самом деле, может способствовать большему злу. Если так, то полагаете ли Вы, что можно прощать бесконечно?

С: «Добро» и «зло» — это разные названия одного и того же, также как и «Будда», и «дьявол» — разные названия для одного и того же единства. Поэтому вы должны обращаться со злодеем как с самим Буддой. Прощать — означает, что вы не знаете истинной природы злого человека.

Злой подобен человеку в грязных одеждах, а Будда подобен человеку в чистых одеждах. Но если вы будете обращаться с человеком по его одежде, по его внешнему виду, вы не увидите настоящего человека. Вместо того, чтобы кричать:

«Уйди от меня, дьявол!», лучше искренне скажите: «О, дьявол, как ты благороден! Поистине, я почитаю тебя!» Тогда нигде в мире вы не сможете отыскать дьявола. Мир наполнится буддами, которые счастливо живут вместе.

В: Уже почти наступил Весак. Есть ли у Вас несколько слов по этому случаю для нашей молодежи?

С: Лучше, чем смотреть вовне, им следует заглянуть внутрь самих себя. Все драгоценности можно найти внутри самих себя.

В: И еще слово для читателей «Сэмтхо».

С: Я всего лишь горный человек, который только и знает, что смотреть на голубые горы и наблюдать за плывущими облаками. Я сожалею, что не могу оправдать ваших ожиданий. Похоже, я наговорил вам сегодня много лжи. Думаю, читатели не позволят себя одурачить всем этим.

В: Затем Сон, Чоль Сыним прочитал специально для наших подписчиков стихи:

Ага,
Я поднимаюсь все выше в гору через
поляну,
И испуганный кролик задал стрекача
при
виде человека.

Магнолии были в полном цвету, воробьи и жаворонки пели во время полуденной церемонии, которая началась в Пэн-ненам.

Часть третья О МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ

1. ВВЕДЕНИЕ

10 ли вниз по горе Ло-ян
встречаются большие и
малые гробницы;
Как много же было вели-
ких героев
несравненной красоты.

Да, это песня о бесполезности удачи — ведь жизнь это капля росы, простая капля росы на листе!

Железное правило Вселенной состоит в том, что человек смертей, и даже огромные океаны и возвышающиеся горы когда-нибудь исчезнут! Самых великих и самых богатых людей на земле ждет та же участь. Они тоже превратятся лишь в пылинки под хвойным деревом. И все богатства мира — лишь пустое сновиденье.

Дикие цветы вянут к зиме и вновь зацветают весной. Но ни один человек не возвращается опять даже через миллиарды лет. Вселенная — ваша вечная могила и вы должны стать лицом к лицу с этой вечной трагедией.

Император династии Цин покорил весь Китай. Он построил огромный дворец и старался забыть трагедию жизни, окружив себя изысканной роскошью. Но закончил свою жизнь горстью грязи на горе Люй. Жизнь подобна танцу преступника, идущего на виселицу! Но может ли это быть такой уж вечной трагедией? Разве нет для нас даже соломинки, за которую ухватиться?

2. ДАВАЙТЕ ВОЗВРАТИМСЯ К УЧЕНИЮ

Давайте возвратимся к Учению Будды. Он — великий учитель прошлого, настоящего и будущего, Сострадательный отец четырех форм жизни (живородящих — таких, как млекопитающие; рождающихся из яйца — таких, как птицы, рождающихся в воде — таких, как рыбы и рождающихся из превращений — таких, как бабочки), образец вечности и того, что находится за ее пределами.

Посредством своей несравнимой мудрости он открывает свет всем формам жизни и вдохновение для всех буддистов. И, как буддисты, мы не можем принять никакой разновидности системы, которая наносила бы вред Учению или разрушала бы его. Если в Ордене Чоге есть какие-либо фракции, которые пытаются сделать это, их следует должным образом направить в русло возврата к Учению.

Самая жизнь Учения зависит от требования Будды соблюдать заповеди. Вечное железное правило буддизма — если кто-нибудь нарушит заповедь, он теряет свою квалификацию монаха. Более чем 2 тысячи лет буддизм рос своей приверженностью заповедям. Из истории мы можем видеть, что буддизм процветал, когда хранились заповеди и приходил в упадок, когда они нарушались.

В период японской оккупации (1910—1945 гг.) японцы разрешили в Ордене женитьбу и как результат образовались секты женатых монахов. Это оставило шрам в истории буддизма в Корее. После освобождения в 1945 г. много монахов в горах примкнули к движению за очищение, чтобы восстановить буддийскую традицию строгого

безбрачия и им сопутствовал успех в восстановлении целибата в Ордене.

Успех этого обусловлен лишь только возвращением к изначальному Учению Будды и это горячо приветствовалось и Орденом и общественностью. Если целью монахов было бы нечто другое, а не возвращение к изначальному Учению, движение по очищению потерпело бы провал. Любой вид движения, не подчиняющийся Учению, встречает сопротивление и вне, и внутри Ордена, и обречен на провал.

Это движение за очищение было не очень давно, и все еще есть небольшое количество экстремистов в Ордене, которые стараются подделывать заповеди. Это есть причина для пристального внимания. Подделка Заповедей ведет к сильному ослаблению Ордена и мы стали бы никем иным, как врагами Будды, если бы поступали так.

Давайте же вскроем причины таких пародий на заповеди и возвратимся к Учению. Это будет очень существенно для поддержки Ордена. В противном же случае мы навлечем беду. Мы должны без колебаний и полностью посвятить себя Учению и достичь бесподобной гармонии внутри Ордена так, чтобы буддизм процветал в нации вечно.

Обращение Патриарха. Май 1983, Хэинса

3. ДАВАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ ЗАПОВЕДИ

Позвольте мне сегодня выразить свою сердечную радость по поводу принятия вами заповедей здесь, в этом священном, историческом храме Помоса.

Путь в тысячу ли начинается с одного шага. Я уверен, что принимая эти заповеди сегодня в первый раз, вы исполнены больших надежд на будущее. Позвольте же мне сказать по этому случаю несколько слов.

В Сурангама Сутре мы находим слова Будды: «Если вы проводите жизнь в нечистотах, появляются толпы демонов. Они будут говорить, что обладают мудростью. В Век Упадка эти демоны распространятся мгновенно и, ведя жизнь, полную нечистот, они будут говорить что являются искусными проводниками. Они введут всех живых существ в заблуждение...»

«Если вы убиваете других живых существ, вы собьетесь на дорогу призраков. У этих призраков свои собственные шайки и они будут говорить, что являются искусными проводниками. В Век Упадка эти голодные призраки появятся везде молниеносно и будут говорить, что достижение состояния Будды возможно, даже если вы будете есть мясо. И не будет конца поеданию плоти даже друг у друга. Но поедающие мясо есть злобные духи, а не последователи Будды. Как же вы тогда сможете найти освобождение от Трех Сфер Страдания?»

«Если вы крадете, вы собьетесь на ложный путь и соберутся злобные толпы, где каждый будет утверждать, что он искусный проводник. В Век Упадка эти злобные толпы распространятся молниеносно и будут учить живых существ ложным путям так, что все попадут в нескончаемый ад».

«Если вы не достигли просветления, а утверждаете, что достигли его, тогда вы попадете в руки демонов и потеряете свое семя природы

Будды. Ложно утверждать, что вы достигли просветления с тем, чтобы добиться особого обращения, значит, навлечь вечную потерю семени просветления и открыть путь бесконечному страданию».

«Если вы проповедуете эти слова другим, то вы распространите слово Будды. Те, кто не говорят этого, говорят словами демонов».

Также в Боахмаджала Сутре Будда говорит: «Пьянство побуждает к бесчисленным безобразиям. Поить других, значит, потерять руки на протяжении 500 жизней; так осмелитесь ли вы пить даже сами?»

Это кодекс морального поведения буддистов, а поскольку он исходит от самого Будды, то является тропой к достижению состояния Будды. Слова демонов мостят дорогу в ад. Будда говорил, что поступать против его слов — это работа демонов и строго предупреждал нас избегать искушений свернуть на ложный путь.

Эти слова показывают нам великое сострадание Будды, которое у него было ко всем живым существам. Истинные последователи Будды должны хранить эти бесценные слова как зеницу ока и даже более бережно, чем собственную жизнь.

Вы всегда должны осознавать значение этих слов после того, как обреете головы — ведь вы последователи Будды. Если же мы обратили внимание на слова демонов, а не на слова Будды, то сами станем демонами и это будет еще хуже, чем разрушение и об этом мы будем вечно жалеть.

Если вы услышите слова демонов, заставляющих нарушать Заповеди, прокляните эти

слова. Соблюдайте Заповеди до конца. Не свертывайте на ложный путь, но следуйте пути Будды к полному просветлению.

(Церемония Совместного Посвящения, сентябрь 1982, Помоса)

4. ЕДИНОЕ

Существует Единое. Оно существовало до того, как возникли земля и небо и, будет существовать долго после того, как они все исчезнут. Небо и земля могут появляться тысячи раз и разрушаться десятки тысяч раз, но Единое не изменяется никогда.

Это Единое невообразимо огромно. Вся Вселенная — это лишь пузырь на воде по сравнению с океаном.

Это Единое несравненно ярче триллиона миллиардов солнц и лун и Оно постоянно освещает все. Это абсолютный Великий Свет за пределами света и тьмы, но он освещает все существующее.

Это Единое неопишимо, неразлично и абсолютно. Но даже слово «абсолютно» совершенно неточно описывает его. Назвать это «Единым» — значит, лгать, потому что «Единое» — это всего лишь название и очень неточное название. Все будды Вселенной могут провести Вечность, стараясь описать его, но даже такое усилие будет ничтожным. Если вы станете просветленным, вы узнаете, но никогда и никому не сможете описать его.

Это Единое зовется Буддой теми, кто стал просветлен, Оно за пределами агонии жизни и

смерти и те, кто знает это, становятся свободно-плывущими на всю оставшуюся вечность. Но те, кто не достиг просветления к этому Единому, продолжают бороться и страдать в океане жизни и смерти в вечнодлющемся цикле четырех форм жизни и шести сферах существования живых существ.

Даже мельчайшая форма жизни включает в себе это Единое. И просветленный Будда и непросветленный муравей включают его в себе. Единственное различие между ними лишь в том, что один знает, а другой нет.

