

БУДДИЗМ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

*Три проповеди
великого наставника Син-юня*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

„АНДРЕЕВ И СЫНОВЬЯ“

1994

BUDDHA'S LIGHT INTERNATIONAL ASSOCIATION

Международная ассоциация «Свет Будды»

3456 S. Glenmark Drive, Hacienda Heights, CA 91745, U.S.A
Tel: (818) 961-9697 Fax: (818) 369-1944

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО

«Фо Гуан» (Свет Будды)

Россия, 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, 5, а/я 176
Тел.: (812) 127-79-49. Факс: (812) 126-67-41, 126-69-91

Перевод с китайского

В сборник входят проповеди, произнесенные на буддийской конференции 19—22 ноября 1982 года в Культурном центре Чан Кай-ши в Гаосюне.

Великий наставник Син-юнь рассказывает о поведении буддиста, знакомит с буддийским учением о причинах и условиях, со взглядом на колесо сансары и на время и пространство.

Директор издательства *А. В. Барзилович*

19 ноября

ПОВЕДЕНИЕ БУДДИСТА

Дорогие наставники, дорогие верующие!

Я благодарю милосердие Будды, а также и всех вас за то, что вы, невзирая на непогоду, собрались в этот ветреный и дождливый вечер послушать о том, каким должно быть поведение буддиста. Я прежде всего хочу выразить всем признательность за то, что в этом случае все повели себя как истинные буддисты. Наше поведение часто определяет всю нашу жизнь; иногда люди наслаждаются богатством и счастьем, иногда страдают от несчастий и бедности — почему так происходит? Некоторые склонны возлагать ответственность на судьбу, но дело тут не только в судьбе: человеческая жизнь определяется поведением человека, а поведение связано с причиной и следствием — какие причины посеешь, такие плоды и пожнешь. Это неумолимый закон круговорота причин и следствий — он еще непреложней, чем выводы математики. Поэтому счастье и несчастье, блаженство и страдание, удовлетворенность и тоска — все пребывает в одном мгновении мысли. Если сознание пребывает в заблуждении, то создаются причины греха, просветленное сознание обладает способностью достичь берега пробуждения.

Один из тайбэйских врачей получил приглашение в Лондон на медицинскую конференцию. Он купил билет, и авиакомпания подтвердила его место до Лондона через Гонконг, однако врач не сел в самолет, а друг, который пришел проводить его, очень удивился, не найдя его ни в аэропорту, ни дома. Оказывается, этот врач по дороге в аэропорт стал свидетелем дорожного происшествия и увидел девушку, истекающую кровью. Врач, охваченный состраданием, не задумываясь о том, чтобы успеть на самолет, вышел из машины и оказал девушке первую помощь, а затем сам отвез в больницу и сделал ей операцию. На это ушло много времени, и врач, конечно, не успел на самолет, и ему пришлось организовывать все заново. Когда он наконец приехал в Лондон, медицинская конференция уже подходила к концу, и он, огорченный, вернулся в Тайбэй; его встретил сын с той самой девушкой, которой врач делал операцию. Сын сказал ему: «Отец, спасибо тебе за то, что спас мою невесту».

Оказывается, эта девушка уже в течение долгого времени была подругой его сына, но ее отец не позволял ей выйти замуж за сына врача, поскольку один неквалифицированный медик залечил насмерть его жену — мать девушки, и поэтому отец ненавидел всех врачей. Однако дочь его попала в аварию и могла бы остаться инвалидом, если бы не вмешался врач, который оказался отцом ее приятеля. Поэтому отец девушки не стал больше возражать и дал согласие на их брак. Врач, узнав об этой истории, осознал взаимосвязь причин и следствий и воскликнул: «Я лишь хотел спасти жизнь девушки, а оказалось, что спас собственную невестку. Воистину небо все видит!»

«Небо все видит» как раз и означает круговорот причин и следствий. Плохой врач залечил насмерть мать девушки — это причина, и отец возненавидел всех врачей и не давал согласия на брак дочери с сыном врача — это следствие. Врач проникся состраданием и спас девушку — это причина, и после этого отец девушки оттаял и молодая пара обрела счастье — это следствие. Ведь если на небе собираются черные тучи, то непременно пойдет дождь, если корням в земле не хватает влаги, то растения высохнут, — каково поведение, таков будет и плод. Если не искать причин в собственном поведении, а клясть Бога и обижаться на людей, то это будет не по-буддийски, так поступать не следует.

В Индии существует обычай, согласно которому люди делятся на четыре группы в зависимости от их происхождения. Самой уважаемой группой являются брахманы. Членство в этой группе наследственное, принадлежащее по праву рождения. Когда брахманов спрашивают, на каком основании они так возвеличивают себя, они отвечают: «Мы всегда были брахманами».

Будда выступал за равенство и исправлял подобные ошибочные взгляды. Он считал, что благородство людей не является врожденным, но приобретается — только поведение человека определяет, будет ли он наслаждаться блаженством в мире прохлады или же страдать в аду. Это своего рода кармическое воздаяние — если совершил проступок, то будешь наказан в аду, и никак от этого не уклониться; если совершил благое деяние, то все будут тебя почитать, и тебе тоже не удастся этого избежать. Кармические силы не зависят от человека — «не хочешь родиться — а родишься, не хочешь умирать — а умрешь». Не только рождение в мире определяется кармой, связанной с поведением, но когда действие кармы прекращается, то ты умрешь, как бы ни противился этому. Силы кармы, которая определяется поведением, пронизывают нашу судьбу в трех мирах. Круговорот рождений не останавливается, наша карма следует за нами, как тень: мы идем вперед — и тень движется вместе с нами, мы пятимся — и тень возвращается вместе с нами. Это причинно-следственная связь, определяемая на-

шим поведением, нашими действиями, получила в буддизме название «карма».

Сейчас я разъясню, каким образом кармические силы оказывают влияние на нашу жизнь.

I. Причина превращения деятельности в карму

Мы часто говорим: «Как сильны кармические преграды!», или «Я согрешил», или «Я создал карму». Все это связано с нашим поведением. Семена прорастают, если их орошает влага, или засыхают от жары. Поведение порождает карму, возвращает жизнь. Воздаяние может быть благим и неблагим, оно охватывает собой нашу судьбу в трех мирах, определяет рождение и смерть нашей физической субстанции, нашего тела. Воздаяние пребывает в вечном круговороте прошлого, настоящего и будущего, и его невозможно устранить или уничтожить.

Существует множество причин, по которым поведение превращается в карму, причина и следствие часто слиты воедино и переплетены друг с другом, так что нелегко выделить что-либо наиболее существенное. Часто люди радуются, видя только что родившегося ребенка, и горюют, глядя на сгорбленного годами старика. Почему это? Потому что такие люди не понимают кармических связей. Рождение — это первый шаг в круговорот рождений и смертей, а смерть — это преддверие нового рождения. Некоторые люди страдают и плачут от того, что в доме у них есть больной старик, который еле дышит. Я говорю им: «Не надо плакать и убиваться! Он на пути к жизни — о чем ты плачешь? Сломался дом — нужно построить новый, одежда прохудилась — сошьем новую, тело состарилось — так мы приобретем новое, здоровое тело!» В действительности человек не может умереть — умирает лишь куча костей, истинным основанием бытия является карма. После смерти отбрасывается старое изношенное тело и в соответствии с кармой приобретает новое. Это подобно тому, как от жары засыхают и гибнут цветы и листья, но сохраняется корень, так что под благодатным дождем цветок вновь расцветает во всем великолепии.

Поведение и действия многообразно превращаются в карму. Например, речь, — не следует думать, что слово исчезает без следа. Высказанное слово превращается в карму — нужно быть ответственным в речах, ибо за слово следует воздаяние. Молодежь сейчас очень нахальна, и если на улице на молодого человека не так посмотришь или не то скажешь, то он может и ножом проткнуть. Так один взгляд порождает кармическую ответственность, становится кармой. Не только речь может превратиться в карму, но и действия и мысли, наши желания, наши ассоциации и наши заботы и привязанности могут превратиться в карму.

Сейчас я приведу несколько примеров, чтобы показать связь кармы с поведением.

1) *Поведение похоже на зеркало.* Если ты, глядя в зеркало, улыбаешься, то твоё отражение смеется вместе с тобой; если ты плачешь, то и отражение плачет. Поведение и карма также подобны зеркалу — они истинно и точно отражают все, что ты делаешь.

2) *Поведение подобно семенам.* У дерева бывают кислые, сладкие, горькие и острые плоды, а люди бывают богатыми, бедными, благородными и низкими. Наше поведение похоже на семена, которые, будучи посеянными, прорастают и дают плоды. Здоровье и болезни, богатство и бедность, радость и горе — все они различны, но все являются порождениями нашего поведения.

3) *Поведение подобно привычке.* Поведение имеет природу привычки: ворчун может легко рассердиться, человек с большим ртом, возможно, любит смеяться и плакать. От того, какие привычки формируют поведение, зависит воздаяние за это поведение. Можно привести пример: у всех людей разные привычки, и когда торговец осматривает, например, зверей в зоопарке, то наверняка начнет считать и прикидывать: «Ох, сколько зверей! И ведь их еще кормить — каждый день несколько сотен килограммов съедают. И еще купить и еще везти — это сколько же встанет на одного зверя в месяц?» Если в зоопарк придет полицейский, то по привычке начнет думать: «Эти железные двери — безопасны ли? А звери эти не могут ли на людей напасть?» Зубной техник обратит внимание на острые зубы животных и непроизвольно станет сравнивать с человеческими, а модельер одежды подумает: «Если из этой шкуры сшить шубу, то наверняка будет очень теплая». Множество привычек определяет человеческое поведение и создает различную и многообразную карму.

Как только деяние преобразовалось в карму, карма будет следовать за тобой как воздаяние за добро и зло, она будет неотделима от тебя, как тень, и нигде между небом и землей не скроешься от нее; и даже самое мельчайшее вдруг станет огромным, ибо даже мельчайшие капли воды способны пробить камень. Я поднесу тебе цветок — конечно, это очень мало, однако этот маленький цветок обрадует тебя, очистит твоё тело, речь и мысль, ты развеешь его аромат по десяти сторонам света, и все будут наслаждаться радостью Дхармы. Это благое деяние не ограничивается одним цветком, из-за него и связанных с ним добродетелей вся твоя жизнь может круто измениться к лучшему. Дать кому-нибудь в ухо, подраться — само по себе это не так уж серьезно, это не убийство или тяжелое преступление, однако, избив кого-либо, будешь радостно вспоминать: «Здорово я ему сегодня врезал, да только мало, а считай, приласкал, а он-то грохнулся, как будто сдурел, во весело!»

После этого обретаются самоуверенность и наглость, и ты начинаешь наслаждаться избиением людей, а результат этого бывает очень печальным! Бывает, что пригласят гостя и скажут тебе, чтобы ты зарезал курицу и убил рыбу, однако ты начнешь испытывать раскаяние и милосердие, осознаешь всю хрупкость жизни и не сможешь убить животных. И в этот момент гость, холодно рассмеявшись, скажет: «Ты не можешь убивать, я покажу тебе, как это делать». Он схватит тебя за руку и твоей рукой убьет животных, пробуждая в тебе страсть к убийству, уничтожит в тебе ростки милосердия, и это огромное преступление — погрузиться в пучину негуманности и несправедливости. Как говорят: «Не знаешь пользы благого — оно само возрастает, как тыква, скрытая травой; не знаешь вреда от злого — ведь весенний снег перед домом обязательно растет». Благая карма возрастает в тайне, злая карма сказывается скрыто.

Некогда один человек обрел «чудесное видение» и смог видеть то, чего другие не видели. Однажды он увидел, как злой демон с ожесточением бил труп, лежащий у дороги. Этот человек очень удивился, подошел и спросил демона: «Человек уже умер, что же ты бьешь его?» Дух злобно ответил: «Он — это я. Он всю жизнь творил зло, а когда умер, еще и меня отправил в ад мучиться. Если я его не побью, так кого мне бить?»

Однако этот обладающий «чудесным видением» человек видел и иное — дух приносил цветы и поклонялся трупу, лежащему у дороги. Этот человек спросил у духа: «Он ведь давно умер. Зачем класть цветы на мертвое тело?» Дух, продолжая подносить цветы, ответил: «Этот труп — мое физическое тело. Поскольку оно при жизни совершало много доброго, возвращало свою добродетель, я ныне отправляюсь в рай наслаждаться блаженством, поэтому я приношу ему цветы и поклоняюсь ему».

То, что добро и зло неуничтожимы и следуют за нами в течение всей жизни, является подтверждением того, что наши действия, наше поведение превращаются в карму. Когда Будда еще пребывал в миру, царица Шримала обратилась к нему с несколькими вопросами и попросила Будду из милосердия разъяснить ей ее сомнения. Царица Шримала спросила: «Почему у красивых женщин нет денег?» Будда ответил: «По внешности они красивы, в сердце же полны зла, жадности и неправедности. Деньги — как цветы, что не растут в дурной земле!» Царица Шримала вновь спросила: «Почему богачи уродливы?» Будда ответил: «Уродливые обладают высокими устремлениями, им присущи терпение и усердие — естественно, что они идут путем богатства». Царица Шримала опять спросила: «Почему есть люди и уродливые и бедные?» Будда ответил: «Если человек такой же ленивый и отвратительный, как его лицо, то откуда взяться деньгам?» — «Будда, почему бывают и красивые и богатые?» Будда с улыбкой ответил: «Когда семена древа пробуждения попадают в плодородную землю и омываются перси-

ковым источником, то естественным образом расцветают в прекрасное зеленое дерево; таков же принцип причины и следствия, деяния и воздаяния».

Эту мысль еще яснее выразили древние мудрецы в «Гатхе десяти истоков».

Исток прямоты — в терпении,
Исток бедности — в жадности,
Исток благородства — в почитании,
Исток низости — в гордости,
Исток немоты — во лжи,
Исток слепоты — в неверии,
Исток долголетия — в милосердии,
Исток ранней смерти — в убийстве,
Исток телесных недугов — в нарушении заповедей,
Исток здоровья — в соблюдении обетов.

Наши действия, поведение есть причина, воздаяние есть следствие — подобно тому, как ветер поднимает волны и мутит воду, поведение порождает соответствующую карму. Кармические силы поднимаются, как легкий туман, и рассеиваются в облаках, но неизбежно изменяют изначальное положение и тайным образом становятся причиной последующих значительных изменений. Один неисправный кабель может привести к огромным разрушительным последствиям — и таковы же кармические силы: то, что их не видно, не значит, что их нет.

II. Виды благих и дурных деяний

Что касается кармы, то бывает благая и неблагая карма, неопределенная и лишенная отличий карма (т. е. не плохая и не хорошая). Есть три вида кармы, произведенной телом, речью и мыслью (т. е. грехи, воровство и убийство; ложные речи, двуличие и клевета; жадность, гнев и ложные воззрения). Есть три вида кармы, созданные безначальным неведением (т. е. неутолимые стремления и жажда обладания; гнев, происходящий из обиды и заблуждения; глупость, происходящая из ложных мыслей и неверных представлений). Есть так называемая «белая» карма, т. е. «десять благих деяний» — благие дела, совершаемые открыто на виду у всех без стыда в сердце. Не прятаться, когда небо чисто, и не обманывать в темноте, конечно, хорошо. Однако есть и «черная карма», т. е. десять неблагих деяний, совершаемых тайно во мраке, — их не осмеливаются показать. Все эти обманы и клевета, конечно же, являются плохими.

Существуют также «ведущая карма» и «полная карма». «Ведущая карма» — это сила всеобщего воздаяния, кармическая сила, объемлющая собой три мира и все калпы. Эта скрытая сила проявляет себя в круговороте жизни, ведет нас через шесть

путей и пять устремлений и делает нас людьми. Она присутствует повсюду и объемлет собой Вселенную, она подобна движению воздуха в наших жилах — оно происходит всегда, но мы его не замечаем. «Полная карма» есть карма индивидуального воздаяния. Мы рождаемся людьми, но у всех нас жизненные пути разные; все мы отличаемся богатством или бедностью, мудростью или глупостью, даже тем, слепые мы или глухие либо развратные. Ни одного из трех путей живых существ невозможно избежать.

Еще бывает «определенная» и «неопределенная» карма. Если нас, например, ранят ножом, то кровь может быстро остановиться и рана зажить; но может быть, нас лишь ударят, и сначала у нас будет синяк, которому мы не придадим особого значения, но через некоторое время почувствуем острую боль и недомогание. Что касается внутренних болезней — желудочных, нервных и даже сердечных, то внешне они могут никак не проявляться, но болезнь будет тайно вызревать и заражать нас и неведомо, в какой день проявит себя, так что нам будет не избежать смертельного воздаяния — вот об этом и говорят как об «определенной» и «неопределенной» карме. «Определенная» карма подразумевает, что за деянием следует воздаяние и известно время воздаяния и ясен не только вид воздаяния, но и то, когда наступит воздаяние. Невозможно изменить направление гор и течение воды. В народе говорят: «Владыка ада велел казнить к третьему часу, как осмелюсь сохранить жизнь до пятого часа?» Это называется «определенной» кармой. «Неопределенная» карма подразумевает, что за деянием следует воздаяние, но неизвестно, когда и как оно наступит; независимо от того, сколько хорошего и дурного ты сотворил, его нельзя избежать. В народе говорят: «Копить добродетель для потомков — неизмеримое счастье, копить зло для родственников — великая опасность». Это и есть «неопределенная» карма.

Что касается «общей» и «необщей» кармы, то они описывают те общие или различные последствия, которые испытывают люди или группы людей. Ближайший пример: СССР сбил южнокорейский самолет, погибло около двухсот человек — как же так получилось? Люди из разных стран, разных городов, разного происхождения все вместе сели в этот самолет и погибли — это была их общая карма. Среди пассажиров сбитого самолета был один американский конгрессмен, который должен был лететь на другом самолете, но он очень спешил, взял билет на дополнительное место в этом самолете и, естественно, погиб вместе со всеми. В том, что он, не имея с этим никакой связи, оказался в самолете, сказало взаимодействие «ведущей кармы» и судьбы. Это и есть «необщая карма».

В «общей» карме, в свою очередь, есть подразделение на «общую карму общей кармы» и «необщую карму общей кармы». Например, все мы в равной степени испытываем влияние гор,

рек, солнца, тумана, ветра, инея, дождя и росы — это есть «общая карма общей кармы»; однако все мы различаемся по тому, сколько у нас земли, имущества, денег и т. д. Так и в аварии: кто-то может выжить и отделаться испугом, а кого-то может раздавить насмерть. Это называется «необщей кармой общей кармы».

«Необщая карма» также разделяется на два вида: «общая карма необщей кармы» и «необщая карма необщей кармы». Например, у нас болят живот и зуб. Живот и зуб обычно не связаны между собой, но приводят к головной боли, которая превращается в нервную болезнь. Боль охватывает все тело — возникает цепная реакция. Или еще — хорош ты или плох, весел или грустен, счастлив или несчастлив — мне вообще-то все равно. Но если мы родственники, то не можем не разделять чувств друг друга, делить счастье и несчастье. Мне плохо, если ты страдаешь, и мне радостно, если ты счастлив. У нас есть общая кармическая связь — это и есть «общая карма необщей кармы». Что касается «необщей кармы необщей кармы», то это вроде того, как ты, я и он — всего лишь прохожие на дороге — его радость тебя не касается, его боль не волнует тебя, — так иногда мы на улице видим свадебный кортеж или похоронную процессию, видим, как другие радуются или горюют, но не можем им сочувствовать, у нас нет с ними общего — это и называется «необщая карма необщей кармы».

