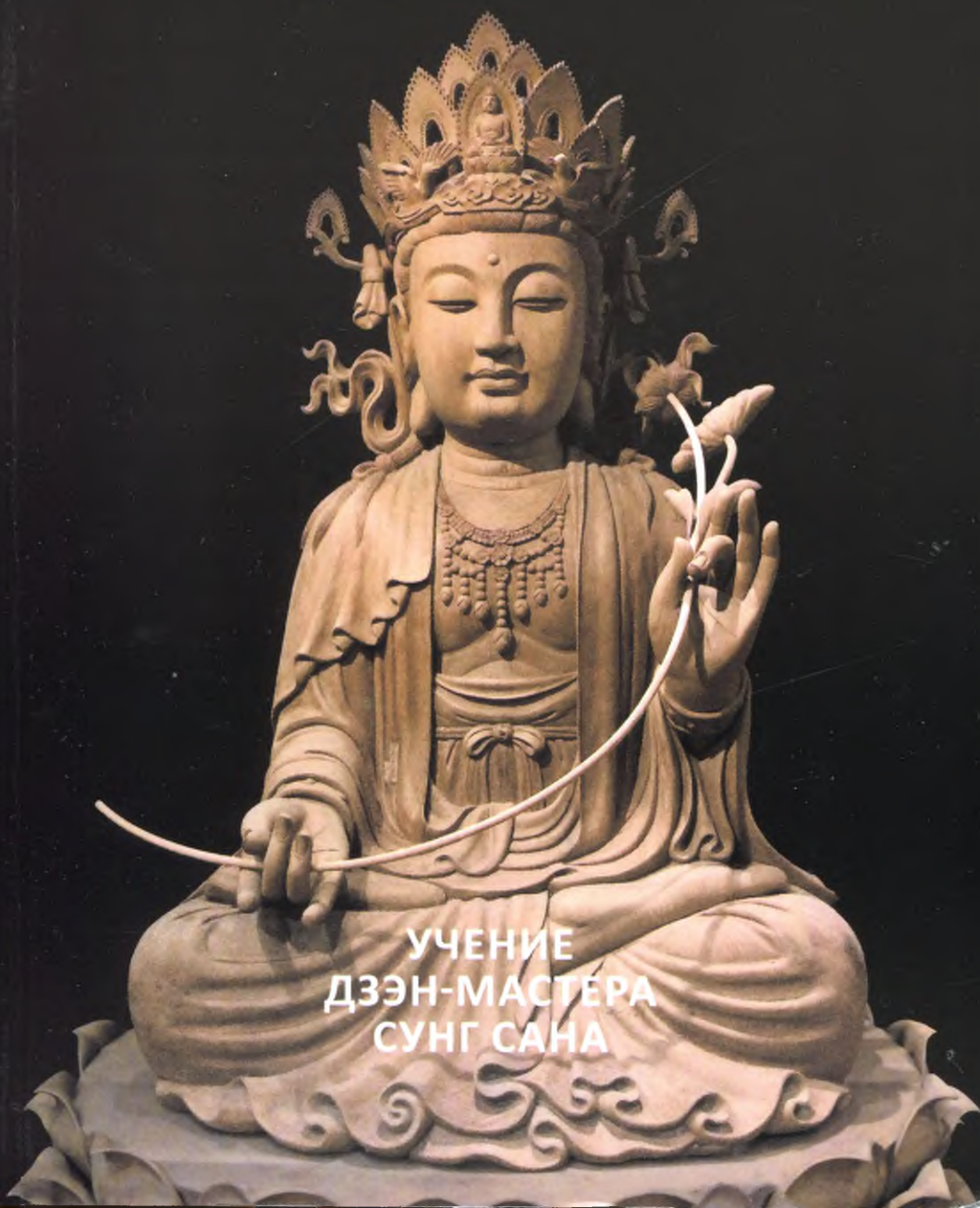

КОМПАС ДЗЭН

УЧЕНИЕ
ДЗЭН-МАСТЕРА
СУНГ САНА

КОМПАС ДЗЭН

Дзэн-мастер Сунг Сан

Составитель и редактор *Хьён Гак Суним*

Предисловие *Маха Госананда*

Вступительное слово *Стивен Митчелл*

Перевод с английского *С.С. Суханов*

Нестор-История
Санкт-Петербург
2017

УДК 294.3

ББК 86.35

Д43

Д43 Дзэн-мастер Сунг Сан

Компас дзэн. — СПб. : Нестор-История, 2017. — 424 с.

ISBN 978-5-4469-1020-5

Дзэн-мастер Сунг Сан — один из самых известных учителей дзэн на Западе наряду с такими мастерами, как Сюрю Сузуки и Тит Нат Хан.

Эта книга — плод долгой работы Дзэн-мастера Сунг Сана в разных странах и на разных континентах: в Америке, Европе, Азии и даже в России. В ней представлены основные направления буддизма, но ее большая часть посвящена традиции и практике дзэн. Пожалуй, самое ценное — то, что эта книга отражает стиль и метод Мастера, которые уже много лет вдохновляют его учеников и последователей на поиски истины и понимания собственного «я».

Книга будет интересна не только людям, практикующим буддизм, но и всем, кто хотел бы узнать, что такое дзэн как живая передача учения Будды, что такое, как говорил Бодхидхарма, «прямое указание на реальность без опоры на письмена».

*Книга первоначально издана на английском языке в 1997 г.
издательством «Шамбала Пабликейшенс Инк»
под названием «Компас дзэн»*

ISBN 978-5-4469-1020-5

УДК 294.3

ББК 86.35

- © Школа дзэн «Кван Ум», 2017
- © Original copyright 1997 by the Kwan Um School of Zen
- © С.С. Суханов, перевод, 2017
- © Олег Шук, фотография для обложки, 2017
- © Санкт-Петербургский дзэн-центр «Дэ Хва Сон Вон», 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Книга составлена из публичных выступлений Дзэн-мастера Сунг Сана и содержит его живую спонтанную речь. Разговорный стиль текста с его простотой языковых средств, образностью и эмоциональностью позволяет читателю оценить лаконичность, доходчивость и красоту формулировок дзэн-мастера. Ничего лишнего!

Необходимо отметить, что в современном русском языке нет устоявшейся нормы правописания таких терминов, как «рай», «ад», «вселенная», «космос». Нет нормы правописания названий сутр, например, «Алмазная сутра», «Сутра Лотоса», «Сутра Сердца», а также таких терминов, как «дзэн», «Абсолют», «ничто», «дхарма», «путь», «Одно», «как-это», «просто-как-это», «драгоценность» и других.

После консультаций с Санкт-Петербургским дзэн-центром «Дэ Хва Сон Вон» (<http://www.kwanumzen.ru>) международной школы дзэн «Кван Ум» было решено учесть сложившуюся переводческую практику школы и при переводе некоторых корейских терминов и имен, написанных в оригинальном тексте по-английски, использовать транслитерацию.

Переводчик сохранил в тексте прямое обращение дзэн-мастера к аудитории, что дает читателю ощущение присутствия в зале Дхармы. Переводчик выражает искреннюю благодарность членам Санкт-Петербургской сангхи дзэн-центра «Дэ Хва Сон Вон» международной школы дзэн «Кван Ум» (<http://www.kwanumzen.org>) и Мастеру Дхармы Олегу Шуку, которые помогли ему в редактировании перевода. Хочется выразить особую благодарность монаху корейского ордена «Чоге» Кым Ган Суниму за помощь в редактировании корейских слов, а также в переводе спорных мест текста. Хочется также поблагодарить переводчика с китайского языка Демьяна Терентьева за помощь и консультацию. Неоценимую помощь в работе над переводом своими рекомендациями и дружеской поддержкой оказал выдающийся русский переводчик и поэт, монах школы дзэн «Кван Ум» Мьонг Гонг Суним (В. П. Максимов).

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОССИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ в России. Сбылась мечта нашего дорогого учителя — его книга выходит на русском языке. Дзэн-мастер Сунг Сан приложил много усилий для того, чтобы Дхарма — учение дзэн — появилось и развивалось в России.

В нашем собрании дзэн-коанов есть очень хороший коан: зачем Бодхидхарма пришел в Китай? Работая над этим коаном, ученики дзэн развивают в себе поиск смысла жизни — не только своей, но и смысла жизни вообще.

Книга «Компас дзэн» помогает нам найти свой компас, компас для жизни в этом мире. Мире, в котором происходят огромные перемены. Мире, который трещит по швам. Мире, в котором разваливаются все привычные рамки и законы. Мире, в котором набирает силу фундаментализм как следствие распада старых порядков, будь то религиозных или общественных, или тех и других вместе взятых.

Дзэн-мастер Сунг Сан начинал свою практику, когда Корея разваливалась по швам, народ страдал от голода и войны, люди умирали миллионами, все было не так, как раньше. Молодой Мастер ушёл в горы, чтобы найти ответы на множество вопросов. Вопросы жизни и смерти. Его одолевали сомнения и отчаяние, несколько раз он собирал вещи и хотел уйти. Он остался без еды и питался одними сосновыми иголками. Во время поездки в Корею два года назад, мы посетили это место. Теперь туда ведет асфальтовая дорога, и мы шли несколько часов. Некоторые не могли идти и по асфальту, возвратились назад — не смогли одолеть крутой подъем. Никакого жилья близко, никакой помощи и надежды. И это сейчас, 70 лет спустя. Он находился в одиночестве, без подготовки, ничего не зная о буддизме, бодхисаттвах, дзэн, методике. Он понимал только одно: только практика, только «делай это». И он только делал практику. В конце 100-дневного ретрита пришло просветление. Сунг Сан

возвращается в мир, имея компас истинной природы Будды. Этот компас привел его сначала в монастырь, потом в Японию, где он основал несколько храмов; потом в США, Европу, Россию, Африку и снова в Азию: Китай, Вьетнам, Гонконг, Малайзию и снова в Корею. Везде появлялись дзэн-центры, группы практикующих, молодые учителя и потом дзэн-мастера.

В современном мире есть много духовных течений, старых и новых. Каждое говорит свое, многие себе противоречат и даже воюют друг с другом. Современному человеку, окруженному и потерянно-му в этом огромном мире, полном цифровой духовности, насыщенном лекциями, книгами и статьями очень сложно разобраться, что правильно, а что ложно. Книга «Компас дзэн» помогает нам найти «наше направление», направление нашей жизни. Дзэн-мастер Сунг Сан называл это так: «понять свою природу Будды и помогать всем чувствующим существам».

Как я могу быть полезен этому миру, как мне действовать в этом мире, что делать, как помочь. Читая книгу, я надеюсь, вы начнёте это видеть и понимать, а главное — практически осуществлять методики и практики дзэн в своей каждодневной жизни. Надеюсь, компас дзэн поможет вам найти ваше направление. Направление, которое называется «для других» и, как говорил Сунг Сан, «вы будете продолжать практиковать десять тысяч лет, достигнете просветления и сможете всем чувствующим существам».

В начале я упомянул старый известный коан «Зачем Бодхидхарма пришёл в Китай?». Сейчас мы уже можем использовать новый коан: «Зачем Сунг Сан пришёл в Россию?» Или еще более новый коан: «Зачем я пришёл на этот свет, почему я родился в России?»

Хапчанг.

Олег Шук,

Ведущий учитель школы дзэн «Кван Ум»
в России, Латвии, Моравии и Словакии. 2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

Будда Шакьямуни проповедовал очень важное учение о карме — законе причинно-следственной связи. Он сформулировал этот закон в виде очень простых Четырех утверждений: «Святая жизнь практики Дхармы, если жить такой жизнью, допуская, что рай существует, — это райская жизнь, которой ученик сможет долго наслаждаться. Если загробный мир не существует, человек, следующий законам Дхармы, по крайней мере в этой жизни будет истинно свободен от враждебности и горя. Если закон кармы действительно существует и действует, тогда люди, не творящие зла, не должны страдать. Даже если закон кармы не действует, чистая жизнь этих людей всегда будет приносить им одобрение разумных сограждан — мужчин и женщин — и наполнит их жизнь счастьем». Таковы Четыре утверждения Будды. Те, кто принимает Дхарму, пожнут плоды Четырех утверждений. Четыре утверждения предназначены для всех учеников Будды.

Впервые я приехал в Америку 10 октября 1980 года. В моей стране разгорался ужасный внутренний конфликт. Я приехал, чтобы вести работу на благо мира и помогать в проведении Всемирной конференции по вопросам религии и мира под эгидой ООН и Религиозного центра ООН. В Камбодже было много проблем, связанных с войной и государственным устройством, умирали люди. Но казалось, это никого не волнует. Когда я приехал, мне негде было остановиться и у меня было очень мало денег. Сразу после приезда я встретил Дзэн-мастера Сунг Сана. Вскоре я узнал, что он — великий мастер из Кореи и семьдесят восьмой патриарх дзэн по линии Бодхидхармы и Будды, но тогда я увидел просто скромного монаха. Никто меня не приютил и не поддержал, а он предоставил мне жильё и помогал в работе. Я почти никому не был интересен.

Меня очень волновало, как привлечь внимание к ситуации в моей стране. Но хотя мы в то время не были еще хорошо знакомы, Дзэн-мастер Сунг Сан сразу же приютил меня. При этом я очень переживал. Он сказал:

— Ты монах и не должен переживать.

— Почему? — спросил я.

Он сказал:

— Ты монах, у тебя уже есть четыре миллиона долларов!

Я не поверил ему. Его слова казались мне, монаху Тхеравады, немного странными.

— Что вы имеете в виду?

— Раз ты монах, любой монастырь в мире может быть твоим домом — значит, у тебя уже есть один миллион долларов. Кроме того, твои ученики всегда дадут тебе одежду — вот уже два миллиона долларов. В течение всей твоей жизни люди будут кормить тебя, чтобы ты мог практиковать и учить других Дхарме, — вот уже три миллиона долларов. Затем каждый даст тебе лекарство, если твое тело заболит, — это четыре миллиона долларов. Всё, что тебе нужно делать, — только практиковать и учить других людей Дхарме. Очень просто. Ты монах, но ты уже миллионер. Зачем тебе переживать? Ха-ха-ха!

Дзэн-мастер Сунг Сан — мой великий учитель и лучший друг. Когда я был в Нью-Йорке, он дал мне крышу над головой, еду, лекарства и одежду. Он отнесся ко мне с настоящей, любящей добротой. Он даже попросил меня учить учеников дзэн-центра, в котором я жил, в соответствии с моей традицией. Он разрешил мне жить у него столько времени, сколько нужно, чтобы я мог распространять Дхарму в США и помогать своей стране. Я этого никогда не забуду.

«Не знаю». «Идти вперед». Такова жизнь Дзэн-мастера Сунг Сана, и таково его учение. Если поступать именно так, то не будет проблем. А когда нет проблем — нет напряжения. Мы всегда напряжены, потому что у нас есть проблемы — проблемы прошлого и проблемы будущего. Но если нет проблем — нет напряжения.

Всё в жизни Дзэн-мастера Сунг Сана связано с учением дзэн. Он всегда здесь и сейчас, в настоящем моменте, что бы он ни делал. Это очень и очень редкое явление. Когда он сидит, стоит, идет, ест, разговаривает, слушает и работает — в каждый момент он живет ясной жизнью. Вот почему он такой великий мастер. Его учение отчетливо присутствует в каждом моменте его жизни, во всех его действиях — и физических, и умственных, в его речи. Он всегда был таким с тех пор, как я его повстречал.