Оно настолько сияюще и удивительно, что даже Будда и Бодхидхарма не могут на него поднять глаза. Они могут открывать рот сколько угодно, но не в состоянии описать его. И они, и все наши дзэнские патриархи просто слепли и теряли дар речи при виде этого. Все, что можно сделать — это только стать просветленным, а потом — свободноплывущим в нем.

Святые древности говорили: «Трипитака — это всего лишь старая бумага, годная для того, чтобы вытирать пыль». Но позвольте мне сказать, что Трипитака — это средство спасения человека, как спасательный круг, когда он тонет или спасатель, вынимающий его из огня.

В Трипитаке собраны Тхеравадинские и Махаянские Сутры и в Махаянских трудах мы находим положение о том, что мы не должны учить тхеравадинскому пути даже в экстренных случаях. Но почему они не рассматривают и Махаяну как экстренный метод?

Верование есть вера лишь в Единое. Нет нужды верить в Будду Шакьямуни, Бодхидхарму, а. Трипитака — лишь набор звуков Вам нужно

лишь верить в Единое и трудиться для достижения просветления. Все остальное к делу не относится, все остальное — это искушение.

Многие говорят, что пение сутр — это лучший способ достичь неопишуемого вечного рая. Но вы должны думать, что лучше работать для достижения Единого в медитативном изучении, даже если вы собьетесь с пути и попадете в ад. Неважно, что случится — главное, вы должны полностью отдаться для успешного изучения. Без полной самоотдачи успех к вам не придет.

Древние говорили, что хорош тот, кто не моргнет даже на смертном одре во имя достижения успеха. Позвольте мне добавить, что вы должны быть сильными духом как вдова, не моргнувшая глазом при виде своего единственного сына, пораженного молнией. Если у вас нет подобной решимости — вы только зря теряете время.

Вы должны иметь силу, которую можно сравнить со способностью поднять тысячу пудов. Глупо думать, что вы можете поднять тысячу пудов, если сил у вас хватает только на десять. Если у вас такой силы нет, вы должны развить ее как можно скорее. Сила и решительность древних были настолько велики, что они были способны во имя Пути проходить мимо голодных родителей, лежащих на дороге.

Вы должны быть человеком, который смотрит на все богатства мира лишь как на каплю росы на кончике листка. Вы должны быть тем, кто смотрит на сильных мира сего как па горы грязи на дороге. Вы должны именно так смотреть на мир, если собираетесь оставить этот

мир сновидений, богатства и славы и искать вечного, неразрушимого пути счастья и свободы.

Вы должны быть человеком, который прилагает самые невероятные усилия. Вы должны носить залатанную одежду, чтобы покрыть свое тело, которое ни что иное, как пузырь на воде. Вы должны быть человеком, который живет самой неприхотливой жизнью в пещере, высоко в горах и питается лишь картошкой, которую сам вырастил. Чтобы добиться успеха на Пути, должны отдавать все, что у вас есть 24 часа в сутки. Вы не добьетесь успеха в поисках Пути, оставляя лишь малые вещи.

В «Сутре из 42 стихов» можно прочитать, что трудно получить человеческое рождение и трудно встретить Дхарму. 1 лаза всех будд и бодхисаттв смотрят на вас и оплакивают ваши ошибки.

Как живые существа вы не внимательны к некоторым своим ошибкам, но внимательны к чужим. А из-за этих проступков, из-за кармы непросветленного поведения вы продолжаете страдать в круговороте четырех типов рождения и шести сфер существования живых существ.

Родиться человеком это все равно, что найти стебель травы в пустыне. И как человек, вы завернуты в круговорот кармы своих ошибок, что делает еще более трудным познание буддийской Дхармы. Бесчисленные будды появлялись в течение вечности, чтобы направлять живые существа, но когда мы оглянемся и посмотрим на это необъятное море страдания, мы застынем в изумлении от того, как трудно придти к Дхарме.

Вам посчастливилось стать человеком, что само по себе непостижимо трудная задача, но вам посчастливилось еще больше — вы познакомились с Дхармой. Сейчас вы должны забыть о своей собственной жизни и стремиться только постичь Единое через изучение как можно скорее.

Если вы умрете так и не достигнув успеха, так и не познав Единое, вы не будете иметь представления о том, родитесь ли вы снова, хищником или птицей, попадете в ад или снова родитесь человеком и встретите Дхарму. А даже если вы еще раз встретите Дхарму, вы не знаете, будете ли вы ее изучать, чтобы сделать прорыв к просветлению. Поэтому сейчас вы должны извлечь из своей жизни все как человек и приложить для успеха все силы. И что бы вы ни делали, успех будет прямо пропорционален усилиям. Поэтому я надеюсь, что вы отдадите все для успеха.

5. ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЮЩЕЕ

Когда Будда достиг просветления, он воскликнул: «Как прекрасно! Как прекрасно! Все живые существа вечны и обладают вечнопребывающей природой Будды! Как печально, что они не знают об этом и продолжают бессмысленно страдать!»

Так впервые человеку было сказано о вечной, неразрушимой природе его жизни. Так Путь стал открыт для, всех форм жизни, дабы выбраться из тьмы неведения в вечность. Как мы можем отплатить этот немислимый долг? Веч-

ным поклонением, вечным приношением, вечным воспеванием.

Перед тем, как Будда познал вечную природу жизни, открыл этот ослепительный свет, жизнь была полна борьбы во тьме, в неведение относительно прошлого и будущего. Когда человек рождается заново, он ничего не знает о своих прошлых жизнях, и он не знает о том, что истинная жизнь продолжается вечно. Тело может менять формы миллионы раз, но сияние всегда здесь. Просветление подобно вернувшемуся зрению для слепого и жизнь уже больше никогда не меркнет.

Перед тем, как откроется Око Мудрости, человек думает понятиями конечности, и смерти. Но как только Око откроется, он видит вечное сияние и смена тел кажется ему сменой одежды.

Перед тем, как откроется Око, человек терпит страдания, вызванные его кармой, у него нет свободы. Но как только Око откроется, он начинает наслаждаться вечным счастьем этой великой свободы и великой мудрости.

Без этого просветления люди, какими бы они ни казались в нашей жизни мудрыми и великолепными, на самом деле не знают ничего. Они спят, их умы во тьме, они словно мертвецы. Но те, кто просветлены, постоянно светлы и они не знают о тьме — снят они или бодрствуют.. Судя по сну можно узнать, просветлен человек или нет. Человек может о себе думать, что он самый просветленный в мире, и может думать, что он полностью овладел Дхармой, но его сон наполнен тьмой и он не просветлен. И это то, на что древние обращали внимание больше всего.

Великий Свет находится за пределами света и тьмы, это природа всех вещей и природа Будды. Вы не можете себе вообразить великую мощь вечнопребывающей природы Дхармы, и это есть нечто, что даже самые великие ученые не могут описать. Будда говорил: «Однажды, познав эту великую природу Дхармы, о которой я говорю, вы познаете все. Но она настолько неопишима, что все Будды Вселенной могут рассказывать о ней вечно, но так и не смогут объяснить ее, потому что она столь чудесна и удивительна. Вселенная беспредельна, но по сравнению с природой Дхармы она — всего лишь пузырь на поверхности великого океана. Бесконечные годы существования Вселенной — это лишь один миг во времени природы Дхармы».

Так подумайте о том, как невыразимо фантастично то, что у нас есть возможность познакомиться со святой Дхармой!!! Древние сжигали самих себя, дабы иметь возможность услышать беседу о Дхарме, ну, а как же вы можете выразить благодарность, за возможность познать Дхарму? Вы должны приобщиться как можно быстрее и как можно усерднее. Вы должны приложить все свои силы, чтобы быть просветленными. Это лишь единственный путь выразить свою благодарность Будде и всем учителям за то, что они для нас сделали.

6. ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО И ПОСВЯЩЕНИЕ В ДХАРМУ

(II Патриарх Чань Хуэй-кэ (487-593))

Когда Бодхидхарма впервые прибыл в Китай для распространения Дхармы, он провел девять

лет, сидя в тишине лицом к стене в пещерном храме Шаолинь. В то время жил монах, следующий пути доктринального буддизма по имени Шэнь-гуан, с кем никто и мире не мог сравниться в познании Дхармы. Но он понимал, что не может достичь просветления, следуя лишь доктрине и поэтому пришел к Бодхидхарме и стал просить о наставлении. Бодхидхарма даже не повернулся в его сторону, продолжая смотреть на стену.

Так, однажды ночью, зимой, в пронизывающий холод Шэнь-гуан стоял полный решимости в саду и нанесенный ветром снег достиг до пояса, но тот не шелохнулся. Возможно, почувствовав жалость к нему, замерзающему на холоде, Бодхидхарма, наконец, повернулся к нему и сказал: «Ты никогда не познаешь Путь, пока у тебя не будет непреклонной решимости достичь успеха. Со своим недостатком веры чего ты хочешь достичь? Пошел вон!»

Услышав эти слова, Шэнь-гуан достал меч и отрубил себе руку и бросил ее перед Бодхидхармой. Бодхидхарма принял его и обучил Пути. Шэн-гуан стал известным и Патриархом чань, Великим Монахом Хуэй-кэ, передающим Дхарму.

Великий Наставник ДАО-АНЬ (Династия Цин, 312—385)

Великий Наставник Дао-ань был ученым в области литературы и большим гением. У него была решимость стать просветленным. Он жил в одной комнате 12 лет, прежде чем достиг успеха.

ХЕТХОН («Король-монах»)

Хетхон был силланским монахом, который услышал, что Субхакарасимха (637—735) пришел из Индии в Китай, чтобы проповедовать Дхарму,

и, невзирая на расстояние, решил ехать из Кореи в Китай, чтобы повидать его. После того, как от туда прибыл, Субхакарасимха постоянно отвергал его, несмотря на упорные просьбы. Так продолжалось целых три года.

Наконец Хетхон взял жаровню, полную горящих углей, и, стоя перед комнатой Субхакарасимхи, поставил ее себе на голову. Вскоре его череп загорелся и он от боли закричал. Субхакарасимха вышел из комнаты и спросил, что тот делает. Хетхон ответил: «Я проделал огромный путь, чтобы учиться у Вас. Если Вы будете настаивать на отказе, то лучше мне превратиться в пепел. Я не могу уйти просто так и, умерев, стать просто старым трупом».

На Субхакарасимху это произвело очень большое впечатление и он своими руками приложил кусочки кожи к его голове и затем объявил о своем намерении учить Хетхона, который впоследствии достиг просветления. Потом он возвратился в Силла и сам стал великим учителем. Отметина, оставленная на его голове жаровней, имела очертания китайского иероглифа «король» и с тех пор он был известен под именем «Ван Хвасан», что значит «король-монах».