Существует множество видов благой и неблагой кармы, однако обычно люди не понимают закона кармического воздаяния, ошибочно понимают его или поносят благоую и неблагоую карму и закон воздаяния.

Один верующий однажды сказал мне:

«Наставник! Я более не поклоняюсь Авалокитешваре!» Я ответил: «Ты же поклонялся этому бодхисаттве более десяти лет. Что же сейчас? Разуверился?» Он сказал: «Я потратил много денег на благие дела, молил Авалокитешвару отвести от меня беды и дать счастье, однако люди вовсе не хвалили меня за благие дела, да и сын не стал большим начальником. Авалокитешвара не помог мне прославиться и возвыситься, так зачем мне ему поклоняться?»

Этот верующий поклонялся Авалокитешваре не для того, чтобы освободиться от рождения и смерти и не ради всеобщего спасения живых существ, а для того, чтобы разбогатеть и прославиться — так за кого же он принял Великого сострадательного и милосердного Авалокитешвару?

Еще один верующий купил два жертвенных восковых яблока и связку благовоний, в конце года поднес Будде и каждый день требовал от него: «Будда! Сделай так, чтобы мой сын стал богачом, чтобы моя дочь вышла замуж за богатого, чтобы моя семья прославилась и разбогатела, чтобы сокровищ у меня прибывало и чтобы я всегда был здоров». Он дал Будде несколько

благовонных свечек и несколько фальшивых яблок и потребовал такого огромного счастливого воздаяния — кто же, по его мнению, Будда?

Следует знать, что в экономике есть экономические причины и следствия, в нравственности есть свои причины и следствия, в области здоровья есть свои закономерности, которые ни в коем случае нельзя смешивать. Поведение и деяние могут быть плохими и хорошими, воздаяние и карма могут быть черными и белыми. Мы, правочерные буддисты, должны выдвигать на первый план основную суть веры, твердо следовать убеждению, что деяние и воздаяние неразделимы, как предмет и тень, и осуществлять всеми силами идеал, провозглашенный чаньским наставником Шэнь-цзанем из Гулина: «Сознание чисто и само по себе совершенно, лишь оставь ложные воздействия и обретишь тождество с Буддой». Мы должны усвоить, что все свойства пустотны, неразрушимы и несозидаемы, и, совершенствуя свое поведение, мы должны стремиться к слиянию с Дхармой Будды в повседневной жизни, уловить в сознании принцип созерцания — и только тогда мы сможем выбраться из моря страданий, рождения, смерти и воздаяния и узреть свет человеческой жизни.

III. Влияние поведения на время и пространство

Хорошее или дурное поведение человека может сохранять влияние в течение долгого времени, в безграничной дали времени кармические силы времени неистребимы. Семена следует сеять сейчас, тогда в этом году будет урожай; если семена не посеять, а сохранить, то они и через десять и двадцать лет дадут плоды. Влияние поведения подобно семенам — некоторые его виды приносят плоды сразу, некоторые вызревают во времени и сказываются при полноте соответствующих условий.

Поведение сохраняет свою действенность и в пространстве. Современные исследования в области медицины установили, что человеческое тело примерно каждые семь лет, благодаря силам обновления, полностью и во всех частях изменяется; каждые семь-восемь лет мы повсюду, от волос до пяток, сбрасываем старую кожу и приобретаем новое тело. Так, на пути от трехлетнего ребенка до восьмидесятилетнего старика мы претерпеваем около десяти преобразований и уже имеем отличные от первоначальных облик и строение. Однако нельзя сказать, что восьмидесятилетний старик и трехлетний ребенок не имеют между собой ничего общего. Как бы ни менялся внешний облик, группа крови и врожденные черты останутся неизменными. Поведение и деяния сродни группе крови и врожденным свойствам: как бы ни изменялась внешняя среда, они сохраняют постоянную свою действенность.

Поэтому деяние и карма не подвержены влиянию времени. Иногда воздаяние проявляется сразу — это называется мгновенным воздаянием; иногда воздаяние проявляется в следующем рождении — это называется воздаянием следующей жизни; иногда же воздаяние сказывается через множество рождений — это называется последующим воздаянием. Каким же образом наступает воздаяние? Я хотел бы разъяснить это на нескольких примерах.

1) *Воздаяние в зависимости от значительности деяний* — т. е. воздаяние наступает раньше или позже, в зависимости от значения тех или иных действий, их «тяжести» или «легкости». Если взять в качестве критерия великое зло или великую добродетель, то мы увидим, что стоит злому человеку утратить силу, как его тут же начинают отовсюду гнать; его отовсюду гонят и бьют как крысу, и спрятаться ему негде. Если же хороший человек вдруг попадет в беду, к нему отовсюду начинают приходить помощь и поддержка — это самый простой пример.

2) *Воздаяние в зависимости от привычек* — т. е. воздаяние скорее наступает за те действия, которые вошли у нас в привычку. Например, мы призываем Будду, чтобы обрести рождение в Чистой Земле. Вообще требуется призвать Будду всего десять раз — «Амитофо, Амитофо, Амитофо...» — и мы обретаем рождение в блаженном раю, но почему же нужно призывать Будду год за годом, каждый день? Необходимо, чтобы призывание Будды вошло в привычку, чтобы стало неотделимым от него, и только в этом случае перед смертью Амитабха уведет нас к себе и даст рождение в Чистой Земле. Если призывание Будды не вошло в привычку, то, попав в беду, начнешь кричать: «Спасите! Помогите!» — пока не вспомнишь о том, что надо призвать Будду. Мысли твои будут в разброде, пропадет сосредоточенность, и хоть и призовешь Будду, да будет поздно. Поэтому предсмертное сосредоточение необыкновенно важно — следует презреть страх и сосредоточенно призывать Будду и тогда в последнее мгновение реализуешь Дхармовое тело — это и есть воздаяние в зависимости от привычек.

3) *Воздаяние в зависимости от мыслей и желаний* — т. е. карма, определяемая нашими мыслями. Мысли не утрачивают своей силы в течение многих кальп и множества рождений и влияют на нашу судьбу. Часто люди с сожалением говорят: «Как жаль — такой хороший человек, а беден как церковная крыса и все время болеет». Или говорят: «Посмотрите, какой негодяй! И откормленный какой... Старый, а все за деньгами гоняется — поистине куда Небо смотрит? Что же его не накажет?» Нужно знать, что судьба определяется кармой: каким бы ты сейчас не был хорошим, однако невозможно очиститься от грехов предыдущего рождения — твое нынешнее благородство не освобождает тебя от воздаяния за прошлые грехи. А злой человек наслаждается счастьем — это из-за того, что за-

пас его хорошей кармы из прошлого рождения не иссяк и время получить воздаяние за нынешнее зло еще не пришло. Это подобно тому, что у человека в банке еще остается много денег и счет его невозможно заморозить только потому, что он — плохой. Но однажды он истратит весь свой запас и неизбежно получит воздаяние в виде страдания. Это и есть «воздаяние в зависимости от устремлений» — поистине «за добро и зло неизбежно наступит воздаяние — рано или поздно, но это непреложно!» Кармические силы не исчезают со смертью человека, кармические связи прошлого, настоящего и будущего продолжают друг друга, они — как сеть, из которой не выбраться. Не случайно древние мудрецы говорили: «Хочешь узнать свою прошлую жизнь — смотри на то, что ты нынче ешь; хочешь узнать свой будущий плод — смотри на то, что ты сейчас делаешь!»

Однажды некто, вооружившись посохом, пошел воровать кокосы. Его заметил хозяин плантации и закричал: «Эй! Ты что ворует мои кокосы?» Но вор не растерялся и нахально спросил: «А где написано, что это твои кокосы?» Хозяин ответил: «Я посадил и вырастил эту пальму — и все, что на ней выросло, — мое!» Вор хитро сказал: «Те кокосы, что на пальме, — твои, а которые с нее упали — уже не твои». Подумайте, разве кокосы на пальме и те, что с нее упали, никак между собой не связаны?

Так и прошлая и будущая жизнь связаны между собой как семя и плод — в причине есть плод, в плоде содержится причина, причина в плоде, плод в причине — это бесконечная цепь, связывающая неразрывно одну нашу жизнь с другой. Деяние и карма не утрачивают своей действительности в пространстве и времени, но сохраняются навечно. Верно говорили древние:

Если совершенно деяние,
то хоть через сто тысяч кальп,
когда созреют условия,
наступит воздаяние.

IV. Определяющее воздействие деяния

Последнее, о чем я хотел бы поговорить, — это определяющее воздействие поведения. В буддизме много говорится о чудесных силах и способностях, но как бы ни были велики эти чудесные способности, им не преодолеть кармических сил — определяющая роль деяния не может быть уничтожена.

В старину один сановник был приговорен к смерти, и ему было даровано право последнего слова. Тюремный чиновник спросил его, что он хочет сказать. Сановник задумался, а затем молча написал пять иероглифов: «Нарушение, принцип, закон, власть, Небо».

Тюремщик удивился и спросил, что он имеет в виду. Сановник с чувством глубокого раскаяния объяснил ему: «Мне всю жизнь везло; я совершал нарушения, полагая, что с помощью власти и денег можно нарушать принципы и справедливость, — откуда же мне было знать, что меня победят с помощью принципов и справедливости? Некоторые вещи я полагал справедливыми, однако справедливость ниже закона, и незаконная справедливость не может устоять. Иногда закон — ничто перед властью, и порочные правители играют с властью и забавляются с законами, и произвольно меняют их. Власть должна следовать Дао, и хотя с ее помощью можно продержаться какое-то время, однако на нее одну нельзя полагаться всю жизнь — власть все равно не больше Неба. Небесная справедливость явила себя, и я, как ни старался, не смог от нее укрыться. Я сейчас умру именно потому, что получаю воздаяние за посеянные мной семена зла. О да, воздаяние...»

Воздаяние есть выражение причинно-следственных связей и деяния. Мы не должны полагаться на молодость, богатство и власть и совершать беззакония и впадать в самонадеянность и порок, но должны пристально следить за своим поведением и быть осторожными, не должны копить грехи и пороки, ибо поздно будет раскаиваться, когда чаша зла переполнится. Все должны знать, что в Поднебесной нет ничего неразрушимого и неизменного — горы и реки могут стоять и течь вечно, но однажды загрязнятся или разрушатся. Если нарушится природный баланс, то прекрасные горы и чистые реки изменят свой цвет; горы разрушатся, реки высохнут, и их уже будет не спасти; и какую цену мы бы ни платили потом, исправить это будет невозможно.

Таковы же люди — они часто не отдают себе отчета в важности своего поведения и не пытаются исправить его, даже когда воздаяние приближается. Как говорил чаньский наставник Мин-бэнь из Чжунфэна: «Вычистили прошлую свалку, а все равно повсюду мусор».

Относительно того, каким образом деяние и карма определяют нашу жизнь, я сделаю несколько обобщающих замечаний и надеюсь, что они помогут вам избавиться от сомнений и заблуждений.

1) *Карму создаешь себе сам, а не получаешь от богов и духов.* Если нет туч — дождь не идет, если нет огня — дерево не сгорит; карма влечет за собой воздаяние, и никакие чудесные силы этого не преодолеют. Из учеников Будды Маудгальяна обладал самыми большими чудесными способностями и мог божественным оком видеть причины неблагодатной кармы всех бесов и дьяволов. Однажды он задумался о своей покойной матери и с помощью чудесного ока увидел, что она попала в ад голодных духов, горло ее сжалось как игла, казалось, что кожа и кости срослись вместе. Увидев это. Маудгальяна очень испу-

гался и расстроился и, наполнив миску пищей, с помощью чудесных сил отправился кормить мать. Однако мать не могла принять пищу — в руках у нее она превращалась в пепел. Маудгальяна стонал от горя. Он мог видеть причины злой кармы всех бесов, но не мог понять, какая злая карма заставляет его мать так страдать. С горестным видом Маудгальяна отправился к Будде и спросил его: «Будда! Сегодня с помощью чудесного ока я увидел, что моя мать страдает в аду голодных духов, пища превращается в ее руках в пепел, и я не могу понять, что привело ее в ад. Пожалуйста, объясни мне это». Будда с сожалением и состраданием на лице ответил: «Маудгальяна! Твоя мать попала в ад, ибо при жизни она поносила Будду и ругала монахов, не верила в истинный закон причины и следствия, впадала в жадность, гнев и зло, издевалась над живыми существами. За это ей уготованы такие страдания. Твое чудесное око затуманилось от сыновних чувств, поэтому ты не можешь видеть причин ее злой кармы».

Для Маудгальяны услышать это было как гром среди ясно-го неба — он не перестал страдать при мысли о мучениях матери и страшился глубины корней злой кармы, стремился всеми силами спасти мать, но не смог. Позднее Будда научил его поднести буддам и монахам поминальный сосуд, и только таким образом мать его была избавлена от страданий на пути голодных духов. Это пример того, что собственные силы значат больше, чем силы других, что карма сильнее чудесных способностей.

2) *Возможности у всех равны, никто не имеет преимуществ.*

Все хорошие или плохие дела мы совершаем сами, и сами получаем за них воздаяние; карму не дают нам духи, и Небо не распределяет ее по своему усмотрению. Перед лицом кармы у всех людей возможности равны, никто не имеет преимуществ. Только от тебя самого зависит, хорошие или плохие дела совершать, твое спасение зависит тоже только от того, сможешь ли ты сам спастись. Один крестьянин трудился на своем поле в поте лица, не покладая рук от восхода до заката. Однажды случилось удивительное: когда он под деревом переждал дождь, молния свалила одно из деревьев неподалеку. Под корнями этого дерева была пещера, откуда исходило сияние. Крестьянин опасливо приблизился и увидел, что пещера эта полна золота, которое зарыл туда его дед. С той поры крестьянин не копал, не саял, а все срывал деревья и искал под ними клады. Урожай на его поле погиб, и зимой ему пришлось на все найденное золото покупать пищу. Но что хуже всего — из-за того, что он срыл столетние деревья вокруг поля, ветер сдувал все посевы, и крестьянин не мог нормально собирать урожай. Так его собственная жадность уготовила ему страдание в воздаяние.

В народе тоже ходят истории, толкующие о причинах, следствиях и воздаянии. Например, в одной богатой семье было несколько сыновей, один другого ленивее. Перед смертью отец

сказал им: «Дети, в саду я зарыл много золота и серебра. Когда я умру, выкопайте его и живите спокойно — вам хватит на всех». Когда отец умер, его сыновья — кто с мотыгой, кто с лопатой — несколько раз перекопали весь огромный сад вдоль и поперек, но ничего не нашли. Тем временем приблизилось время сева, и сыновья, чтобы не умереть с голоду, посеяли зерно. Однако в этот год по всей округе был недород, и только у братьев был отличный урожай, так что они разбогатели. Они решили, что именно потому, что они перекопали сад несколько раз, их изначально плодородная земля стала еще лучше и дала обильный урожай. Тут только они поняли, что отец не обманывал их, а имел в виду, что земля сама по себе есть сокровище. Если ее усердно обрабатывать, то она принесет обильные плоды. После этого братья стали усердно обрабатывать сад и поле и с каждым годом богатели. «Если потом не полить землю, в закромах не будет хлеба» — эта пословица отражает закон кармического воздаяния, причины и следствия.

3) *Блестящие перспективы и безграничные надежды.*

Иногда карма является неизменной. Так, не все люди в одинаковой степени обладают способностями — они зависят от ответственности, которая формируется в течение многих поколений. Это врожденная карма. Иногда же карма имеет изменяющуюся природу — так, счастье и несчастье человека, его сила и слабость не predetermined, не являются неизменными. Все достижения, успехи, беды и поражения зависят от того, хорошо или плохо поступает человек в своей повседневной жизни, — путь его судьбы заключен в тех причинах и следствиях, которые он определяет своим поведением. За хорошее — хорошее, за плохое — плохое. Это — приобретенная карма. Если говорить в общем, «злая карма по природе пуста и создается сознанием». Нам лишь нужно «в соответствии с условиями уничтожить старую карму и не совершать нового зла», и тогда перспективы нашей жизни станут безграничными и блестящими. Мы должны отбросить вчерашнее зло, подобно тому, как бабочка отбрасывает свой кокон, и начать создавать нынешнее добро. Поэтому буддийское покаянное песнопение начинается со слов:

Все зло, что я сделал в прошлом,
исходит из безначального гнева,
жадности и тупости,
рождено телом, речью и мыслью.
И во всем этом я ныне раскаиваюсь.

4) *За хорошими и добрыми деяниями непременно последует воздаяние.* Если сейчас я пребываю в тюрьме, то в этом нет ничего страшного — когда истечет срок положенного мне кармического воздаяния, я буду свободен; если сейчас я от безнадежности и отчаяния бьюсь головой об стену, то все равно в этом нет

ничего ужасного — когда моя карма исчерпается, я вновь обрету надежду. Четвертый принцип деяния и кармы именно в этом — за добро и зло всегда будет воздаяние.

Есть семьи, которые ради своих детей отказывают себе во всем, — работают день и ночь, испытывают страдания и все нажитое отдают детям, а сами так и покидают мир, ничего не имея за душой, — так разве они не отдают то, что были должны, своим детям? И бывает наоборот — родители ничего не дают детям, но живут за их счет, во всем полагаются на сыновнюю почтительность — так разве дети не отдают родителям то, что должны? Поистине неисповедимы пути благой и неблагой кармы.

Некоторое время назад в Тайбэе было одно семейство. Муж с женой каждый день приходили в храм и почтительно молили бодхисаттву Авалокитешвару о даровании им ребенка. Через несколько лет их мечта сбылась, и у них родился крепенький мальчик. Чтобы отблагодарить бодхисаттву за такую милость, они решили сделать его золотую статую и каждый день подносить ему цветы и фрукты. Мальчик рос и был очень красив, все его любили и завидовали его родителям. Вдруг ребенок сильно заболел и в одночасье умер. Родители были потрясены и впали в отчаяние, в их сердцах зародилась ненависть к бодхисаттве, и они стали в лицо ругать его: «Бодхисаттва, мы ничего не пожалели, вымолили тебя даровать нам такого милого ребенка. Мы в благодарность каждый день подносили тебе цветы и фрукты и покрыли твою статую золотом, а ты не защитил нас, но дал духу смерти унести нашего ребенка. Завтра мы придем в храм рассчитаться с тобой и разобьем твою золотую статую!»

Вечером, когда они заснули, к ним явился Авалокитешвара и сказал: «Мне понятны ваши жалобы, однако бездетность определяется кармическими связями в трех мирах, и ничего поделать тут нельзя. Но ваша искренняя вера повернула вспять колесо кармы. Однако тот, кого вы родили сейчас, — это жадный демон, которого также обусловила ваша прежняя карма; в будущем он не только разорил бы вас, спустил бы все деньги, но ему потребовалась бы и ваша жизнь. Я, сжалившись над вами и видя вашу веру и твердость в истинном учении, уговорил этого беса покинуть вас, улучшив тем самым вашу карму. Поэтому он так рано и покинул этот мир. Вы, не понимая пронизывающего этот мир закона воздаяния, не только не благодарите меня, но еще и угрожаете разбить мою статую. Верующий не должен себя так вести. Кармические силы велики и таинственны, они пронизывают собой весь мир и непрерывны во времени!»