Учение дзэн охватывает все учения, включая Тхераваду. Благородный Восьмеричный Путь Правильного понимания, Правильного мышления, Правильной речи, Правильных действий, Правильного образа жизни, Правильной практики, Правильного внима-

ния и Правильной медитации — всё это есть в дзэн, как вы увидите из этой книги. Четыре Благородные Истины тоже есть в дзэн. Поэтому мы все считаем Дзэн-мастера Сунг Сана своим мастером, учителем и другом.

Да будет так!

С глубоким уважением и благодарностью,
САМДЕЧ ПРЕАХ МАХА ГОСАНАНДА,
Верховный Патриарх Камбоджийского Буддизма
Дзэн-центр в Провиденсе,
Камберленд, Род-Айленд,
24 апреля 1997 года

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ДЗЭН-МАСТЕРА славятся своими свисающими бровями. Из-за своего великого сострадания они погружаются в сорную траву относительной истины. Они прописывают лекарство, затем прописывают противоядие, обезвреживающее это лекарство, затем прописывают противоядие, обезвреживающее противоядие до тех пор, пока уже во всём разобравшийся и потрясенный такой любовью ученик не скажет: «Хватит. Большое спасибо, но я уже совершенно здоров».

Истина за пределами слов. «Откажитесь от любого учения, — говорится в «Алмазной сутре», — даже от учения Будды». Для чего тогда столько слов? Великий Дзэн-мастер Яншань, живший в IX веке, сказал: «В моей лавке я торгую любыми товарами. Когда человек приходит за крысиным дерьмом, я продаю ему крысиное дерьмо. Когда человек приходит за золотом, я продаю ему чистое золото». Чистое золото означает, что нет никакого золота: нечего продать — нечего купить. На самом деле пора закрыть лавку, взять покупателя за руку и пойти с ним выпить.

Монах спросил Ма-цзу: «Почему вы учите, что ум — это Будда?»

Ма-цзу ответил: «Чтобы ребенок перестал плакать».

Монах спросил: «Если ребенок перестанет плакать, что тогда?»

Ма-цзу сказал: «Тогда я буду учить: нет ума — нет Будды».

Монах сказал: «Как насчет такого человека, который не привязан ни к первому, ни ко второму?»

Ма-цзу сказал: «Я сказал бы ему: нет существ».

Монах сказал: «А если вы встретите человека, не привязанного ни к чему, что вы ему скажете?»

Ма-цзу сказал: «Я просто дал бы ему испытать великое Дао».

Дзэн-мастер Сунг Сан — прирожденный учитель, удивительно последовательный и плодотворный изобретатель искусных методов.

В первое время, когда он только что приехал в Америку, он менял девиз каждые несколько месяцев. Один месяц девизом были слова «идите только вперед», которые он повторял так часто, что казалось, будто эти слова — главная песня вселенной, даже в глубине наших снов. Затем, спустя несколько месяцев, девизом стали слова «просто сделай это» (задолго до того, как какой-то умник из «Найк» использовал эту фразу). Затем девизом стали слова «не проверяй ум других людей». Короче, вы поняли.

Но все эти замечательные учебные средства, а также все многочисленные учения, которые вы найдете в «Компасе дзэн», являются вариациями на одну-единственную тему. Дзэн-мастер Сунг Сан, наверное, миллион раз повторил: «Я привез в Америку одно единственное учение — ум-не-знаю». Вот всё, что вам нужно знать: «не знаю».

Конечно, если вы ищете крысиное дерьмо, он продаст вам комочки высочайшего качества, а если вам захочется долго брести среди сорняков, он будет прекрасным гидом. В «Компасе дзэн» есть всё: и Великий Путь, и дюжина тропинок. Но в какие бы дебри вы ни забрались, он всегда укажет вам истинный путь на север, потому что этот путь начинается из великого сердца бодхисаттвы Дзэн-мастера Сунг Сана.

СТИВЕН МИТЧЕЛЛ

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Однажды весенним днем в начале семидесятых молодой ученик дзэн по имени Сыхай взбежал по ступеням главного входа дзэн-центра в Лос-Анджелесе. Он вошел, поправил касу и уселся рядом с другими учениками, готовящимися к вечерней дза-дзэн (*яп.* сидячая медитация). Вскоре настала его очередь пройти докусан (*яп.* интервью). Когда прозвучал колокол, он вошел в комнату для интервью и поклонился учителю — великому Дзэн-мастеру Козан Роши. Затем он сел в позу для докусан.

После того, как он ответил на заданные коаны, интервью закончилось. Прежде чем уйти, Сыхай достал из-под касы несколько свернутых в рулон листов писчей бумаги и расправил их на полу перед Козан Роши. «Роши, — сказал он, — несколько дней назад один человек дал мне этот текст для изучения и сказал, что текст поможет прояснить некоторые аспекты буддизма и практики дзэн. Я хочу узнать Ваше мнение».

Примерно пятнадцать страниц рукописи были покрыты столбик за столбиком написанными энергичным почерком китайскими иероглифами. Рядом с каждым столбиком иероглифов стоял аккуратно напечатанный столбик английского перевода. Сыхай некоторое время расправлял листки, потом поднял их обеими руками перед собой и передал Роши, который просто положил их на пол у себя за спиной, а затем позвонил в колокольчик, что означало конец докусан. Ученик поклонился и вышел.

Несколько последующих недель Роши ничего не говорил Си Хою о загадочной рукописи. Но однажды в конце докусан Роши достал ее. На этот раз рукопись не была свернута в трубочку, как тогда, когда он впервые получил ее. Теперь она была аккуратно согнута пополам, а загнутые края тщательно разглажены. Он развернул рукопись и взглянул на первую страницу.

Несколько секунд Роши молчал. Его глаза блуждали вверх и вниз по странице. Затем он прочистил горло.

— Это хороший текст, очень хороший. Где ты его взял?

— Мне его дал корейский Дзэн-мастер Сунг Сан, когда он последний раз был в Лос-Анджелесе, — ответил Сыхай.

— Гм-м-м, — последовало несколько секунд молчания. — Это всё, что тебе нужно знать о буддизме. Ни слова больше, ни слова меньше.

— Должен ли я в таком случае изучить его?

— Да, разумеется. Этот текст поможет тебе лучше понять учение.

Годы спустя, когда Сыхай получил трансмиссию Дхармы и стал дзэн-мастером, он рассказал, что еще когда он был молодым учеником и искал свой путь среди множества учений Дхармы, которые можно было изучать в Лос-Анджелесе в начале семидесятых, «Компас дзэн» помог ему глубже понять учение Будды. Однажды он рассказал группе учеников дзэн из разных стран, участвовавших в интенсивном трехмесячном ретрите, что, несмотря на небольшой объем, «Компас» лучше, чем любая из прочитанных сутр, разъяснил ему суть учения Будды.

В Америке в конце шестидесятых, а затем в семидесятые годы открылись широкие возможности для практики медитации. Многочисленные одаренные мастера из Азии читали свои проповеди. Во всех крупных городах и вблизи многих студенческих городков, как грибы после весеннего дождя, выросли новые центры медитации основных духовных традиций Востока. Среди наследников шестидесятых наблюдался буквально взрыв интереса к совместному проживанию в полумонашеских общинах. Появилось огромное количество новых книг, освещавших различные способы медитации и пути к просветлению.

Такой головокружительный масштаб духовных возможностей был настоящим благом для тех, кто начал уставать от доминировавших в обществе духовных традиций Запада. Однако эти широкие возможности давали слишком легкий доступ к учениям, и не всегда было понятно, какое учение ясное, а какое неэффективное. Америка постепенно превращалась в духовный торговый центр, каким она стала сейчас, где полки ломятся от духовных товаров. Дзэн-мастер Сунг Сан так охарактеризовал Америку того времени, когда был написан «Компас дзэн»: «Америка была похожа на супермаркет, предлагающий огромное количество великих мастеров и стилей обучения. Но кто из них проповедовал истинное учение Будды? Как тем, кто изучает медитацию, ориентироваться в этом супермаркете? Не всем удалось разобраться, поэтому многие ученики на Западе не смогли понять изначальное учение Будды. Многие шли по неверному пути. Поэтому появился «Компас дзэн»».

В «Компасе дзэн» просветленный мастер постарался изложить суть учения Будды. Книга была подготовлена Дзэн-мастером Сунг Саном в начале семидесятых, чтобы помочь западным ученикам понять некоторые наиболее важные принципы трех основных буддийских традиций. Дзэн-мастер Сунг Сан создал «Компас дзэн» не для того, чтобы полностью подменить им сутры, а как дополнительный инструмент, облегчающий поиск западными учениками дзэн своего пути среди множества традиций без погружения в технические детали основных сутр. Однажды он сказал: ««Компас дзэн» обнажает костяк буддизма. Плоть учения буддизма разнообразна. В наши дни на Западе можно найти плоть Хинаяны, плоть Махаяны, плоть дзэн. Есть китайская плоть, тибетская, корейская, японская и тайская. Но под всей этой плотью что есть костяк учения Будды?»

Великая миссия «Компаса дзэн» заключается в том, чтобы обнажить этот костяк в понятном, но и не совсем уж упрощенном виде.

«Компас дзэн» предназначен не только для учеников дзэн. Дзэн-мастер Сунг Сан считал, что текст изначально преследует две цели: во-первых, разъяснить суть буддийского учения тем, кто хочет постичь правильное учение, а во-вторых, расширить кругозор своих учеников, не ограничивая их только рамками учения дзэн. Как известно, дзэн-мастер прилагал много усилий, чтобы его ученики не забывали смотреть на учение Будды под широким углом зрения, а не только в рамках дзэн. Когда во время одного из выступлений, вошедших в эту книгу, его спросили, зачем дзэн-мастер рассказывает об учениях буддизма Хинаяны и буддизма Махаяны, он ответил: «Идите домой и загляните в ящик с лекарствами. Сколько там лекарств? Только одно?» Он призывал своих учеников стремиться понять суть Хинаяны и Махаяны так же, как они стремятся понять суть дзэн.

В течение двадцати лет «Компасом дзэн» пользовались внутри линии дзэн, основанной Сунг Саном на Западе — в школе дзэн «Кван Ум». Первоначально текст на тридцати одной странице служил простой и понятной картой буддийских учений для начинающих учеников. Его также использовали для подготовки учителей Дхармы и проверки учеников на коан-интервью. Этот текст широко известен внутри школы «Кван Ум», но им редко пользовались за пределами сангхи. По прошествии нескольких лет ученики стали просить дзэн-мастера прокомментировать некоторые места в тексте. Дзэн-мастер Сунг Сан посвятил несколько выступлений «Компасу дзэн», начиная с Йон Мэн Джон Джин учителей Дхармы в 1977 году в Провиденсе, Род-Айленд. В этих выступлениях он более подробно разъяснил различные аспекты буддийской традиции.

Настоящий текст составлен из серии выступлений, которые Дзэн-мастер Сунг Сан посвятил «Компасу дзэн», начиная с 1977 года. Он включает лекции, прочитанные в дзэн-центре в Провиденсе (апрель 1988 года), Лексингтонском дзэн-центре (май 1988 года), Гонконгском дзэн-центре (март 1993 года), Сеульском Международном дзэн-центре в храме Хвагеса (зимний ретрит 1993–1994 годов), Сингапурском дзэн-центре (весна 1994 года) и в дзэн-центре Дхармы в Лос-Анджелесе (декабрь 1995 года). Текст также впервые включает перевод выступлений дзэн-мастера, посвященных «Компасу дзэн», на его родном корейском языке. Эти выступления первоначально были опубликованы в двух корейских сборниках: «Гора голубая, вода течет» и «Луна в тысячах рек» и переведены специально для настоящей книги. Наконец, в книгу включены имеющие отношение к данной тематике высказывания Дзэн-мастера Сунг Сана во время его ежедневных бесед в форме вопросов и ответов с учениками дзэн в Сеульском международном дзэн-центре в храме Хвагеса с 1994-го по 1996 год.

Одно из наиболее удивительных качеств этого дзэн-мастера — его необычайно спонтанная и почти неисчерпаемая энергия. Те, кому посчастливилось присутствовать на его выступлениях, положенных в основу данной книги, или хотя бы посмотреть видеоматериалы о них, сразу же отмечали, что в этих выступлениях есть нечто большее, чем просто гениальность, а именно — безграничная просветленная мудрость. В лекциях «Компаса дзэн», как и во всех речах Дхармы Дзэн-мастера Сунг Сана, присутствует чистая просветленная мудрость, а местами изложение становится почти научным, иногда серьезным, но по большей части ироничным. Но главное в них — их суть, всегда одна и та же: как пробудиться и помочь нашему миру из момента в момент? Мы попытались сохранить в тексте спонтанность изложения Дзэн-мастера Сунг Сана, потому что она является такой же составляющей его уникального учения, инструментом его передачи, как и сам предмет учения.

Данный текст — не научный труд. Он не стремится к научности ни по содержанию, ни по манере изложения. «Компас дзэн», как и сам автор этих лекций, бескомпромиссно указывает на изначальную природу вещей, без оглядки на вежливость изложения. «Компас дзэн» трактует учения традиции с точки зрения чистого просветленного прозрения, не особенно беспокоясь об условностях. Так и должен учить дзэн-мастер.

Наконец, несколько слов нужно сказать об использовании в книге термина «Хинаяна» (Малая колесница) вместо термина «Тхе-

равада» (Путь старейшин), обращаясь к раннему буддизму. Автор не пытался показать свое пренебрежение. Употребление этого термина рассматривалось довольно подробно. Во время работы над рукописью «Компаса дзэн», а также в своих выступлениях, положенных в основу данной книги, Дзэн-мастер Сунг Сан употреблял термин «Хинаяна» в качестве общепринятого термина для обозначения буддийского учения до периода полного расцвета буддизма Махаяны. Большинство читателей связывают термин «Тхеравада» с буддийской традицией, имеющей корни в Юго-Восточной Азии, в большей степени, чем с изначальным историческим периодом буддизма и относящимися к нему учениями. Замечу также, что учение дзэн вообще и учение данного дзэн-мастера в частности делает упор на полную непривязанность к речи, что является важнейшим средством освобождения от страданий, порожденных концептуальным умом людей. Термин «Хинаяна» употребляется автором в духе всего вышесказанного.

В конце текста приведены десять основных коанов (*кит.* гуньянь; *яп.* коан), выбранных Дзэн-мастером Сунг Саном из одной тысячи семисот китайских и корейских коанов, используемых в Китае, Корее, а теперь и на Западе. В разделе «Десять ворот» автор обнажает суть каждого коана во всей ее полноте, отказавшись от размытых поэтических комментариев или сложных академических и этимологических конструкций. Этот раздел сам по себе является важным вкладом в развитие дзэн и его продвижение на Запад. Он предлагает педантичное изложение сути коанов и — что особенно важно — сам по себе является строгим учением, предполагающим из момента в момент тщательное интуитивное и спонтанное применение коанов в непрерывно меняющейся повседневной жизни. Особенно хорошо это видно из объяснений Дзэн-мастером Сунг Саном Правильной функции субъекта и объекта в коанах и в повседневной жизни. Такой тщательный анализ является революционным способом применения практики традиционных «горных» коанов в бесчисленном множестве насущных жизненных ситуаций в современном обществе.