И-АНЬ (Р—1180)

Учитель И-ань из отчаяния от усилий, затрачиваемых понапрасну, кричал на себя каждый день после заката солнца:

«Опять день прошел попусту!»; Но он всегда молчал и никогда не говорил об этом другим. Делая так, он далеко продвинулся на Пути и, в конце концов, преуспел.

«Одеяльный слуга» ЧАО-СЯНЬТУН

(Дин. Тан, пер. пол. IX в.)

Чаньский наставник Чао-сяньтун жил во время династии Тан в Китае. Он достиг высокого правительственного поста в сравнительно раннем возрасте, однако поняв, что мирская жизнь это иллюзия, покинул этот пост и стал монахом.

В то время жил известный чаньский наставник Няо-го (741—824 гг.), жизнь которого была похожа на жизнь птицы в гнезде. Чао-сяньтун пришел к нему и стал умолять наставить его, но учитель отказал. Вместо того, чтобы уйти, Чао-сяньтун остался и стал прислуживать учителю, продолжая упрашивать его в наставлении. Он делал так на протяжении 16 лет, не получая при этом ни одного ответа.

Как-то раз, придя в полное отчаяние, Чао-сяньтун решил уйти. Няо-го спросил его, куда это он уходит, и тот ответил, что уходит в любое другое место постигать Дхарму. Няо-го сказал, что он немного знает о Дхарме и затем шлепнул своим одеялом перед Чао-сяньтуном, который в то же самое мгновение стал полностью просветленным. Он еще долгое время продолжал служить учителю и, в конце концов, стал известен как «одеяльный слуга».

Чаньский учитель **ЦЫ-МИН** (987—1040)

Цы-мин — представитель чаньской традиции школы Линь-цзи. Учась под руководством Фэньяна, он прилагал усилия день и ночь, даже в невыносимый холод зимой. Если ему случалось ночью задремать, он, чтобы очнуться, колот себя в бедро наконечником стрелы. Вздыхая, он говорил сам себе:

«Святые древности обходились без пищи и сна, следуя Пути, а я ничего не могу поделать

со своей ленью и самодовольством. Если я умру, то что будет? Даже потомкам не останется моего имени. Кто же я такой, что настолько ленив?» С такой твердой решительностью он продолжал учиться, стал просветленным и оставил будущим последователям свои великие труды.

Учитель **ФО-ДЭН**

Фо-дэн в свое время учился у Фо-цзяня и когда учение шло не очень хорошо, он говорил вслух от страдания и гнева: «Даю обет никогда не ложиться до тех пор, пока не достигну успеха!» И он продолжал стоять у столба, никогда не ложась до тех пор, пока не стал просветленным. Все это заняло у него 49 дней.

7. ВОСЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ МОНАШЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

В бескрайнем мире жизни, смерти, страдания вы завершили одну из самых трудных задач — встретились с Дхармой. Если вы не достигнете успеха в ваших стараниях достичь просветления в этой жизни — когда еще представится такая возможность?

У вас должна быть стальная решимость и непоколебимая твердость, достаточная, чтобы даже с риском для жизни помочь вору. Тогда вы достигнете вечной жизни, реализовав природу Будды. Путь к успеху — это жертвовать всем.

1) Самоотречение

Мирская жизнь — это путь к перевоплощениям, а монашеская жизнь — это путь к освобо-

ждению. Чтобы освободить себя, вы должны отринуть внешний мир.

Вступая в Орден, вы отдаете родителям свой сыновний или дочерний долг. Промедлить с этим долгом, значит, отправить родителей в ад. Этот долг заключается и в том, чтобы относиться к родителям как к прохожим.

Хуан-бо (дин. Тан, ?—850) однажды со своими учениками остановился на горе Хуан-бо. У его престарелой матери тогда не было средств к существованию и она пошла повидать его. Хуан-бо собрал своих учеников, и приказал им не давать ей ничего, кроме чашки воды. Совсем ошеломленная, его мать собрала вещи и ушла. Она подошла к речке Да-и и была настолько голодна и ослабла, что упала и умерла.

Этой же ночью она приснилась Хуан-бо и сказала ему:

«Если бы я подчинилась естественной привязанности родителей к детям даже из-за чашки воды, я попала бы в ад. Но когда ты прогнал меня, я очень страдала из-за любви к тебе и благодаря этому сейчас на пути в рай. Мне трудно выразить мою благодарность тебе за это». Затем она поклонилась ему и исчезла.

Будда пренебрегал даже покровительством Стражей Четырех Морей, уподобляя их старой ненужной обуви, которую выбрасывают. Такое поведение — образец монашеской жизни. Поэтому вы должны жертвовать всем в этом иллюзорном мире — родителями, семьями и мирскими богатствами, никогда не оглядываясь назад. Вы должны полностью сосредоточиться лишь на монашеской практике.

Привязанность — это ваш враг. Даже если она не ведет к плотским вожделениям, она препятствует вашей учебе. Вы также не должны устанавливать тесной дружбы между собой — она тоже мешает учебе. Вы, возможно, думаете — как же обойтись без помощи друг другу, нужно думать друг о друге. Но это семя для вечных перерождений. Святые древности обычно говорили, что люди, которые вместе учатся, должны смотреть друг на друга как на врагов.

Вы должны избавиться от вещей, которые на первый взгляд кажутся хорошими, но на деле ведут к неблагоприятной карме. Вы должны работать в одиночку, гулять в одиночку, если собираетесь достигнуть окончательной, вечной свободы. Вы должны стать одинокими бродягами и испытывать полное, абсолютное одиночество, необходимое для успеха в вашем поиске.

Вы должны проложить вашу собственную ДМЗ между собой и людьми общества. Вы должны подготовиться к тому, что если вы откроете эту ДМЗ и смешаетесь с людьми, то время будет потрачено зря и все усилия будут сведены к нулю.

2) Воздержание

Самое страшное из всех влечений — половое. Половое желание привело к разрушению личностей, семей и даже государств. Оно настолько сильно среди живых существ, что они даже не сожалеют о потере государства.

Как монахи, вы прежде всего должны победить это желание. Будда однажды сказал: «Это еще хорошо, что в мире всего одно такое, желание. Если бы таких желаний было два, то, возможно, не было бы ни одного монаха».

Вы направитесь в ад, если попадете под власть полового желания, даже если вы покинете монастырь. Не будет преувеличением сказать, что успех в вашем продвижении на Пути зависит от вашей способности превозмочь половое желание. И до тех пор, пока, вы не достигнете просветления, вы не сможете полностью избавиться от него. Вот почему Будда призывал не верить даже своему собственному сердцу, пока вы не достигнете просветления.

Есть люди, которые говорят о том, что не имеет значения, что вы не можете победить половое желание во время своих занятий. Вам следует быть очень внимательными, потому что такие люди — дьяволы и они тащат за собой в ад других. Не давайте себя им одурачить.

Такие великие учителя, как Юн-цзя утверждали: «Лучше умереть от укуса змеи — вы умрете сразу, и с этим покончено. Но если вы пойдете на поводу у вожделения, вы будете прикованы к этому желанию бесчисленные жизни — тысячелетия за тысячелетиями, и будете жестоко страдать от этого. Так избавьтесь от него полностью!» Какой замечательный совет!

Вы должны преодолеть этот вид желания. В противном случае ваш разум наполнится подобными мыслями и вы никогда не достигнете прогресса на Пути. Вы лишь откроете себе дверь в бесконечные мучения. Будда всегда говорил, что следовать Пути, не преодолев половое желание, равносильно попыткам сварить рисовую кашу из песка.

Истинные последователи лучше расстанутся с жизнью, чем предадутся похоти. В монастырской жизни оба пола традиционно отделены друг

от друга. Сблизиться — значит, навлечь смерть, поэтому вы должны бояться друг друга, словно тигра, и избегать друг друга, как избегают, змеи.

У вас нет выбора, если вы собираетесь пожать плоды просветления. Не верьте и не дружите с противоположным полом, неважно, каким бы знаменитым тот человек ни был. Дружеские отношения могут принимать разные формы, но всегда отказывайтесь от них.

Если вы не можете оставить сиюминутного удовольствия ради вечной свободы, вы недостойны называться человеком, рас даже нельзя назвать хищным зверем. Самая основа перевоплощений — половое желание. Если вы не преодолеете его, вы не получите свободы. Ваш путь к успеху зависит от избегания противоположного пола, поэтому вы не должны относиться к этому легкомысленно.

3) Терпение к жесткому обращению

Самый смелый человек в мире тот, кто сделал другого своим противником и самый благородный тот, кто избиваем и преследуем другими. Поэтому вы должны думать об оскорблении и презрении как о наслаждениях, которые способствуют вашему продвижению по пути к счастью.

Когда вы принимаете почет и похвалы — вы принимаете уничтожение самого себя. Те, кто восхваляют вас, почитают вас и следуют за вами — прерывают ваше учение. Они — настоящие дьяволы и воры. Нет более лучших благодетелей чем те, кто беспокоит вас, бранит вас, презирает вас и строит против вас заговоры. Тот, кто перемалывает ваши кости в порошок, достоин зависти! Такое благодеяние трудно отблагодарить, даже; если бы вы захотели это

сделать, так как такие люди на деле помогают вашей учебе.

Большая угроза для вас те, кто, мешает вашей учебе, отвлекает от продвижения — те, кто старается облегчить ваш труд. Кто может оказать вам большую услугу, чем те, кто стимулирует вас, кто испытывает ваше терпение и способствуют прогрессу на Пути?

Разве вам не надо бояться змеи, которая убьет вас своими восхвалениями и почитаниями. Что усилит вашу решимость и приведет в форму больше, чем проклятия и оскорбления? Как же можно не считать это благодеянием?

У нас есть старый образец поведения, который ценен как нефрит, оправленный в золото: «Хорошенько накорми уродливое дитя и хорошенько отшлепай красивое дитя». Хороший ребенок становится еще лучше из-за жесткого воспитания. Вы должны поэтому понять, что чем больше кто-то причиняет вам боль и оскорбляет вас, тем большее благодеяние он вам оказывает, и тем больше вы должны уважать его и помогать ему.

