

ДХАРМА

ГЛАВА 1.

ПРИЧИННОСТЬ

1. ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ

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

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

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

Причинность

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

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

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

Поэтому те, кто пожелает следовать учению Будды,

Причинность

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

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

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

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

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

Причинность

Благородные Истины поняты верно, все источники мирских страстей исчезают.

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

2. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

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

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

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

Поэтому как плоть, так и дух, связаны с условиями

Причинность

и меняются при их изменении.

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

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

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

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

3. ПРИЧИННО-ЗАВИСИМОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ

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

Причинность

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

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

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

Невежество проявляется в жадности, которая заполняет человеческий разум.

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

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

По причине невежества и алчности людям видятся

Причинность

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

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

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

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

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

3. В этом мире существуют три ложных мнения.

Причинность

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

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

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

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

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

ГЛАВА 2.
**РАЗУМ И ИСТИННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ**

**1. ВСЕ МЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕ ИМЕЕТ
ПОСТОЯННОЙ СУЩНОСТИ**

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

2. РАЗУМ

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

скверны, мир, созданный обычными людьми далеко не такой.

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

3. ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ

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

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

Математические числа от одного до бесконечности

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

4. СРЕДИННЫЙ ПУТЬ

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

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

Разум и истинное положение вещей

памятование и правильное сосредоточение.

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

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

Разум и истинное положение вещей

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

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

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

ГЛАВА 3.

СУЩНОСТЬ БУДДЫ

1. ЧИСТЫЙ РАЗУМ

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

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

Сущность Будды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сущность Будды

причинно-следственную связь, что и приводит к страданиям.

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

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

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

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

Сущность Будды

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

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

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

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

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

Давайте представим себе лекторий, светлый днем

Сущность Будды

и темный ночью.

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

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

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

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

Сущность Будды

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

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

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

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

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

2. СУЩНОСТЬ БУДДЫ

1. Мы говорили о чистом и истинном разуме как о

Сущность Будды

главном, такова природа Будды, то есть семя Просветления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сущность Будды

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

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

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

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

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

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

Без усердных и исполненных веры усилий

Сущность Будды

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

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

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

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

3. ОТКАЗ ОТ «Я»

1. Мы порой рассуждаем о природе Будды, как будто

Сущность Будды

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

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

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

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

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

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

Сущность Будды

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

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

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

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

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

Сущность Будды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сущность Будды

Будды подобна алмазу, поэтому ее невозможно разрушить.

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

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

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

ГЛАВА 4.

МИРСКИЕ СТРАСТИ

1. СКВЕРНА ДУШИ

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

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

2. Алчность возникает из ложных представлений об удовлетворенности; гнев возникает из ложного представления о собственных действиях и окружающем мире; глупость возникает из неспособности судить, что правильно, что нет.

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

Тот, кто не болен такой лихорадкой, мирно спит

Мирские страсти

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

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

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

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

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

сразу оба.

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

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

2. ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

3. ЖИЗНЬ В МИРЕ СТРАСТЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

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

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

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

4. ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ СТРАДАНИЙ

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

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

Мирские страсти

обманывают друг друга, повсюду ложь и недостаток искренности.

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

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

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

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

Мирские страсти

усугубляется и через некоторое время становится нестерпимым.

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

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

Мирские страсти

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

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

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

ГЛАВА 5.

СПАСЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ БУДДОЙ

1. ОБЕТЫ БУДДЫ

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

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

(а) Хоть я и стал Буддой, я не покину этот мир, пока каждое живое существо не достигнет состояния Будды и не обретет Просветление.

(б) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет

Спасение, предложенное Буддой

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

(в) Хотя я стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока моя жизнь не будет продолжаться веками, чтоб я смог спасти бесчисленное количество людей.

(г) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока все будды в десяти направлениях не объединятся, почитая мое имя.

(д) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди, искренне веря, не станут стремиться возродиться в моей Земле, десятикратно повторяя мое имя, и в самом деле там не возродятся.

(е) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди во всем мире не примут твердого решения достичь Просветления, практиковать добродетели, искренне желая возродиться в моих владениях. Таким образом, в момент их смерти я явлюсь в окружении множества бодхисаттв, чтобы приветствовать их в моей Чистой Земле.

(ж) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет завершенным, пока люди во всем мире, услышав мое имя, не будут думать о моей Земле, желать там возродиться и с этой целью искренне сеять семена

Спасение, предложенное Буддой

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

(з) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет завершённым, пока все те, кто родился в моей Чистой Земле, не достигнут состояния, в котором они станут буддами в следующей жизни. Исключение составят те, кто, руководствуясь их личным обетом, облачатся в доспехи великой клятвы во имя людей стремиться к благополучию и миру во всем мире и поведут бесчисленное множество людей к Просветлению, возвращая заслугу великого сострадания.

(и) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет завершённым, пока люди во всем мире не проникнутся духом моего любящего сострадания, который очистит их разум и тело и поднимет их над брэнностью этого мира.

(к) Хотя я и стал Буддой, это состояние не будет завершённым, пока люди во всем мире, услышав мое имя, не познают правильные представления о жизни и смерти и не постигнут ту совершенную мудрость, что сохранит их разум чистым и умиротворенным среди мира алчности и страдания.

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

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

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

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

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

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

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

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

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

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

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

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

Если нечестивцы будут повторять имя Будды

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

2. ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ

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

В центре этой Земли есть озеро с чистой водой,

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

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

Спасение, предложенное Буддой

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

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

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

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