Потребовалось ровно четыре года, чтобы собрать текст «Компаса» из множества корейских, китайских и английских рукописных источников. Всё это время мне оказывало неоценимую поддержку международное собрание бодхисаттв трех континентов. Особо нужно отметить помощь достопочтенного Дзэн-мастера Дэ Кванга, аббата школы дзэн «Кван Ум». Дзэн-мастер Ву Бонг (Парижский дзэн-центр школы «Кван Ум») и Стенли Ломбардо, Джи До Поп Са Ним, профессор классики из Канзасского университета

помогали на конечной стадии моей работы. Выражаю благодарность также достопочтимому До Мун Суниму, Джи До Поп Са Ниму (Сеульский международный дзэн-центр), достопочтимому Хьян Ум Суниму из дзэн-монастыря Су Бонг, Му Санг Суниму из дзэн-центра Дхармы (Лос-Анджелес), достопочтимому Чонг Ан Суниму, достопочтимому Хэ Тонг Суниму (Ли, Дже-Гьюну), достопочтимому Мьонг До Суниму, Дж. В. Харрингтону из школы дзэн «Кван Ум», Ким Ёнхёну из Конхан-дона, Сеул, Ли Хьёнёну из Парижа и Сеула, Ким Чыну из Джорджтаунского университета и Апкудзон-дона, Сеул, Пак Сончолу из университета Тонгук, Сеул, Ли Мунгьюну, Ким Тэоку и Ли Чонхуну. Пракаш Шривастава (Му Сон) из Центра изучения буддизма в Барре и Ричард Стрейтфелд принимали участие в разработке материала на ранней стадии. Дайан Иглз, президент «Дхарма Крафтс», как всегда внес щедрый и неоценимый вклад. И достопочтимому Дзэн-мастеру Сунг Сану — невыразимая безграничная благодарность!

Наконец, книга посвящается памяти покойного Дзэн-мастера Су-Бонга (Ляо Сыхая), который до своей смерти в июле 1994 года упорно трудился, чтобы довести эту книгу до печати. Совсем недавно, еще молодым учеником дзэн, Ляо Сыхай держал «Компас дзэн» в своих руках. Три года назад молодой дзэн-мастер скоропостижно скончался. Куда он ушел? Сейчас вы держите «Компас дзэн» в своих руках. Надеюсь, что с его помощью вы найдете свой собственный путь туда, куда он ушел и куда мы все уйдем.

ХЬЁН ГАК СУНИМ (П. Муэндзэн).
Монастырь дзэн Даймонд Хилл,
Дзэн-центр в Провиденсе,
Камберленд, Род-Айленд.
1 августа 1997 года

КОМПАС ДЗЭН

ВСТУПЛЕНИЕ КУДА ВЫ ИДЕТЕ?

Когда-то давно мир был очень простым. Сейчас он очень сложный. Главная причина — в том, что на планете живет слишком много людей. Население росло слишком быстро. В 1945 году в мире проживало около двух миллиардов человек. За многие тысячелетия истории человека на Земле сохранилось лишь два миллиарда людей, и такого количества вполне достаточно. Раньше люди имели простое и ясное сознание. Оно было простым и ясным по сравнению с сознанием современных людей. Но за пятьдесят лет после окончания Второй мировой войны родились еще три миллиарда людей, и эти люди были уже намного сложнее. Сегодня в мире живет почти шесть миллиардов людей, и некоторые ученые считают, что еще три миллиарда родится в ближайшие тридцать лет. Эти факты напрямую связаны с резким увеличением страданий, которые сегодня испытывают люди и другие существа. Давайте подробнее остановимся на этом.

Сегодня плотность проживания людей выше, поэтому человеческие взаимоотношения сложнее. Желание материальных благ стало глубже и сильнее, мышление и человеческая жизнь — сложнее, поэтому люди страдают сильнее, чем раньше. Даже сами страдания стали более изощренными в связи с появлением новых видов оружия и новых способов причинения страданий. Люди не только причиняют страдания друг другу, но и заставляют сильно страдать все другие существа в этом мире. Мы наносим вред воздуху, воде, траве, деревьям — всему. Люди вырубают целые леса и уничтожают «зеленый пояс». Мы загрязняем воду, воздух и землю. Люди говорят, что хотят быть свободными, но сами являются главными диктаторами в этом мире.

Поэтому сегодня очень важно, чтобы люди пробудились. Им скоро предстоит познать свою правильную работу. Для чего вы живете в этом мире? Что вы делаете в этом мире? Когда вы родились —

откуда вы пришли? Когда вы умрете — куда вы уйдете? Все говорят: «Я не знаю». Таков человек. Люди думают, что они умные животные. Но если посмотреть на всё, что произошло в мире, то видно, что, несмотря на свой интеллект, люди на самом деле — самые глупые животные, потому что люди не понимают людей. Собака понимает, что должна делать собака, и кошка понимает, что должна делать кошка. Все животные понимают свою работу и просто делают ее. Но мы не понимаем свою правильную работу и свой Правильный путь — и живем только для себя. Время проходит, люди стареют и умирают. Когда вы умрете — куда вы уйдете? Несмотря на весь свой разум и интеллект, люди не знают ответ на этот очень важный вопрос.

Если мы хотим понять себя и помочь всем существам избавиться от страданий, то сначала мы должны понять, как страдания возникают в этом мире. Всё возникает из нашего ума. Буддийское учение показывает, что всё возникает из первопричины, условия и результата. Это значит, что некая первопричина при определенных условиях всегда приводит к определенному результату. В чём же причина появления такого большого количества человеческих существ в этом мире, и каков результат их появления? Почему так много страданий, и почему нам кажется, что их с каждым днем всё больше?

Возможно, главная причина такого стремительного увеличения страданий заключается в росте потребления мяса. До Второй мировой войны люди не ели так много мяса. В Азии, как правило, мясо ели только в особых случаях — может быть, несколько раз в год во время главных праздников. В наше время азиаты иногда едят мясо несколько раз в день. То же самое можно сказать о многих поколениях европейцев. В нашем столетии потребление мяса на планете сильно выросло. Но как это связано с серьезным увеличением страданий во всём мире?

Столетиями, если человек хотел мяса, он шел в лес и с помощью лука и стрелы убивал одно или несколько животных — Р-Р-РАЗ! Потом он приносил мясо домой, и вся семья съедала его. Животное погибло. Но существовала некая связь между животным и тем, кто его убил и съел. Их карма была ясной. Умирая, животное, вероятно, понимало, что с ним происходит: «Ах, этот человек съест меня! В следующей жизни я до него доберусь!» Их карма была очень простой — кармой между конкретным человеком и конкретным животным. У них была общая карма, которая регулировалась простым взаимодействием причины и следствия.

В XX веке стремительно вырос технический прогресс. Появилось много специального оружия и новых способов убийства большого

количества животных. Ежедневно в мире люди равнодушно убивают многие миллионы животных просто для того, чтобы удовлетворить свой жгущий ум. Сейчас одна машина может очень быстро убить многие тысячи животных. Для этого один человек, который может находиться далеко от животных, просто нажимает кнопку. Когда животные умирают, много сознаний внезапно насильственно высвобождается из умирающих тел. Эти сознания блуждают вокруг в поисках нового тела. Они не понимают, куда уходят.

Будда учил, что всё возникает из первопричины, условия и результата. Когда таким способом ежегодно убивают миллионы животных, какая-то часть их сознаний неизбежно возрождается в человеческих телах. Возможно, только 0,00001% из них рождается людьми, но таких людей со звериным сознанием, которое управляет их поступками, всё равно получается много. Если посмотреть на современных людей — видно, что, хотя у них человеческие лица и человеческие тела, их сознание только частично человеческое. У одних людей сознание собаки, у других — кошки, у третьих — кролика или змеи. Перемешаны сознания коровы, свиньи, цыпленка, льва, тигра и змеи. У некоторых людей внутри может быть только 5 или 10% настоящего человеческого сознания, а остальное — сознание животного, которое управляет их умом. Люди сегодня вместо того, чтобы проявлять изначальную человеческую способность любить, сотрудничать и сопереживать, лишь сражаются друг с другом и с окружающим миром. Они не могут правильно взаимодействовать с другими людьми.

Нельзя сказать, что с животными что-то не так. Изучение природы показывает, что животные взаимодействуют только с представителями своего вида и не любят других животных. Сознания собак любят сознания собак — они не взаимодействуют с сознаниями кошек. Змеи, львы и кролики не ладят между собой. Змеиное сознание интересуется только другими змеиными сознаниями — оно не способно испытывать жалость к страданиям других животных. Птицы одного вида не любят птиц другого вида, поэтому они объединяются в стаи и летают стаями. Если одна птица подверглась нападению, часто вся стая атакует врага. Такое поведение естественно для животного сознания. То же самое происходит в мировой политике. Мир наполнен маленькими странами, политическими и этническими группами; у многих из них есть свои армии, и они дерутся друг с другом. Для насилия используют детей — им всё чаще дают в руки оружие. Совсем маленькие дети совершают поступки, которые невозможно было представить себе еще двадцать или десять лет назад.

Это происходит потому, что животное сознание доминирует в уме. Сейчас таких людей очень много. У них внутри сознание животного. Они не могут приспособить свое сознание к человеческому образу жизни в переполненном людьми мире, поэтому в мире столько страданий. Они преследуют только свои интересы. Возникает много боющихся умов, для которых важны лишь собственные идеи и мнения, что бы ни происходило вокруг. Нарушился некий баланс, поэтому возникают страдания.

Одна моя ученица в Америке в семидесятых годах держала дома несколько экзотических змей. Она очень их любила и везде носила с собой на шее. Окружающие боялись змей, а она вела себя очень естественно. Змеи даже ночью спали вместе с ней в кровати. Однажды она приехала в Кембриджский дзэн-центр. Я спросил ее:

— Ты будешь сидеть трехдневный ретрит в эти выходные?

— Нет, — сказала она.

— Почему?

— Не могу найти, кто бы присмотрел за моими змеями. Я так их люблю! Но никто не будет за ними правильно ухаживать, пока я нахожусь в дзэн-центре. Поэтому я не смогу медитировать.

Тогда я сказал:

— Не вижу никакой проблемы. Приезжай в дзэн-центр, будешь практиковать как обычно. Можешь взять с собой змей. Я поговорю с хаус-мастером, и мы дадим тебе отдельную комнату. Ты сможешь медитировать, а также ухаживать за своими змеями. Устраивает?

Она была счастлива:

— Конечно, это просто замечательно!

Она приехала в дзэн-центр и отсидела весь ретрит.

В первый день ретрита в дзэн-центр позвонил брат женщины. Он был сильно взволнован:

— Моя сестра здесь? Наша мама заболела. Она в больнице, а больница очень далеко от дома. Мы должны как можно скорее поехать и навестить ее.

Но вместо того, чтобы расстроиться, что ее мама заболела, женщина рассердилась.

— Нет, я не могу поехать! Кто будет без меня ухаживать за моими драгоценными змеями? А вдруг они умрут? А вдруг их неправильно накормят? Ты же знаешь, змеи такие эмоциональные!

Вот так она разговаривала со своим братом. Но тот не удивился, так как давно знал ее. Он просто повесил трубку.

Несколько дней спустя одна из змей заболела. Она ничего не ела и неподвижно лежала в углу. Женщина ужасно разволновалась. Она

перестала приходить на дза-дзэн и обзванивала местных ветеринаров, пытаясь найти хорошего специалиста по змеям. В конце концов она повезла змею к ветеринару. Она не уехала с ретрита, чтобы навестить мать в больнице, но когда ее змея начала страдать, ум женщины мгновенно и мощно откликнулся. Очень интересно!

Итак, сознание этой женщины больше интересовалось змеями, нежели человеческими существами. Она проявила больше сострадания к змеям, чем к собственной матери! Всё дело в том, что ее сознание было наполовину сознанием человека, наполовину сознанием змеи. Она плохо взаимодействовала с людьми, но спонтанно и легко отреагировала на то, что приключилось со змеей. Она испытывала сострадание только к змеям. Это ненормально! Но в наше время таких людей много и такое поведение уже не считается ненормальным. Вот такая интересная история.

Сознания животных ни хорошие, ни плохие. Но у людей много устойчивых представлений и сильных желаний. Иметь животное сознание внутри плохо, потому что им невозможно управлять. Когда животное хочет есть — оно ест, когда устало — оно спит. Это очень просто. А люди едят и не могут насытиться. Даже когда их желудок наполнен, они идут и совершают дурные поступки: убивают животных ради удовольствия или для украшения жилища. Кто-то превращает рыболовство в спорт — и все аплодируют: «Ах! Восхитительно!» Люди смеются, улыбаются и пожимают друг другу руки. Они счастливы, они хлопают друг друга по спине и фотографируются. День оказался удачным. Но посмотрите на рыбу. Она несчастна. Она бьется и страдает: «Где вода? Пожалуйста, мне нужна вода!» Люди смеются, а рыба страдает и умирает прямо у них на глазах. Большинство людей не отдают себе отчет в страданиях, которые существуют в их среде. Такой ум сегодня считается обычным. Но это плохо. Такой ум не испытывает сострадания к тем, кто страдает в этом мире.

Люди убивают животных не только ради еды. Из шкур животных они делают обувь, шляпы и одежду. Но даже этого им мало. Из костей животных они делают бусы, пуговицы и серьги. Короче говоря, люди убивают огромное количество животных, чтобы по кусочкам распродать их за деньги. Сильные желания вкупе с сознанием животного заставляют людей драться друг с другом и разрушать природу. Они не ценят жизнь. Поэтому в мире сейчас так много проблем с водой, воздухом, почвой и едой. Каждый день возникает много новых проблем. Они возникают не случайно. Их создают люди. Ни собаки, ни кошки, ни львы или змеи — никакие животные не создают столько проблем в мире, сколько люди. Люди не понимают свою

истинную природу, поэтому своим мышлением и желаниями причиняют так много страданий миру. Вот почему говорят, что люди — это самые плохие животные. Некоторые религиозные традиции называют такое положение вещей «концом мира».

На самом деле это просто конец человеческого сознания. У истинной природы человека нет такой проблемы. Буддийское учение вместо того, чтобы сказать «конец мира», говорит «полная зрелость». Возьмем фрукт, растущий на дереве. Сначала на ветке распускается цветок. Через какое-то время из цветка образуется завязь, и цветок отмирает. Постепенно из завязи образуется плод, который продолжает расти. Сначала плод зеленый, но вскоре обращенная к солнцу сторона приобретает красивый цвет. На начальном этапе одна сторона плода окрашена, а другая еще зеленая. Проходит время — и теперь весь плод красивого цвета. Плод может иметь красивую форму и красивый цвет, но у него нет аромата, потому что он еще не созрел внутри. Проходит еще немного времени — и плод полностью созревает.

Понадобилось много времени, чтобы появился цветок, чтобы он превратился в завязь, а из завязи — в плод. Многие месяцы внутри дерева энергия поднималась от корней и спускалась от листьев; дерево копило солнечную энергию, чтобы создать плод. Это был долгий процесс — целый год ушел на то, чтобы дерево менялось, росло и производило цветок, завязь и плод.