Когда Хань-шань и Ши-дэ (дин. Тан, IX век. Обычно в дзэнском искусстве они изображаются как «двое сумасшедших») обитали на горе Тяньтай, их проклинали и ругали за их поведение как сумасшедших. Правитель же той местности считал их святыми. Он приносил им одежду и пищу, так как это делают при жертвоприношении, и делал перед ними поклоны. Но Ши-дэ кричал на него: «Ты вор! Убирайся отсюда, вор!» Правитель убежал во дворец и больше не показывался. Так он тайком пытался украсть их решимость.

Наон (1320—1376), живший при династии Коре, отказывался принимать какое-либо подношение, подарок и не позволял обращаться с собой по-особому. Для того чтобы его проклинали и ругали, он специально занимался воровством и при этом старался, чтобы его поймали. Это был его собственный метод для углубления практики Учения.

Вы должны стать такими же никчемными и бесполезными, как старая палка! Даже заготовщики дров не обращают внимания на старую, сломанную, высохшую палку. Она не годится даже на дрова! Нет во Вселенной такого места, где бы она могла пригодиться, и если вы не станете подобными этой палке, то вся ваша учеба напрасна.

Борясь со своей гордостью и надменностью, вы не должны стать пляшущим умалишенным, так как тогда вы потеряете Путь навсегда. Пляшущий умалишенный годится хотя бы для развлечения, но вы должны стать совершенно ни на что не пригодны. Что вы должны делать, так это жертвовать все вечности и повернуться к миру спиной. Всех себя полностью вы должны посвятить Пути, даже если от вас отвернутся, даже если к вам будут высокомерно относиться.

Вы должны стать отринутым не только обществом, но и самой Дхармой, если хотите достигнуть вечной свободы. Некоторые из великих монахов оплакивали свои жизни на смертном одре. Среди них был монах Тянь-тай. Он говорил: «Если бы я не развлекал народ, я мог бы достигнуть благородного уровня очищения шести чувств, но в угоду публике я не поднялся выше ступени ученика».

4) Скромность

Истинный монах тот, кто передает все свои заслуги и славу другим, и тот, кто в тайне от других берет на себя все их тяготы и проклятья. vi Патриарх Хуэй-нэн говорил:

«Смотрите на собственные ошибки, а не на ошибки других». Это то, как вы должны использовать свои глаза во время практики.

Когда вы говорите, что вы правы, вы совершаете большую ошибку. Но вы растете, если стараетесь найти, где же вы правы, но никак не можете это сделать. Затем вы выявляете только свои собственные ошибки, но не ошибки других,

Если бы каждый во всем мире настаивал на том, что он прав — не было бы конца спорам. Поэтому повнимательней присмотритесь ко всему и избавьтесь от отношения «я прав, а ты нет» и смотрите только на свои ошибки и проступки.

Фа-янь, наставник чань, живший при династии Тан сказал так: «Я изо всей силы учился 20 лет и только сейчас начинаю учиться стыдиться за самого себя». Не имея понятия о величии Вселенной, он все время плясал под дудку самодовольства.

Ньютон был в свое время одним из самых великих ученых и каждый хвалил его за ум — то, что он никогда не мог понять. Он всегда говорил, что истина Вселенной широка и глубока, словно море, а он подобен раковине или ребенку, играющему на берегу и даже не промочившему ноги. Великий греческий философ Сократ утверждал, что единственная вещь, которую он знает, это то, что он ничего не знает.

Люди, которые горделиво болтают о том, что они знают, на самом деле не знают ничего. Они даже не знают того, что не знают этого! Когда кто-то спросил Фа-яня что-то о Дхарме, его ответ был: «Я ничего не знаю, я ничего не знаю». Мы не должны забывать этого.

Я никак не могу понять этих дураков из дураков, которые ведут себя так, как будто что-то знают. Самые великие люди в мире те, кто снискал больше всего уважения и уважения за свой характер. Такой их характер — это результат понимания того, насколько они сами незначительны. Если вы осознаете свою незначительность и будете почитать все как Будду, вы будете уважаемы всеми как Будда. Но вы не должны делать это для того, чтобы вас уважали. Если вы стремитесь к тому, чтобы вас уважали, вы никогда этого не добьетесь.

Кто-то однажды сказал, что самопринижая себя до определенного уровня, он вдруг почувствовал, что достиг самой возвышенной из вершин, даже не зная об этом.

Однажды Конфуций пришел к Лао-цзы. Лао-цзы сказал:

«От тебя ничего не осталось — только твой рот! Богач прячет свое богатство, а действительно образованный ведет себя как болван. Почему ты не избавишься от странного поведения и высокомерных мыслей? Что заставляет тебя думать, что ты столь умен?»

Конфуций восхитился этим заявлением и сказал Лао-цзы, что он похож на дракона. Лао-цзы сказал: «Я хочу попросить тебя об одном. Самые умнейшие люди навлекают на себя гибель, когда говорят об ошибках других. Пожа-

луйста прими это во внимание и никогда не говори о ком-либо плохо».

Эти два человека были почитаемыми святыми и в свою первую встречу, они разговаривали подобным образом. Эти слова относятся ко всем. Есть несколько методов помочь вам развить скромность. Во-первых, чем больше вы продвигаетесь по Пути, тем скромнее должны быть. Обращайтесь со всеми как с Буддой и уважайте своих врагов как уважаете своих родителей. Следующее, проявляйте уважение ко всем безраздельно, включая детей, нищих и даже злодеев. Никогда не ставьте себя над кем-либо и всегда занимайте самое скромное место. Помните о том, чтобы давать самую лучшую пищу и все самое лучшее другим, себе же оставляйте худшее. И, наконец, сами выполняйте самую грубую и тяжелую работу.

5) Неуклонное продвижение

Цель практики Шести Совершенств в повседневной жизни — достичь просветления, а самый быстрый путь к просветлению — через непрерывный прогресс в медитации.

Этот прогресс следует поддерживать непрерывно — в течение дня, в течение сна и даже в сновидениях. Вы не должны забывать свой коан даже на мгновение. Не должно быть места расслаблению или лени в любом виде, так как это преградит вам путь надолго.

Поэтому вы строго должны соблюдать следующее: не спите более 4-х часов, ведите себя, как если бы вы были глухими и слепыми, избегайте писаний, как если бы вы были неграмотными, не перекусывайте просто так и выпол-

няйте необходимое количество физической работы.

6) Тяготы

Самая ужасная болезнь из всех — это лень. Она причина всех проступков, потасовок и провала. Она корень всех проступков, потому что мотивация лени — это комфорт. Люди идут на всякие крайности только из-за того, чтобы эта груда плоти чувствовала себя удобно. Зачем нежить то, что собирается вас предать?

Любой огромный успех — это результат приложения огромных усилий. И чем большее физическое препятствие вы преодолете, тем больший успех вас ожидает. Эдисон говорил, что его изобретения — это результат усилий, которые затрачивались на исследования по 20 часов в сутки. Он занимался этим 30 лет и ни на минуту не сожалел об этом.

Ученик Будды, Махакашьяпа, был выдающимся аскетом и обладал чудесным внутренним видением Татхагаты.

Бай-чжан (дин. Тан, 720—814), который установил чаньскую монастырскую систему и ее многочисленные, дисциплинарные правила, говорил: «День не работаешь — день не ешь». Суть здесь в том, что если вы думаете, как бы дать отдохнуть даже мизинцу, вы никогда не достигнете просветления. Железный закон: день не работаешь — день не ешь.

Вы должны переносить и преодолевать тяготы, если собираетесь достичь вечной свободы.

7) Ритуальное покаяние

Проступки всех живых существ — это ваши собственные проступки. Поэтому по 6 раз в день вы должны выполнять 108 поклонов в течение

своей жизни, во имя всех живых существ. И каждый раз, когда вы заболеваете или что-то еще мешает вашей учебе, знайте, что это воздаяние за ваши собственные проступки.

Вы также должны выполнять 3 000 поклонов хотя бы один раз в неделю. Одновременно вы должны размышлять о своих собственных ошибках и никогда не обсуждать ошибки других,

8) **Разное**

Окончательная цель монастырского образа жизни — всеобщий альтруизм. Вы должны постоянно служить другим — психологически и материально. Делая так, вы никогда не должны принимать одно за другое. Протянуть руку помощи в любое время, особенно старым, молодым, больным и бедным.

Собственный сын Будды, Рахула, стал одним из 10-ти великих учеников. Позже он стал известен своими анонимными деяниями сострадания. Все ваши дела, неважно, насколько они важны, должны выполняться так, что даже дух не должен знать о них. Это также имеет большое значение для просветления. В таких делах ложка дегтя может испортить бочку меда и вы будете виновными.

Иисус говорил, что левая рука не должна знать, что делает правая. Если об этом говорят и другие мировые религии, то вы должны понимать, как мы, последователи Будды, должны думать по этому поводу.

Одно сделанное больше тысячи слов и 10 тысяч слов бесполезно, если они не сопровождаются делом. Вы можете знать все на свете, но если вы не осуществите того, что знаете, все это будет совершенно бесполезно. А .прин-

цип такой, что чем больше вы знаете, тем тише должны быть.

Святые древности говорили: «Те, кто знает, молчат. Те же, кто говорят, не знают ничего». Еще есть старое выражение: «Полное молчание лучше тысячи правильных слов». Поэтому вы должны хранить молчание, но осуществлять свою веру.

8. ТЯЖКИЙ ТРУД МЕДИТАЦИИ

Будда сказал; Ананде: «Один день, посвященный очищению сердца стоит больше, чем повторение моих слов целую вечность. Ты и я; были вместе на этом Пути в прошлых жизнях. Но из-за твоего пристрастия к писаниям и из-за постоянного изучения их, ты не достиг просветления. Я был способен достигнуть просветления, сосредоточившись на медитации, а не на писаниях».

Лао-цзы говорил: «Изучение — это процесс, в течение которого накапливается знание день за днем, а Путь — это процесс уничтожения, и уничтожения до тех пор, пока не останется ничего, что можно было бы убрать. Только тогда вы обнаружите полную свободу».

Другой старый святой однажды сказал: «Ум в своей основе чист и светел, как зеркало. Но из-за пыли иллюзии, накопленной на зеркале, оно не может отражать. Мы захвачены циклом темноты, страдания, жизни и смерти. Но если вы расчистите зеркало от пыли иллюзии, восстановится его первоначальная чистота. Вы навсегда освободитесь от тьмы и вступите на Путь Вели-

кой Свободы. Погоня за научными исследованиями лишь добавляет пыли к циклу жизни, смерти, страдания. Медитация — единственный путь вытереть пыль и избавиться от страдания.