Увидев во сне Авалокитешвару, эта чета сразу же осознала все огромное влияние кармических сил и деяний и больше не поносила бодхисаттву, а наоборот, почитала его с еще большим рвением.

На горе Фогуаншань в Зале Великих обетов есть надпись:

Вечно помни о любви и благодати и
спасешься при первой возможности.
Нет ада — его создало сознание,
сознание его и уничтожит.

Из этого ясно, что дурную и хорошую карму создает сознание. Если деяния сознания хороши, то и через тысячу кальп будет возможность освободиться; если деяния сознания плохи, то каково бы ни было обширно поле счастья и река благоденствия, в один миг все может исчезнуть. Танский поэт Ван Вэй очень хорошо показал вечное присутствие в мире кармических сил:

Горы и реки в небесном оке,
Весь мир — в Дхармовом теле.

С чаньским наставником Хуэй-цзином из Яншань, жившим при Танской династии, произошла одна история: когда ему было девять лет, родители отвезли его в монастырь Хэаньсы в Гуанчжоу, где он стал монахом. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, родители вдруг вернулись, чтобы забрать его и женить. Хуэй-цзин в это время уже имел понятие о буддизме и совершенно не хотел возвращаться в мирскую пыль, и его отец поневоле рассказал сыну, почему он отдал его в монастырь: «Мы с матерью решили отправить тебя в монастырь, потому что гадатель предсказал тебе злую судьбу и сказал, что если не отправить тебя в монастырь и не направить по пути бодхисаттвы, то тебя будет не уберечь. Сейчас опасное время миновало и ты можешь вернуться в мир. Мы уже нашли тебе красивую невесту — зачем ты хочешь вернуться в монастырь и вести жизнь, полную трудов и страданий?»

Выслушав отца, Хуэй-цзин был очень тронут; он увидел, как глубоко его любят родители, но увидел и то, что его родители прибегли к помощи буддизма только для того, чтобы спасти его жизнь. А сейчас, когда опасность миновала, нужно побыстрее отринуть буддийский путь. Такая ложная добродетель и ложная вера, эгоизм непременно повлекут за собой воздаяние. Поразмыслив, Хуэй-цзин решил не совершать греха и не вступать в брак, следуя желаниям родителей. Однако он знал, что спорами и уговорами делу не поможешь, поэтому, когда никто не видел, он ножом отрезал себе мизинец и безымянный палец левой руки и, с полной миской крови представ перед родителями, встал на колени и попросил: «Ваш сын глуп, вошел во врата Будды и стал истинно верным, принял обет в этой жизни достичь наивысшего полного пробуждения и просит любящих родителей разрешить ему вернуться, ибо он несколько не хочет возвращаться в мир и вступать в брак. Ныне я отрубил себе

два пальца, чтобы показать свою решимость; прошу вас позволить сыну исполнить обет своего сердца».

Родители увидели окровавленную руку сына и два отрезанных пальца в миске; их как будто самих резануло по сердцу, они обменялись грустными взглядами. Отец увидел непреклонность и решимость сына и был вынужден разрешить сыну уйти в монастырь и исполнить обеты. Впоследствии Хуэй-цзин стал одним из самых известных учеников Лин-ю с горы Гуйшань и основал Гуйянское направление чань-буддизма. Люди называли его «маленький Шакия». Посудите сами, если бы Хуэй-цзин не отрезал себе пальцы, разве смог бы он впоследствии обрести условия для постижения безграничного учения о созерцании? Поэтому говорят, что кармические силы, причины и следствия, деяние и воздаяние следуют друг за другом, дополняют друг друга, находятся в круговороте.

Беда — это не просто беда, но и начало обращения к добру, счастье не всегда будет счастьем, но может превратиться в росток беды. Добро и счастье, беда и трагедия — все они пребывают в кругу причин и следствий; корень причин и следствий — в хорошем и дурном поведении и в деянии — в голубом небе пребывают кармические силы, которые невозможно обмануть!

Вот примерно так буддизм относится к поведению и деянию.

Сегодня я хочу установить с вами дружеские связи и хочу провести церемонию покаяния и принятия обетов; опираясь на защиту будд и бодхисаттв, я хочу уничтожить вашу старую карму и новое зло. Я хочу распространить благое влияние принятия обетов и покаяния на всех живых существ по всему миру. Пожалуйста, повторяйте за мной текст молитвы:

Все зло, что я сделал ранее,
происходит от безначального
гнева, жадности и глупости.
Исток их в теле, речи и уме.
И во всем зле я ныне раскаиваюсь.

Я желаю, чтобы вы своим поведением создали себе еще лучшую карму, чтобы в жизни испытали еще более светлую и прекрасную радость Дхармы!

Всем спасибо!

20 ноября

**БУДДИЙСКОЕ УЧЕНИЕ
О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ**

Уважаемые наставники, уважаемые верующие!

Две с половиной тысячи лет назад Будда Шакьямуни «явился в мир ради одного великого дела, по одной великой причине». Эта великая причина, это великое дело — это и есть то, что мы называем Дхармой Будды, — это та истина, которую осознал Будда.

Дхарма — учение Будды отличается от того, что обычно понимается под знанием и ученостью. Обычные знание и ученость по большей части уделяют внимание внешнему объяснению, разъяснению через имена и признаки. Дхарма Будды обращена к видению сущности, имеет конечный, наивысший характер. Так, если я вытяну перед вами руку, то с обычной точки зрения это просто рука; с медицинской точки зрения — это совокупность костей, мышц, нервов и микроэлементов; с точки зрения литературы можно сказать, что рука выражает характер, настроение и т. д. С точки зрения философии протянутая рука выражает дружбу, а также содержит в себе указания на судьбу; с точки зрения физики сгибание и выпрямление руки демонстрируют движение множества разнонаправленных сил, заключенных в ней... В общем, рука есть некая субстанция, нечто реально существующее. А учение Будды, подобно рентгеновским лучам, пронизывает ее насквозь и показывает, что рука есть лишь пустая тень, что это лишь условный пустотный образ, который подвержен тлению и неминуемо исчезает. И еще один пример — если я вытяну руку и сделаю хватательное движение, то с обычной точки зрения я захвачу немного воздуха и какую-нибудь пыль — то есть будет движение и будет его проявление, но, с точки зрения буддизма, это будет лишь кажущееся сочетание причин и условий, «подобных теням из сна, мимолетных, как иней или молния». Поэтому человеческая мысль ограничена, и эта ограниченность препятствует обретению истинного знания о вещах и принципах. Все мирские страдания и радости не являются реальными сущностями, они появляются только благодаря различающей человеческой мысли. Мы, стремясь понять учение Будды, должны отказаться от обыденного мышления, от внешних имен и признаков; мы должны перейти к осознанию истинной реальности и действительного свойства,

мы должны просиять светом праджни, посеять семена пробуждения и оросить их в нашем сердце водой созерцания.

Я хочу разъяснить это, используя притчу, содержащуюся в одной из сутр. Одна старая женщина все время плакала. Причина этого состояла в том, что ее старшая дочь вышла замуж за торговца зонтиками, а младшая — за торговца лапшой. Когда старуха видела, что погода хорошая и день будет солнечным, она начинала плакать и думала: «Ужасно! Солнце такое огромное, и погода такая хорошая. У моей дочки в лавке никто не купит зонтик от дождя! Как же быть-то?» Так она думала и поневоле начинала стенать и сокрушаться. Если погода была плохая и шел дождь, то она опять плакала, на этот раз из-за младшей дочери: «Моя дочь торгует лапшой, если лапша не высохнет на солнце, ее будет не продать. Как же быть?» И так она горевала каждый день при любой погоде: то из-за старшей дочери, то из-за младшей. Соседи никак не могли ее утешить и в насмешку прозвали «слезливой старухой».

Однажды ей встретился монах, который спросил ее, почему она плачет. Тут женщина выложила все свои горести, а монах громко рассмеялся и сказал: «Госпожа, не убивайся так! Я преподам тебе путь освобождения, и ты не будешь больше плакать». «Слезливая старуха» необычайно обрадовалась и стала спрашивать, что это за способ. Монах сказал: «Все очень просто. Ты просто измени свой образ мыслей — когда хорошая погода и светит солнце, ты не думай о зонтиках старшей дочери, а думай о лапше младшей: „Как светит солнце! У младшей дочки лапша хорошо подсохнет, и торговля будет успешной“. Когда идет дождь, думай о зонтиках старшей дочери: „Вот, дождь пошел. Зонтики у дочки наверняка продадутся очень хорошо“».

Выслушав монаха, старуха вдруг прозрела и стала поступать так, как сказал монах. С той поры она не только больше не плакала, но все время была весела, так что из «слезливой старухи» стала «веселой старухой».

И если у нас тяжело на сердце, если нас что-то беспокоит и мучает, мы должны измениться по примеру этой старухи, и, таким образом, беды и страдания могут превратиться в счастье и наслаждения. И для этого не нужны никакие чудеса, нужно лишь слегка приоткрыть для себя чудесную Дхарму Будды. Когда это осознание будет достигнуто, то как по мановению волшебной палочки глупость естественным образом превратится в мудрость, а неведение станет просветлением.

Все, кто хотя бы слегка сталкивался с учением Будды, знают: Будда Шакьямуни, сидя на алмазном троне под деревом пробуждения, одной тихой и ясной ночью обрел совершенное и полное пробуждение. Но что же все-таки осознал Будда в тот миг, когда падающая звезда прорезала небо?

Он осознал высшую истину Вселенной и человеческой жизни.

В чем заключается эта истина?

Она — в условном или зависимом возникновении всех вещей. Если сможем осознать истину зависимого возникновения и применить ее, то мы, подобно Будде, отбросим все мирские страдания и смуты. Сутра гласит: «Все дхармы рождаются из причин и условий и гибнут благодаря причинам и условиям». «Причины и условия» — это совокупность связей между людьми, взаимное уважение и любовь, споры и вражда, добро и зло... все это и есть «причины и условия». Если мы сможем осознать закон зависимого возникновения, то поймем все прихоти судьбы живых существ в мире, поймем закон зависимого рождения и гибели живых существ и сможем познать глубочайшую истину Вселенной.

В мире присутствуют четыре вида понимания непрерывной цепи причин, определяющих возникновение и гибель всех вещей:

1) *Нет ни причин, ни условий.* Многие люди считают все в мире случайным, таинственным или предопределенным судьбой или божественной волей, а не причинами или условиями. Например, обычно из камня нельзя выжать масло. Если вдруг из камня выдавилась жидкость, такие люди не спешат исследовать внутреннюю структуру камня, но объявляют это событие случайным. Если ребенок вдруг умер от ожога или некачественной пищи, они не видят причин его смерти в пище, но воздевают руки и стеноют: «О, судьба! О, предопределение!» Если грабитель ограбит и убьет кого-нибудь, эти люди объясняют все судьбой и предопределением. Насколько же достойны сожаления эти люди, которые во всем обвиняют божественную волю, списывают все на предопределение, тем самым отрицая самостоятельную ценность человеческой жизни, отрицая смысл собственных усилий. Подобное полное пренебрежение ролью человеческих усилий и фатализм являются сложным пониманием судьбы, а не истинным осознанием зависимого возникновения всех явлений.

2) *Нет причин, но есть условия.* Порой люди полагают, что в мире не существует следствий прошлых причин, воздаяния за прошлые дела, но списывают все на действие современных им условий — эти воззрения можно охарактеризовать как «все есть, да нет восточного ветра». Так, например, у одних и тех же родителей один сын способен к борьбе и конкуренции и поэтому добивается успеха, а другому не достает этих качеств. Родители обвиняют во всем окружение, сетуют, что у второго сына не было возможности проявить себя, но недооценивают разницу в воспитании, образовании и природных склонностях сыновей. Так и у любого преподавателя есть плохие и хорошие студенты. Разницу в их успехах учитель склонен объяснять недостаточностью усердия, пренебрегая тем, что способности студентов изначально могут быть различными. Это ошибочное воз-

зрение, в котором «учитывается одно, но не учитывается другое».

3) *Есть причины, но нет условий.*

Некоторые также считают, что причины и условия — это разные вещи, они во всем видят лишь причинную связь, недооценивая влияние сопутствующих условий — примером этого могут служить таланты, не нашедшие применения. Например, в молодом возрасте приедешь устраиваться на работу в фирму — а им, оказывается, нужен зрелый человек в возрасте; ты состарился — а им опять нужен молодой; приедешь опять устраиваться — а им нужен женатый, быстренько женишься — а глядь! им нужен холостой. Подобное этому случается довольно часто. Многие считают, что если есть причины, то не нужны условия, а условиям не нужны причины, но не понимают, что причины и условия не составляют неизменного единства, а постоянно возникают и гибнут во времени и пространстве и никого не ждут. Есть пословица: «За добро воздастся добром, за зло воздастся злом; если воздания нет, то, значит, время еще не пришло».

Те три типа понимания причин и условий, о которых я говорил выше, представляют собой односторонние воззрения и не отражают истинного, буддийского понимания взаимодействия причин и условий. Буддисты верят, что причины, условия, следствия и воздаяния следуют друг за другом в постоянном круговороте, взаимно дополняя и поддерживая друг друга. В любом событии, в любой вещи есть и причины и условия.

4) *Есть причины и есть условия.* Согласно учению буддизма, все дхармы образованы всеобъемлющим сочетанием причин и условий. И Большая и Малая Колесницы, учения о природе и о свойствах, учения о мирских и выводящих из мира дхармах признают — все действительные, активные дхармы составлены из сочетания причин и условий. В комментарии на «Шурангамасутру» говорится: «Мудрейшее учение от мелкого обращается к глубокому и гласит, что все дхармы не более чем сочетание причин и сопутствующих условий». Так, для строительства дома нужны кирпичи, дерево, глина и сочетание еще множества других предпосылок — и только в этом случае дом может быть завершен. Так, если мы хотим пригласить гостей, то должен быть выполнен целый ряд предварительных условий: мы должны быть в хороших отношениях, и наш знакомый должен иметь время и желание прийти к нам. Мы должны выбрать подходящее место и время и выполнить целый ряд других условий, и только в этом случае наша встреча будет успешной. Если условия не будут благоприятными, то наша встреча не сможет никому доставить удовольствия.

Один богатч пригласил к себе гостей. К назначенному времени пришла лишь часть гостей. Повар спросил хозяина, подавать ли на стол. Хозяин велел ему подождать, однако прошло

много времени, а многие важные гости так и не пришли. Хозяин обеспокоился и с плохо скрытой обидой сказал: «Ах, с таким трудом собрал гостей! Кому надо бы прийти — не пришли, а те, кого и не ждал, — заявились!» Гости, сидевшие за столом, смутились и почувствовали себя неудобно. Оказывается, хозяин пригласил их не от чистого сердца, и раз он так выражает свое недовольство, так не лучше ли уйти? Гости чувствовали себя все скованнее, и, наконец, один за другим, стали уходить. Хозяин, увидев, что многие ушли, в сердцах воскликнул: «Кому надо уйти, так не уходят, а кому надо бы остаться — так все ушли!»

Услышав это, те, кому было сначала неудобно уходить, покинули хозяина, затаив на него обиду.

Дело может увенчаться успехом лишь в том случае, если есть полнота причин и условий. Если ты сам не в состоянии подготовить все условия и держать их под контролем, то ни одно начинание не принесет пользы. Сейчас я изложу буддийское учение о причинах и условиях в четырех аспектах с тем, чтобы установить с вами благие узы.

I. Связь причин и условий с человеческой жизнью

Сейчас у нас модно говорить о «человеческих отношениях» — если человеческие отношения складываются хорошо, то и делам сопутствует успех, если человеческие отношения затруднены, то возникает множество проблем. «Сильное воздействие является причиной, слабое воздействие является условием» — таким образом «человеческие отношения» выступают в качестве причины и условия.

Чтобы заниматься бизнесом, нужно сначала приобрести капитал, изучить рыночную конъюнктуру, создать условия для инвестиций. Если созданы все предпосылки и учтены все условия, то бизнес может развиваться успешно, в противном случае возможны потери. Такая подготовка к действиям является «причиной и условием успешного предпринимательства».

Что касается роли причин и условий в человеческих отношениях, следует понимать важность благосклонности и добродетели и нельзя отказываться и отбрасывать причины и условия. Встреча Лянского У-ди с Бодхидхармой как раз и есть пример непонимания роли причин и условий.

Патриарх чань Бодхидхарма прибыл в Китай из Индии в первом году Да-юань Лянского У-ди (527) и приехал по приглашению последнего в столицу. У-ди очень гордился своими заслугами в деле веры и спросил Бодхидхарму: «Я построил множество храмов, переписал множество сутр, почитаю монахов. Как вы думаете, наставник, велики ли мои заслуги?» Ответ Бодхидхармы был для императора как ушат холодной воды: «У вас нет никаких заслуг!» Император расстроился и продолжал

спрашивать: «Но ведь явно, что мои заслуги очень велики. Как же вы говорите, что у меня нет заслуг?» Бодхидхарма ответил: «Заслуги Вашего Величества ведут к обретению малого плода небожителя. Это мирские, загрязненные условия, они, как тень от тела, не имеют реального основания, они — лишь пустая кажимость». — «Но как же достичь настоящих заслуг?» — «Не быть приверженным к заслугам». Бодхидхарма пояснил с улыбкой: «Самому очистить сознание, опустошить свою природу, не быть приверженным к стремлению к внешним проявлениям, не гнаться за миром».

Лянский У-ди не понял сокровенного смысла этих слов и сохранил в себе горделивое сознание собственной праведности, стремился проявить государственную мудрость и продолжал настойчиво спрашивать: «Что есть наивысшая мудрость между Небом и Землей?» Бодхидхарма понял стремление У-ди к самовосхвалению и жестко ответил: «Между Небом и Землей нет мудрых и нет глупых!» У-ди возвысил голос: «Ты знаешь, кто я такой?» Бодхидхарма холодно рассмеялся и, покачивая головой, сказал: «Не знаю».

Лянский У-ди почитал себя великим благодетелем буддизма, считал, что слава о нем разнеслась повсюду, он был очень горд, но ему не хватало искреннего понимания Пути. Так стоит ли удивляться, что он был так унижен? Позднее он попытался представить себя мудрым и просвещенным сыном Неба и отрекся от престола. Этим отречением он утратил печать сознания Бодхидхармы и потерял возможность сделать Китай буддийской страной. Впоследствии он об этом сожалел и вновь призывал Бодхидхарму, чтобы исправить ошибку, однако случая ему более не представилось.

Лянский У-ди был слишком привержен к своему Я, к своей славе, к видимости благочестия, но уклонился от Срединного пути и не понял наивысшую истину буддизма о том, что «нет истинного и нет ложного, нет хорошего и нет плохого». Его предыдущие причины были плохи, а сопутствующие условия — неблагоприятны, и ему трудно было избежать плачевных результатов.

В «Аватамсака-сутре» сказано: «Можно выпить всю воду великого океана, пересчитать все мгновения и пылинки сознания, измерить ветер в воздушном пространстве, но невозможно полностью выразить весь мир объектов Будды». Я хочу привести пример из жизни шестого патриарха Хуэй-нэна, чтобы продемонстрировать вам влияние причин и условий.