Но теперь поток энергии из дерева в плод прекратился. С того момента, когда плод созрел, изменения происходят в нём очень быстро — в течение нескольких дней. У него уже не такая хорошая форма и цвет. Но он очень вкусный и источает сильный аромат. Он перезрел. Вскоре на плоде появляются пятна — маленькие черные точки, которые показывают, что плод «меняется». Спустя несколько дней на плоде уже много пятен. Как только они появились, процесс гниения нельзя замедлить или остановить. Плод начинает гнить всего через несколько дней после того, как он созрел. Гнилой плод нельзя есть. Но у него внутри семена. Когда плод полностью сгнил, его семена созрели.

Сегодня ситуация в мире похожа на этот плод. Многие столетия эволюции человека создали его. Долгое время его единственным цветком была вера в Бога или внешнюю силу. Затем возник и вырос плод. Но сначала только одна его сторона созрела, только с одной стороны он имел хороший вкус и цвет, а с другой — нет. Так в мире одновременно существовали капитализм и коммунизм. А недавно в этом плоде начали стремительно происходить изменения. Комму-

низм исчез, и теперь весь плод одного цвета. Плод созрел, и у него только один вкус и цвет — денег. Больше не существует религиозной идеологии. Мир хочет только денег, и каждый человек тратит много энергии в этом направлении. Мир утратил истинный путь, в нём есть только жажда наживы. Уже появилось много гнилых пятен: Ближний Восток, Руанда, Югославия, Северная Корея; эти пятна есть в Америке, России, Китае и Японии. С распадом коммунистического мира мы наблюдаем объединение маленьких групп и наций для борьбы друг с другом. Появились частные армии и торговля оружием массового поражения.

Плод рос долго. Но он созрел и теперь быстро гниет. Гнилой плод нельзя есть. Но внутри плода — семена. Семена созрели — они могут всё.

Итак, люди должны скоро пробудиться и найти свои изначальные семена. Но как людям вернуться к своей изначальной природе? 2500 лет назад у Будды была прекрасная личная ситуация. Он был принцем по имени Сиддхартха и имел всё, что хотел. Но он не понимал себя: «Что есть я? Я не знаю». Основной религией в Индии в то время была брахманская религия индуизм. Но брахманизм не дал ему правильного ответа на вопросы об истинной природе жизни и смерти. Тогда Сиддхартха покинул дворец, ушел в горы и в течение шести лет практиковал различные формы духовных ограничений. Он нашел Срединный путь между удовлетворением своих желаний и крайним аскетизмом. Однажды ранним утром во время медитации под деревом бодхи он увидел звезду в восточной части неба. В этот момент — р-раз! — юный принц Сиддхартха достиг просветления. Он пробудился и стал Буддой. Он постиг «я». Это означает, что Будда постиг истинную природу человека, не зависящую от внешней силы, религии или Бога. Истинная природа человека является учением Будды.

Почти каждый живущий сегодня в мире человек не понимает себя. Будда был просто очень упорным человеком с пытливым умом, он учил, насколько важно получить ответ на этот вопрос. Прежде чем вы умрете, вы должны постичь свое направление. Вы должны постичь себя. Если вы читаете много сутр или молитесь Амитабхе, это поможет в некоторой степени. Это ни хорошо, ни плохо. Но для чего вы читаете много сутр? Для чего молитесь будде Амитабхе? Очень важно определить свое ясное направление. Будда учил, что очень важно найти в этой жизни свое истинное направление. «Что есть я? Я должен постичь свое истинное “я” — вот что самое важное». Если вы постигли свое истинное «я», вы постигли свой Правильный

путь. Когда вы родились, откуда вы пришли? Когда вы умрете, куда вы уйдете? Прямо сейчас в чём заключается ваша правильная работа? Каждый понимает работу своего тела. Кто-то делает работу юриста, кто-то — работу врача, водителя грузовика, медсестры, студента, мужа, жены или ребенка. Такова работа нашего тела, наша внешняя работа. Но какую работу выполняет ваше истинное «я»? Будда учил, что из жизни в жизнь мы должны идти Великим Путем бодхисаттвы и спасти всех существ от страданий. Если вы хотите спасти всех существ, сначала спасите самих себя. Если вы не можете спасти себя, как вы будете спасать других? Вот почему мы должны постичь свое истинное «я», свою истинную природу. Истинную природу не найдешь среди книг или умозаключений. Степень доктора философии, какой бы престижной она ни была, не сравнится с одним-единственным моментом прозрения своей истинной, изначальной природы. Медитация — самая короткая дорога к такому переживанию. Это очень важно.

Правильная медитация означает понимание своего истинного «я». Этот путь начинается и заканчивается вопросом: «Что есть я?». Это очень простое учение, в нём нет ничего сложного. Когда вы задаете себе этот вопрос глубоко внутри себя, есть только один ответ — «не знаю». Мышление полностью отброшено, и вы возвращаетесь к уму-до-мышления. Если вы достигли «не знаю», вы уже достигли своего истинного «я». Вы вернулись к своей первоначальной природе, к уму-до-мышления. Так вы постигнете свой Правильный путь, истину и станете жить Правильной жизнью ради спасения всех существ от страданий. Такое постижение называется пробуждением. Таков опыт истинной медитации.

Почему эта книга называется «Компас дзэн»? Согласно буддийскому учению, мир — это океан страданий. Мы рождаемся, страдаем, стареем и умираем. Потом рождаемся снова, страдаем, стареем и умираем. Каждое существо непрерывно рождается заново. Из-за наших желаний и привязанностей этот процесс длится бесконечно долго. На санскрите он называется «сансара» — всё бесконечно повторяется. Сино-корейскими иероглифами сансара пишется как «ко хэ» — «океан страданий». Будда учил, что для того, чтобы переплыть океан сансары, нам нужен корабль — корабль мудрости, то есть праджня. Как любому океанскому кораблю, такому кораблю нужен компас.

Например, вы хотите на корабле приплыть из Лос-Анджелеса в Корею. Вы запаслись едой, одеждой и медикаментами. Всё это нужно телу, чтобы выжить. Но как вы найдете дорогу к пункту

назначения? В первую очередь нужно знать направление. Если вы не знаете, куда плыть, вы будете годами блуждать по океану. Вы легко заблудитесь. За это время у вас закончится еда или вас выбросит на берег какого-нибудь острова. Поэтому самое главное в путешествии — знать направление: «Как найти Корею? Как туда добраться? Где Корея?»

Чтобы найти правильное направление, нужен компас. Даже если у моряков хорошая лодка, хорошие карты, а погода отличная, без компаса они не найдут правильное направление. Они наверняка заблудятся и не доберутся до цели. Но если вы будете правильно пользоваться компасом, то найдете свой истинный путь. Вы всегда будете уверены, что истинный путь лежит прямо перед вами.

Итак, если вы хотите познать свое истинное «я», надо практиковать медитацию. Нужно только удерживать глубоко в себе вопрос: «Что есть я?» «Не зна-а-аю». Существует много учений, которыми можно пользоваться. Существуют учение тибетского буддизма, учение китайского буддизма, корейский дзэн, японский дзэн, Наму мьохо рэнге кьо, випассана, трансцендентная медитация и медитация Ясного света. Существуют практика Чистой земли, тантрический буддизм и эзотерический буддизм. Существует немало учений, особенно много их сегодня на Западе. Что представляет собой ясное учение и как оно функционирует? Как оно указывает прямо на ум? Как оно помогает нам найти наш Правильный путь, истину и жизнь, функционирующую спонтанно и сострадательно по отношению ко всем существам? Вот для чего нужен компас: чтобы помочь увидеть истинную суть буддизма в его трех основных разделах.

На Востоке есть старинная поговорка: «Горячую болезнь лечи горячим лекарством, холодную болезнь лечи холодным лекарством». Люди страдают от болезни речи-и-мышления, поэтому им может помочь лекарство речи-и-мышления. Для лечения существует учение «Компаса дзэн». Если вы не будете привязываться к речи и словам «Компаса дзэн», а будете только удерживать ум-не-знаю, полностью отбросив всякое мышление, тогда лекарство речи-и-мышления на этих страницах поможет вам найти Правильный путь. Вы увидите суть учения Будды. Но если вы привяжетесь к речи и словам, то даже речь Будды приведет вас прямо в ад. В книге вы найдете много разных замечательных учебных слов: слов Хинаяны, Махаяны, дзэн-слов, китайских слов, санскритских слов, а также корейских, японских, американских и польских слов. Есть правильные и лживые слова, хорошие и плохие. А иногда слов нет. Есть много разных слов. Если вы хотите постичь свое истинное «я», не привязывайтесь

к словам. Если скажете, что буддизм Хинаяны — это правильное буддийское учение, возникнет проблема. Если скажете, что буддизм Махаяны — это правильное учение, возникнет еще бóльшая проблема. А если скажете, что дзэн — это правильное учение, полетите прямо в ад со скоростью стрелы. Не привязывайтесь к словам «Компаса дзэн». Осознайте, куда они ведут вас, — и тогда вы просто «сделаете это».

Самое важное — научиться глубоко удерживать Великий вопрос: «Что есть я?». Если упорно удерживать вопрос, ответ всегда будет только один: «Не знаю». Нет мышления. Нет никакой речи и слов, потому что всё мышление отброшено. Такой ум называется «не знаю». Другое название такого ума — истинное «я» или «истинная природа». Иногда говорят «просветление», «сатори», «кеншо». Но изначально у этой точки нет ни имени, ни формы. Постигнув эту точку, вы постигнете буддизм Хинаяны, буддизм Махаяны и дзэн. Вы поймете, что Хинаяна, Махаяна и дзэн — это одна и та же точка. «Что есть я?» Эта точка называется «не знаю».

Надеюсь, что, читая эти слова, вы не привязываетесь к ним. Идите прямо в «не знаю», пытайтесь десять тысяч лет без остановки, достигните просветления и спасите всех существ от страданий.

ДЗЭН-МАСТЕР СУНГ САН,
Человек с горы Док Сын

Храм Хвагеса,
Гора Сам Гак
Сеул, Южная Корея,
1 августа 1997 года

Глава I

Буддизм

Цели буддизма

佛教 目的

Сначала достичь просветления,

上求菩提

затем просветить всех живых существ

下化衆生

МНОГО ВЕКОВ НАЗАД греческий философ Сократ учил своих учеников во время прогулок по улицам и торговым площадям Афин. Он провозглашал: «Познай самого себя! Познай самого себя! Познай самого себя!» Однажды ученик спросил его:

— Господин, вы всё время говорите, что нужно познать самого себя. А вы познали самого себя?

— Я не знаю себя, — ответил Сократ, — но я познал это «не знаю».

Учение Сократа — очень интересное учение. Буддийская практика приводит к такому же результату, ведь большинство людей проживают свою жизнь, не имея ни малейшего понятия о том, что они собой представляют.

Нам многое понятно в этом мире, но мы не понимаем сами себя. Итак, для чего люди приходят в мир? Для чего мы живем в мире? Ради любви? Ради денег? Ради уважения или славы? Вы живете ради своей жены, мужа или детей? Для чего вы живете в этом мире? Если кто-нибудь задаст вам эти вопросы, можно, конечно, ответить: «Я живу ради моих детей. Наверно, я живу для того, чтобы заработать для них достаточно денег, или просто чтобы жить счастливо». Так думают большинство людей. Они живут ради своих семей, ради уважения в обществе, может быть, ради наслаждения искусством или ради власти. Все хотят иметь хорошую личную ситуацию. Если присмотреться, то видно, что большинство людей просто едят, спят и живут, и хотят быть счастливыми. Но такой образ жизни не может быть целью жизни, потому что это просто преходящие средства

жизни. Когда люди не понимают, что́ они собой представляют, как они могут быть по-настоящему счастливыми?

Будда родился в королевской семье в Индии около двух с половиной тысяч лет назад. Он был принцем по имени Гаутама Сиддхартха с прекрасной личной ситуацией. В его дворце было всё, что нужно: хорошая еда, хорошая одежда, много красивых женщин, высокое положение. Как королевский сын, он в будущем должен был получить в наследство могущественное королевство. Замечательно! Но в душе Сиддхартха был глубоко несчастным человеком, потому что не понимал себя. Он не понимал жизнь и смерть. Его глубоко огорчало, что все люди вынуждены болеть, стареть и умирать. У него имелись серьезные сомнения относительно своей собственной природы, а также природы всех существ. «Что есть я? Я не знаю». В то время почти все жители Индии исповедовали брахманскую религию индуизм. Но брахманизм не мог дать принцу правильный ответ на сжигающий его вопрос. Из-за этого он стал еще несчастнее. «Для чего люди приходят в этот мир? Для чего мы едим каждый день? Что есть я?» Он ел, но не радовался вкусу еды. Слушал музыку, но не получал наслаждения. Прекрасный дворец превратился в тюрьму.

Однажды ночью Сиддхартха покинул дворец. Он оставил семью, красивую жену и маленького ребенка, остриг волосы и стал монахом. Затем он ушел в горы. Шесть лет он очень усердно практиковал. «Что есть я? Не знаю...» Он упорно задавал себе этот вопрос. Однажды утром, сидя под деревом бодхи и медитируя, он увидел утреннюю звезду в восточной части неба. И в этот момент — р-раз! — Сиддхартха и эта звезда стали одним целым. Он понял свою истинную суть. Он понял, что его ум — это бесконечная во времени и пространстве вселенная, а вселенная — не что иное, как его собственный ум. Он понял, что нет жизни и смерти. Ничто не возникает и не исчезает. Мы говорим, что он пробудился и постиг свою истинную природу. Он полностью постиг человеческое сознание и увидел, что, когда возникает неведение, возникает ум. Когда возникает ум, возникает желание. Когда возникает любое желание, возникает всё: жизнь и смерть, возникновение и исчезновение, счастье и горе. Удерживая ум-не-знаю на все сто процентов, идите только вперед, в «не знаю» — Будда увидел, как завершить этот вечный круговорот. Он полностью освободился от плена вечного круговорота жизни и смерти, на который обрекают себя все существа. Он полностью постиг свой Правильный путь, истину и Правильный образ жизни. Вот что такое просветление.

Истина, которую обрел Будда, была величайшим прозрением. Как он мог использовать ее для помощи страдающему миру? Достигнув просветления, Будда осознал, что все чувствующие существа рождаются, страдают и умирают, затем опять рождаются, страдают и умирают в бесконечном круговороте мук. Он увидел миллионы и миллионы людей в капкане вечного круговорота рождений, старости, болезней и смерти, и все они кружились и кружились бесконечно из-за того, что непрерывно были во власти своих желаний, гнева и неведения. Это называется сансара. «Я хочу это, я хочу то, мне нравится это, мне не нравится то». Достигнув просветления, Будда осознал, что все чувствующие существа находятся в состоянии ужасного страдания. Они так привыкли к своему состоянию, что оно казалось им нормальным. Кто смог бы поверить в то, что открылось ему? «Как рассказать об откровении другим людям?» — думал он. Он оказался в положении выдающегося ученого, которому предложили передать свои знания маленьким детям, — разве они смогут его понять? Ему казалось, что чувствующие существа настолько в плену у своего желающего ума и так привязаны к страданию, что вряд ли кто-нибудь вообще способен понять его учение. В сутрах говорится, что некоторое время Будда сомневался: нужно ли проповедовать. Над ним могли посмеяться или, хуже того, убить за еретические взгляды. Будда всё понимал. Он мог остаться в Нирване, в состоянии просветления, вечного покоя и благодати и никогда не покидать его.