Есть предел вашему интеллектуальному изучению, и это та область, которая ничего не знает, кроме себя. Но если вы пробудились посредством медитации, то мудрости не будет предела. Свет мудрости подобен солнечному, а свет знания по сравнению с ним подобен светлячку».

Хуэй-нэн был неграмотным лесорубом. Но он стал просветленным и его учение подобно учению Будды, учение, к которому научные знания даже не могут начать приближаться.

Когда Тянь-тай стал просветленным через Медитаций, его учитель Нань-юэ (515—577) воздал ему хвалу, сказав:

«Даже великий ученый, изучающий сутры, не может приблизиться к твоим толкованиям Дхармы». Тянь-тай стал одним из величайших монахов в китайской истории.

После ухода в монастырь ученик наставника Гао-фэна (1238—1295) старался выучить Сутру Сердца, но за три дня не смог запомнить ни единого иероглифа. Гао-фэн был очень разочарован, но кто-то указал на то, что в прошлых жизнях этот ученик медитировал и если Гао-фэн прикажет ему медитировать, тот станет выдающимся. Так Гао-фэн и сделал, а этот ученик стал первым его учеником и великим распространителем Дхармы. Когда наставник И, (полное имя и дата жизни неизвестны) в возрасте 99 лет был кремирован, все были поражены тем, что при сожжении не шел дым и осталось множество шарир,

Будда говорил: «Если вы возьмете разную еду, одежду, золото, серебро и другие драгоценности и принесете это всем буддам Вселенной и будете поклоняться им в течение 10 миллионов лет, вы, конечно, приобретете большие заслуги. Но все это будет ничтожно мало по сравнению с помощью страдающему существу даже на мгновение».

Если, будучи последователем Будды, вы истолкуете это изречение как подношение в личных целях, вы совершите огромный шаг на своем Пути. Если вы неправильно употребите приношение Дхармы, помимо помощи живым существам — где тогда нам искать бесконечное сострадание Будды?

Но в то же время эти подношения Дхармы несущественны по сравнению с подношением собственной истинной природы через работу с коаном. 100 тысяч будд отступят перед лицом такого человека.

Чаньский наставник Юн-мин (904—975) говорил: «Если вы занимаетесь распространением Пути Медитации, а вам никто не верит, то можете считать, вы все равно посеяли семена просветления. И даже если вы не достигли просветления через изучение, то и в этом случае вы накопили много заслуг». Это не мои слова, но слова вселенских будд и патриархов.

Даже если вы сами избавились от зла, вы не должны думать, что это «добро». Добро и зло — это путь жизни и смерти и путь мирских перевоплощений. Они не имеют ничего общего с настоящей реальностью. Избавьтесь от добра и; зла.

Даже не думайте о них. Сомневайтесь лишь в своем коане— ведь это истинный путь для последователя. Древние наставники чань говорили, что тот, кто старается достичь просветления лишь совершая сострадательные поступки, похож на человека, пытающегося переплыть океан на трупе.

Чжао-чжоу говорил своим ученикам: «Если вы учитесь в монастыре, не разговаривайте 10—20 лет. И не беспокойтесь — вас не примут за глухонемых. Если вы будете так делать и не добьетесь успеха в просветлении, тогда отрубите мою старую голову».

Если кто-то во время учения начнет разговаривать — это конец учения. Так вы можете учиться миллион лет и результата не будет. Вы не должны допускать перерыва.

Когда Догэн принес дзэн в Японию после того, как преуспел в нем в сунском Китае; первое, что он сказал, было: «Уже 800 лет как буддизм пришел в Японию и существует множество школ по всей стране. Но в Японии нет буддизма. Есть, однако, немного в Китае и немного в Корее».

Что он имел в виду?

Трипитака, возможно, самая замечательная вещь во Вселенной, но она еще никого не привела к просветлению. Она имеет такую же ценность, как косметика на теле мертвеца. Дхарма зависит от жизни, которая заостряет внимание да своей собственной природе. Дзэнская школа — это школа открытия своего «Я» и для нас анафемой являются даже песнопения. Вы можете заучивать все сутры снова и снова, и вы можете выполнять деяния Будды, помогая дру-

гим, но будете не лучше призрака в аду. Это все пути жизни и смерти, но не методы выхода из бесконечного круговорота рождения и смерти. Открытие своей истинной природы — вот единственный Путь.

Чаньский наставник Ян-шань (дин. Тан, 815—891) говорил: «Все 40 разделов, Махапаринирвана Сутры — это слова дьявола». Махапаринирвана Сутра считается самой величайшей среди всех сутр, поэтому если она — это слова дьявола, то все остальное — тоже. Вы должны верить только в свое истинное «Я» и стараться открыть его.

Дун-шань говорил: «Вы можете учиться только если считаете Будду и патриархов своими врагами». Другой учитель древности говорил: «Стань тем, кто над головой Вайрочаны. Нет! Думай, что нет такого, кто не был бы над головой Вайрочаны». Он также говорил: «У человека есть сила пронзить небо так зачем беспокоить себя Путем Будды? Когда совята подрастают, они съедают свою собственную мать, и когда вы медитируете, вы, должны быть так же жестоки».

Другими словами, вы должны иметь силу и решительность, чтобы сожрать Будду и патриархов. Тогда и только тогда вы отблагодарите Будду за его добродетель.

Вам нужно быть способным убить Будду и патриархов. Такое отношение должно быть вашим образом жизни и средством для достижения цели. Вы должны осознать, что стать одиозным или дураком в глазах других — это только средство.

9. О ПРИЧИНЕ И СЛЕДСТВИИ

Во Вселенной нет ничего, что не было бы результатом принципа причины и следствия и каждый результат находится в прямой пропорции к причине.

Вселенная, основана на таком принципе, что если вы посадите зеленые бобы, вы и соберете зеленые бобы, если посадите красные — соберете красные. Невозможно посадив зеленые бобы собрать красные. Результаты вами содеянного прямо пропорциональны затраченным вами усилиям. Если кто-то посадит семена баклажана в надежде вырастить женьшень, вам следует считать его сумасшедшим. Если вы хотите собрать женьшень, вам нужно посадить его семена. В Буддийском законе происходит все то же самое. Никаких исключений нет в этом законе причины-следствия. Только те, кто прокладывает путь к не-затуханию будут жить вечно. Нет ничего более удивительного; чем то, что живущий на этой земле никчемной жизнью все еще надеется на вечную жизнь. Это все равно что строить небоскреб на водяном пузыре.

Такая жизнь — благодатная почва для перерождений.

Поэтому вам нужно избегать неблагих причин и следствий. Вам следует вести себя как человеку, который ищет не-затухания и вы должны придерживаться такого принципа, даже если вам за него придется заплатить жизнью.

Все, что с вами случается — это ваших рук дело и нет ничего более глупого, чем обвинять других. Вы полностью ответственны за все, что с вами случается, будь это хорошее или плохое. Поэтому как вы можете обвинять в чем-то других? Делать так, все равно что плакать, стоя

перед зеркалом и сердиться на то, что отражающийся в зеркале человек не смеется. Делать так — все равно что пригнуться и смотреть на свою тень, а потом проклинать ее из-за того, что этот человек не стоит прямо. Может ли быть что-то еще более дурацкое?

Вы должны твердо верить, что все — ваши собственные деяния, будь они совершены в прошлом или настоящем. Вы должны верить, что все — это ваша собственная карма, и должны понимать, что не следует никого в этом винить. Поняв причинно-следственную связь, вы должны сделать все от вас зависящее, и, поступая, так, вы будете истинным последователем Пути.

Если вы обвиняете кого-то даже чуть-чуть — вы обижаете самого себя. Это вернется к вам тем или иным образом в этой или другой жизни. Причинять кому-то зло ради самого себя — значит, причинять зло себе, не причинять зло себе ради другого — значит, помочь себе самому.

Как-то Будда штопал свою одежду и нечаянно зацепил иголкой вошь на заплатке. В качестве воздаяния за убийство вши у него на спине возник нарыв. Этот нарыв причинял ему боль некоторое время даже после того, как он достиг просветления. Так, даже Будда не был защищен от этого закона воздаяния. Даже крошечная вещь подчинена этому закону причины и следствия. Как ученики Будды, которые отвергли мирскую жизнь, вы должны все свои силы посвятить Пути. Если вы не будете этого делать и предадитесь лени и нерадивости, все ваши благодарности за поддержку пропадут впустую. Вы станете лишь иждивенцем и кармические последствия за это будут, несомненно, огромными.

Понимаете ли вы, какая у вас ответственность не только за вас самих и за Будду, но и за тех, кто вас поддерживает?

Вы должны способствовать постоянному и последовательному прогрессу. Трагедия из трагедий, когда монах надевает священные одежды, а потом становится ленивым в Учении. После смерти вы попадете в сферу демонов и потеряете свой человеческий статус. Меня беспокоит то, как много людей теряют свое место в мире людей, следуя такому поведению, это будет и впредь источником беспокойства для меня. Пожалуйста, сделайте все, чтобы добиться успеха.

10. ЗАПОВЕДИ - ВАШ УЧИТЕЛЬ

У уходящего в нирвану Будды была последняя просьба. Он просил своих приверженцев следовать Заповедям. «Хотя я и ухожу, следование Заповедям будет равносильно пребыванию со мной. Не огорчайтесь, лишь следуйте Заповедям как своему Учителю и будьте непреклонны. Если вы не будете следовать Заповедям, то моя жизнь была напрасной, даже если бы я жил 1 000, 10 000 лет».

Заповеди подобны чаше, наполненной водой. Если чаша разбита, она не удержит воду. Если чаша грязна, вода будет мутной. Если чаша сделана из земли, то вода будет грязной жижей. Если чаша сделана из навоза, вода превратится в помет. Если вы не станете следовать Заповедям, вы попадете в сферу демонов и у вас не будет возможности вернуться в мир людей даже в виде прокаженного. Как вы можете желать постичь тело Дхармы, нарушив Заповеди?

Лучше уж совсем расстаться с жизнью.

Наставник Заповедей Чачжан, живший при династии Сил-ла в Корее, был королевской крови. Он был настолько выдающимся, монахом, что король по разным поводам посылал к нему нарочного с приглашением занять одну из ключевых должностей в правительстве. Чачжан каждый раз отказывался. Наконец, раздраженный король послал человека с мечом, чтобы обезглавить его, если тот откажется на этот раз.