Хуэй-нэн в молодом возрасте пришел пешком из Гуандуна в Хубэй. У него ушло около тридцати суток, пока он добрался до храма Дунчань сы на горе Хуанмэй. Хуэй-нэн хотел обучаться у пятого патриарха Хун-жэня. Когда они впервые встретились, Хун-жэнь увидел, что у Хуэй-нэна уже в полной мере созрели условия для постижения учения Будды, и спросил: «Ты

откуда пришел? И что тебе нужно?» — «Ученик пришел из Линнани. Я хочу стать буддой и быть патриархом!» Пятый патриарх, услышав этот ответ, необыкновенно обрадовался, однако вида не подал и, чтобы еще раз удостовериться в готовности ученика, сказал: «Ты лишь мелкий варвар из Линнани. Как ты смеешь стремиться к миру будд и патриархов?» Хуэй-нэн твердо ответил: «Люди бывают с востока, запада, юга и севера, но природа Будды не знает востока, запада, юга и севера. Если причины и условия позволяют, всякий может стать буддой, так почему я не могу стать патриархом?»

Пятый патриарх глубоко осознал истинность его слов, подумал и отпустил Хуэй-нэна со словами: «Хорошо, оставайся. Будешь работать вместе со всеми, ступай на кухню».

С этого времени прошло восемь месяцев — Хуэй-нэн каждый день колот дрова, рубил хворост, носил воду и кирпичи и толлок рис, — а пятый патриарх не приходил к нему, и не посылал за ним, и ничему его не учил. Хуэй-нэн тоже молчал и не высказывал ни обиды, ни нетерпения — до той самой ночи, когда пятый патриарх передал ему рясу и патру и произнес гатху, которая явилась коаном: «Чувства сажают семена, по причине земли рождается плод; нет чувств — нет и семени, нет природы — нет и возникновения».

Смысл этого в том, что, когда Хуэй-нэн пришел к Хун-жэню, основные условия для постижения Дхармы уже созрели и у Хуэй-нэна созрела решимость, однако внешние условия еще были недостаточны, поэтому Хун-жэнь заставил Хуэй-нэна еще работать над собой и передал ему Дхарму только тогда, когда созрели все причины и условия.

Из этого видно, что причины и условия неразрывно связаны с человеческой жизнью; если условия и причины не полны, то человеческие связи будут не полны и достойны сожаления — успех любого дела зависит от зрелости предпосылок. Ведь бывают цветы, которые сажают весной, а расцветают они осенью; некоторые цветут лишь на следующий год, иные же вообще приносят плоды лишь через несколько лет. Знаменитый писатель танского времени Хань Юй был сослан правителем уезда в область Чаочжоу — отдаленную местность, где не было ученых людей и ему даже не с кем было поговорить. Он услышал, что в этой области проповедует наставник Да-дянь, и отправился к нему с визитом, но застал наставника погруженным в созерцание. Хань Юй стоял и ждал очень долго, но наставник все не выходил из состояния созерцания. Хань Юю надоело ждать, и он собрался уходить, как вдруг сидевший рядом служитель наставника произнес: «Приведи в движение созерцанием и затем уничтожь мудростью». Эта фраза поразила Хань Юя как гром среди ясного неба. Из-за того что время и условия были подходящими, Хань Юй обрел условие освобождения.

Несколько лет назад одна выпускница университета отправилась учиться в Америку и защитила докторскую диссертацию. Однако прожив два года в США, она убедилась в тщете человеческой жизни, дух ее пришел в уныние, и она, бросив все, возвратилась на Тайвань, из Тайбэя отправилась в Синьчжу и постриглась в монахини. Этот случай вызвал пристальный интерес у общественности, а известный профессор Лян Ши-цю с сожалением заметил: «Если уж так надо было постригаться, то доехала бы из Тайбэя до Синьчжу — всего-то два часа, а зачем было с таким трудом рваться в Америку, переживать борьбу и трагедию — чтобы снова вернуться в Синьчжу и постричься?»

Причины и условия делают жизнь людей похожей на жизнь этой девушки — перемены наступают вдруг, случаются неожиданные происшествия, но во всем этом есть один общий принцип: «Если бы не было трескучего мороза, то и слива не восхищала бы нас своим ароматом» — всякому делу предшествуют причины, условия и предпосылки, и всякое дело реализуется только при полноте условий. Это напоминает мне историю встречи наставника Шитоу Си-цяня с его учителем — наставником Цин-юань Син-сы. Цин-юань спросил Си-цяня, следует ли он учению Цаоси (Хуэй-нэна) и есть ли у него какие-нибудь трудности или проблемы? «Что ты принес в Цаоси?» — «Полноту изначальной природы». Шитоу, смеясь, сказал: «Уже перед тем как я пришел в Цаоси в поисках учителя, я не испытывал ни в чем недостатка». — «Если ты совершенен, зачем пришел учиться в Цаоси?» Шитоу Си-цянь признался: «Если бы не пришел в Цаоси, откуда бы я знал, что у меня все есть, и как бы смог увидеть свободу сознания и тела?»

Это означает, что следует стремиться к реализации изначальной полноты всех условий, к жизни, объемлющей все вокруг и все в себе заключающей. Прохладная вода времени — это причина и условие, повсюду цветы праджни — это причина и условие. Нас породили родители — это родственные причины, нас обучают наставники — это причины и условия из области образования, нашу жизнь облегчают крестьяне, рабочие и торговцы — это общественные условия, все вы приехали сюда на автобусе, вас вез водитель — это причины и условия транспорта, все вы смотрите телевизор и развлекаетесь — это условие зрения и слуха. Только сочетание такого множества причин и условий позволяет нам вести радостную и свободную жизнь.

Я проиллюстрирую роль причин и условий в жизни людей с помощью текста надписи, помещаемой в храмах рядом с изображением Майтрейи:

Перед нами те, кто связан с нами.

Видим друг друга, любим друг друга —
как же не возрадоваться?

В мире столько трудности и тяжести —

Их мы сами создаем и сами получаем,
что же мешает нам наесться досыта?

II. Как удостовериться в существовании причин и условий

Как нам удостовериться в существовании причин и условий, обнаружить их присутствие и овладеть ими? Ведь если вдруг на заводе остановится станок, может выясниться, что причиной поломки явилась маленькая шестеренка. Эта шестеренка есть причина. Если причины и условия не полны, то станок не будет действовать. Точно так же если в глиняной крыше будет не доставать всего одной балки или крепления, то вся постройка обрушится. Минимальные различия в условиях и предпосылках могут в случае их реализации привести к очень значительным отклонениям.

С точки зрения буддизма мы, люди, состоим из причинно-обусловленного сочетания четырех великих элементов: земли, воды, огня и воздуха. Четыре великих элемента есть причина. Болезни, недомогания возникают из негармоничного сочетания этих элементов. Почему растение не расцветает ароматными цветами, почему дерево не дает сладких и освежающих плодов? Наверняка им не хватило вспомогательных условий — воды и удобрений. В Америке при запуске космических аппаратов иногда происходят задержки, связанные с поломкой компьютеров. Из-за различных причин и условий ход любого дела может невероятным образом измениться.

Чтобы мы ни делали, если возникают трудности, мы должны задуматься, что мы не так подготовили; не нужно винить Бога и людей, но следует обратиться к себе. Сейчас многие молодые люди и девушки любят друг друга и хотят пожениться, но родители не позволяют им — у того характер плохой, у этого семья бедная. Если нет этих вспомогательных условий, брак не состоится. Это безусловно. Однако бывает, что молодые люди мгновенно влюбляются и женятся, их брак происходит с молниеносной быстротой, так что они сами не знают, почему. Мужчины говорят: «С милой рай в шалаше», женщины говорят: «Значит, была судьба встретиться». Здесь сказывается влияние условий, это обусловленно.

Я расскажу одну притчу, чтобы убедить вас в существовании причин и условий.

Однажды царь Милинда спросил бхикшу Нагасену: «Глаза — это ты?» Нагасена, смеясь, ответил: «Нет». Царь Милинда настаивал: «А уши — это ты?» — «А нос — это ты?» — «Нет!» — «А язык — это ты?» — «Нет!» — «Но, значит, твоя настоящая личность пребывает в теле?» — «Нет, материальное тело обладает лишь кажущимся бытием». — «Наверное, твоя истинная субстанция — разум?» — «Тоже нет!»

Милинда разгневался: «Раз зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, разум — это все не ты, не являются твоей истинно существующей субстанцией, то где же ты пребываешь?»

Бхикуша Нагасена улыбнулся и, в свою очередь, спросил: «Окно — это дом?» Милинда разозлился, но через силу ответил: — «Нет!» — «А двери — это дом?» — «Нет». — «А кирпичи, черепица — это дом?» — «Нет». — «Ну тогда, может быть, колонны и стены — это дом?» — «Тоже нет!»

Нагасена опять улыбнулся и сказал: «Раз окна, двери, кирпичи, черепица, стены и колонны — это все не дом, так где же пребывает дом?»

Тут царь Милинда обрел пробуждение и осознал единство причин, условий, плодов и следствий, понял, что они неразделимы и их нельзя рассматривать по отдельности и быть к ним приверженным. Дом становится домом благодаря сочетанию множества причин и условий, человек также становится человеком, когда наблюдается определенное единство причин и условий. Нужно понять закон зависимого возникновения, признать существующими причины и условия, повсюду закладывать хорошие предпосылки и создавать благоприятные связи, тогда человеческая жизнь станет счастливой и безоблачной. Сейчас я прочту вам маленький стишок:

Если осознаешь закон причин и условий,
то осенний иней и зимний снег
станут для тебя весной.

III. Деление причин и условий и разрешение сомнений

Сколько существует видов причин и условий? Мы ограничимся рассмотрением их с четырех точек зрения.

1) *Наличие причин и условий и их отсутствие.* Причины и условия не являются предметом научного познания, их наличие не устанавливается исследованием, их истинный принцип реализуется в ходе самостоятельных практик, их можно познать только реализовав их в собственном сознании. Осознание и выявление этих причинных отношений в ходе практик, направленных на постижение истины, называется «наличием причин и условий». При подобном понимании причин и условий дхармовая природа всех нас оказывается равностной, Вселенная тождественна нашему сознанию, наше сознание и есть Вселенная — это и есть понимание причин и условий. Но если погрязнуть во внешнем теоретизировании и поверхностном умствования, то это будет «отсутствие причин и следствий», нелепое существование, тупая деятельность, попытка превратить дерево в рыбу.

2) *Белые причины и условия и черные причины и условия.* Причины и условия могут быть плохими и хорошими. Белые

причины и условия — это хорошие причины, а черными называют неблагойе причины и условия. Если человек в течение своей жизни не понимает наивысшей истины возникновения и гибели, не понимает всей глубины учения о причинах и условиях, то он очень легко подвергается воздействию внешнего мира, плывет по течению и создает с легкостью злые и неблагойе причины и условия, и ему уже нет возможности спастись. И наоборот, если человек тверд в вере и неизменен в своих устремлениях, то те причины и условия, которые он создает, являются благойими и светлыми.

3) *Внешние и внутренние причины и условия.* Внешние и внутренние причины и условия отличаются друг от друга. Внешние — это обычные причины и условия, а внутренние — ценностные.

Возьмем для примера поле — внешние условия его одинаковы, но разные семена на нем дают разный урожай. Семена и есть ценностные причины и условия. Еще один пример: у одних и тех же родителей рождаются разные дети, у одного и того же наставника бывают разные ученики. Хотя внешние условия — родители и учитель — одинаковы, однако ценностные условия — устремления и природные качества разнятся. Поэтому говорят: условия бывают внешние и внутренние. Внешние причины и условия могут быть совершенны, но если внутренние плохи, плоды могут быть самыми неожиданными.

4) *Истинные и ложные причины и условия.* Причины и условия бывают истинными и ложными. Если человек заболел и принял лечение, соответствующее болезни, то болезнь прошла. Это есть «истинные причины и условия». Иногда бывает невозможно установить истинную причину болезни, начинают обращаться к богам и бесам, думая, что эта болезнь — наказание судьбы, ходят в храмы, пишут амулеты, читают заклинания, едят пепел от благовоний. В результате болезнь только усугубляется. Это есть «ложные причины и условия». Многие начинания могут быть успешными и неуспешными, препятствий может быть много или мало, иногда мы недостаточно понимаем взаимосвязь основной и вспомогательной причин. Нам необходимо стремиться к правильному пониманию причин и условий.

Причины и условия в целом подразделяются на четыре уровня: истинное воззрение, причины и условия, пустотность и мудрость — праджня.

1) *Истинное воззрение* — это то понимание причин и условий, которое доступно обычному человеку. Обычные люди, основываясь на знаниях и опыте, легко понимают причины и условия негативных явлений в мире, например: боль, переживания, разорение. Зная причины, можно избежать страданий, обрести освобождение. Это есть причины и условия, вводящие в мир.

2) Причины и условия. Достигнув состояния архата, человек узнает о выводящих из мира дхармах, осознает пустотность пяти скандх, освобождается от преград знанию и поднимает сознание на новый уровень. Он понимает, что все дела и вещи не являются реальными, живые существа на шести путях рождаются при опоре друг на друга — то есть он понимает закон «зависимого возникновения».

3) Пустотность. Пустотность обретается на ступени бодхисаттвы. В это время осознаются не только мирские и выводящие из мира дхармы, но бодхисаттва может ввести свое сознание, направленное из мира, в гущу мирских условий. «Любой цвет и запах — все есть Дао-Путь, и речь и молчание — все есть созерцание». Пустотность становится и причиной и условием, и бодхисаттва естественным образом обретает знание всех вещей.

4) Праджня — мудрость. Это уровень постижения, присущий буддам. После осознания того, что собственная природа является праджняй, обретается недвойственность собственной субстанции и внешних проявлений. На этой ступени нет разграничения мирских и выводящих из мира дхарм, отсутствует внешнее разделение на Я и иное. Причины и условия обретают спонтанность, как облако в чистом небе, и все естественным образом образует гармонию и полноту.

Можно несколько иначе разяснить эти четыре этапа. Все, кто приступают к обучению игре на музыкальных инструментах, сначала изучают ноты, ключи, упражняются в игре гамм, одну за другой воспроизводят все ноты и прекращают эти упражнения, только достигнув совершенства. Это первый этап, на котором все еще необходимо смотреть на ноты, опираться на внешний предмет и использовать его. Это соответствует уровню истинного воззрения.

Когда достигнуты беглость и совершенство в игре по нотам, когда ноты глубоко отпечатались в сердце, при игре более нет нужды смотреть на них. Но ноты остаются в сердце, и мы все равно играем по нотам, а не импровизируем. Это этап соединения внешнего и внутреннего и соответствует второму уровню зависимого возникновения.

Если продолжать упражнения, то можно добиться забвения и внешнего и внутреннего, не смотреть на ноты и не иметь их в своем сердце, обрести способность играть на одном дыхании, только раз взглянув на партитуру. Этот этап соответствует третьему уровню — пустотности. Ни в сознании, ни вне сознания нет нот, но остается некое условное наличие нот, ибо если бы их не было, не было бы возможности играть.

Когда звуки и законы композиции слились воедино, то можно пребывать в единстве с мирозданием, следовать велению сердца, импровизировать согласно душевному настрою. Одно движение сознания есть праджня, одно движение руки есть чу-

десная истина. Нет внешнего, нет внутреннего, нет забытого и нет незабытого — это наивысшая стадия «праджни причин и условий».

Сейчас мы даже еще не достигли полноты «истинного воззрения», часто придерживаемся ошибочных взглядов на мир, полагаем, что наслаждаемся абсолютно внешними и пустотными славой, богатством и благородством. Истинную реальность, которая в равной степени присуща природе каждого, мы делим на стадии и выделяем в ней высшие из низших этапы; заботу друг о друге и взаимную гармонию мы превращаем в недоверие и ненависть и произвольно устанавливаем понятия правды и лжи — как велики страдания от этого! Лишь верное понимание причин и условий, обретение мудрости-праджни, свобода от приверженности к мирскому, к разделению на Я и иное даст нам возможность дышать одним воздухом с буддами, даст свободу и реальность нашему парящему духу!

IV. Каким образом следует созидать благие условия

Некоторые говорят: самое великое изобретение двадцатого века — это сближение людей. В сутрах также говорится: «Еще не став буддой, добейся близости с людьми». Эта близость, это благое условие как раз и подразумевает установление взаимопонимания и тесных связей с людьми.

Самое дорогое для людей — в создании благих условий; для нашего собственного счастья и блага других созидание благих условий действительно крайне важно. Но каким образом следует это осуществлять?

В прошлом люди приносили благо другим, зажигая на дороге фонари, некоторые открывали харчевни и чайные домики и так устанавливали благие связи с людьми, другие строили мосты, иные рыли колодцы для общего пользования или оборудовали на дорогах часы. Все это драгоценные благие связи между людьми. Если у человека добрые намерения, то естественным образом повсюду создадутся благие предпосылки, повсюду откроются врата добра.

Сейчас я кратко укажу несколько способов устанавливать благие связи.

1) *Экономическое установление благих связей.* Иногда мы можем принести благо другим даже одной монетой, и при этом мы не только вызовем у них чувство благодарности, но даже можем спасти их жизнь. Так, если на дороге случится авария и нужно будет срочно вызвать помощь, но ни у кого не окажется мелких денег, то, дав всего лишь одну монетку для телефона, ты спасешь множество жизней — такое благое условие поистине неизмеримо велико!

2) *Установление благих связей через речь.* Когда другой человек пребывает в унынии, подбодри его одним словом, и он сможет вновь обрести оптимизм и веру в будущее. Когда другой в отчаянии, вы одним словом можете вновь пробудить в нем надежду на лучшее. Верно говорят: «Ласковое слово лучше водопада цветов, злая речь рубит хуже топора». Одно слово действительно может пробудить в нас радость, успокоить небо и землю.

3) *Установление благих связей через совершение добрых деяний.* Маленькое доброе дело, мельчайшая добрая мысль могут превратиться в великую заслугу. Однажды в Голландии маленький мальчик возвращался вечером домой вдоль дамбы, как вдруг заметил маленькую дырку в дамбе, через которую медленно сочилась вода. Мальчик подумал: «Ого! Если ее быстро не заделать, то завтра вода затопит весь город». Однако мальчик не нашел ничего, чем бы заделать дыру, и потому прикрыл ее своим телом. Он простоял так всю ночь, и только утром его нашли окоченевшим, но по-прежнему прикрывающим дыру.

Тут все поняли, что он своим телом спас жизнь и имущество всех горожан. Поэтому «нельзя думать, что это маленькое зло, и совершать его и что это добро не большое, и поэтому не совершать его». Одно доброе устремление может спасти огромное число жизней и стать огромной заслугой.

4) *Установление благих связей через образование.* Мы можем также осуществлять даяние посредством знаний и умений и так приносить людям благо. Каждый день во всех уголках страны сто восемьдесят тысяч преподавателей передают свои знания и ученость, повышая уровень образования народа и способствуя прогрессу государства. Сегодня ты передашь другому частицу своих знаний и умений, а завтра они станут делом жизни твоего ученика. Часто одно просвещающее слово меняет всю жизнь человека, становится его опорой на всю жизнь.