Но Будда испытывал огромное сострадание к чувствующим существам. Он встал со своего места, где он сидел под деревом бодхи, и, отказавшись от покоя и благодати нирваны, отправился бродить по бесчисленным городам и поселкам, чтобы учить людей. Он отказался от своей личной «хорошей ситуации». Он не привязался к покою и тишине. Он не привязался к благодати. Он не остался в нирване, в состоянии, где нет страданий, жизни и смерти. Будда вернулся в шумный многообразный мир, чтобы спасти всех существ от страданий, показав им, как можно полностью постичь свою истинную природу так, как постиг ее он сам. Его просветление предназначалось не только ему одному. Вот здесь очень важный момент. Он передается иероглифами «дэджа дэби»: «Великая любовь» и «Великое сострадание». Будда обрел просветление, то есть постиг свое великое предназначение и предназначение всех существ. Так в мире возник буддизм.

Говоря обобщенно, буддизм является учением конкретного исторического персонажа — Будды Шакьямуни. Но что такое «Будда»?

Слово «Будда» — обычное слово, оно происходит от санскритского глагола «пробудиться». Если вы постигнете свой ум, вы постигнете свое истинное «я» и очнетесь от сна страданий. Прославленный учитель однажды сказал: «Ум — это Будда, Будда — это ум». Постигнув свой ум, то есть постигнув свое истинное «я», вы станете Буддой. Так вот, учение буддизма — это учение о том, как Будда Шакьямуни познал самого себя. Он полностью постиг свой ум, а значит, постиг умы всех людей. Он также постиг Правильную функцию своего ума — помогать другим существам. Это очень важный момент.

Итак, в буддизме всё очень просто. Просто спросите себя, очень глубоко: «Что есть я?». Только «не знаю». Будда шесть лет сидел, только удерживая ум-не-знаю. Бодхидхарма тоже сидел в пещере Шаолиня девять лет, только удерживая ум-не-знаю. Я спрашиваю вас: что есть вы? Когда вы родились — откуда вы пришли? Когда вы умрете — куда вы уйдете? Постигнув эти вопросы, вы постигнете свое истинное «я» и станете самыми высокоразвитыми животными. Но если вы не понимаете — вы как кошка, собака или любое другое животное. Из книг не получишь постижения. Его не купишь за деньги. Ни Будда, ни Бог не дадут вам его. Вот почему очень важна правильная практика медитации: как постичь свое истинное «я», полностью постичь истину и Правильную жизнь?

Есть много путей для достижения этой цели. Существует много религий и духовных путей. Но на самом деле существует только два вида религий: религии субъекта и религии объекта. Практиковать религию объекта означает верить в Бога, некую силу или нечто сверхъестественное вне самого человека. Что означает верить в некую силу, которая управляет миром и людьми. Люди думают, что если они будут верить в такого Бога или такую силу, то что-то получат взамен, например, счастье или приятное ощущение. Может быть, они получают особую энергию, волшебную силу или святость. Может быть, попадут на небо. Некоторые адепты таких традиций говорят, что хотят «стать единым целым с Богом», и используют специальные медитативные практики. При этом создается объект, с которым нужно соединиться, и такая религия является религией объекта.

Буддизм — религия субъекта. Он ищет прозрение природы самого существования, начиная с прозрения природы нашего собственного существования. Что есть я? Что есть это «я» и где оно возникло? Когда я родился, откуда я пришел? Когда я умру, куда я уйду? Когда вы просто задаете себе эти вопросы, в этот момент всякое мышление полностью отброшено. Внешнее и внутреннее полностью соединяются. Объект и субъект тоже полностью соединяются, по-

тому что вне мышления нет ни субъекта, ни объекта. Когда вы задаете себе вопрос: «Что есть я?» «Не знаю...» Здесь нет ни субъекта, ни объекта. Вы, вселенная и вообще всё — р-раз! — становится единым целым. Учение Будды всегда указывает прямо на природу ума: люди вот такие и такие, вот так возникают страдания, так вы можете от них избавиться. Этого нет в научных книгах, этому нигде не научишься. На эти вопросы не ответит ни Бог, ни внешняя сила. Учение Будды целиком посвящено тому, что, задавая себе вопрос «Что есть я?», вы постигаете «не знаю», которое и есть ваша истинная природа, ваше истинное «я». Учение Будды призывает постичь свою истинную природу, чтобы постичь Правильный путь, истину и Правильную жизнь. Поэтому буддизм — это не религия, буддизм — это Путь.

Цель буддизма такова: сначала достичь просветления, затем просветить всех живых существ. Эти этапы — как два колеса повозки. Чтобы повозка поехала, нужны оба колеса. Полностью игнорируя обычных людей, вы не найдете свой путь. А без серьезного усилия познать самого себя вы не станете Буддой. Вот почему мы говорим, что просветление и помощь всем существам — как два колеса повозки. Только если мы едем на обоих колесах, мы сможем достичь страны Будды. Даже если вы выучили 84 000 сутр буддийской «Трипитаки», но не понимаете самого себя и не умеете применить это понимание для помощи другим людям в повседневной жизни, все ваши знания бесполезны. В момент смерти вашего тела даже сто докторов философии не помогут вашему истинному «я» найти свой путь. Прославленный учитель сказал: «Одно действие важнее десяти тысяч помыслов». Так же и здесь: Великая любовь, Великое сострадание и Великий Путь бодхисаттвы означают понимание того, как правильно должен функционировать ум, чтобы спасти всех существ от страданий.

Чтобы достичь цели буддизма, сначала нужно обрести просветление: постичь истину и свою внутреннюю «праджня» или «мудрость». Нужно постичь свой Правильный путь в мире. Затем нужно спасти всех существ от страданий. В спасении всех существ от страданий и заключается наша истинная работа как людей. Потому что, постигнув свое истинное «я», вы постигнете субстанцию вселенной. Постигание означает понимание того, что вселенная и вы неразделимы, вы и все существа неразделимы, потому что всё во вселенной является единой субстанцией. Вы постигнете ситуацию всего мира: огромное количество существ непрерывно испытывают ужасные страдания. Они все и ваш ум — единое целое. Это очень интересное откровение. Будда учил, что во всех наших неисчислимых предыдущих

рождениях каждое существо, даже самое крошечное, хотя бы один раз было нашей матерью или отцом. Осознав это, что вы сделаете? Всегда и везде удерживая ум-не-знаю, вы ясно увидите перед собой свое истинное предназначение. Постигание своего истинного «я» означает ежемоментное удержание Правильной ситуации, Правильного отношения и Правильной функции в мире. Вот моя ясная функция во вселенной — спасти всех существ. Обрести просветление самому и просветить других существ — это не две разные вещи, потому что в момент перехода к уму-до-мышления всё становится единым целым. Как можно в этот момент не помочь другим существам? Ваша Правильная ситуация, Правильное отношение и Правильная функция ясно встанут перед вами. Правильная работа просветления заключается в помощи другим существам, и в этом нет ничего сложного. Такова истинная цель буддизма.

Ветви буддизма

佛教分類

Буддизм Хинаяны

小乘佛教

Буддизм Махаяны

大乘佛教

Дзэн-буддизм

禪宗佛教

Буддийское учение можно разделить на три основные традиции: буддизм Хинаяны, буддизм Махаяны и дзэн-буддизм. Но буддизм на самом деле не буддизм. Он не является чем-то. Буддизм означает прямое восприятие реальности такой, какая она есть. Однажды очень давно некто спросил Дзэн-мастера Джо Джу: «Зачем Бодхидхарма пришел в Китай?» Такой вопрос означал: в чём суть буддизма? Джо Джу ответил: «Кипарис в саду». Монах спросил однажды Дзэн-мастера Ма Джо: «Что есть Будда?» Тот ответил: «Нет ума — нет Будды». Так вот, вначале не было ни буддизма Хинаяны, ни буддизма Махаяны, ни дзэн-буддизма. Буддизм — просто название пути постижения своего истинного «я» и помощи всем остальным существам. Но для многих людей — это очень непростая задача. Поэтому в мире появился Будда, достиг просветления и в течение 45 лет проповедовал. Сначала он учил буддизму Хинаяны. Он учил, что есть Четыре Благородные Истины, что всё в жизни бренно, поэтому жизнь заключается в страданиях, а также тому, как избавиться от этих страданий. Он учил закону взаимозависимого возникновения и практике различных прозрений.

Когда сознание его учеников изменилось, он начал учить их буддизму Махаяны. Махаяна — путь пустоты. Иногда его называют «Великим Путем бодхисаттвы». Я клянусь не входить в вечный

покой и благодать нирваны до тех пор, пока последнее чувствующее существо не будет спасено. И, наконец, когда ученики были полностью подготовлены, он стал учить их дзэн. 2500 монахов собрались на пике Стервятников, чтобы услышать речь Дхармы Будды. Но он не раскрыл рта, а просто сидел молча, не двигаясь. Прошло несколько минут. Ученики внимательно смотрели на Будду, пытались понять, что происходит. «Он, наверное, плохо себя чувствует... Когда же он начнет учить?» — думали они. Наконец, Будда взял цветок и поднял его. Но никто ничего не понял. Присутствующие озирались и ждали, когда он начнет говорить о Дхарме, они всё ещё пытались понять, когда он начнет обучение. Только один ученик, сидевший позади всех, Махакашьяпа, широко улыбнулся — а-а-а-ах! Тогда Будда сказал: «Я передаю свою истинную Дхарму тебе». И совершил трансмиссию Махакашьяпе, сделав его первым преемником по линии, которая продолжается до сегодняшнего дня. Это была передача без слов и речи, передача напрямую от ума к уму. Итак, стили обучения буддизму Хинаяны, буддизму Махаяны и дзэн-буддизму различаются. Техники обучения разные. Но направление и цель одна — как пробудиться и помочь миру?

Буддизм Хинаяны учит, что, когда возникает мышление, возникает «я». Когда возникает «я», мир делится на пары противоположностей. Рене Декарт сказал: «Я мыслю — следовательно, существую». Он говорил о том же самом. Если есть «я существую», значит, есть и «я не существую». Существование и не-существование, жизнь и смерть, «хорошо» и «плохо» возникают в результате мышления противоположностями. Такое мышление порождает страдания. Буддизм Хинаяны учит, что, когда возникает мышление, возникает Дхарма. Когда возникает Дхарма, возникают имена и формы. Когда возникают имена и формы, возникают «нравится» и «не нравится», хорошо и плохо, возникновение и исчезновение, жизнь и смерть, счастье и горе. Буддизм Хинаяны называет царство, в котором мы все живем, «миром страданий». Жизнь — это страдания, а страдания — это жизнь, сансара. Учение буддизма Хинаяны разъясняет, что мы живем в брэнном мире, мире страданий, и показывает, как избавиться от страданий. Мир страданий создан одним лишь нашим мышлением. Учение разъясняет, как уйти от двойственного мира жизни и смерти и достичь царства Абсолюта, нирваны. В нирване нет жизни и смерти, возникновения и исчезновения, верха и низа. Нирвана — состояние заверченного покоя и благодати. Достижение заверченной пустоты нирваны является высшей целью учения буддизма Хинаяны.

Учение буддизма Махаяны начинается в точке пустоты и не-существования «я», в которой заканчивается учение буддизма Хиняны. Оно разъясняет, как с помощью переживания пустоты постичь завершенность мира. Завершенность мира означает, что, когда ваш ум завершен, всё остальное тоже завершено. Солнце, Луна, звёзды — всё завершено. Страдания завершены. Счастье завершено. А что не завершено? В известном стихотворении говорится: «Одна за другой каждая вещь становится завершенной. Одна за другой каждая вещь обретает это». Если вы удерживаете такой ум (*дзэн-мастер ударяет по столу*), в этой точке нет «внутри» и «снаружи». (*Ударяет.*) В ней нет субъекта и объекта. (*Ударяет.*) Вы — это вселенная, вселенная — это вы. Мы иногда называем эту точку «Абсолютом». Абсолют означает завершенность.

Завершенный мир означает истину. Когда ум отбрасывает всякое мышление, мышления нет. Нет мышления — значит, нет «я». Когда нет «я», ум ясный, как пространство, что означает, что ум — чистый, как зеркало. Он отражает вещи, которые возникают перед ним, только такими, какие они есть: небо синее, дерево зеленое, собака лает: «Гав! Гав!». Сахар сладкий. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, всё-просто-как-это, истина. Мы называем такой ум «завершённым миром».

Итак, постичь завершенный мир означает полностью постичь истину. Однако Будда учил, что здесь нельзя останавливаться. Действительно, всё завершено, как оно есть, всё есть истина. Небо синее — это истина. Сахар сладкий — это истина. Деревья раскачиваются от ветра на улице прямо сейчас — это истина. Но нужно сделать еще один шаг: истина достигнута, но как заставить ее правильно функционировать, чтобы она сделала вашу жизнь Правильной? Говоря иначе, как вы помогаете другим чувствующим существам? Суть буддизма Махаяны — в том, что все вещи пусты, и фундаментальное постижение пустоты должно привести вас к постижению того, как эта истина помогает всем существам из жизни в жизнь. Мы иногда называем ее «Великой любовью», «Великим состраданием» или «Великим Путем бодхисаттвы». Из жизни в жизнь я живу только ради всех существ.

Что такое дзэн-буддизм? Дзэн не говорит об Абсолютах или противоположностях. Он не пытается объяснить пустоту, истину или завершенность мира. Практика дзэн не дает никаких разъяснений. Дзэн просто указывает прямо на наш ум, на наше истинное «я», чтобы мы смогли достичь просветления и помочь всем существам. Поэтому дзэн не делает упор на обучение с помощью слов, дзэн — это

только практика медитации. Дзэн никогда не проверяет мир противоположностей, Абсолют, никогда не говорит о завершенности мира. Дзэн просто указывает на ваш ум в данный конкретный момент. Что вы делаете сейчас? Дзэн всегда обращается к миру момента. Момент очень важен. В одном моменте заключено всё. В одном моменте время и пространство бесконечны. (*Дзэн-мастер громко ударяет по столу посохом.*) В моменте Правильный путь, истина и Правильная жизнь. (*Ударяет посохом.*) В моменте! В одном моменте всё (*ударяет*) и ничего (*ударяет снова*). Если вы постигли момент, вы напрямую постигли всё. Вот что такое дзэн-буддизм. Нет ума (*ударяет*), нет Будды (*ударяет*), нет Бога (*ударяет*), нет ничего (*ударяет*). Но есть ум (*ударяет*), есть Будда (*ударяет*), есть Бог (*ударяет*), есть всё! Опыт такого переживания и есть дзэн-буддизм.