Наставник Чачжан, выслушав от посланника угрозу, рассмеялся: «Лучше я доживу оставшийся мне день, соблюдая Заповеди, чем нарушу их и буду жить сто лет». Посланник, неспособный выполнить приказ, вернулся и доложил обо всем королю. Так Наставник Чачжан снискал вечное уважение короля.

Один учитель древности сказал: «Знать различие и все же совершать преступление, значит, помочь самому себе попасть в ад живьем». Как монахам, идущим по Пути, вам нужно лишь сохранять твердость в следовании Заповедям.

11. ВАША ЗАДАЧА

Если кувшин с драгоценностями закопан так глубоко, что вы не можете его найти, драгоценности становятся еще более ценными, стоящими даже самой вечной жизни. Но когда вы их находите, их реальная ценность оказывается ниже предполагаемой вами. Опять же, когда драгоценности попадают в руки другого, они вновь кажутся вам сокровищем. Тогда начинают подниматься зло и жадность. Получив драгоценность, обладающий ею теряет голову, и драгоценность становится предметом сожаления.

Человек, который не знает о том, что это драгоценность и который наступает на нее — это человек, чье сердце ярче, чем само солнце и чище самого неба. Традиция буддийских монахов состоит в том, чтобы хранить драгоценность закопанной как можно глубже и шагать по ней всегда.

Вселенная огромна и течение жизниечно! У вас за плечами уже миллион жизней в четырех формах, и шести сферах существования.

Вы высосали такое количество материнского молока, что оно способно заполнить океан.

Вашими костями в могилах можно возвести гору.

Есть ли во Вселенной место, где бы не лежали ваши кости?

Есть ли во Вселенной хотя бы одно место, где бы не пролилась ваша кровь?

Может вы думаете, что в мире есть какая-либо форма жизни, которая не была бы в одно и то же время и родителем и детенышем, супругом и ребенком?

Не было ни одного мгновения, когда бы вы были свободны от утомления и мучений, от пылающей страсти или алчности. Если взять карму, которую вы накапливаете в течение одного дня, то она способна вырвать ваше сердце наружу вместе с внутренностями. А если вы посмотрите на карму, накопленную за 1 000 жизней, за 10 000 жизней, то ваше дыхание можно уподобить смерчу, а ваши слезы переполнят океан. И если это не заставит болеть ваши кости и лопаться кожу, вы ничем не лучше дерева или камня.

А сейчас подумайте о будущем, о вечном будущем. Как монахам, вам следует делать одно — колоть свое бедро наконечником стрелы, зашить губы ниткой и предать забвению все ради обнаружения своего вечного истинного «Я».

12. ХРАНИТЬ ЗАПОВЕДИ ft ИЗНАЧАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ

Заповеди настолько фундаментальны и вечно чисты и незапятнаны, что вы не сможете выразить их величие даже пытаясь описать это на необъятном небе. Они: настолько совершенны, что даже если Вселенную стереть в порошок, эти высшие Заповеди останутся несокрушимыми.

Вы должны быть полностью удовлетворены тем, что нет особой разницы между добродетельными в раю и нескончаемо страдающими в аду. Как чудесно и прекрасно то, что все абсолютно равно, безмятежно спокойно и ослепительно сияюще!

Все будды во Вселенной могут провести остаток вечности, стараясь объяснить это, но так и не смогут этого сделать. Лишь только через великую психологическую смерть и возрождение в просветлении вы можете это увидеть сами. Тогда вы вдруг неожиданно пробудитесь и увидите красные цветы, ярко цветущие на стальных деревьях, и бушующий огонь, вырывающийся из ледяных гор. Даже Будда и дзэнские патриархи бежали от такого зрелища, а насекомые и микробы воспевали этот трансцендентальный ландшафт.

Жизнь, смерть, просветление — все это лишь сновидения. Незапятнанность храмов и грязь мирской жизни — это бумажные цветы, видимые вами. Есть только свободноплывущий мир Еди-

ного Великого Пути, а мы — искры, пронзающие небо.

Будьте осторожны и будьте смелы, чтобы идти вперед. Откройте Око Мудрости и утвердитесь в главенствии Заповедей.

(Речь на Церемонии Заповедей в монастыре Тхондоса, сентябрь 1981)

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ БУДДИЙСКИХ ТЕРМИНОВ
АВАЛОКИТЕШВАРА, Бодхисаттва., (КВАН-СЕЫМ, сокр. КВАНЫМ, КВАНЧАЧЖЭ Посаль).
Имя Бодхисаттвы (см.), принявшего коренной обет великого милосердия и сострадания (тэчжадэби). Буквальный перевод с санскрита «Господь, взирающий на мир живых существ с состраданием (или внимающий их страданиям)». Самый главный Бодхисаттва в буддизме Махаяны. В странах тхеравады, где нет концепции Бодхисаттв, почитается как божество. Его Великое сострадание — один из основных аспектов природы Будды. (Другой аспект — Мудрость — «паня» — представленный бодхисаттвой Мань-джушри — см.)

Бодхисаттва Авалокитешвара охраняет мир в промежутке между уходом исторического Будды Шакьямуни и появлением в будущем Будды Майтрейи. В Китае распространена его женская ипостась (Гуань-инь), в Японии его пол неопределенный.

Б. А. может появляться в разных обликах. Изображается обычно как держащим в левой руке лотос — символ природы Будды, присущей всем живым существам. Распустившийся цветок лотоса — символ достигнутого состояния Будды, бутон — возможность достижения его в будущем.

АВАТАМСАКА СУТРА, «Сутра Гирлянд». (ХВАОМГЕН). Согласно китайским источникам существует 6 различных А. С. — от 40 до 80 томов. Самая короткая из них содержит 36000 стихов, переведенных на китайский язык в 418—421 годах Буддабхадрой. Санскритского текста А. С. не существует.

А. С. объясняет практику невыразимого сострадания всех бодхисаттв и величественный смысл сострадания.

АЛАИЯ ВИДЖНЯНА, «Сознание-сокровищница». (АРВЕ-ЯСИК, АРАЯСИК). Субстрат и источник всех прочих сознаний. Восьмой и самый значительный уровень сознания, где содержится вся потенциальная энергия для проявления умственного и физического существования индивида и составляет субстанцию всего бытия. В этом сознании также отражаются все функции других семи сознаний как потенциала для последующих проявлений.

АРХАТ, «Убивающий врага (порочные желания)», или «Достойный подношения». (АРАХАН).

1. Один из эпитетов Будды.

2. В Тхераваде — святой, полностью уничтоживший алчность, глупость и страсть и т. о. освободившийся от цикла рождений и смертей.

БЕЗМЫСЛИЕ (МУСИМ). Термин возник в даосской школе Сюань-сюэ (III—IV вв.) Означает отсутствие умственных омраченностей и способность к интуитивно верному решению и действию. Можно перевести приблизительно как «непреднамеренно, спонтанно действовать».

БОДХИДХАРМА (ТАЛЬМА). 1. Патриарх чань-буддизма. Выходец из Южной Индии, третий сын некоего царя. Буддизм изучал в течение

40 лет под руководством Прадж-нятары и по получении от него посвящения некоторое время проповедовал в Индии. В 520 году пришел в Китай, где предстал перед императором У-ди, а затем удалился в монастырь Шаолиньсы на горе Суншань, где дни и ночи проводил в медитации.

БОДХИСАТТВА, «Тот, чья сущность совершенное знание», или «Избранный Буддой», (ПОСАЛЬ). Чисто махаянская концепция. В Тхераваде сопоставим с Архатом, как цель жизни буддиста. Нагарджуна говорит, что обычное живое существо становится Бодхисаттвой, когда его разум достигает состояния невозможности возвращения на человеческий уровень мышления и все живые существа начинают взывать к нему о спасении. Бодхисаттвы добровольно отказываются от вступления в нирвану, когда такая возможность для них появляется исключительно из сострадания ко всем живым существам, дабы помочь им достичь освобождения. Самые известные бодхисаттвы – Авалокитешвара, Маньджушри, Майтрейя, Самантабhadра, Кшити-гарбха. Иконографически бодхисаттвы отличаются от Будды тем, что изображаются в украшениях и с короной на голове.

Хисао Инагаки в «Словаре японских буддийских терминов» дает определение бодхисаттвы как того, «кто делает поклоны и достигает просветления (санскр. – бодхи), а также спасает страдающих живых существ, следуя практике Шести парамит. Тот, кто полностью завершил Путь Бодхисаттвы, становится Буддой».

БРАХМАДЖАЛА СУТРА, «Сутра Высшей Ловушки». Сутра из раздела Дигха-Никая Трипитаки. Сутра важна тем, что - информация здесь

представлена в полемической манере разных иновѣрных философских школ — числом. 62, которые существовали в то время и от рассуждений которых Будда, по его словам, свободен. Все эти 62 школы как бы пойманы Буддой в ловушку — отсюда и название.

БХУТАТАТХАТА, «Таковость». (ЧИНЕ, ИРЕ). Неизменная сущность всех вещей во Вселенной. Это также сущность Будд, так как она определяет смысл состояния Будды: она называется Дхармой, когда речь идет о нормах существования, нирваной, когда несет вечный мир сердцу, обеспокоенному эгоизмом и низкими увлечениями. Иными словами — основной принцип существования, который известен под разными именами — столькими, сколько имеется различных фаз ее проявления.

ВАИРОЧАНА, **БУДДА**. «Сияющий». (ПИРОЧЖАНА). Проявление излучения от тела Будды. Излучаемое Буддой сияние света и знания, которое пронизывает всю Вселенную.

ВИНАИЯПИТАКА (ПИНЭЯ). Один из трех разделов буддийского канона Трипитака, где собраны заповеди и правила поведения.

ГАДГАДАСВАРА, **БОДХИСАТТВА**. (МЕЫМ ПОСАЛЬ). Бодхисаттва, способный принять 34 различных форм тела и проповедующий живым существам в разных местах. Б. Г. в окружении 84 000 других бодхисаттв приходил, дабы почтить Будду Шакьямуни, после чего возвратился в свои владения.

ДЕСЯТЬ СТУПЕНЕЙ БОДХИСАТТВЫ — ступени медитативной практики бодхисаттв, изложены в Аватамсака-сутре (Сутра Гирлянд Цветов)

и Суварнапрабхасоттама-сутре (сутра Золотого Света).