5) *Установление благих связей через помощь.* Оказав хотя бы малую помощь другому, ты можешь стать предметом почитания и восхваления всех. Так, если полицейский поможет старушке перейти улицу, то его забота о людях произведет хорошее впечатление. Если продавщица в магазине сама поможет покупателю выбрать товар, то тем самым доставит ему удовольствие от покупки; если ребенок в транспорте уступит место старшему, то это пробудит в нас веру в будущее страны. По тому, оказываем ли мы друг другу помощь в повседневной жизни, можно судить, действительно ли наше общество движется по пути прогресса.

6) *Установление благих связей через физическое действие.* Улыбка, кивок, пожатие руки порой могут произвести на другого человека совершенно неожиданно благодатное действие. Некогда один безработный толкался около тайбэйского вокзала, глазел на красочную суету и хотел броситься под машину какого-нибудь богача с тем, чтобы его бедная мать смогла про-

жить остаток дней на штраф, который бы выплатили ей за смерть сына. И вот, когда он пребывал в глубинах отчаяния, ему улыбнулась одна богатая и красивая девушка. Этот молодой человек обрадовался и более не думал о смерти, а на следующий день неожиданно нашел работу. Так как же велико влияние всего лишь улыбки!

Те, кто изучают буддизм и стремятся обрести добродетель, не обязательно должны уходить отшельниками в горы или раздавать все имущество. Иногда одно доброе слово, улыбка, доброе дело могут принести необыкновенную пользу людям, стать огромной заслугой. В Китае есть четыре великие горы, на каждой из них живет бодхисаттва, проповедующий учение на благо мира. Это Авалокитешвара, Кшитигарбха, Маньджушри и Самантабhadра. Каждый из них принял выдающиеся обеты: Авалокитешвара принял обеты милосердия и сострадания, поставил для себя условием всеобщее спасение всех живых существ, питание их благодатным молоком Дхармы.

Кшитигарбха поставил для себя условием выполнить обет «обрести пробуждение, когда будут спасены все живые существа, не обретать состояния будды, пока ад не опустеет». В течение тысяч лет эти слова бодхисаттвы указывают людям путь к обретению состояния Будды, освещают истину буддизма.

Маньджушри устремлен к мудрости, он посвятил себя проповеди наивысшего учения, он открывает слепым свет Дхармы и проповедует глухим о спасении. Его мудрость дает буддисту способность к постижению глубочайшей и сокровеннейшей мудрости-праджны.

Самантабhadра устремлен к совершенствованию — он учит, что в любом движении руки и любом взгляде заключена полнота Дхармы. Таким образом он установил для китайского буддизма путь служения и определил его цели и специфику.

Помимо четырех великих бодхисаттв, все великие монахи и наставники Дхармы имели свои способы установления благих связей. Например, Великий наставник Хун-и устанавливал благие связи через писание и исполнение заповедей. Если кто-то проявлял интерес к буддизму, он не жалел сил, писал для него основные фразы из сутр и так устанавливал благие связи в Дхарме. Сам он строго выполнял все обеты, твердо следовал дисциплине, не произнес ни одной лживой фразы, ничем не нарушил обетов. Он стал настоящим примером истинного и чистого буддиста.

Монах Сюй-юнь устанавливал благие связи посредством созерцания, пребывая в недвижимом сосредоточении. Он не проповедовал, но Учение само лилось из его уст. Он объездил всю Вселенную, но сам не следовал изменениям внешнего мира.

Великий наставник Тай-сюй устанавливал благо через устную и письменную проповедь. Он путешествовал по всей стра-

не и буквально вернул китайский буддизм к жизни, послужил как бы лекарством, оздоровившим веру.

Беликий наставник Шань-дао посвятил себя просвещению — он просвещал сердца слепых и слепых сердцем, нес свет тем, кто пребывал во мраке убожества.

Беликий наставник Инь-гуан созидал благо через поклонение Будде — постоянным ежедневным памятованием о Будде и воспеванием его имени взрастил у людей твердую веру в рождение в Чистой Земле Амитабхи, помог людям установить благие связи с Амитабхой.

Некоторые поступают как индиец Судходана, даровавший Будде вихару, — они созидают благо даянием, за что почитаются повсюду. Некоторые закладывают хорошие условия, отпуская на волю животных, как наставник Юнмин Янь-шоу, который спас от смерти множество водных и земных животных и птиц. Государственный наставник Лун-ку созидал благо, поднося усталым путникам чай и устраивая их отдохнуть в прохладе, — тем самым он давал им силы пройти их дальнюю дорогу.

Общество может достичь процветания через гармонию и единение усилий всех своих членов. Жизнь человека может быть счастливой только через гармонизацию всех его шести чувств. Наша повседневная жизнь обеспечивается совместными усилиями администраторов, крестьян, рабочих и торговцев — и только поэтому у нас есть одежда и пища, и мы не пребываем в бедности. Поэтому мы должны быть благодарны за те причины и условия, которые делают нашу жизнь счастливой, должны быть благодарны множеству людей, помогающих нам жить. Если мы хотим успеха в делах, счастливой жизни, то в этой жизни мы должны устанавливать благие связи со всеми живыми существами и должны созидать свое будущее благо и стремиться к установлению связей с буддами и бодхисаттвами. Если мы будем контролировать причины и условия, созидать и гармонизировать их, то «повсюду и во всем добьемся успеха, всем поможем и нам все помогут и со всеми установим благую связь». И тогда мы наверняка получим возможность стать буддами, обрести истинное пробуждение!

В заключение желаю всем счастья и успеха, а также желаю стать почитаемыми и уважаемыми людьми, установить возможно большее число благих связей, желаю обрести полноту благих предпосылок и условий и исполнить великие дела!

БУДДИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОЛЕСО САНСАРЫ

Дорогие наставники, дорогие верующие!

Сегодня я хотел бы обсудить с вами важнейший, но крайне трудный для понимания вопрос о колесе существования, о круговороте жизни. Услышав о колесе сансары, многие недовольно морщат нос. Они считают, что в двадцатом веке, в эпоху научно-технического прогресса не может идти речи о каком-то нелепом круговороте существования. Некоторые считают, что эта концепция относится к сфере религиозных представлений и обозначает то состояние, в которое душа попадает после смерти, следовательно, представление о круговороте существования далеко отстоит от реальной жизни, ибо, «не познав жизнь, как можно познать смерть?», и этому вопросу не стоит придавать особого значения. Сейчас в нашем государстве нет большого смысла говорить о круговороте жизни и смерти — обстановка для этого не очень подходит. Если бы мы находились в состоянии войны и над каждым из нас нависла бы явственная угроза смерти, то, я думаю, беседы о том, что ждет нас после смерти, вызвали бы гораздо больше внимания, и мы устремились бы к поиску истины относительно великого круговорота возникновения и гибели.

Мне часто приходится от молодых людей слышать самоуверенные слова, что они, мол, не верят в круговорот бытия. Неверие в сансару вовсе не демонстрирует великой мудрости, но, наоборот, подтверждает мелкость и неразвитость мысли. Отрицание существования сансары вовсе не создает трудностей для других людей, но ограничивает вашу собственную жизнь. Если нет колеса сансары, то нет ни прошлого, ни будущего. Если нет будущего, то жизнь становится короткой и безнадёжной, а перспективы ее — туманными и безрадостными. Когда человек попадает в беду, он может сохранить надежду и подбадривать себя: «Посмотрим, что будет через десять лет!» И даже преступник может, похлопывая себя по груди, сказать: «Ничего, я и через двадцать лет буду молодым!» Если есть круговорот, у человека остается возможность отступления, у него сохраняется надежда на день вознаграждения, круговорот дает человеку шанс.

Все явления мира подвержены действию закона круговращения — это и круговорот Вселенной, круговорот рождений на шести путях, круговорот людских рождений и смертей. Вселенная подвержена естественным переменам — таким, как смена времен года, движение от прошлого через настоящее в будущее, смена дня и ночи. Это — временной круговорот. Перемещение сторон света, движение отсюда сюда и отсюда туда — это круговорот пространства. В общем, что же в нашей жизни не подвержено круговращению? Ветер собирает тучи, из туч идет дождь, солнце высушивает влагу, которая вновь становится дождем, — это тоже явление круговорота. Пища наша превращается в отбросы, а отбросы, разлагаясь, вновь дают жизнь растениям, которые мы употребляем в пищу. Свет горит и гаснет, гаснет и вновь горит — это также пример круговорота.

Вселенная пребывает в круговороте перемен, такова же и человеческая жизнь. Как показали научные исследования, в нашем теле нет ни одного элемента старше семи лет — иными словами, наш организм обновляется каждые семь лет, мы меняем кожу и кости и становимся другими людьми. Буддизм считает, что весь мир образован сочетанием мельчайших элементов, все — от одноклеточных организмов до высокоорганизованных животных и людей, все их органы от восприятия до сознания каждую секунду меняются, рождаются и умирают. Наше физическое тело рождается, стареет и умирает, гибнет и душа — обитель жизни, все они пребывают в постоянном движении и перемене, подобно вращению колеса. Поэтому мы и говорим о круговороте. Отношения между людьми и обращение капитала, смена гнева на радость — все это явления круговорота. Буддизм же более всего стремится разъяснить законы круговращения шести путей добра и зла. Согласно буддийскому учению, человек пребывает в процессе постоянных перемен, которые отличаются лишь степенью быстроты. Медленные изменения называются рождением и смертью, а быстрые — круговоротом. В бесконечном течении жизни, благодаря кармическим силам, созданным сознанием живых существ, человек может оказаться на пути небожителя, человека, беса или животного или еще на каком-нибудь из шести путей. Буддизм называет это круговоротом шести путей рождения и смерти. Великий наставник Шэнань в «Пробуждении к Пробуждению» писал: «Я и бесчисленные живые существа с безначальных времен постоянно рождаемся и умираем и не находим освобождения, под небом и среди людей, в этом и в иных мирах рождаемся и гибнем тысячу способов, нас носит, как щепку, по волнам жизни. Те, чьи чувства замутнены и кто подвержен глупости, не могут видеть глубочайшую истину круговорота шести путей». Неудивительно, что древние говорили: «Только в сутре это может быть написано, только Будда может молвить это слово». Круговорот жизни и смерти — это вовсе не религиозная концепция или теоретиче-

ский вопрос, это и не путь бегства от безнадежности — успокоение от страха смерти. Это — научный способ объяснения нашего прошлого и будущего. Мы должны осознать наличие круговорота, поверить в его присутствие в нашей жизни. Вовсе не буддизм требует веры в это, но истинное понимание закона круговращения позволит нам видеть в ясном свете перспективы прошлого и будущего. Ниже я с четырех точек зрения разъясню буддийский взгляд на закон круговращения сансары.

I. В чем ценность концепции круговорота

В чем же для нас жизненная ценность осознания закона круговращения? Если мы поймем, что пребываем в круговороте, то наша жизнь получит продолжение и не ограничится лишь кратким отрезком нынешнего существования. Круговорот дает нам возможность безграничной и неисчерпаемой жизни. Если наша жизнь есть круговорот, то конец одной жизни означает начало следующей: рождение—смерть — смерть—рождение будут подобны непрерывной нити, и наши надежды никогда не исчерпаются.

Когда дрова сгорят, в огонь подкладывают новые, и так, полено за поленом, мы поддерживаем огонь. Хотя дрова могут быть разными, огонь не прекратится, и даже если дрова закончатся, огонь сохранится. Подливая масло в лампу, мы продолжаем горение светильника и тем самым разгоняем мрак. Наше тело, пребывая на шести путях, будет постоянно менять облик, но огонь жизни пребудет в нем вечно, а лампа мудрости никогда не погаснет. Круговорот уподобляет нашу жизнь круговращению Вселенной, мы пребудем постоянно, пронзая древность и настоящее, прошлое и будущее станут нам все ближе. Король автомобилестроения Форд признавал существование круговорота человеческой жизни и то, что он дает возможность использовать опыт прошлого и культурное наследие. Если мы не сможем передать наш опыт будущему, то наша работа будет лишь изнурительной потерей времени, если культурные сокровища не будут переданы потомкам, то наша историческая судьба будет ограничена.

Некоторые говорят, что люди равны перед законом, но сеть закона проницаема и иногда рвется. Буддизм утверждает, что только перед лицом круговорота причин и следствий достигается истинное равенство людей. Ни богач, ни бедняк не могут избежать круговорота рождений и смертей. Поэт Ду Му писал: «Лишь одна в мире справедливость — седина, и у богача она не лучше». Время — самый справедливый чиновник; рождение, старость, болезнь и смерть никому не отдают предпочтения. И колесо рождений и смертей определяет вовсе не Янь-ван, мелкий бес — правитель ада, и его не вращает Бог, но наши собст-

венные кармические деяния вызывают разное воздаяние. Именно наша карма доставляет нам различное воздаяние в виде блаженства и страдания. Поэтому в сутрах говорится: «И за сто тысяч калп содеянное не пропадет. Когда созреют условия, наступит воздаяние». Круговорот пяти стремлений и шести путей определяется нашей прошлой жизнью, а нынешнее рождение — это воздаяние. Так, необыкновенные способности, которые мы наблюдаем порой у детей, вовсе не созданы в их нынешнем рождении, но есть проявление заслуг, накопленных ими в прошлой жизни. Это тоже пример круговращения. Закон круговорота позволяет нам вырваться из божественной власти — круговорот создаем мы сами, и боги не властны наградить или наказать нас — за все беды и счастье ответственные мы сами. С точки зрения круговорота сансары, все мы являемся свободными и равными индивидуумами; и сами ответственны за собственное счастье, и сами готовим себе будущие страдания. Творец не может скрыть от нас небо или отпустить нам все грехи, Бог не может отнять у нас заслуженное счастье. Перед лицом круговорота причин и следствий мы не можем говорить о везении — мы есть творцы себя.

Человеческая жизнь кружится, как колесо телеги, и все время движется вперед, жизнь неисчерпаема и всегда сохраняет свою свежесть. Злая карма препятствует этому вращению, но через раскаяние ее можно исправить и в конце концов придет время освобождения. Колесо сансары рождает в людях безграничную надежду. Пусть длинна зима, но придет день, и распустятся весенние цветы. Колесо сансары — это не фигура речи и не вопрос веры; если мы непредвзято посмотрим на мир, то мы увидим, что мир природы, людей, вещей, ты и я — все находится в непрерывном потоке круговращения. Познавание сути круговорота и выхода из него, преодоление трех миров составляют суть учения будд и бодхисаттв о пробуждении, которое обретается через мудрость.

II. Разъяснение колеса сансары и разрушение сомнений

Хотя колесо сансары и обладает высокой ценностью и огромным значением, обычные люди испытывают сомнения относительно его действительного существования, его познания и его назначения. Ниже я попытаюсь коротко ответить на эти вопросы.

1) Хорошо или плохо для нас существование сансарического круговорота?

Многие люди считают, что следующее рождение в сансаре является страданием, что человеческая жизнь в действительно-

сти завершается со смертью. Буддизм считает, что смерть — это не конец, но начало новой жизни, нынешняя жизнь лишь одна из цепи многих жизней. Знание о круговороте сансары учит нас ценить каждое мгновение, а не действовать в соответствии с минутным устремлением. Знание о круговороте учит нас, что жизнь не прекращается в одночасье, но дает нам возможность создать себе прекрасное будущее. Если бы не было круговращения, то после смерти все бы ггло и жизнь человека оканчивалась бы в полном отчаянии и безнадежности. Это было бы очень прискорбно, и что об этом можно сказать хорошего?

2) Почему люди не знают о существовании сансарического круговорота?

Если круговорот существует, почему же мы совершенно ничего не помним о наших предыдущих жизнях? В сутре сказано: «Жизнь поистине страдание, потомки женятся на предках». Что же заставляет нас забывать о прошлом, впадать в глупость и даже брать тех, кто ранее был нашими бабками, в жены? Согласно китайским народным представлениям, человек перед рождением пьет напиток «Мэн-по» и забывает все свое прошлое. Западный философ Платон считал, что душа, перед тем как войти в утробу, скитается по безводной пустыне, испытывая жажду. Душа выпивает прохладной воды из «Реки скорби», после чего и обретает рождение. Под действием воды из «Реки скорби» душа совершенно забывает о своей прошлой жизни. Римляне верили, что душа при рождении пьет воду из реки Нанс, после чего забывает о своем прошлом.

Буддизм считает, что человек не сохраняет памяти о предыдущих рождениях из-за «преграды срединного мрака». Под мраком имеется в виду «промежуточное тело», т. е. также человеческое тело. Между смертью и рождением дух человека пребывает в промежуточном теле, обладающем шестью органами чувств, но очень маленьком. В этом состоянии человек обладает чудесными способностями и может проходить сквозь железные преграды, передвигается очень быстро, но не может проникнуть сквозь материнскую утробу и алмазный трон Будды. «Промежуточное тело» подвержено рождению и смерти и обычно умирает через семь дней и затем вновь рождается. Долгожители живут не более сорока девяти дней, а иногда умирают через два или три дня и обретают рождение в сансаре. Именно из-за этой «преграды срединного тела» мы забываем о своих деяниях в прошлой жизни. Некоторые говорят: «Как жаль, что мы не можем знать прошлого. Если бы не было „срединного мрака“, мы знали бы свое прошлое и будущее, насколько свободней стала бы жизнь людей». Действительно ли улучшилась бы жизнь людей, имея они способность знать свое прошлое? До-

бавилось бы нам радости, если бы мы знали, что в прошлом были баранами или свиньями? Если бы мы могли предвидеть, что нам жить осталось всего три года, могли бы мы по-прежнему радоваться и веселиться? Если бы мы знали, что на душе у других, то за весельем увидели бы горе, а за улыбкой — яд, разве могли бы мы радоваться? Когда у нас нет чудесных способностей, то нам везде и всегда будет хорошо. У природы и человеческой жизни есть свои законы, каждый должен на своем месте следовать этим законам и тогда получит заслуженное. Благодаря «срединному мраку» человек приобретает хороший облик и забывает о тяжелом прошлом — разве это не прекрасно?

3) Можно ли преодолеть сансару через чтение сутр?

Раз уж колесо сансары бесспорно существует, можем ли мы помочь нашим покойным близким вырваться из него, если будем читать сутры и совершать поклонения? Согласно «Сутре Киштигарбхи» покойник получает две-три части благодати от чтения сутр, а читающий получает шесть-семь частей. Поэтому не стоит полагаться на тех, кто будет читать над вами после смерти, — блага от этого будут ограничены. Так нужно ли читать сутры над покойным? Чтение сутр для покойного — что посох чиновника, вызывающий уважение у всех. Когда уезжаешь путешествовать, то берешь с собой паспорт — так и чтение сутр над нами помогает нам переселиться в Чистую Землю. Если камень бросить в реку, он быстро утонет; если его погрузить на корабль, то его можно спокойно доставить на другой берег. Живые существа, как камнем, отягчены своей злой кармой, но посредством чтения сутр на корабле сострадания благополучно пересекают море страданий. Если поле засажено хорошим злаком, то один-два сорняка ничего не значат, чтение сутр может усилить нашу благую карму, но глубинные корни злой кармы все же не может выполоть.

4) Оказывают ли время, место и климатические условия влияние на сансарический круговорот?