Итак, каждая из трех основных традиций буддизма использует разные техники для получения одного и того же опыта. Например, вы не знаете, что такое арбуз. Вы никогда раньше не ели арбуз. Если попросить буддиста Хинаяны объяснить, что такое арбуз, он расскажет, что арбуз вырастает из семени — такого маленького черного семени, которое посадили в землю. Затем оно прорастет и станет маленьким побегом. Вскоре появится лоза. Эта лоза будет расти и расти. На лозе появятся маленькие цветочки, а затем из цветочков появится завязь. Она будет расти, пока не превратится в большой круглый арбуз. Потом, может быть, его съедят или он сгниет, а семена попадут обратно в землю. И весь цикл начнется заново: семя, побег, лоза, почка, цветок, арбуз. Он будет повторяться снова и снова. Можно сказать, что цикл является Двенадцатью звеньями взаимозависимого возникновения. Арбузное семя, потом арбуз, потом опять семя, потом опять арбуз, снова и снова... бесконечно. Учение Хинаяны в основном связано со временем или изменениями вещей во времени.

Буддизм Махаяны не связан со временем. Можно сказать, что буддизм Махаяны в основном связан с пространством или формой. Если спросить буддиста Махаяны про арбуз, он, наверное, скажет так: «Ну, у арбуза такая зеленая кожура с темно-зелеными и светло-зелеными полосами. Он может быть довольно тяжелым». На Западе скажут, что он похож на вытянутый футбольный мяч, а в Корее — что он имеет форму мяча для американского футбола. Что он твердый снаружи и мягкий внутри. Что спелый арбуз красный, внутри у него маленькие черные семена. Что красная часть арбуза сладкая, белая не очень сладкая, а зеленая горькая». Махаяна рассматривает арбуз с точки зрения его формы и его истинной сути. Буддист

Махаяны объяснит, почему все эти характеристики — цвет, вес, вкус и форма — в конце концов пусты.

Учение дзэн — простое и предметное учение. Дзэн учит: если вы хотите понять, что такое арбуз, возьмите нож и разрежьте его. Затем положите кусочек арбуза себе в рот — р-раз! Вот ваши ощущения! Слова, речь, книги и учение не могут их передать. Даже если вы прочитаете сотню книг и прослушаете сотню лекций про арбузы, вы не узнаете столько, сколько узнаете, откусив один кусочек. «Что такое арбуз?» Р-раз! — «Ах! Вот что такое арбуз!» Так вы постигли арбуз, постигли навечно. Вот почему про учение дзэн говорят: «Вне зависимости от слов. Особая передача вне сутр. Указывает прямо на ум. Разгляди свою истинную природу, стань Буддой». Понимание арбуза не требует слов и речи, даже ребенку всё понятно! Так учит дзэн.

Структура буддизма

佛教構成

Драгоценность Будда → объект веры → эмоциональная

○佛寶 信仰的 情的

Избавление от боли и получение удовольствия → самадхи → красота → вера

離苦得樂 定 美 信

Драгоценность Дхарма → философская → интеллектуальная

○法寶 哲學的 知的

Переход от неведения к просветлению → праджня → истина → понимание

轉迷開悟 慧 真 解

Драгоценность Сангха → этическая → ментальная

○僧寶 倫理的 意的

Прекращение зла и практика добра → шила → добро → практика

止惡修善 戒 善 行

聖

святость

→ мокша
освобождение

解脫

Говоря обобщенно, сознание человека состоит из трех частей: эмоций, интеллекта и воли. Источником всякой боли или удовольствия является эмоциональная природа человека, понимание возникает из интеллектуальной природы, а действие является результатом воли. Но как сделать так, чтобы все три части функционировали в гармонии друг с другом ради помощи миру? Это очень важный момент. Поэтому у буддизма есть три лекарства для человеческого сознания. Эти три лекарства помогают людям избавиться от болезней сознания, которые причиняют страдания, и мы можем вернуться к своей изначальной природе. Эти лекарства называются «Будда», «Дхарма», «Сангха». Мы также называем их «Тремя драгоценностями».

Время и пространство, причина и следствие создают наш мир. Они являются самыми мощными силами в жизни почти каждого человека. Но ничего такого на самом деле не существует, всё создано одним лишь умом, как мы увидим позже. Каким же образом тогда они оказывают такое влияние на нас? Ум человека формируется эмоциями, интеллектом и волей. Эти три составные части называются «тремя облаками», потому что если вы не управляете своими эмоциями, интеллектом и волей или если они не функционируют друг с другом в гармонии, то они затуманивают ваше истинное «я». Нарушение равновесия между эмоциями, интеллектом и волей вводит вас в заблуждение — и вы думаете, что время и пространство существуют. Тогда вами управляют причина и следствие, и вы теряете свой путь в мире, что порождает новые страдания для вас самих и для других людей. Эти три облака являются причиной того, что в буддизме существуют Три драгоценности: Будда, Дхарма и Сангха.

Драгоценность Будда

Что же такое Будда? «Будда» — санскритское слово, означающее «пробудиться», то есть, другими словами, постичь свое истинное «я». Постигнув свое истинное «я», вы станете Буддой. Но Будда не является чем-то особенным, что находится вне вас. Будда означает, что, постигнув свое истинное «я», вы постигнете свой ум. Прославленный учитель однажды сказал: «Ум — это Будда, Будда — это ум». Как постигнуть свое истинное «я»? Функция первой из Трех драгоценностей заключается в соединении эмоционального опыта с духовной практикой и поиском просветления.

В начале своей практики вы просто верите в Будду Шакьямуни и его учение. «Я люблю Будду. Я хочу стать таким, как Будда». Ваши

эмоции соединяются с буддизмом через драгоценность Будда. В ходе дальнейшей практики ваше мышление успокаивается и упрощается. Теперь вы видите, что ясный ум позволяет создать равновесие между умом и эмоциями. Такое равновесие избавляет вас от страданий и делает счастливыми. В результате, несмотря на непрерывное изменение внешних обстоятельств, ваш ум остается в покое. Вы ясно видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете — и всё вокруг прекрасно, просто как оно есть. Вы верите, что небо синее, трава зеленая, собака лает: «Гав! Гав!». Вы верите всему. Когда однажды Дзэн-мастер Ун Мун выходил из уборной, монах спросил его: «Что есть Будда?» В этот момент взгляд дзэн-мастера упал на длинную деревянную палку для чистки уборной, которая сушилась на солнце. Когда монах спросил его, Ун Мун ответил: «Сухое дерьмо на палке». И всё. Истину нужно понимать точно так же. Истина — жизнь из-момента-в-момент. Вот что мы называем драгоценностью Будда.

Применительно к драгоценности Будда красота означает, что, когда ваш ум неподвижен, всё красиво, потому что всё есть истина. Но такая красота не возникает из внешней формы или из привлекательности вещей.

Несколько лет назад, когда я преподавал в Парижском дзэн-центре, меня пригласили на выставку картин в одном известном музее. В музее находилось много интересных произведений искусства. Одна знаменитая картина одиноко висела на стене. С противоположной стороны зала нельзя было увидеть изображение. Я подошел ближе и увидел, что в позолоченной раме висят старые дырявые поношенные носки. Носки были очень грязными. Картина считалась лучшей на выставке. Все посетители говорили: «Ого! Знаете, эта картина здесь лучшая». Нам рассказали, что музей заплатил за нее огромные деньги.

Но почему эти грязные поношенные носки в дорогой раме висят в известном музее? Что это значит? Какой в них скрытый смысл?

Скрытый смысл — в том, что какой-то человек долго ходил в этих носках, и они продолжают сохранять его энергию. С течением времени носки изнашивались и продырявились — это следы страданий. Так вот, картина из носков передает очень важный смысл — она рассказывает о жизни человека. Носки такие, какие они есть. Они являются частью обычной повседневной жизни человека, которой многие не придают значения. Хотя носки очень грязные, они передают очень красивый смысл. «Что есть Будда? Сухое дерьмо на палке». Дзэн-мастер Ун Мун учил именно тому, что передают эти носки. Но если их внешняя форма некрасива, откуда тогда возникает красота?

Красота возникает из ума-без-движения. На санскрите такой ум называется «самадхи». Самадхи означает глубокую медитацию, покой. Самадхи — наша чистая изначальная природа. Когда ум неподвижен, всё вокруг прекрасно, просто как оно есть. Когда в подвижном уме отражается нечто прекрасное — сюжет, пейзаж, или что-то другое, — изображение через мгновение меняется и теряет красоту. Каждому знакомо такое ощущение. Например, когда вы злитесь, когда вам грустно или вы подавлены, даже мелодичное пение птиц за окном воспринимается просто как раздражающий шум, потому что вы привязаны к чувствам или внешним условиям, которые непрерывно меняются, а вместе с ними непрерывно меняется ваш ум. Вы теряете равновесие. С таким умом даже прекрасный пейзаж может показаться унылым и уродливым. Изысканная еда не вызывает интереса. «Мне ничего не нравится!» Поэтому самое главное — из момента в момент удерживать ум-без-движения. В удержании такого ума и заключается истинная суть самадхи. Самадхи означает удерживать ум-без-движения сидя, стоя, лежа, за рулем машины, разговаривая — в любой ситуации. Прочно удерживая ум-без-движения в любой ситуации, вы сможете постичь истинную красоту обычного мира, потому что будете видеть вещи в точности такими, какие они есть. Переосмыслив свое понимание, вы превратите его в мудрость.

Ум-без-движения пробуждает веру. Когда ваш ум неподвижен, он порождает спонтанную веру в красоту мира. Вы верите, что весь мир — уже истина. Вот это и есть вера. В отличие от других религий, вера в Будду как объект веры на самом деле есть вера в свое истинное «я». Вера — это просто вера в свое истинное «я», свою изначальную природу: вы уже Будда! Вы верите своим глазам, ушам, носу, языку, телу и своему уму. Вы верите деревьям, небу, Будде, Богу — всему!

Однажды меня спросили:

— Сон Са Ним, вы верите в Бога?

Я сказал:

— Конечно!

Человек был поражен:

— Вы же учитель дзэн. Как вы можете верить в Бога?

— Я верю своим глазам, ушам, носу, языку, телу и уму. Почему я не могу верить во всё? Я верю в зеленое дерево, синее небо, лающую собаку, запах ладана — так почему я не могу верить в Будду или в Бога?

Итак, можно верить во всё. Верить во всё — значит, понимать, что вы и всё неразделимы. (*Ударяет по столу.*) Вот эта точка. Вы и вселенная недвойственны, вы неразделимы. Например, жена и муж

верят каждый в свое истинное «я». Даже если их тела разделены, их ум един, поэтому они на самом деле неразделимы. Если вы верите в свое истинное «я», вы верите во всё: вы и всё становитесь единым целым. Это и называется верой. Многие религии учат, что Бог и «я» — разные вещи. Я — здесь, а Бог — там. В таком случае вы верите в нечто отдельное от вас, в то, что вы не видите. С такой верой живут многие люди. Мы называем ее религией объекта, потому что она создает объект, существующий только благодаря вере. Такое учение не является завершенным.

Но, как мы уже говорили, буддизм — это религия субъекта: в ней нет субъекта, нет объекта¹. В сущности, это даже не религия. Прославленный учитель сказал: «Ум — это Будда, Будда — это ум». Вот и всё. Вера в Будду — это просто способ показать, как надо верить в свою собственную истинную изначальную природу. Вы — Будда, Будда — это вы! Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, всё — истина, всё — прекрасно, всё — Будда, просто как оно есть. В уме-без-движения даже дерьмо прекрасно! Почему бы и нет? Когда вы это поймете, вы увидите свой истинный путь прямо перед собой. Итак, драгоценность Будда означает из момента в момент сохранять ум-без-движения в любых условиях и в любой ситуации.

Драгоценность Дхарма

Будда учил, что все страдания возникают из ума, из мышления. Человеческие существа слишком много понимают. Когда мы слишком много понимаем, у нас много проблем. Когда мы мало понимаем, у нас мало проблем. Но если полностью удерживать ум-не-знаю, не будет никаких проблем. Упорно удерживать ум-не-знаю означает вернуться к исходной точке, к уму-до-мышления. Мышление создает понимание, а понимание — это просто чье-то чужое представление. Если вы не переосмыслите полностью чужое представление, то до конца жизни будете идти чужим путем. Например, один человек говорит: «Небо синее», а другой говорит: «Дерево зеленое». Но это не небо сказало: «Я синее» и не дерево сказало: «Я зеленое». Люди говорят: «Небо синее. Дерево зеленое». Однажды очень давно кто-то сказал вам: «Небо синее». С тех пор вы храните чужое пред-

¹ “But as we said before, Buddhism is a subject religion: it has no subject and has no object”. Здесь смысл сказанного Сунг Саном непонятен, возможно, он был искажен при переводе с корейского языка на английский. (*Прим. переводчика.*)

ставление. Собака никогда не скажет: «Небо синее». Кошка никогда не скажет: «Дерево зеленое». Собака никогда не скажет: «Я собака». Кошки никогда не думают, что они кошки. Люди всё создают, а потом со всем этим борются. Их понимание ошибочно. Люди создают цвет, размер, очертания, время, пространство, имена и формы. Они создают причину и следствие, жизнь и смерть, возникновение и исчезновение. Изначально ничего не существовало. Всё это создано умом — наше мышление создает всё. Всё просто является чьим-то чужим представлением. У американцев американское представление: они говорят «дог». А у корейцев корейское представление: они говорят не «дог», а «гуй». Чье представление правильное? Чтобы узнать правду, спросите собаку: «Ты собака?» Ее ответ удивит вас. Если мы хотим переосмыслить свое понимание, чтобы стать мудрыми, нужно сначала вернуться к уму-до-мышления. У этой точки нет ни имени, ни формы. Ее можно называть умом, природой, субстанцией, Богом, своим «я», Буддой, душой, духом или сознанием. Но изначально у этой точки нет ни имени, ни формы, потому что она уже до мышления; поэтому, открыв рот и назвав ее, вы уже совершаете большую ошибку.

Интеллект играет большую роль в жизни человека. Декарт сказал: «Я мыслю — следовательно, существую». Таков человек. Само по себе мышление — это ни хорошо, ни плохо. Но всё привязывается к своему мышлению — отсюда возникают проблемы. Каждый думает, что его мышление правильное, а мышление других неправильное. Такое представление — основная причина страданий в мире. Как сделать так, чтобы мышление и ум функционировали правильно ради помощи другим? Это очень важный момент.

Нужно учиться использовать ум правильно, если мы хотим понять мир. Интеллект очень важен во время практики, если мы правильно его используем. У всех есть длительные привязанности, то, что мы хотим: «Я хочу это, я хочу то». «Если я выкурю сигарету, мне, наверное, станет лучше». «Еще одна рюмка — и всё». Хотя мы можем этого не осознавать даже после нескольких лет практики, но обычно все мы имеем сильные психологические привязанности, омрачающие наш путь. Иногда они долго не проявляются. Если вдруг такая длительная привязанность проявляется во время практики, а интеллект функционирует неправильно, мы просто следуем за этим желющим умом, который проявляется в виде внешне безвредного ощущения или импульса. Но если наш интеллект работает правильно, если у нас ясное понимание происходящего, тогда нам понятны причина и следствие, которые возникнут, если слепо следовать за этим

ощущением. «Ах! Это просто мое ощущение. Это пустое ощущение. Если я буду следовать ему, оно приведет только к страданиям. Оно не поможет ни моему уму, ни моей практике, ни моей жизни». Мы способны воспринимать истинную суть мира, даже когда у нас есть желания или ощущения. Ощущение не управляет нами, потому что наше ясное познание воспринимает причину и следствие, которые возникнут, если следовать ощущению. Поэтому такой интеллект очень важен. Его можно назвать «правильной оценкой».