ДОКТРИНАЛЬНАЯ ШКОЛА. Китайская традиция делила все школы на доктринальные или теоретические (кит. «цзяо», кор. «ке») и медитативные или созерцательные (кит. «чань», кор. «сон»). К первой группе относятся школы Тяньтай (кор. Чхондэ) и Хуаянь (кор. Хваом), ко второй – собственно чань, при этом считалось, что Медитативное направление практически реализует результат философского рассуждения доктринальных школ. В данном случае под доктринальной школой имеется в виду Хуаянь (Хваом). Поздний чань выдвинул принцип «цзяо чань ичжи» (кесон ильчи), т. е. единство доктрины и медитации.

ДХАРМА (ПОП).

1. Закон, Учение Будды (как одна из Трех Драгоценностей), Истинная Доктрина.

2. Единица языка описания психических процессов и одновременно элементарная единица психической жизни субъекта и всего психического опыта. Все дхармы постоянно возникают, исчезают и подчинены закону причинной обусловленности. Их колебание приводит к проявлению феноменального мира.

ДХАРМАКАИЯ, «Тело Учения», или «Тело Закона». (ПОПСИН). Одно из трех тел Будды. Истинная сущность и субстрат всего универсума. Основное духовное тело Будды, свободное от рождений и смертей, оно не имеет формы, цвета и запредельно сферам жажды, формы и бесформности и видимо лишь Буддами. Д. является также источником любви и мудрости. Судзуки дает Д. следующее определение:

«Дхармакайя ... организованная общность вещей или принцип космического единения, и не только как чисто философская концепция, но и как объект религиозного сознания. Д. можно назвать «живым духом», который проявляет себя в природе, а также в равной степени и в мысли». В Аватам-саке Сутре (Хваомген) говорится: «Дхармакайя хотя и проявляет себя в тройственном мире, свободна от нечистот и желаний. Она разворачивает себя здесь, там, и везде, отвечая зову кармы. Она не есть индивидуальная реальность или ложное существование, но универсальна и чиста. Она ниоткуда приходит и в никуда уходит, она не защищает себя и не подвержена уничтожению. Она всегда безмятежна и вечна. Это одно лишено всяких определений. Это тело Дхармы не имеет границ, местопребывания, но воплощено во всех телах. Ее спонтанная свобода за пределами понимания, ее духовное присутствие в материальных телах недоступно разуму. Все формы материальности заложены в ней, она имеет способность создавать материальные вещи. Принимая материальное тело как затребованное природой и условиями кармы, она озаряет все существа. Хотя она и является сокровищем разума, она лишена особенностей. Нет места во Вселенной, где бы не превалировало это Тело. Вселенная подвержена процессу становления, но это Тело всегда пребывает. Оно свободно от противоположностей и противоречий и все же работает во всех вещах, чтобы вести их к нирване».

ЭВ, ДЭВА — «Небожитель».

ДЬЯВОЛ. В буддизме это слово имеет значение отличное от христианского. Здесь это, скорее, олицетворение человеческих пороков.

ЗАЛ БУДДЫ (ПОПТАН). Зал, где находится алтарь со статуей или изображением Будды, проводится служение и проповедуется Учение. Называется также «Залом Дхармы».

ЗЕМЛЯ БУДДЫ (ПУЛЬТХО). Также Чистая Земля (см.). Место, где обитает и проповедует Будда, где перерождаются искренне верующие.

ИОГАЧАРА–БХУМИ–ШАСТРА (санскр.) — «Наука о ступенях йогической практики», философский трактат, по названию которого получила свое название махаянская школа йогачара.

КАЛЬПА (санскр.) — промежуток времени, равный периоду существования Вселенной, «один поворот колеса времени».

КАРМА, «Действие, дело». (ОП). Одна из важнейших доктрин буддийской религии, общая у буддизма с другими религиями индийского происхождения (индуизм, джайнизм). Согласно буддизму, каждое действие, под которым понимается любой физический, словесный или психологический акт (дело, слово, мысль), приносит определенный (положительный, отрицательный, нейтральный) результат. Этот результат может быть реализован или в данной, или в одной из последующих жизней. Кармическая деятельность определяет рождение живого существа в одной из Шести сфер существования, социальный статус человека и т. п. Весь мир в целом, согласно буддизму, также является плодом совокупной кармической активности всех живых существ. В свою очередь, в основе кармической деятельности лежит изначальная аффективность или ом-

раченность сознания, проявляющаяся прежде всего в виде невежества (т. е. незнания норм буддийского Учения), гнева и страстного влечения.

КОАН (КОНАН или ХВАДУ). Название происходит от первоначального значения слова «императорский указ». Это комплекс действий и поучений наставника, куда входят также вопросы и ответы. Этот комплекс используется как предмет медитации для достижения просветления. Коан был введен в Китае при династии Тан (618—907) и достиг апогея, при династии Сун (960—1126) достиг апогея популярности. Количество коанов в Китае достигло 1700.

Иными словами, это задача, которую ставит учитель перед учеником и которая после его решения должна привести к просветлению ученика. Решение ее достигается не логическим мышлением, а интуитивным прозрением.

ЛАНДШАФТ РОДИНЫ (ПОНЧИ ПХУНГВАН). Поэтическая аллегория. Буквально «ландшафт» означает — «место, где мы находимся», «родина» — «изначальная природа (Будды) человека» или «изначальное состояние».

В «Словаре корейской буддийской терминологии» дано следующее определение Л. Р.: «В дзэн — слово, обозначающее мыслящее, неизменное начало своего долга».

ЛАО-ЦЗЫ (НОЧЖА). Древнекитайский философ, автор трактата «Даодэцзин», живший в VI—V вв. до н. э. Перевод его имени означает «Престарелый мудрец», «Престарелый философ». Согласно легенде, он провел в утробе матери 81 год, после чего и появился на свет. откуда а возникло его прозвище. Настоящее имя Ли Эр.

Был хранителем библиотеки царства Чжоу, где встречался с Конфуцием.

При династии Хань Л. ц. обожествлялся как Лао-цзюнь («Престарелый государь») и объявлялся воплощением дао, существовавшим изначально, «прежде Неба и Земли». Т. о. Л. ц. становится высшим божеством даосизма. Возникает учение о его многочисленных воплощениях как мудрого па-ставника государей древности. Л. Ц. сближается также с мифическим Желтым императором (Хуан-ди), учителем которого, как считается, он был.

ЛОТОСОВАЯ СУТРА, сокр. от СУТРА ЛОТОСА БЛАГОГО ЗАКОНА. Санскр.: «Саддхармапундарика Сутра» (ПОПХВАГЕН, сокр. от МЕБОП ЕНХВАГЕН). Сутра, где собраны разнообразные изречения Будды, описания его заслуг и добродетелей. В этой сутре описывается сущность Метода (см.), способность Будды к сверхъестественным силам и искусство убеждать, а также нестигаемая сила обета. Там говорится о том, с какой целью Будда пришел в мир, как он достиг Просветления и как проповедовал. Излагается также концепция «Одной Колесницы».

МАНЬДЖУШРИ, БОДХИСАТТВА. (МУНСУСАРИ ПОСАЛЬ). Бодхисаттва, олицетворяющий мудрость (чи) и реализацию (чын). Имеет противоположность — бодхисаттву Самантабхадру (см.). Б. М., на алтаре обычно восседает по левую руку Будды Шакьямуни и зачастую изображается верхом на льве и с мечом в руке.

МАХАПАРИНИРВАНА СУТРА, «Сутра Великой и Окон чательной Нирваны». (ТЭБАННЕЛЬБАНГЕН, или сокр. /Н/ЕЛЬБАНГЕН). 16-я сутра раздела Лигха-никая из канона Трипитака, одна

из самых объемных сутр. Там описаны последний год Будды на земле в человеческом теле, его последние наставления, физическую смерть, кремацию и распределение останков (сари). Там же изложены две концепции нирваны — махаянская и тхеравадинская.

МАХАСАТТВА, «Великое существо». (ТЭСА или МАХА-САЛЬ). Синоним бодхисаттвы.

МЕТОД. Санскр. «Упайякаушалья», т. е. «Удобный способ». или «Искусное использование здравого смысла». (ПАН-ПХЕН). Для наставления живых существ, для их спасения Буддой могут быть использованы средства обращения в буддизм не «напрямик», а «в обход», т. е. иносказательно. Иными словами, применялся индивидуальный подход как к человеку, так и к общности людей.

МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ТРАДИЦИИ ЧОГЕ (ЧОГЕ ЧИКЧОН). Еще этот метод называется методом передачи Учения «от сердца к сердцу». Существует история о том, как Будда, восседая перед общиной монахов, пожелал передать все учение сразу бессловесным способом. Он сорвал цветок с улыбкой, показал его монахам. Его никто не понял, кроме Кашьяпы, — тот тоже в ответ сорвал цветок и показал его Будде. Так, в одно мгновение Кашьяпе было передано все Учение. В этом весь дзэн.

МИНКОВСКИЙ ГЕРМАН (1864—1909 гг.). Немецкий математик и физик. Разработал т. и. геометрию чисел, в которой употребляются геометрические методы решения трудных вопросов теории чисел.

М. — автор работ по математической физике, гидродинамике и теории капиллярности, теории

относительности. В 1907— 1908 годах дал геометрическую интерпретацию кинематики спец. теории относительности, введя т. н. пространство Минковского.

МОКТХАК. Деревянный ритуальный предмет в форме «гири», полый внутри и надрезанный до половины снизу. При ударах в него специальной деревянной палкой издает характерный звук. М. бывает разных размеров. Используется при пении сутр и в других случаях для отбивания ритма. Хотя в нашем представлении он мало похож на рыбу, считается, что форма м. этимологически связана с формой рыбы. По этому поводу существует легенда. У некого учителя был нерадивый ученик, который после смерти переродился в рыбу, на спине которой выросло дерево. Однажды учитель на лодке пеплыл в море и увидел эту рыбу. Рыба раскаялась в своих прежних грехах и дерево отвалилось. Учитель сделал из этого дерева моктхак. Рыба здесь также имеет символику неусыпного служения Будде, т. к. никогда не закрывает глаз.

НИРВАНА, «Угасание», (/Н/ЕЛЬБАН). Термин, употребляемый для обозначения освобождения. Первоначально означал новый уровень бытия, которого достиг Будда и ранние буддисты при просветлении. Это становилось возможным при отсутствии умственных препятствий (жажда, гнев, страсть). Когда развились более поздние эзотерические школы, нирване было придано более тонкое значение.

Освобождение от оков страданий, проникновение в глубинную суть Истины, выход за пределы призрачных рождений и смертей, достиже-

ние состояния ие-возникновения и не-уничтожения.