Обычно для обеспечения успеха начинания ищут благоприятное место, выбирают благоприятное время. Геомант говорит: «Дом расположен неправильно, это навредит потомству». Гадатель говорит: «Имена этих людей не соответствуют друг другу, им нельзя жениться, а то не миновать беды». И для свадьбы и для похорон нужно выбирать удачное время и место, а то прогневишь богов и духов и сам не будешь знать успокоения. Таким образом, суеверия и предрассудки господствуют над

нашей жизнью. На самом же деле в один и тот же счастливый день заключается несколько браков, причем семьи могут стать счастливыми и несчастными. Из этого можно видеть, что выбор дня свадьбы — вовсе не самый важный элемент, основной вопрос — имеют ли люди кармическую связь друг с другом. Удачное время и место нужно готовить своей добродетелью и нравственностью — в этом случае всякое время и место будут удачны. Если мы верим в круговорот бытия, взращиваем и копим добродетель, то образуется круговорот добродетели; если мы повсюду закладываем благие имена, то образуется круговорот благих предпосылок. Именно такая жизнь и является основным условием счастья.

5) Можно ли убедиться в роли сансарического круговорота на практических примерах?

Раз уж человек не может знать собственного прошлого, может ли нынешняя жизнь представить действенные доказательства жизненности закона круговращения? Например, мы носим одежду из шелка, сотканного шелкопрядом. Шелкопряд заворачивается в кокон, личинка разрывает кокон и становится бабочкой. Шелкопряд, личинка и бабочка — это три в одном, одно в трех. Неправильно говорить, что шелкопряд не бабочка, но то, что он — бабочка тоже неверно. Можно сказать, что он — бабочка и что он — не бабочка — разве это не пример круговращения, который мы можем наблюдать непосредственно? Некто украл у другого кокосы и как раз поедал их с большим аппетитом, как его обнаружил и схватил хозяин, который рассерженно кричал: «Что ж ты у меня кокосы ворует?» — «Не воровал я кокосов!» — «Эти кокосы я посадил, а ты их ешь! Как ты еще смеешь изворачиваться?» — рассерженно закричал хозяин.

«Твои кокосы — это семена в земле, а я ем плоды с дерева — какое тебе до них дело?» — резко заявил вор.

Кокосы на дереве выросли из семян, брошенных в землю, и связаны законом превращения. Наша жизнь похожа на рост кокосов, на поддержку огня дровами — жизнь следует за жизнью, и круговорот не прекращается.

6) Противоречит ли закон круговращения концепции «отсутствия Я»?

Основной догмат буддизма состоит в признании нереальности всех дхарм — если все дхармы нереальны, откуда же взялось круговращение? Разве в этом нет противоречия? Концепция «не-Я» подразумевает отсутствие судьбы, но лишь указывает, что наше тело образовано сочетанием пяти скандх и че-

тырех элементов согласно причинно-следственной зависимости. Поскольку все рождено из причин и условий, то не имеет собственной природы, поэтому мы и говорим о «не-Я». «Не-Я» вовсе не противоречит закону круговращения. Из золота можно сделать серьги, кольца и браслеты, но природа золота останется неизменной. Такова же и наша жизнь — мы принимаем множество обликов, но круговорот остается вечным. Не наше тело является истинным круговоротом, но круговорот является истинным хозяином нашего тела.

7) В чем же сущность закона круговращения?

Круговорот не есть круговращение наших обликов, но он есть истинный хозяин нашего тела, но в чем же в таком случае его суть? Буддизм считает основой круговорота «сознание-сокровищницу» — «алая-виджняну». В сутре сказано: «Глубину трех корзин не исчерпать, глубочайшие объекты семи волн — это ветер, воспринимает семена и сеет корни в теле-вместилище, после ухода и перед рождением [это сознание] главенствует». Это сознание-сокровищница является основным сознанием, определяющим наше рождение. Когда человек приходит во взаимодействие со множеством объектов и производит деяния, это сознание накапливает плоды этих деяний в виде семян и помещает их в «сокровищницу-сознание кармы», которая и определяет рождение индивида в соответствии со значением его хорошей и дурной кармы. Когда гибнет физическое тело, алая-виджняна гибнет последней, а при рождении оформляется первой. Она и есть основа круговращения.

8) Какова связь круговорота с хорошей и плохой кармой?

Основой круговорота является «сознание-сокровищница», но каким образом определяется направление движения? Живые существа каждый день создают карму своими мыслями, речами и поступками. Карма может быть хорошей и плохой. Эти кармические силы состязаются наподобие перетягивания каната. Если хорошая карма сильна, то она приведет к рождению на трех благих путях — небожителя, асура или человека. Если сильна дурная карма, то она приведет к рождению в мире страдания на трех неблагих путях — в аду, в образе голодного духа или животного. Поэтому кармические силы играют в нашей судьбе определяющую роль. Изгнание зла и накопление добра действительно являются насущной задачей для достижения счастливого будущего.

9) Что является целью круговорота по учению всех религий?

Все религии признают существование сансары, но в чем они видят его смысл? Даосизм стремится к обретению бессмертия, протестантизм и католицизм видят цель в обретении рая, слиянии с божеством и обретении вечной жизни. Народные верования также устремлены к бессмертию. Буддизм считает основной целью жизни обретение мира не-рождения. Мир не-рождения — это есть освобождение от сансары, свобода от воздаяния. С точки зрения буддизма, бессмертный все равно пребывает среди страданий сансары, только не-рождение может избавить нас от страданий и мук жизни, только оно является постоянным, чистым и блаженным бытием.

III. Доказательство наличия пяти путей сансары

Из трудов множества мудрецов можно доподлинно узнать о действительности существования пяти путей сансарического круговорота.

Однажды известный конфуцианец Ван Ян-мин прибыл на поклонение в храм Цзинь-шань сы и почувствовал, что вся обстановка ему на удивление знакома, казалось, что он все здесь знает. Он уверенно подошел к маленькой беседке, и ему показалось, что раньше он здесь жил. Беседка была заперта, и он попросил служителя открыть ее, но служитель стал отказываться: «Извините, здесь более пятидесяти лет назад обрел нирвану один монах, и мы поклоняемся его мощам. Монах завещал никого не пускать, так что извините, я не могу открыть». — «Но раз в беседке есть двери и окна, ее же не будешь вечно держать закрытой? Сегодня, пожалуй, вам придется открыть».

Ван Ян-мин просил много раз, и служитель более не мог отказывать и позволил ему войти. В сумраке ничего не было видно, кроме фигуры монаха, пребывающего в созерцании. Ван Ян-мин пригляделся и поразился сходству монаха с ним самим. Вдруг на стене он увидел листок бумаги со стихами:

Через пятьдесят лет Ван Ян-мин

откроет дверь и увидит созерцателя.

Душа вернулась из заточения.

Начинаю верить, что в созерцании тело не гибнет.

Оказывается, в предыдущей жизни Ван Ян-мин и был этим монахом, который, уйдя в затворничество, ныне пришел, чтобы взглянуть на себя и представить доказательство будущим поколениям. Чтобы отметить это событие, Ван Ян-мин оставил в храме стихи:

Цзинь-шань — вершина вешка, как кулак,

разрушающий путы, просвещает воды и делает

близким Небо.

Над чудесным ликом лунный свет,
пение яшмовой флейты проникает
драконовый глаз.

В записях уезда Сюшуй провинции Цзянси рассказывается о том, что девушка из провинции Аньхуэй превратилась в жителя уезда Сюшуй Хуан Шань-гу. Известный литератор Хуан Шань-гу в двадцатилетнем возрасте приехал в уезд Уху провинции Аньхуэй. Однажды ему приснилось, что он пришел куда-то и увидел, как старая седая женщина возжигает благовония и приносит жертвы и ставит на алтарь чашку лапши с сельдерейным соусом. Почувствовав аромат сельдерея, Хуан Шань-гу стал есть, а проснувшись, все еще ощущал во рту запах сельдерея. Хуан Шань-гу решил, что, верно, перетруился, потому такое и снится, но чувствовал себя неудобно. Однако на другой день ему приснилось то же самое, и он в смутном настроении отправился гулять и неожиданно в какой-то деревне увидел ту самую старуху из сна. Старуха держала в руках благовония и усердно молилась Небу. Но самое удивительное, что на алтаре стояла чашка с ароматной сельдерейной лапшой. Хуан Шань-гу подошел к старухе и спросил: «Матушка, что вы делаете?» — «Вчера была двадцать шестая годовщина смерти моей дочери. Я приношу жертву». Хуан Шань-гу, услышав это, удивился такому странному совпадению со своим возрастом и продолжал настойчиво расспрашивать: «А что любила твоя дочь?» — «Пока она была жива, то поклонялась Будде, любила читать стихи и переписывать сутры. Она так и не вышла замуж, но больше всего она любила лапшу с сельдереем, поэтому я сегодня для нее специально сготовила ее любимое кушанье». — «Я могу посмотреть, где она жила?» Старуха провела Хуан Шань-гу в комнату дочери, где было полно сутр и древних книг, которые читала дочь. У стены стоял большой шкаф, и Хуан Шань-гу спросил: «А внутри что? Можно посмотреть?»

Старуха и сама не знала, что в шкафу, и не знала, где ключ. Хуан Шань-гу немного подумал и как будто что-то вспомнил, быстро нашел ключ, открыл шкаф. В шкафу он с удивлением увидел свои собственные экзаменационные сочинения. И тут он понял, что эта старуха в прошлом рождении была его матерью, и, встав на колени, искренне произнес: «Матушка, я в прошлом был вашей дочерью, прошу вас пойти со мной и принять подношения». После этого Хуан Шань-гу взял мать к себе и всячески ее почитал, а кроме того сложил по этому случаю стихи:

Как монах, но с волосами,
Как мирянин, но отринул пыль,
Во сне вижу сон
и вижу иное тело, помимо моего.

Смысл этого в том, что хотя он и остается в миру, но его устремленность к постижению пути такая же, как у монахов, и он уже не привержен к миру. Жизнь человека — как сон, помимо данного тела он пребывает еще во множестве обликов. Поистине «во сне есть шесть путей, а проснешься — все пустота».

С пятым патриархом чань Хун-жэнем произошло также удивительное и поразительное превращение. В первой половине своей жизни он был дровосеком на горе По-тоу и явился к четвертому патриарху Дао-синю с настоятельной просьбой постричь его в монахи. Дао-синь был смущен его зрелым возрастом и, лишь чтобы успокоить его, сказал: «Если ты, переродившись, вновь придешь, то я тебя подожду несколько лет в миру». Старик простился с патриархом и неподалеку в ущелье, встретив милостивую девушку, спросил ее: «Девушка, нельзя ли у тебя переночевать?» — «Я не хозяйка, у меня есть отец и братья — спроси у них». — «Сначала ты разреши, а потом я у них спрошу». Девушка посмотрела — погода вроде хорошая, старик просит переночевать — и разрешила ему остаться. И удивительно, но, вернувшись домой, девушка понесла. Родители ее оскорбились, разгневались и выгнали ее из дома, так что ей пришлось скитаться. Через некоторое время она родила красивого мальчика. Она хотела утопить его, но мальчик выплыл. Ей ничего не оставалось, как бродить по домам и просить подаяния. Поскольку никто не знал имени отца, мальчика прозвали Безымянным. Безымянный рос не по годам умным и способным. Однажды в эти места прибыл с проповедью Дао-синь. Мальчик, увидев его, схватился за его одежду, не отпуская и просил, чтобы наставник постриг его в монахи и вывел из мира. Наставник посмотрел на него и, покачивая головой, спросил: «Сколько тебе лет, что ты хочешь уйти из мира?» — «Наставник! Раньше ты прогнал меня, потому что я стар, сейчас гонишь, потому что я молод. Когда же наконец мне можно будет постричься?» — мальчик произнес это твердо, как взрослый.

Услышав это, Дао-синь все вспомнил и быстро спросил: «Мальчик, как тебя зовут? Где твой дом?» — «Меня зовут Безымянный и живу я на перекрестке». — «У всех есть имена, что же ты говоришь, что у тебя нет имени. Как же все-таки тебя зовут?» — «Мое имя — природа Будды, поэтому у меня нет имени».

Услышав это, Дао-синь обрадовался, ибо увидел в мальчике великое будущее, и решил передать ему рясу и патру. Хун-жэнь стал пятым патриархом чань в Китае, у него учились сотни последователей, и он открыл блестящий путь для чань-буддизма в Китае.

В тридцать первом году республики (1942) случилась любопытная история. Крестьянин Тянь Сань-ню с семьей жил в землянке. Однажды разразилась буря и землянка обвалилась,

а Тянь Сань-ню был похоронен заживо. Он, бездыханный, выбрался из завала и спросил, что случилось, однако все плакали и ему никто не ответил. Разозлившись, он ушел из дома, дошел до У-юй чи и вдруг увидел ворота. Он нагнулся и, войдя, услышал радостный крик: «Радуйтесь! Какой здоровяк родился!» Так он, сам того не зная, оказался ребенком в семье Чжан, и его назвали Шэн-ю. Он плакал так, что тряслись стены, а увидев, что сестра никак не может найти ножницы, заорал: «Так они на стене висят!» Все родственники были напуганы и, решив, что это злой дух, хотели утопить его, но мать его спасла. С этого времени он больше ничего не говорил, но вся прежняя жизнь сохранялась у него в сердце. Слух о превращении Тянь Сань-ню дошел до семьи Тянь. Однажды у семьи Тянь разгорелся с соседями спор о меже в поле, и они решили пригласить «перерожденца Чжан Шэн-ю», чтобы уладить этот вопрос. И удивительное дело — маленький Чжан был полностью осведомлен во всех делах семьи Тянь и очень быстро нашел межу. Эту историю рассказывали мне многие люди, а заместитель секретаря комитета по делам отставных военных Вэй Дэ-пин даже встречался с самим Тянь Сань-ню. Даже сейчас, в век успеха науки, трудно объяснить удивительные повороты колеса сансары.

Связи Су Дун-по с буддизмом были очень глубоки, также глубока была его дружба со многими людьми. В «Цзюй-ши фэнь дэн-лу» записана история о том, что в предыдущей жизни Су Дун-по был пятым патриархом Цзе. Когда мать была беременна Су ши, она увидела во сне тощего и согбенного монаха, а затем родила Су Ши (Су Ши и Су Дун-по — одно лицо). Через некоторое время, когда его брат Су Чэ был чиновником в Гаоане, он часто встречался с тремя монахами — Чжэнь-цзинь, Вэнь-шэном и Шоу-цуном и обсуждал с ними чань-буддизм. Однажды эти три монаха одновременно увидели во сне пятого патриарха Цзе, и когда они обсуждали это, в храм вошел Су Ши. Они рассказали Су Ши свой сон, а он ответил, что, когда ему было семь или восемь лет, он видел себя во сне монахом, проповедующим в Шэнью. Наставник Чжэнь-цзин воскликнул: «Наставник Цзе тоже происходил из Шэнью, на склоне лет прибыл в Гаоань, а обрел нирвану в Даюй пятьдесят лет назад!» Выяснилось, что Су Ши только сравнялось сорок девять лет, и тут все поняли, что в предшествующей жизни Су Ши был наставником Цзе.

Есть пословица: «Причины определяют три мира» — она показывает, как глубоки причинно-следственные связи. Сейчас я расскажу действительно трогательную историю о круговороте бытия.

Су Дун-по составил «Биографию монаха Юань-цзе», где рассказывается о том, как ганский Юань-цзе условился вместе с Ли Юанем подняться на Эмэй-шань. Юань-цзе хотел идти

пешком из Чанъани, а Ли Юань настаивал, чтобы плыть на лодке по Цзин-шуй. Юань-цзе, вздохнув, сказал: «Все определяют причины, нет власти людей». Когда они проплывали Нань-пу, то увидели очень толстую женщину, набравшую воду из реки. Увидев ее, Юань-цзе сказал: «Я хотел идти по дороге именно потому, что боялся встретить ее. Ее фамилия Ван, и я должен был переродиться в ее ребенка. Я уже три года от нее бегу, боюсь, что если забеременеет сразу трехлетним ребенком, не сможет родить. Не думал, что условия, сведшие нас с тобой, сегодня исчерпаются. Через три дня приходи в семью Ванов посмотреть на меня. Я поприветствую тебя улыбкой, а через тринадцать лет мы встретимся в Ханчжоу у Тянь-чжу сы».

В тот же день вечером наставник Юань-цзе безболезненно почил, а Ли Юань, как и договорились, пришел через три дня поздравить семью Ван; мальчик в колыбельке, увидев Ли Юаня, одарил его чистой и нежной улыбкой. Через тринадцать лет Ли Юань пришел к храму Тянь-чжу сы в Ханчжоу и увидел маленького пастушонка, который играл на свирели и пел: «На камне трех жизней старая душа, прекрасная луна и поющий ветер не нуждаются в словах, стыд гонит людей вдаль встречаться друг с другом; хоть тело иное, природа вечна в нем».

Услышав это, Ли Юань громко воскликнул: «Наставник Юань-цзе, здоровы ли вы?» Мальчик, взмахнув рукой, ответил: «А, господин Ли действительно держит слово!» — и вновь запел:

Перед и после жизни — темнота.

Хочу поговорить о причинах,

да боюсь кишки надорву.

Повсюду ишу по горам и рекам У-Юэ,

но лучше вернусь на туманный трехзубый утес.

Пропев эту песню, мальчик удалился, погоняя вола, и оставил Ли Юаня в состоянии глубокой тоски и горя.

IV. Как вырваться из круга рождений и смертей?

Мы уже осознали истинный облик и ценность круговорота бытия, теперь должны выяснить, как нам выбраться из этого круга рождений и смертей. Знание истины — это лишь способ, процесс и метод, но освобождение от уз этого круговорота — это наша наивысшая надежда. Некоторые думают, что буддийская вера в круговорот причин и следствий — это смешной предрассудок, но на самом деле все учение Будды есть чудесный рецепт избавления от оков сансарического существования. Поскольку конечная цель буддизма в освобождении от сансары, буддизм является действительно освобождающей религией мудрости и веры. Как избавиться от сансары? Сначала следует

осознать ее причину. Люди втянуты в круговорот сансары своими кармическими деяниями. Карма бывает плохой и хорошей, различается степенью своей тяжести, поэтому и воздаяние бывает различным. В «Сутре солнечного света» сказано: «Рубят дерево, но не рубят корни, хотя и срублено, но снова родится. Рубят страсти, но не уничтожают основу, и вновь рождаются страдания. Сам делаешь стрелу, и сам ранишь себя. Такова же и стрела тела, стрелы привязанностей ранят живые существа». Стрелы стремлений и желаний погружают нас в море шести путей рождения и смерти — как это прискорбно! Наша надежда и центр наших усилий сосредоточены на том, чтобы огнем усердия сжечь дотла дрова пристрастий, чтобы светом мудрости рассеять мрак неведения, острым мечом знания разрубить оковы сансары. Будда сказал: «Это моя последняя жизнь среди людей». Посредством восьмидесяти четырех тысяч учений Будды все люди могут найти способ избежать воздаяния, освободиться от сансары и достичь мира, свободного от препон и преград.