Будда учил, что неведение порождает страдания. А что такое неведение? Неведение — это неспособность видеть изменчивость мира. Однако если понимать его строго концептуально, то неведение — просто интеллектуальный подход, такой подход не поможет вам в жизни. Если вы не постигли свое истинное «я», вы не можете правильно понять, что такое жизнь и смерть. Поэтому очень важно устранить неведение, чтобы достичь просветления. Как это сделать? Сначала нужно переосмыслить понимание. Когда вы действительно переосмыслите свое понимание, «небо синее» станет вашим, «дерево зеленое» станет вашим. Со временем понимание перерастет в истинную мудрость. Неведение уйдет, когда ум откроется. Когда понимание человека полностью переосмыслено, мы говорим, что он «достиг просветления». Мудрость возникает естественным путем по мере продолжения практики и переосмысления своего понимания. Так буддийское учение соединяется с нашим интеллектом. Драгоценность Дхарма является функцией Дхармы.

Драгоценность Сангха

Сангха — этическая составляющая практики, помогающая вести Правильную жизнь. Некоторые называют ее моралью. Правильная жизнь — продукт нашей воли, нашего центра. Правильная жизнь означает, что мы пытаемся избавиться от дурных привычек и идти хорошим путем — путем помощи всем существам. Сохраняя неподвижный центр, вы способны жить ясно и правильно ради блага других. Таковую жизнь можно назвать «Правильным направлением». Вот что главное в буддийском учении: из момента в момент сохранять Правильное направление в жизни и помогать другим существам. «Почему я так делаю?» «Почему я хочу так сделать? Мои поступки ради меня самого или ради всех существ?» Сангха помогает сохранять направление к обретению просветления и помощи другим существам.

Чтобы сохранять Правильное направление, нужны основные правила жизни. Эти правила или обеты всегда удерживают нас на пути

спасения всех существ от страданий. На санскрите такая практика называется «шила». Обеты означают Правильную жизнь или Дхарму, потому что на самом деле Дхарма означает «истинный путь». Итак, Правильный путь — это Правильная жизнь ради помощи из момента в момент всем существам. Всё просто! Когда человек формально принимает буддийскую практику, он находит прибежище в Трех драгоценностях — Будда, Дхарма и Сангха. На специальной церемонии он принимает Пять обетов, установленных самим Буддой. Эти обеты удерживают нас от убийства, лжи, воровства, прелюбодеяния, употребления дурманящих сознание веществ. Пять обетов есть во всех буддийских традициях. Они просто направляют нас на путь ясного сознания и Правильной жизни. Мало кто способен самостоятельно жить Правильной жизнью, поэтому обеты нужны, чтобы направлять нас. Когда Будда умирал, ученики собрались вокруг него. Естественно, монахи беспокоились: кто станет их учителем после ухода Будды в нирвану? Один монах спросил: «Кто будет учить нас, когда ты уйдешь?» Будда ответил: «Пусть обеты ведут вас».

В обетах нет ничего сложного. Обеты — просто естественные правила, которые помогают практиковать, поэтому мы называем их Дхармой. Например, если весной на деревьях будет много цветов, осенью мы соберем много фруктов. Если весной на деревьях не будет цветов, мы не соберем фруктов. Таков закон природы. Приходит весна, затем лето, осень, зима. Четыре сезона непрерывно сменяют друг друга. Такова Дхарма мира. Зимой много снега. Это тоже Дхарма. Если снег пойдет летом, возникнет большая проблема! В Южной Америке может идти снег, а в США в это время лето. Но если в Северной Америке летом выпал снег, это неправильно. Правило или закон природы означает, что мир всегда должен функционировать правильно. Если весной нет цветов, все знают, что это неправильно. Если осенью нет урожая фруктов, это неправильно. За всю зиму не выпало ни одной снежинки, зато светило яркое солнце — это тоже неправильно! «Странная зима: за всю зиму совсем не было снега!» Ха-ха-ха! Таково правило. Зима — снег, весна — цветы, лето — жаркое солнце, осень — появляются фрукты. У природы есть свои естественные обеты, они всегда одни и те же. Никто не может их изменить.

Но люди не могут жить по правилам. Один из обетов гласит, что, если мы хотим получить результат от медитации, нельзя употреблять дурманящие сознание вещества. Человек говорит: «Почему нельзя? Мне нравится этот напиток. Мне нравятся сигареты. Я свободный человек». Ха-ха-ха! Ему отвечают: «Так делать плохо: дурманящие сознание вещества не помогут ни твоему телу, ни твоему

уму — ничему не помогут». «Мне всё равно! Меня не волнует мое тело! Я свободный человек!» Ха-ха-ха! А потом такие люди удивляются, что у них не получается медитировать. Они удивляются, что у них слабое здоровье и замутненный ум. Такая «свобода» создает проблему: люди не соблюдают некоторые естественные правила и причиняют страдания себе и другим, потому что не могут сохранять ясный ум. Деревья не причиняют страданий. Вода не причиняет страданий. Ничто в нашем мире само по себе не причиняет страданий. Даже собака или кошка не причиняют столько страданий и беспокойства, как человек. Все животные поступают в соответствии со своей ситуацией, то есть соблюдают естественные обеты. Если они не будут соблюдать обеты, они не выживут. Если не будут добывать себе пищу — не смогут питаться. Если не впадут в зимнюю спячку — не переживут зиму. Если не будут следовать своей природе, то умрут. Поэтому они просто действуют в соответствии со своей ситуацией.

А вот люди совсем другие. Люди — очень умные животные, но причиняют огромные страдания себе самим и окружающему миру. Потому что большинство людей не подчиняются своей ситуации. Мы привязаны к представлению о свободе и не выполняем даже те правила, которые помогают нам. Наша ситуация оторвана от реальности. Люди думают только о своем ощущении, своих обстоятельствах, своей ситуации. Личное ощущение часто находится в дисгармонии со вселенной, поэтому такая ситуация оторвана от реальности. Такая ситуация возникает, если не соблюдаются естественные правила, то есть обеты. Люди хотят иметь только хорошие ощущения, хорошую жизнь, хорошую личную ситуацию. Это просто желания. Откуда они возникают? Примите решение и просто делайте это из момента в момент. Если вы будете практиковать, руководствуясь обетами, энергия вашего ума станет более ясной и сильной. Сильный ум поможет сохранять равновесие как в хорошей, так и в плохой ситуации. Переосмыслив свой опыт, вы сможете ежесекундно корректировать его. Но если вы не сможете переосмыслить свой опыт, то в плохой ситуации будете страдать: «Ах!», и не сможете сохранить ясность ума по отношению к другим людям. В хорошей ситуации вы будете счастливы: «Ах!», но можете растеряться, потеряете направление и перестанете практиковать, а когда ситуация изменится в худшую сторону, вы будете страдать. Ваш ум будет меняться вместе с изменением внешних обстоятельств.

Самое главное — сохранять Правильное направление по отношению ко всем существам, независимо от того, хорошая у вас ситуация

или плохая. Не привязывайтесь к хорошей ситуации, не привязывайтесь к плохой ситуации. Всегда старайтесь понять, как сделать хорошую или плохую ситуацию правильной, чтобы использовать любую ситуацию, в которой вы оказались, только для помощи другим существам. Тогда возникнет истинная хорошая ситуация, а именно — истинное хорошее ощущение, истинные хорошие обстоятельства и истинное счастье. Вот что такое Великая любовь, Великое сострадание и Великий Путь бодхисаттвы.

Важно подчеркнуть, что буддийские обеты не предназначены для самих себя, для нашей собственной спокойной жизни. В Махаяне и особенно в дзэн обеты принимаются исключительно с целью помогать другим существам. Есть одна очень известная история о монахе, которого китайский император назначил Национальным Учителем благодаря его усердному соблюдению обетов. Много лет назад в Китае жил монах по имени Хе Чун. Он был простым бедным монахом, который отказался от жизни в храме ради бродячей жизни в горах. Хе Чун всегда помогал другим людям. Его все знали, потому что он был необычайно добрым и сострадательным человеком и испытывал глубокую любовь к самым ничтожным созданиям.

Однажды Хе Чун, как обычно, собирал милостыню. Была уже поздняя осень, и Хе Чуну нужно было собрать как можно больше подношений, чтобы перезимовать в своей убогой пещере. Когда начнутся зимние снегопады, он уже не сможет покидать свою пещеру, чтобы раздобыть еду или одежду, поэтому он усердно трудился, чтобы как можно скорее раздобыть всё необходимое. Его ноги распухли от долгой ходьбы. С миской в руке, нагруженный едой, лекарствами, новым теплым одеялом и другими подношениями, Хе Чун наконец начал обратный путь в горы по широким, продуваемым ветром долинам.

На полпути до пещеры его настигла банда ужасных грабителей. Пятеро злых мужчин окружили его, размахивая дубинами и ножами.

— Посмотрите, кого мы встретили, — сказали они. — Эй, старый монах, что ты несешь?

— Просто кое-какие вещи на зиму.

— Ты нищий, — сказали они, — мы тоже нищие. Почему бы тебе прямо сейчас не отдать нам всё свое имущество? Ха-ха-ха!

Грабители всё плотнее обступали Хе Чуна, смеясь. Некоторые хватили его за плечи.

Но Хе Чун не боялся. Его глаза были полны печали об этих людях, находящихся в плену своей кармы.

— Пожалуйста, — сказал он, — берите всё, что у меня есть.

Грабители отобрали деньги, которые монах получил в виде милостыни. Они отобрали его зимний запас еды. Они даже отобрали его лекарства и единственное одеяло. Но им этого показалось мало. Видя, что Хе Чун не оказывает никакого сопротивления, грабители решили отобрать у него одежду. Через несколько минут монах оказался совсем голым. Грабители испугались, что, когда они уйдут, он побежит в деревню и заявит в полицию, пока они не успели еще уйти далеко. Надо было ему помешать. Так как Хе Чун был монахом, грабители не посмели убить его. Они прекрасно видели, что он безобидный человек, поэтому заставили его лечь на холодную землю лицом вверх. Затем привязали его лодыжки и запястья к земле длинными пучками травы, растущей в горах.

— Ха-ха-ха! Старый глупый монах не обидит и мухи! — сказали они. — Даже ради спасения своей собственной жизни! Вот дурак! Ха-ха-ха!

Они стояли вокруг него и хохотали, а потом отправились вниз по склону, унося на спинах всё имущество Хе Чуна.

Хе Чун мог легко вырвать траву из земли и освободиться. Но он строго соблюдал обеты. «Будда учил, что нельзя убивать ничего живого, — думал он про себя, — поэтому я не буду убивать эту траву». Он лежал на земле и смотрел в небо. Ему было очень холодно.

На следующий день он проснулся от конского топота, разносящегося по долине. Шум был такой, словно приближалась целая армия. «Что это?» — подумал он. Приближался не кто иной, как сам император, который отправился на охоту во главе свиты из министров и генералов. Когда император увидел старого голого монаха, лежащего в траве лицом вверх, он пришел в ярость. На Востоке такая откровенная нагота даже среди простых людей считалась оскорблением. А уж показать свою наготу императору было вообще неслыханным делом!

Император негодовал:

— Генерал!

— Да, господин!

— Вы видите то, что я вижу?

— Да, господин!

— Немедленно убейте его! Вам понятно?

— Да, господин!

Генерал подъехал прямо к Хе Чуну, чуть не затоптав его копытами своей могучей лошади, спешился и выхватил меч из ножен:

— Ты оскорбил императора, и за это умрешь!

Он поднял меч, но увидел, что Хе Чун не испугался. Наоборот, его взгляд был ясным, спокойным и полным сострадания.

— Подождите, генерал! Вы можете убивать меня, сколько хотите — сказал Хе Чун, — но сначала отвяжите траву. Я не хочу вырвать невинную траву и убить ее, когда буду биться в предсмертных конвульсиях.

Генерал смотрел на него, не веря своим ушам. Глаза монаха были полны сострадания.

— Пожалуйста, генерал, — сказал Хе Чун, — отвяжите траву.

Генерал с легкостью убил сотни воинов в сражениях, даже не задумываясь. Но спокойное лицо и сострадательная речь Хе Чуна пронзили его мозг, как стрела. Он замер на месте, опустив меч. Он не мог убить старого монаха. Генерал опустился на одно колено и спросил монаха:

— Почему ты так заботишься о никчемной траве?

— Будда учил, что нельзя убивать ничего живого, — сказал Хе Чун, — поэтому я не хочу убивать даже траву. Так говорится в учении Будды.

Император увидел, что эти два человека разговаривают, и мертвенно побледнел.

— Генерал! В чём дело, почему вы разговариваете? Убейте его, или я убью вас!

Но генерал тоже не испугался. Он медленно подошел к императору и пересказал ему свой разговор со старым монахом. Услышав то, что сказал монах, император пришел в изумление:

— Неужели он так сказал?!

Слова монаха поразили ум императора, который несколько дней охотился в горах со своей свитой. Он вез во дворец много убитых животных, чтобы сделать из них чучела.

— Я убил всех этих животных просто из спортивного азарта, а этот несчастный монах не хочет убить даже пучок травы ради спасения собственной жизни!

Император приблизился к Хе Чуну. Он увидел, что лицо старого монаха было спокойным и даже радостным, несмотря на напряженную обстановку. Он спросил Хе Чуна, что случилось. Когда монах рассказал императору о грабителях, тот еще больше удивился и подумал: «Монах провел ночь на ужасном холоде, только чтобы не пришлось вырвать траву и убить ее! Какое сострадание!...»

— Ваше Величество, — сказал Хе Чун, — я беспокоюсь. Пожалуйста, отвяжите траву, или она умрет.

— Да-да, конечно...

Несмотря на свой высокий сан, император лично склонился над ним и медленно отвязал траву. Кроме того, он дал Хе Чуну свое верхнее платье и приказал одному из придворных отдать монаху свои штаны.

— Прошу прощения, почтенный суним, — сказал император, — я охочусь уже три дня. Я убил много животных ради трофеев и из спортивного азарта, а вы не хотите убить даже пучок травы ради спасения собственной жизни! Пожалуйста, научите меня! Прошу вас поехать с нами во дворец.

Хе Чун поехал в императорский дворец и стал Национальным Учителем всего Китая.

Итак, обеты — не просто правила, ограничивающие наше поведение. Многие люди, особенно на Западе, склонны видеть в обетах ограничения. На самом же деле обеты означают Правильное направление. Следуя обетам, вы достигнете доброту. Правильное поведение возникает само по себе: не нужно проверять изнутри и снаружи. Вы просто делаете это из момента в момент, потому что обеты уже указали вам путь к правильной работе — помогать всем существам. Тогда вы поверите в свое истинное «я» на сто процентов. Соблюдение обетов можно назвать свободой, а можно — святостью. Можно сказать, что вы стали Буддой. В вашей жизни нет преград: ваш ум пуст, поэтому ваши действия тоже пусты. Просто делайте это — вам ничто не мешает. Такова драгоценность Сангха.