ОКО МУДРОСТИ пли **ОКО (ХЕЛИ)**. Одно из пяти. Око, ясно зрящее Истину Вселенной, а именно то, что все предметы и явления в мире пусты (кон), лишены признаков (мусип), бездейственны (мучжак), не рождаются (мусэн) и не исчезают (мумель). Око, уничтожающее привязанности и не делающее различий в феноменальном мире.

ОМ (АУМ). Священный слог, происхождение которого индуистское. Считается, что в этом слоге заключены все звуки Вселенной и что произнесение его способствует накоплению религиозных заслуг.

ПОДНОШЕНИЕ БУДДЕ (ПУЛЬГОН). Жертвоприношение Будде благовониями, фонарями, цветами, фруктами и т. д. Название для любого приношения Будде.

«ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕРЫ», санскр.: «Махаяна праддхо-тпада шастра». Древнеиндийский философ (I—II вв.), автор Ашвагхоша. Трактат — один из важнейших буддийских сочинений теоретического содержания. Но в связи с тем, что ни санскритский, ни тибетский переводы не известны, большинство ученых считают, что он был написан в Китае в IV веке.

Основное содержание — учение о Вместилище Татхагаты, Абсолютном начале, включающем в себя как элемент изначального просветления, так и заблуждения и о путях, ведущих к просветлению. Очень авторитетный текст в чаньской традиции.

ПЯТЬДЕСЯТ ДВЕ СТУПЕНИ ПРОСВЕТЛЕНИЯ (52 ступени Бодхисаттвы) — путь бодхисат-

твы, который нужно пройти, чтобы достичь состояния Будды, которое обретается лишь на 52 ступени.

РЕАЛЬНОСТЬ (СИЛЬСАН). В буддийском смысле — «истинная (безатрибутная) сущность».

САМАНТАБХАДРА, БОДХИСАТТВА. (ПОХЕН ПОСАЛЬ). Бодхисаттва, олицетворяющий принцип (и), медитацию (чон) и практику (хэн). На алтаре находится по правую руку Будды. Часто изображается верхом на белом слоне.

САНГХА, «Те, кто собрались вместе». (СЫНГА). Община монахов, буддийский Орден. Одна из Трех Драгоценностей.

«СОЧИНЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ РАЗУМЕ» (СИНСИМ-МЕН). Автор — III Патриарх чань в Китае Сэн-цань (?— 606 г.). «Сочинение» содержит 584 иероглифа. Имело огромное влияние в Китае, Корее и Японии и представляет собой в сжатом виде сущность всех сутр, хотя и написано простым языком. Здесь можно также найти значения всех коанов. Этот труд считается одним из самых серьезных в буддизме, пришедших из Китая.

Центральная тема — Срединный Путь — то, чему была посвящена первая проповедь Будды после того, как он достиг просветления. В русском переводе издана под названием «Письмена истинного Сознания». — «Буддизм в переводах». Спб., 1993.

СРЕДИННЫЙ ПУТЬ, санскр.: «Мадхьямика марга». (ЧУНДО). В данном контексте — философская система, развитая Нагарджуной и его учеником Арьядэвой. Названа так потому, что в ней не провозглашается ни утверждение, ни отрицание, а лишь относительность; Система за-

нимает среднюю позицию между двумя другими школами — «Сарвасти-вадой» («все существует») и идеалистической школой «Ио-гачара» («существует лишь Разум»). Базируется на т. н. «Восьми отрицаниях»: не существует ни исчезновения и ни возникновения, ни разрушения и ни вечного, ни единства, ни множества, ни прихода и ни ухода. Реальность не имеет какой-либо сущности, а обозначена пустотой.

СТРАЖИ ЧЕТЫРЕХ МОРЕЙ (САХЭГУНВАН). Обычное традиционное название для 4-х сторон света. Море в Китае имело аллегорическое значение варваров. «За пределами морей» — означало за границей.

СУМЕРУ. (СУМИСАН). Гипотетическая гора, находящаяся в центре 4-х сторон света. Окружена семью другими горами и омывается восемью морями.

СЫНИМ — наставник, уважительное обращение к буддийскому монаху.

ТАКОВОСТЬ — то же, что и БХУТАТАТХАТА (см.). Реальное видение вещей, очищенное от субъективного восприятия, которое окрашено индивидуальными ассоциациями.

ТАТХАГАТА, «Так приходящий» и «Так уходящий». (ЕРЭ). Один из самых распространенных эпитетов Будды Шакьямуни. Китайский и корейский перевод содержит только первое значение. В буддизме Махаяны этот эпитет связан с концепцией «татхаты» (е), т. е. «таковости» — реальности, как она есть.

Употребляется также в значении «достигший того берега», т. е. нирваны, или «достигший Истины».

ТХЕРАВАДА, санскр.: «Школа старейшин». Также имеет название «Хинаяна», что значит «Малая колесница» (СО-<^ЫН). Считается, что цель Хинаяны в отличие от Махаяны (большой колесницы) — достижение личного освобождения. Через 300 лет после кончины Будды образовалось 18 школ Хинаяны, до настоящего времени сохранилась только тхера-вада (санскр. стхавиравада).

УСТОЙЧИВО СОЗРЕВШЕЕ ОКО (СУНМЕН ИРЕ). Исчерпывающих комментариев этому термину найти не удалось.

УЛОВХА — см. МЕТОД.

ФА-СЯН (ПОПСАН) — школа «дхармовых свойств». Китайский вариант Виджнянавады.

ЧЕТЫРЕ СФЕРЫ ДХАРМЫ (САБОПКЕ) /из «Авата-мсака Сутры»/.

1. «Сабопке» («Феноменальная с.»). Сфера, где ясно выражены индивидуальные признаки всех вещей во Вселенной.

2. «Ибопке» («Ноуменальная с.»). Субстанция, проходящая «красной нитью» через основу всех вещей, т. е. мир равенства.

3. «Исамуэбопке» («Сфера беспрепятственного взаимопроникновения феноменального и ноуменального»). Сфера, где феноменальные вещи (явления) и ноуменальный принцип проявляются не по отдельности, а взаимообусловлены.

4. «Сасамуэбопке» («Сфера взаимозависимости и беспрепятственности всех феноменов»). Т. е. сфера, где наличествует не только беспрепятственное взаимопроникновение ноумена и феномена — как в 3-й сфере — но и беспрепятственное взаимопроникновение их индивидуальных

отличительных признаков. Эта реальность существования доступна только просветленным. ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ, санскр.: «Сукхавати» (ЧОНТХО). Чистая Земля Будды, а именно Будды Амитабхи. Буддийский рай.

ШАРИРА, «Тело» (САРИ). Останки Будды или почитаемого святого, остающиеся после сожжения тела.

ШЕСТЬ СОВЕРШЕНСТВ БОДХИСАТТВЫ (или ШЕСТЬ ПАРАМИТ) (ЮКПАРАМИЛЬ).

1. «Поси парамиль» (санскр.: Дана парамита).

Даяние. Имеется в виду даяние имуществом или вещами, даяние проповедью Учения и даяние бесстрашном Будды, а также другие великие деяния. Эту парамиту сраивают с судном, переправляющим на «ТОТ fn'iier» не возникающей и не исчезающей нирваны с «./'iiri; Гн-ре га» рождений и смертей.

Бодхисаттне, практикующему угу парампту, ii() in'\ 111,1' желание отдавать без всяких религиозных или философских мотивов, просто делать то, что требуется в любой момент, в любой ситуации, не ожидая ничего получить взамен.

2. «Чиге парамиль» (санскр.: «Ши́ла нарами́та»). **Соблюдение заповедей.** Эту парамиту также переводят и как «отречение» (то) или «достижение другого берега» (то-пхиан). Под этим подразумевается переправа из мира живых существ в мир нирваны.

У бодхисаттвы все действия уже автоматически совпадают с установленными нравственными нормами Учения.

3. «Инъек парамиль» (санскр.: «Кшанти парамита»). **Терпеливость и прощение.** То есть перенесение всех тягот и лишений и спокойное

пребывание. Перенесение оскорблений и страданий и недопущение возникновения недовольства.

Все действия бодхисаттвы никогда не провоцируют отрицательных реакций, поэтому он никогда не испытывает потрясения или удара. Любой человеческий импульс — мощная сила и чем сильнее мы устремляемся вперед, тем сильнее будем отброшены по закону противодействия.

4. «Чончжин парамиль» (санскр.: «Вирья парамита»). **Усердие.** Бесстрашная практика пробуждения тела и разума, постоянное их стимулирование при полном отсутствии лени.

Когда бодхисаттва принимает обет не достигнуть просветления, пока этого не достигнут все живые существа и отбрасывает старания стать Буддой, осознание этого факта высвобождает огромное количество энергии, не позволяющей ему никогда не утомляться в работе на благо всех живых существ.

5. «Сончжон парамиль» (санскр.: «Дхьяна парамита»). **Созерцание (или Медитация).** Бодхисаттве, в отличие от обычного человека, никогда не надо тренировать свой разум, особо сосредотачиваясь на чем-либо, потому что он постоянно находится в состоянии медитации, его действия спонтанны, он не ищет в медитации состояния блаженства, которое ищут в ней многие, поскольку оно всегда с ним.

6. «Чихе парамиль» (санскр.: «Праджня парамита»). **Мудрость.** Эта парамита также иногда переводится как «достижение другого берега» (топхиан). Это Сознание, глубинная структура, к которой приводят все прочие добродетели и в которой они растворяются.

ШУНЬ-ЧЖИ ИМПЕРАТОР (1638—1661 гг.).
Годы правления — 1644—1661. Основатель маньчжурской династии Цин в Китае.

ШУРАНГАМА СУТРАЖ. «Сутра Победного Марша» (СУРЫНОМГЕН) — одна из наиболее почитаемых сутр.

В Сутре содержится учение о Татхагатагарбхе — т. е. о Будде, как Абсолютном начале, которое одновременно является природой любого живого существа.

ШЭНЬ-ХУЭЙ (ХЭЦЗЭ ШЭНЬ-ХУЭЙ) (668—760). Один из учеников VI Патриарха Хуэй-нэна, создатель чань-ской традиции Хэцзэ. Вел активную борьбу с северной традицией, считая, что она не передает Истину чань. Разрабатывал доктрину «мгновенного просветления».

ЭОН — неизмеримо огромное количество времени, как правило, в буддийской традиции этот термин не употребляется,