Чтобы разбить и преодолеть сансару, нужно войти в нее, не ведая страха перед ней, пребывать в ней и не загрязниться ею. Непросвещенные люди попадают в сансару благодаря своей карме, последователи двух колесниц бегут от нее, а бодхисаттвы, движимый силой обета, вновь рождается в сансаре — например, Авалокитешвара пребывает в миру, как корабль милосердия, и спасает живые существа, наставник Цы-хан принял обет возродиться в миру. Многие великие последователи школы Чистой Земли стремились возродиться в Чистой Земле и даже пребывали на небесах Тушита, но все равно возвращались в мир помогать живым существам. Тибетские ламы после обретения нирваны обязательно вновь возрождаются в миру, например, Далай-лама и Панчэн-лама — их деяния известны всем. Эти древние и нынешние мудрецы и святые, движимые великим состраданием бодхисаттвы, «желают освобождения от страданий живых существ, а не стремятся к блаженству для себя». Они не укрываются среди людей, но добровольно идут на страдания из милосердия, подобно Падмасамбхаве, пребывают в грязи и не пачкаются; хотя они живут в мире зла и круговорота сансары, но не страдают от рождений и смертей. Сострадательные деяния, отсутствие страха перед страданиями мира, смелость как раз и отличают мудрецов, добившихся истинного освобождения от сансары. В течение своей жизни Будда был духом, животным, монахом, правителем, но, осуществляя шесть парамит бодхисаттвы, усердствуя в спасении живых существ, обрел высшее пробуждение и стал Буддой.

Когда основатель школы Гуйян Гуйшань Лин-ю должен был обрести нирвану, ученики стали его наперебой спрашивать: «Ваши практики так совершенны, кем вы возродитесь после нирваны?» — «После смерти ваш наставник станет буйволом

у крестьян неподалеку». — «Как же так! Вы добились такого совершенства, как же сможете возродиться животным?» — настаивали ученики. «Ах, вы не верите?! Так вы у того быка на левом боку увидите надпись *Монах Лин-ю из Гуйшань* — так это буду я».

Ученики крайне огорчились, а после того как исполнили все завещанные церемонии, обнаружили в деревне под горой одного замечательного буйвола — на его левом боку ясно было видно имя наставника. Монахи, видя, как буйвол трудится каждый день «в поте лица», собрали денег и выкупили его. Они подносили ему лучшую пищу, но бык ничего не ел и не пил. Им пришлось отдать его крестьянам, и, только потрудившись, бык с удовольствием ел.

Глупые ученики не смогли осознать глубокое милосердие Лин-ю, который говорил: «Хочешь стать великим в вере — побудь сначала лошадью у людей». Это превращение жизни и смерти в алтарь, внутренняя свобода внутри оков сансары и есть истинное осознание сансары, есть то освобождение, которое обретает бодхисаттва!

Сегодня я объяснил вам буддийский взгляд на колесо сансары. Моя самая большая надежда, что вы сохраните веру в будущее и энтузиазм, веру в то, что жизнь не уничтожается. Смерть — это как прохудившаяся крыша, которую заменит новая и крепкая, смерть — это как изношенная одежда, которую заменит новая и красивая. В безначальном круговороте жизни каждый из нас должен побыстрее украсить свой храм и сшить прекрасную одежду веры.

Желаю всем вам преодолеть пути сансары, желаю вам вести поистине пробужденную жизнь в пучине неистребимого круговорота жизни и смерти!

22 ноября

**БУДДИЙСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО**

Дорогие наставники, дорогие верующие!

Благосклонная помощь Будды дала нам возможность встретиться и обсудить различные проблемы буддизма. Цель нашей сегодняшней беседы состоит в уяснении буддийского взгляда на пространство и время.

Пространство и время — время пронизывает собой прошлое, настоящее и будущее, пространство вмещает тысячи миров и охватывает всю Вселенную. Пространство и время для людей подобны дыханию — мы пользуемся ими каждый день, но не осознаем или осознаем по-разному, в меру нашей ограниченности. Бабочка рождается утром, а вечером гибнет и не испытывает недовольства, а нам, людям, все недостаточно, и мы сами замыкаемся в узких рамках пространственно-временной ограниченности. Но если исходить из закона круговращения бытия, то наша жизнь станет неисчерпаемой, и не только пространство окажется безграничным, но и время нашей жизни станет беспредельным. Если мы сможем осознать истину пространства и времени, то сможем освободиться из пространства, ограниченного востоком, западом, югом и севером, сможем вырваться из оков времени и обречем мир свободного парения, «где повсюду прохлада и всегда цветут цветы мудрости». Ниже я изложу буддийское учение о пространстве и времени по четырем позициям.

I. Обыденное понимание времени и пространства

«Обыденными живыми существами» называемся не только мы — непросвещенные люди, но также и боги, асуры, животные, голодные духи и обитатели адов. Каково же пространство и время для живых существ, пребывающих на шести путях?

Обратимся ко времени.

1) *Мгновение*. В буддизме самый краткий отрезок называется «мгновением», говоря современным языком — это одна семьдесят пятая часть секунды, очень краткий промежуток времени. Как рассчитывается и определяется такой краткий промежуток времени?

В одном мгновении мысли насчитывается девяносто «мгновений».

В одном мгновении содержится девяносто возникновений и гибелей.

В одних сутках имеется три миллиона двести восемьдесят две тысячи «мгновений».

Можно видеть, что мгновение рождается и гибнет очень быстро. Мы смотрим на цветы и видим, какие они красные, а листья у них — зеленые. Но эти цветы и листья мгновение за мгновением безостановочно рождаются и гибнут. Цветы постоянно, мгновение за мгновением, расцветают и увядают. Или вот этот стол, который так твердо стоит здесь; но если ученый просветит его лучами или изучит его с помощью микроскопа, он увидит, что микрочастицы этого стола постоянно растягиваются или сжимаются, и, мгновение за мгновением, безостановочно разрушаются, и через несколько лет стол разрушится. Есть ли в мире неувядаемые цветы? Или неразрушимые столы? Именно потому что все вещи, мгновение за мгновением, рождаются и гибнут, и есть пословица: «В одном щелчке пальцев — шестьдесят три мгновения» — молодой человек щелкнет пальцами, а пройдет уже шестьдесят три мгновения. Подобно вспышке, которая быстро гаснет, на глазах пролетят молодые годы и обратятся в ничто. Мгновение — оно действительно мгновенно и мимолетно!

2) *Неизмеримая кальпа*. Длительный промежуток времени получил в буддизме название «неизмеримая кальпа». Это действительно настолько большой промежуток времени, что его трудно выразить словами. Я поясню это для вас через сравнение «неизмеримой кальпы» с двумя меньшими промежутками времени.

«Кальпа песчинск» — допустим, что пространство внутри круглой стены длиной в десять километров наполнено мельчайшими песчинками. Каждые сто лет оттуда забирают одну песчинку, и время, когда не останется ни одной песчинки, и будет концом «кальпы песчинок». Какова же будет длительность этого периода, боюсь, можно рассчитать только с помощью компьютера.

Есть также «кальпа камня» — представьте себе камень высотой в десять километров, и его каждые сто лет один раз трут точилом — так и тот момент, когда камень будет целиком сточен, станет концом «кальпы камня». Это еще более долгий период времени.

Но в буддизме «кальпа песчинок» и «кальпа камня» считаются малыми кальпами, а беспредельность «неизмеримой кальпы» нельзя даже выразить словами — так она велика.

3) *Длительность жизни различных живых существ*. Жизнь живых существ не определена — она подобна пузырям в воде: они вдруг появляются и вдруг исчезают — у всех живых существ

разная продолжительность жизни. Человек обычно может прожить не более ста лет, бабочка же утром рождается, а вечером гибнет — этот период от утра до вечера и есть ее жизнь. Черепашка живет дольше всех и может дожить до двухсот пятидесяти лет, а микробы, вызывающие простуду, живут всего лишь три часа. Хотя двести пятьдесят лет и отличаются от трех часов, но оба эти промежутка времени составляют жизнь. Слоны и бегемоты живут до девяноста лет, коровы, лошади и собаки живут от пятнадцати до двадцати лет, крысы живут три-четыре года, а муравьи — всего пять-семь дней, но все равно — это целая жизнь. Жизнь живых существ может казаться длинной с обычной точки зрения, но в безграничной дали времен все жизни живых существ очень коротки. Почему? В сутрах сказано: над людьми есть еще Небо. Самое близкое к нам небо называется «небо четырех небесных правителей». Жизнь обитателей этого неба составляет пятьсот небесных лет, что в человеческом исчислении равняется двадцати пяти тысячам лет. На последующих небесах продолжительность жизни живых существ все увеличивается, и на небе Тушита живые существа могут жить миллион шестьсот тысяч лет, а на высшем небе Наслаждения продолжительность жизни составляет шестьдесят четыре миллиона лет. Еще более невероятна продолжительность жизни живых существ в мире форм, где живые существа могут жить два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч лет — нам такое даже представить трудно. Из мира форм можно переселиться в мир отсутствия форм — и там продолжительность жизни может составить восемьдесят тысяч больших кальп. Восемьдесят тысяч больших кальп — это невообразимо долго. Однако какой бы долгой ни была жизнь, мы все равно пребываем в круговороте рождений и смертей и не можем освободиться от временной ограниченности.

Голодным духам, пребывающим в аду, тоже трудно изменить свое существование — их сознание и тело безгранично длительны, и время также тянется долго, а страдания, которые им приходится испытывать, не поддаются описанию. В сутрах приводится пример о том, как «голодный бес ждет плевок», — голодные духи, терпящие страдания в аду, все время страдают от голода и целыми днями глазят по сторонам в поисках чего-нибудь съестного — и тут вдруг замечают, что некто хочет сплюнуть. Такой случай упустить нельзя — и голодный дух мчится туда, где человек сплюнет. Он ждет и ждет и видит, как стены города рушатся, затем вновь отстраиваются, вновь рушатся и вновь возникают — и так семь раз. Проходит огромное количество времени, прежде чем бес получает в пищу столь желанный плевок. В аду время тянется бесконечно, нет ни дня, ни ночи. Действительно, очень страшно попасть туда.

Что касается пространства, то в буддизме существует два определения — большое пространство называется землей Буд-

ды, или «пространством» (акаша), малое пространство называется пылинкой. Имена эти различны, но равно обозначают три тысячи большой тысячи миров — они велики, бескрайни и неизмеримы.

Все-таки насколько же велика Вселенная? В соответствии с данными современной науки, размеры нашего земного шара составляют одну сто тридцатимиллионную часть размера Солнца, а в бескрайнем космосе, в нашем Млечном Пути насчитывается более двухсот миллиардов Солнц. Во Вселенной имеется несколько миллионов галактик — подумайте, насколько же она безгранична! Если взглянуть с точки зрения пылинки, то мы увидим, что наука рассматривает вещи как совокупность мельчайших частиц — атомов, электронов, нейтронов. А пылинка — еще меньше чем нейтрон. Это подобно тому, что волос может быть очень тонок, но при увеличении видно, что он состоит из множества еще более тонких волокон; пылинка же находится за пределами обыденных представлений о тонкости и малости. Наши руки, хотя они и вымыты и на них нет ни капли грязи, в действительности покрыты множеством бактерий, микробов и пылью; глаза маленького жучка состоят из сорока тысяч мельчайших клеток — это мельчайшая пыль пространства, которую человек не может видеть.

Научные исследования и анализы привели к появлению научной теории времени и пространства, в которых мы существуем, но эти объяснения крайне неудовлетворительны. Почему? Буддизм рассматривает пространство и время как нечто неизмеримо огромное и в то же время как нечто мельчайшее, меньше чего ничего не может быть, нечто неразложимое на составляющие части, нечто безграничное. Сегодня мы с вами беседуем — завтра наши слова будут переданы по радио по всему Тайваню, послезавтра будут перепечатаны и опубликованы по всему миру, и мы установим благие связи с огромным множеством живых существ, возрастим блаженство Учения. Учение Будды всегда побеждает пространство и время!

II. Время и пространство в реальной жизни

В нашей повседневной жизни мы каждый день сталкиваемся с пространством и временем, мы неотделимы от них. Удачлив человек или неудачлив, добродетелен он или нет, зависит от того, как он строит отношения с людьми, каким образом он обращается со временем и пространством. Если он не будет обращать внимание на время, будет то спешить, то медлить, он вызовет неприязнь у других. Если вы небрежно относитесь к пространству, занимаете чужое место, мешаєте кому-либо, то ваши близкие тоже будут огорчены. Поэтому пространство и время играют важнейшую роль в нашей жизни.

В жизни некоторым людям постоянно не хватает времени, им кажется, что мгновения бегут одно за другим; для других же время тянется мучительно долго — день идет за год. Некоторые люди бедны так, что им «некуда воткнуть шило», негде преклонить голову, в то время как другие обладают обширными поместьями и домами и хотя бы даже купить земли на Луне — им вечно мало. Известный танский поэт Бо Цзюй-и так описал быстротечность времени: «Некоторым мало семидесяти лет, я же удивлен, как это много — десять лет несмышленный ребенок, десять лет — немощный старец — между ними всего пятьдесят. Половину из них проспичь, а остальные — все время страдаешь и мучаешься». Время — это самая большая справедливость: у богатых и бедных его одинаково, и ни один богатый или разбойник не может его у нас отнять.

Время — самый действенный закон и самый умный советник: «на дороге узнаешь, хороша ли лошадь, со временем увидишь, что за человек». Время разрешит все сомнения, укажет, где правда, где ложь, где любовь, а где ненависть.

Время — это свидетель добродетели: «если в жизни не сделал зла, то у тебя не будет ненавистников»; хорош или плох человек — выясняется со временем.

В реальной жизни время идет тремя шагами, жизнь живых существ протекает через три стадии — «прошлое, настоящее и будущее». «Прошлое» время уже безвозвратно прошло, и его уже не вернешь, «настоящее» проносится, подобно полету стрелы, — моргнешь, а его нет, «будущее» же постоянно приближается, приближается, как вдруг минует, лишь слегка задев нас, — эту мимолетность и быстротечность времени описывали многие поэты:

В мире одна справедливость — седина,
и у богатых ее не меньше, чем у всех.

(Танский Ду Му)

Не удивляйся быстрой старости,
ведь у горы тоже седа голова.

(Цинский Ло Ци-лань)

Смысл этого в том, что самой большой справедливостью является время, которое превращает молодых людей в стариков, — силен ты или слаб, богат или беден — все равно волосы твои побелеют. На вершине горы лежит снег, и у человека наступают дни седины и старости:

Сегодня утром добавился еще год,
Это не люди обманывают, что я стар.

(Сунский Лу Ю)

Что в мире старит человека?
Крик петуха и стук копыт!

Смысл этого в том, что все стареют и жизнь проходит, как взрыв новогодней хлопушки, день за днем проходит под крики петухов и уносится под стук копыт, и в конце концов наступает старость. Буддизм учит о круговороте жизни и смерти, о непостоянстве. Это выразил стихами поэт Бо Цзюй-и:

Горюю, что моя голова белее снега,
молодость и сила растаяли, как облака!
Кого обману краской для волос?
Седина не снисходительна к благородным.

Цель стараний и усилий всех буддистов в обретении пробуждения среди безграничного времени и пространства, в том, чтобы навечно остановить мгновение, в каждом камне, в каждой цветке, в каждой былинке узреть чудесную истину, обрести наивысший дхармовый мир.

В жизни нам нужно преодолеть не только время, но и пространство. В жизни люди постоянно борются за жизненное пространство — с водой, с горами, ведут земельные тяжбы друг с другом, строят дома на кладбищах и тем самым борются с мертвыми. Споры возникают не только между людьми — государства также берутся за оружие для расширения жизненного пространства. Все войны ведутся по поводу территорий. И действительно: «Богатое поле, но как с него прокормиться? И дом большой, но вытянешься — он всего восемь чи». Однако всякое пространство является иллюзорным представлением — рождение и гибель трех миров происходят лишь в сознании. Бо Цзюй-и выразил это очень точно:

Что такого на рогах на улитке?
Однако из этого рождаются огонь и свет и камень.

Я часто говорю верующим: «Деревья живут тысячи лет, а от расцвета до увядания человека проходит меньше ста лет» — и то же в этом смысле. Все, что я говорю, направлено на то, чтобы побудить живые существа отказаться от приверженности к Я, условным образом отбросить страдания, связанные с непостоянством жизни и смерти, преодолеть мучения и достичь блаженства.

В нашей жизни часто бывают трудные времена и тяжелые события, которые сгибают и ломают людей, погружают их в отчаяние и горестные размышления. Например: «Банк закрыт, болит, а некуда прилечь, унижен, и не знаешь, кому пожаловаться, ибо пребываешь в помутнении; выздоровеешь, а некуда пойти, беден так, что шило некуда воткнуть, жена и дети плачут и стенают». И еще прочту вам одно трогательное стихотворение:

Болен, а никто не навещает,
в день экзаменов не нашел своего имени.

Жизнь развела, и смерть разлучила,
сердце надывается от горя.
Мать, рожая, мучается от боли
и не может родить.
Ночью ворочаешься, не можешь спать:
а ведь в молодости был силен,
и родители заботились.
Живот болит и кишки крутит,
и нет лекарства, чтоб полегчало,
Стремишься всеми силами к победе,
но потерял счастливый билет.
Спешил на машине
и сбил прохожего,
От преступления не укроешься —
и вот приговор.
Песчаный двор лишь сто шагов,
туда пойдешь, придешь обратно.
В семье разлад,
лишь крики, брань и ругань.

В нашей жизни действительно чрезвычайно много проблем и трудностей. То, о чем я только что говорил — болезнь, неудачи, смерть, разлука, авария, преступление, болезнь, — это каждому человеку трудно избежать. Из разочарования возникает гнев: это мое, это мое, и это мое тоже, не смей трогать: «Ах, ты не хочешь разговаривать!» — «Из-за тебя автобус пропустили!» — «Ты что, не можешь вовремя прийти?» — Да, наша действительная жизнь — как отражение луны в пруду, а пространство и время — всего лишь цветы пустоты.

1) *Жизнь человека — как цветок пустоты.* — Жизнь человека подобна цветению и увяданию цветка — человек тоже все время близится к своему закату. Сегодняшний цветок — не то же самое, что вчерашний, сегодняшний Я — это не вчерашний Я. Как говорится в стихах:

В этом году цветы так же красивы, как и в прошлом,
А человек с прошлого года постарел.

Человек не может быть всегда счастлив,
и цветок не может цвести сто дней.
Если заранее всего не предусмотреть,
то окажешься в пустоте.

Ход времен кидает человека.
Вишня поспела,
а банан еще зеленый.

В прошлом году сквозь эти врата
всем людям вишня цветом улыбалась.
Не знаю, где все люди,
но вишня все по-прежнему смеется.

2) *Жизнь человека подобна течению воды.* — Наш мир подобен вечно текущему потоку, где нет ничего постоянного или избежавшего гибели. Прочитаю стихи:

Волны Ян-цзы торопят друг друга.
Старых людей сменяют новые.
За старой водой течет новая,
вчера и сегодня идут друг за другом
новые люди — не те, что раньше,
но все идут по пути старости.

3) *Жизнь — как лунный свет.* — Ясная луна освещает весь мир и светит вечно, но кто из людей так же вечен, как и луна? Однако и лунный свет тоже бывает полным и ущербным. Древние также часто сетовали на непостоянство человеческой жизни:

Ныне не видим древней луны,
но нынешняя луна светила древним.

Кто первым увидел луну у реки?
Когда и кого освещала луна у реки?
Люди меняются, люди уходят,
луна и река остаются.
Не знаю, кто первый увидел луну у реки,
знаю, что вечно несет свои воды река.

Пространство и время в нашей жизни кружатся, как вихрь цветов пустоты, неуловимо текут, как дым или тень; сегодня мы собрались здесь, но когда придет время — мы разойдемся, все лампы погаснут, звуки утихнут, ворота закроются, и то пространство, где мы были, вновь опустеет, и станет тихо. Однако те благие связи, которые мы сегодня создали, останутся с вами навсегда, где бы вы ни находились. В мире все уходит, как вчерашний день, все увядает и гибнет, только Дхарма вечна, только учение Будды бессмертно! Как сказано в стихах:

Освети и создай алтарь,
среди луны и воды,
свершай в пустоте
деяния Будды.
Победи армии демонов тень
и во сне обретешь состояние Будды.

III. Мудрец освобождается от времени и пространства

В истории буддизма было много мудрецов, добившихся освобождения, их сознание не ведало преград и загрязнения, они освободились от страданий и иллюзий и обрели свободное время и пространство, которые отличаются от тех, что доступны обычным живым существам.

Те из мудрецов, которые совершенствовались в созерцании, остановив сознание и прекратив мыслительную деятельность, обретали чудесный дхармовый мир, могли душу и тело преодолевать, «растягивать мгновение и переживать целые кальпы». Они были свободны от власти пространства и времени. Так, современный монах Сюй-юнь с горы Цуйвэй-шань в пров. Шэньси, однажды готовил себе пищу и, пока она варилась, предался созерцанию и в пещере обрел самадхи. Когда он вышел из самадхи, то заметил, что вся пища испорчена, а сам он, как оказалось, провел в созерцании полгода. Поистине «провел в горах семь лет, в миру прошли века».

Буддийские святые часто отбрасывают наше время и пространство, ограниченные тремя измерениями, а дух их блуждает по мирам дхармы, их чистая природа наполняет собой Вселенную, и они пребывают повсюду. Их совершенное Дхармовое тело объемлет собой пространство, и они повсюду пребывают в блаженстве. Они едят раз в день и не испытывают голода, спят на земле и все равно блаженствуют. Они не различают течения дней, а о наступлении осени узнают видя опадающие листья. Так, наставник Лай-жун отринул богатую и беззаботную жизнь и укрылся в горах и более не интересовался мирской пылью. Его сестра, видя, как он страдает, принесла ему в пещеру одежду и пищу. Лай-жун, увидев, что принесла его сестра, ничего не произнес и по-прежнему продолжал пребывать в созерцании. Сестра не сдержалась и зашвырнула одежду и пищу в дальний конец пещеры и ушла. С того времени прошло тринадцать лет, а сестра все беспокоилась о брате. Однажды она не выдержала и снова пришла повидать его и увидела, что наставник по-прежнему пребывает в каменной неподвижности, а то, что она принесла тринадцать лет назад, так и осталось нетронутым и покрылось пылью.

Во времена династии Юань наставник Мяо из Гао-фэн также удалился в горную пещеру для совершенствования. У входа в пещеру была лестница, но наставник, добравшись до пещеры, сломал лестницу и более не выходил в мир. Но многие жалели его, жалели, что ему не помыться и одежду не сменить, и не поест толком, не погулять и словом не с кем перемолвиться, да и не ходит к нему никто. Однако наставник Мяо мог вынести то, чего не могли вынести другие, и мог сделать то, что было не под силу другим. Хотя он не менял одежду, но она была украшена учением, хотя он и не мылся, но его тело и сердце были необык-

новенно чисты, хотя он и не стригся, но страдания уничтожили даже корни волос, хотя у него не было вкусной пищи, но его питала радость созерцания, ибо безгранична сладость истинного учения Будды. У наставника не было друзей, но его друзьями стали травы и деревья, обладающие безграничной волей к жизни, он во всем видел праджню, повсюду обретал чудесную истину. Поистине невозможно передать его блаженство.

Эти мудрецы, освободившиеся от времени и пространства, обладали свободно парящим духом, такой свободой, которую мы, в наш материалистический век, даже не можем себе представить. Современные люди стремятся лишь к чувственным наслаждениям, к удовлетворению честволюбия и пренебрегают свободой духа. Чем больше желаний, тем больше страданий, и в конце концов мы обнаруживаем себя в аду, под властью демонов, и нам никак не спастись. Сунский поэт Лу Ю написал по этому поводу следующие стихи:

Тело — лишь гнездо, где ласточка гостит.
Сердце стремится блуждать, ему, как монаху, всюду
дом.

Стремлюсь оседлать весенний ветер,
сложить себе в рукав,
всей жизнью объять Небо до краев.

Сейчас многие люди устают от работы, бессмысленности жизни и уезжают из дома, чтобы развеяться. Некоторые едут в Азию, Японию, другие — в Европу или Америку. Однако рыть колодец, когда подступит жажда, — глупо и так не достичь истинного освобождения, все это гораздо хуже, чем исполнение учения Будды, истинного обретения жизни и освобождения от смерти. Те, кто действительно достиг освобождения, в одном мгновении видят вечный мир, в камешке видят безграничный космос. Безграничные миры и земли — все пребывают в нашем сердце, зачем же искать их вовне?

Многие чаньские наставники таким образом освободились из-под власти пространства и времени. Отбрасывая одну мысль, они отбрасывали все, они обретали сознание, «вмещающее десять тысяч лет в одно мгновение мысли». Они не только не были связаны путами пространства и времени, но могли проникать сквозь пространство и время и обретать единство с буддами. Пояснением этому может служить история о том, как «Линшу получил настоятеля», рассказываемая в школе Юньмэн.

Во времена династии Поздняя Лян (907—923) там, где сейчас расположен уезд Цюйцзян провинции Гуандун, находился монастырь Линшу, где обитал наставник Чжи-шэн и несколько сотен монахов. Им не хватало только настоятеля. Некто стал побуждать Чжи-шэна, говоря: «У нас так много монахов, непременно надо выбрать настоятеля!» Чжи-шэн подумал и спо-

койно ответил: «Не надо торопиться. Настоятель этого монастыря уже родился и сейчас пасет скот у крестьян».

Однако и через несколько лет успокоения не наступило, и монахи снова стали просить Чжи-шэна стать настоятелем. Чжи-шэн только качал головой: «Потерпите, потерпите. Будущий настоятель уже постригся в монахи, скоро уже, скоро...» Прошло еще несколько лет, но место настоятеля оставалось пустым, многие приставали с расспросами, но старый Чжи-шэн со смехом говорил: «Условия постепенно созревают, настоятель уже идет. Сейчас он предается созерцанию и обретает Путь!» Сказав это, Чжи-шэн по-прежнему продолжал предаваться созерцанию, и незаметно прошло двадцать лет. Монахи видели, что Чжи-шэн стареет, очень беспокоились и просили его занять место настоятеля, он смотрел куда-то вдаль и смеялся: «Хорошо, хорошо, уже столько лет ждем. Наш настоятель уже миновал У лин и идет на юг. Подождите немного!»

Сказав это, он удалился в комнату настоятеля и предался созерцанию. Все только разводили руками. Однако очень скоро Чжи-шэн приказал прибрать помещение настоятеля и сам все проверил. Через несколько дней колокол Линшу зазвонил, и монах передал приказ наставника одеться в рясы и выходить за ворота встречать настоятеля. Они увидели, что вслед за опирающимся на посох Чжи-шэном идет монах с чашей для подаяний. Этот монах оказался знаменитым Вэнь-янем из Юньмэнь. Чжи-шэн со смехом спросил: «Место пустует уже столько лет, что же ты пришел так поздно?» Вэнь-янь почтительно ответил: «Все условия лежат в прошлом, и я, презрев быстротечность времени и дальность пути, наконец пришел!»

Чжи-шэн рассмеялся и повел учеников в главный зал, где усадил Вэнь-яня на почетное место. Так и возник рассказ о том, как «Линшу получил настоятеля». В 1943 г. знаменитый монах Сюй-юнь также предавался созерцанию в этом храме.

Подумайте, как свободны были эти наставники, подумайте, как они преодолели путы времени и пространства! Задумайтесь, насколько прискорбна жизнь тех людей, которые гонятся за богатством и карьерой и пребывают в вечной тоске и неудовлетворенности. Они спят на перинах, но не могут заснуть, живут в роскошных домах, но не чувствуют себя в безопасности, душа их мечется, они не могут насладиться свободной и естественной жизнью, созерцанием луны, запахом ветра и светом светильника в безграничности времени и пространства — как же их жаль!

IV. Как использовать время и пространство?

У буддистов есть одно выражение: «Сознание объемлет пространство и вмещает все миры». Это значит, что если человек умеет использовать пространство и время, то его временем бу-

дет время его души, прошлое, настоящее и будущее свободно пребудут в его сознании, способность к созерцанию станет безграничной, Вселенная станет мгновением. Его пространством станет пространство реализации природы Будды, и он свободно пребудет всюду, принципы вещей будут безгранично проявлять себя — мир дхарм станет его пространством. И, наоборот, тот, кто не может использовать время и пространство, будет ограничен часами и секундами, будет подчинен времени. Его дух будет ограничен. Его пространство будет измеряться километрами, и он будет подчинен этому пространству и не будет свободен. Это похоже на вопрос, который один верующий задал Чжао-чжоу: «Как использовать сознание в течение двенадцати часов суток?» Чжао-чжоу вытаращился на него и сказал: «Ты ограничен вращением суток, я использую время так, как мне удобно, о каком времени ты спрашиваешь?»

Умные люди знают, что должное использование пространства и времени приводит к жизни, согласной с устремлениями сердца, а глупцы ограничены круговоротом времени, спешат и ничего не успевают. Здесь ясно видны мудрость и глупость. В «Люй-ши Чунь-цю» есть басня о том, как «делают зарубки на лодке, чтобы найти меч». Она хорошо иллюстрирует непонимание времени и пространства. Житель царства Чу переправлялся на лодке через реку и, доплыв до середины реки, неожиданно выронил свой меч в воду. Ему советовали сразу же нырнуть и достать его, но он не спешил, сделал на борту лодки зарубку и очень довольный сообщил: «Меч упал с этого места, когда лодка остановится, я его отсюда вытащу. Куда торопиться?» Но ему сказали, что лодка все время движется и река все время течет, а меч не может все время плыть вслед за лодкой. Время прошло, место изменилось — и меча уже не достать. Он не поверил; когда лодка остановилась, он с зарубки прыгнул в воду и, конечно, ничего не нашел — время и место были не те!

В нашем обществе сейчас есть люди, целью жизни которых является богатство, — они днем и ночью выдумывают способы, истощают свое сердце ради денег — за этот месяц заработал восемнадцать тысяч и за год выйдет больше ста, но за всю жизнь все равно не заработать больше нескольких сотен тысяч. Они экономят на одежде, пище, развлечениях, которых и так мало, ради нескольких тысяч они отказываются от радостей и идеалов своей жизни, какой же в этом смысл? В чем ценность такой жизни? Тратить драгоценную жизнь и время, а в обмен получить несколько рваных бумажек — разве это не трагично? Почему бы не использовать сокровище жизни для обретения истинного счастья?

Когда я, тридцать четыре года назад, приехал на Тайвань, то не только ходил в старой одежде, потому что нигде было взять новой, так ведь даже и ручки с бумагой нигде было достать — я искал повсюду, так и не нашел. Глядя, как другие

читают сутры и совершают обряды, чтобы отвести беду и заработать побольше, радостно покупают одежду и пищу, я им не завидовал и не чувствовал себя бедным или ущемленным. Когда было холодно, я пытался погреться под солнцем — и никто не мог мне запретить. Солнце было моей одеждой — до чего же тепло! Когда было жарко, я укрывался в лесу — и никто не мог мне запретить — и прохладный ветер был моей одеждой — до чего же приятно! Я смотрел на деревья, цветы и травы, и они были моими друзьями — сколько же у меня было друзей! Я гулял по горам и рекам, и они приносили мне радость, которую никто не мог отнять — как же велика была моя радость! Ведь если душа чиста и открыта, то земля, небо, солнце и луна — все они наши, мы можем объять собой время и пространство. Если мы пребываем в гневе и обиде, привержены жадности и стяжательству, нам нигде не будет хорошо, время и пространство превратятся для нас в бесконечный ад.

Сейчас я расскажу вам несколько историй и притч о том, как лучше всего использовать пространство и время, чтобы добиться освобождения и счастья.

Один молодой человек увидел согбенного седого старика и спросил: «Дедушка, сколько вам лет?» Старик со смехом ответил: «Ах, мне всего четыре года в этом году исполнилось!» Молодой человек оstonбелен, но потом сказал: «Дедушка, не надо шутить. Вы такой седой, и борода такая длинная, как вам может быть четыре года?» — «Да нет, мне правда четыре года! Я полжизни безобразничал, заботился только о своей выгоде, криводушничал. Только четыре года назад я узнал об учении Будды, узнал о том, что нужно совершать добро, изгнать жадность, гнев и глупость, ясным сознанием узреть собственную природу. Только в последние четыре года моя жизнь приобрела смысл, и только в эти четыре года я ощущаю радость и спокойствие. Ты спросил, сколько мне лет, — так нормальной жизнью я живу только четыре года, мне действительно четыре года от роду».

Надо начинать творить добро как можно раньше, нужно рано устремляться к учению Будды. Я вас спрашиваю: как все вы прожили вашу краткую жизнь? Ценили время, отпущенное для добрых дел и взывания учения? Использовали пространство на пользу себе и людям?

В сутрах записана одна басня: у правителя было два сановника — левый и правый. Царь любил левого, но не любил правого. Правый министр долго думал, почему он потерял фавор, и внимательно следил за поведением левого министра. Скоро он выяснил причину любви царя к левому министру — всякий раз, когда царь сплевывал, левый министр вытирал ногой плевков. Правый министр решил вести себя так же, но не успевал подтереть плевков раньше левого министра. Тут он решил уловить момент, когда правитель захочет плюнуть, и подставить ногу

под плевков. Он так и сделал, причем выбил правителю все зубы и разбил в кровь рот, так что окончательно утратил его расположение.

Жадные и глупые люди не могут правильно распорядиться временем и пространством, только те, кто стремится принести пользу другим, в состоянии повелевать безграничным пространством и временем.

Один чиновник спросил японского наставника Цзэ-аня, как распоряжаться временем: «Ах, моя жизнь так бессмысленна, каждый день принимаю восхваления, а они все одинаковые, такая скука! Не нравится мне это слушать, просто день за год идет! Даже не знаю, чем заняться?» Наставник засмеялся и дал ему записку: «Этот день не вернется, цени вершок, тень и чи». Смысл этого в том, что время уходит безвозвратно и нужно ценить каждый момент света и тени, каждый кирпич в стене!

Сейчас все говорят об «экономии», только и твердят об экономии продуктов, экономии денег, но не понимают, что надо экономить время, чувства, надежды, жизнь... все мысли и дела нужно исполнять когда нужно и с умеренностью. Чувство меры отличает того, кто действительно ценит пространство и время.

Японский наставник Цзун-янь очень любил спать, так что это стало его болезненной привычкой. Однажды ученики спросили его, почему он спит так долго?

Наставник с непроницаемым видом стал упрекать их: «Что вы понимаете! Я хожу в обитель снов и встречаюсь там с древними мудрецами, подобно тому, как Конфуций во сне встречал Чжоу-гуна. Чем больше я сплю, тем сильнее устремлен к Пути. Откуда вам знать об этой „дружбе с древними во сне“?»

Однажды несколько учеников проспали до полудня и получили выговор от Цзун-яня: «Что это вы столько дрыхнете?» — «Мы следуем вашему примеру и посещаем обитель снов для встреч с древними мудрецами!» — «Ну и чему вас научили древние мудрецы?» — «Мы пришли к ним и стали спрашивать: сюда, наверное, часто приходит за наставлениями наш учитель? И представьте наше удивление, когда все древние мудрецы сказали, что не видели никакого наставника».

Пространство и время нельзя обмануть и нельзя подменить. «День за днем, ни один день не вернется». Время уходит и не возвращается, и если не пытаться овладеть им, то не останется ничего. Мы часто повторяем:

Зрелые годы не вернутся.
То же солнце вновь не взойдет.
Стремись успеть за временем —
оно не ждет людей!

У будхисаттвы Самантабхадры есть «предостерегающие гатхи», и одна из них звучит очень злободневно:

Этот день уже прошел,
и жизнь уже сократилась.
Как рыба без воды,
чему ты радуешься?
Будь усерден и терпелив,
ведь ты спасаешь себя,
думай о непостоянстве
и остерегайся легкомыслия!

Пространство и время уходят. Чтобы остановить их, чтобы действительно полюбить жизнь, лучше всего взывать к Амитабхе, следовать Амитабхе. Слово «Амитабха» означает безграничный свет и безграничную жизнь. Безграничный свет — это беспредельность пространства, а безграничная жизнь означает беспредельность времени. Если поймешь безграничность времени и пространства, то сможешь преодолеть их, осознать жизнь и победить смерть, превратить заблуждение в пробуждение, вырваться из моря страданий рождений и смертей, разрушить бесконечное множество заблуждений и преград и погрузиться в чистое и свободное море Нирваны, обрести безграничное время и пространство взамен ограниченной жизни, желая твердо идти по великой дороге счастья!

Спасибо всем!

ПРИМЕЧАНИЯ

Школа Гуйян — основана известным наставником Лин-ю из Гуй-шань (771—853). Школа относилась к числу так называемых «пяти домов».

Хуэй-нэн (638—713) — шестой патриарх школы чань, оказал значительное влияние на развитие последующего чань-буддизма. Ученик пятого патриарха Хун-жэня (602—675).

Цин-юань Син-сы (ум. 740 г.) — ученик Хуэй-нэна, основатель школы Син-сы. *Шитоу Си-цян* (700—790) — ученик Цин-юаня, основатель школы Шитоу чань.

Милинда — царь одного из греко-бактрийских государств на севере совр. Индии эллинистического периода. Его беседа с Нагасеной отражена в известном памятнике раннего буддизма «Вопросы Милинды».

Хун-и, Сюй-юнь, Шань-дао и Инь-гуан — монахи первой половины XX в. Пользуются большим уважением на Тайване.

Хань Юй (768—824) — великий писатель и поэт эпохи Тан. Был известен своими антибуддийскими взглядами.

Бо Цзюй-и (772—846) — великий поэт эпохи Тан. Был известен своей симпатией к буддизму.

Су Дун-по (Су Ши) (1036—1101) — выдающийся литератор и художник эпохи Сун. Симпатизировал буддизму.

Ван Ян-мин (1472—1528) — великий китайский философ, представитель неоконфуцианства. Очень внимательно относился к ряду буддийских концепций.

Хуан Шань-гу — прозвище знаменитого сунского поэта и каллиграфа Хуан Тин-цзяня (1045—1105).

Вэнь-янь (864—949) — выдающийся китайский буддист, основатель чаньского направления Юнь-мэнь.

Данные примечания ограничиваются сведениями, важными для адекватного понимания содержания текстов.

Содержание

Поведение буддиста	3
Буддийское учение о причинах и условиях	23
Буддийский взгляд на колесо сансары	41
Буддийский взгляд на время и пространство	59