Итак, мы видим, что учение буддизма имеет четкую структуру: Будда, Дхарма, сангха. Китайскими иероглифами она пишется так: «сам бо», то есть «Три драгоценности». Три драгоценности подразделяются на три группы: Изначальные три драгоценности, Форма трех драгоценностей, Истинные три драгоценности. Давайте рассмотрим их более подробно. Изначальные три драгоценности — это историческая фигура Будды Шакьямуни, речи Дхармы, которые Будда лично произнес две тысячи пятьсот лет назад в разных частях Индии, до того, как появились сутры и первые собрания монахов и мирян, которые слушали эти речи и следовали учению еще при жизни Будды, то есть первая сангха. Итак, три составляющих: изначальный Будда, его изначальные речи Дхармы и изначальная сангха людей, которые слушали его речи и следовали его учению. Китайскими иероглифами Изначальные три драгоценности пишутся так: «джин че сам бо».

Уже более двух с половиной тысяч лет прошло с тех пор, как в мире появились Изначальные три драгоценности. Сейчас мы име-

ем «хьён джон сам бо»², то есть «Форму трех драгоценностей». Поскольку изначальный Будда, изначальная Дхарма и изначальная сангха исчезли, в какой форме сегодня существуют Будда, Дхарма и сангха? В каждом храме есть статуя Будды. В китайских и корейских храмах статуи Будды из золота. Во многих храмах на острове Шри Ланка и в Таиланде Будда белого цвета. В японских храмах Будды едва раскрашены. Золотой, белый или нераскрашенный Будда — это форма Будды, она представляет изначального Будду в материальной форме. На сегодняшний день существует около 84 000 сутр. Эти сутры — письменные записи учения Будды, его речей Дхармы. Есть также много других книг, в которых содержатся учения и жизнеописания прославленных учителей. Эти книги — форма изначальной Дхармы, переданной Буддой. Изначальная сангха состояла только из людей, которые жили во времена Будды, слушали его проповеди и воплощали их в жизнь, сегодня же во всём мире существует очень много буддийских общин. Есть камбоджийские сангхи, вьетнамские сангхи, шриланкийские сангхи, китайские сангхи, корейские сангхи, японские сангхи, тибетские сангхи. В наше время возникает много новых буддийских сангх на Западе: американская сангха, канадская сангха, польская сангха, немецкая сангха, французская сангха, русская сангха, испанская сангха, литовская сангха. Эти буддийские сангхи представляют собой современную форму изначальной сангхи. Вместе взятые, все формы называются «сун джун сам бо», то есть «Форма трех драгоценностей».

Изначальных Будды, Дхармы и сангхи уже нет. Сегодня существует много разных форм изначальных Будды, Дхармы и сангхи, они разные в разных местах, странах и храмах. Что есть истинный Будда? Что есть истинная Дхарма? Что есть истинная Сангха? Истинные Будда, Дхарма и Сангха корейскими и китайскими иероглифами пишутся так: «иль че сам бо», что означает «Единые три драгоценности». Ваш чистый ум — это Будда. Когда свет вашего ума ясно сияет из момента в момент — это Дхарма. Когда ваш ум функционирует без преград в любой ситуации — это Сангха. Итак, Будда — это ваш чистый ум, Дхарма — ясный ум, а Сангха — ум, не имеющий преград, функционирующий спонтанно из момента в момент ради всех чувствующих существ.

Как всё это хорошо звучит, какие прекрасные слова! Но что такое на самом деле чистый ум? Что такое ясный ум? Что такое ум,

² В оригинале использовано словосочетание «сун джун сам бо», но по рекомендации Кым Ган Сунима оно заменено на «хьён джон сам бо», как более подходящее по смыслу текста. (Прим. переводчика.)

не имеющий преград? Много лет назад Дзэн-мастера Джо Джу спросили: «Что есть Будда?» Джо Джу ответил: «Выпей чаю!» Потом его спросили: «Что есть Дхарма?» — «Выпей чаю!» — «Что есть сангха?» — «Выпей чаю!» Китайскими иероглифами пишется так: «шилъ йон сам бо», что означает «Подлинные три драгоценности». Когда пьешь чай с ясным умом, в этот момент становишься подлинными Буддой, Дхармой и Сангхой — это очень простой повседневный ум. Джо Джу отвечал: «Выпей чаю!» на многие вопросы. Если вы не понимаете, прямо сейчас идите и выпейте чаю. Если вы не любите чай, выпейте кока-колу или молочный коктейль. Ха-ха-ха! Что бы вы ни пили, вы постигнете истинное учение Дзэн-мастера Джо Джу. Вы постигнете высочайшее учение Будды и всех прославленных учителей. Вы постигнете подлинных Будду, Дхарму и Сангху. Всё очень просто!

Наконец, в первоисточниках сказано, что драгоценность Будда означает красоту, драгоценность Дхарма — истину, а драгоценность Сангха — нравственность, доброту. Сино-корейскими иероглифами драгоценности пишутся так: «чин сон ми». Но как красота, истина и доброта связаны с Буддой, Дхармой и Сангхой? О какой красоте мы сейчас говорим? Как связаны между собой красота, истина и доброта? Все видели конкурсы красоты по телевизору. Собирается много женщин, из которых жюри выбирает лучшую. Каждой женщине члены жюри присуждают баллы «ми» за ее красоту. Но они смотрят только на лицо и тело женщины. Если ее лицо и тело красивые, а движения грациозные и правильные, эта женщина побеждает в конкурсе. Но истинная красота и настоящая истина заключаются не только в том, как выглядит тело и лицо; настоящую красоту и истину нужно искать в уме. Как выглядит наш ум? Какие у нас мысли? Какие решения принимает наш ум? Обычно наш ум заполнен множеством невежественных мыслей, множеством «нравится» и «не нравится», поэтому ум кажется безобразным. Но если вы усердно практикуете и постепенно избавляетесь от неведения, вы обретете просветление. Тогда появится мудрость — она и есть настоящая красота, и истина.

У каждого в уме есть доброта, или «сон». Она уже есть — ее не нужно специально развивать. За примером можно сходить в кинотеатр. В большинстве фильмов показана борьба хорошего героя со злодеем. В какой-то момент хорошему герою сильно достается от злодея, он (она) даже может погибнуть. Кажется, что злодей побеждает. Это плохо! Пока хорошему герою на экране приходится туго, каждый зритель думает: «Плохо! Очень плохо! Вставай! За-

дай этому злодею!» Если хороший герой вместе с другими невинными людьми сильно страдает из-за злодея, зрители расстраиваются. У всех зрителей в кинотеатре одинаковый ум, который жалеет хорошего героя и невинно страдающих. Никто не хочет, чтобы хороший герой проиграл или погиб. В конце фильма хороший герой почти всегда побеждает, и зрители уходят домой с хорошим настроением. Почему так всегда происходит?

Мы испытываем волнение во время подобных сцен, потому что внутри нас уже присутствует доброта. Все люди одинаковы. «Вставай! Вставай! Задай этому злодею! Ударь его!» Возникает такой ум. Одинаковая общая реакция подтверждает внутреннюю доброту каждого. Мы хотим, чтобы добро победило. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Доброта не является результатом долгих лет напряженной духовной практики — это наша истинная природа, всегда ясная и сверкающая. Наше истинное «я» — не что иное, как спонтанное проявление этой доброты, сострадательной великой природы, всегда стремящейся помочь всем существам. Мы всегда носим ее в себе. Я и все существа — одно и то же, мы неразделимы. У нас единая суть: поскольку я сам не хочу страдать, я не хочу, чтобы страдали другие. Если вы хорошо понимаете, что такое доброта, вы понимаете, почему она реализуется в сангхе: мы выражаем постоянно существующую внутри нас доброту в основном через взаимодействие с другими существами. Другие люди становятся зеркалом моих поступков. В некоторых религиях говорится о первородном грехе. Это верно, что мы все рождаемся с определенной предрасположенностью причинять страдания. Но такая предрасположенность — всего лишь карма, а кармой можно управлять или даже от нее избавиться. Постигнув свою карму, осознав ее фундаментальную пустоту, мы можем использовать нашу личную карму для помощи другим людям. Благодаря такому взгляду в буддизме отсутствует понятие первородного греха. Буддизм указывает на внутреннюю доброту как на нашу истинную внутреннюю природу, истинную природу каждого человека. Это очень важный момент. Итак, истинная доброта означает Правильное направление, а путь к нему лежит через обеты.

Некоторые до сих пор не понимают, что такое доброта. Ученик однажды спросил меня: «Дзэн-мастер, вы всегда говорите об истине и доброте. Но если вы добрый человек в современном обществе, где царит дух соревнования, многие будут вас использовать, а вы всегда будете страдать». Это очень интересный вопрос. Важно понимать, что у доброты, о которой мы говорим, нет «я, мое, мне». Она не разделяет себя самого и других. Если в вас присутствует истинная

доброта, тогда даже ваше страдание правильное, потому что в нашем мире все существа непрерывно испытывают сильное страдание. Не только люди, а все существа, любое существо. Из-за того, что все существа страдают, истинный бодхисаттва всегда грустный, потому что постоянно чувствует страдания всех существ, как если бы они были его собственными страданиями. Когда бодхисаттва грустный, он (она) страдает не ради себя. Это не моя грусть и не моя проблема. Эта грусть ведет прямо к сострадательному действию ради помощи другим, потому что, когда вы переживаете за других, внутренняя доброта, которая есть у каждого внутри, хочет помочь другим избавиться от страданий.

Все знают бодхисаттву Шитигарбху, или Джи Джан Босаль (*яп.* Дзидзо). Это бодхисаттва вечной клятвы. Его всегда изображают с высоким посохом с шестью кольцами. Джи Джан Босаль дал клятву спасти всех существ от страданий, даже если ради их освобождения ему самому придется испытать адские муки. В большинстве духовных традиций люди, попавшие в ад, прокляты, и о них забывают. В буддизме мы клянемся помогать всем существам, даже тем, которые попали в ад. Такова наша клятва. В китайском языке имя Джи Джан Босаль пишется иероглифами «дэ вон бон джон джи джан босаль». «Дэ вон» означает «Великую клятву» в том, что, когда все существа будут спасены от страданий, я стану Буддой. Я клянусь в этом. Если хотя бы одно существо не стало Буддой и всё еще находится в царстве страданий, я не достигну нирваны. Я клянусь возвращаться в этот мир из жизни в жизнь до тех пор, пока не будет спасено последнее существо. Великая клятва означает следовать в этом направлении. Вторая часть имени — «бон джон» — означает «изначальное лицо». Великая клятва спасти всех существ от страданий — это наше изначальное лицо, наша изначальная природа или изначальная суть. Великая клятва заключается не в наших действиях, она в нас самих, потому что Великая клятва — это наша изначальная природа. Клятва помощи другим есть не что иное, как просто отражение нашей изначальной природы, единой у всех существ. Великая клятва — просто другое название доброты, о которой мы говорили раньше. Она уже есть у каждого из нас внутри, постоянно.

Итак, Три драгоценности — Будда, Дхарма и Сангха — ведут к святости, мокше, освобождению. Зная, что скрывается за Тремя драгоценностями Будда, Дхарма и Сангха, вы понимаете, что в них нет ничего сложного. В Будде нет ничего сложного. В Дхарме нет ничего сложного. В сангхе тоже нет ничего сложного. В чём заключается работа каждого человека? Какова конечная функция Трех драгоценно-

стей? Почему каждый буддист независимо от принадлежности к той или иной традиции прибегает к ним? Как мы уже говорили раньше, постигнув истинную красоту, вы становитесь Буддой и всё, что вы видите, слышите, воспринимаете обонянием, ощущаете на вкус, осязаете, о чём думаете, становится прекрасным, просто как оно есть. Постигнув истину и свой Правильный путь, вы постигаете Дхарму. Постигнув Правильную жизнь и действуя без преград, чтобы помочь всем существам освободиться из царства страданий, вы постигаете сангху. Поэтому мы говорим, что Три драгоценности ведут к святости.

Но такая святость вовсе не святость. Ваш ум изначально чист и ясен: вот что такое истинная святость. Истинная святость — это ваша изначальная природа. Святость — это просто название того, что не имеет названия. Изначально всё абсолютно пусто, нет ни имен, ни форм. Постигнуть то, что всё пусто, лучше, чем иметь представление о святости. В стихотворении немецкого христианского мистика Ангелуса Силезиуса говорится:

*Бог есть чистая пустота.
Он создан был как форма.
Стал сутью, светом и тьмой,
Покоем и бурей.*

Итак, «Бог есть чистая пустота» — это святость. В святости нет ничего сложного, не так ли? Святость — это просто временное имя, указывающее на совершенно чистую и ясную пустоту, являющуюся нашей природой и природой всей вселенной. Если вы постигли пустоту — вы свободны. В первоначальном буддизме такая свобода называется «мокшей», или «завершенным освобождением». Правильная функция Трёх драгоценностей — Будда, Дхарма и Сангха — в том, чтобы привести вас прямо к постижению пустоты. Тогда вы сможете помочь всем существам. Это и есть истинное освобождение.

Глава II

Буддизм Хинаяны:

小乘佛教

1. Прозрение не-постоянства

無常觀

2. Прозрение не-чистоты

不淨觀

3. Прозрение не-существования «я»

無我觀

Будда достиг просветления под деревом бодхи в Индии. Затем он встал и начал учить других. Он учил Четырем Благородным Истинам, Благородному Восьмеричному Пути и Двенадцати звеньям цепи взаимозависимого возникновения. Он учил, что жизнь — это страдания, а страдания — это жизнь, и как из этого выбраться. Название, которое дали первоначальному учению Будды, — «буддизм Хинаяны».

Прозрение не-постоянства — основополагающая часть учения Будды. Он начал с него, потому что не-постоянство является основой любых страданий, которые испытывает человек. Посмотрите на наш мир: всё непрерывно меняется. Изменчивость составляет основу природы всей вселенной. Например, вы подошли к большой реке и пересекли ее по мосту. Время 8 часов. Когда через час вы вернулись и пересекли реку опять, вы пересекли уже не прежнюю реку. Вода в ней другая. Это другая река. Вода, которую вы видели в восемь часов, прошла, а вода, которую вы увидели в девять часов, — это уже другая вода. Вода всё время течет. Вы говорите приятелю: «Вот река Гудзон Вернувшись на реку через час, вы всё еще называете ее рекой Гудзон. На самом деле так говорить неправильно. Реки Гудзон, которая была в восемь часов, больше нет. Да, внешняя форма та же самая, но прежняя вода из реки уже ушла в океан. Итак, река непрерывно меняется, из момента в момент.

Когда вы просыпаетесь утром, ваше тело отличается от тела, которое было у вас вчера вечером. Во многих отношениях у вас новое тело. Пока вы спали, ваше здоровье и ваша внешность претерпели незаметные изменения. Внешняя форма тела может выглядеть по-прежнему, но внутри тела съеденная вами еда переварилась и попала в ваше лицо, зубы и кожу. Еда превращается в мочу и фекалии, и ненужные вещества выводятся из организма. Прямо сейчас, утром, ваше лицо старше, чем вчера, хотя вы не замечаете видимых изменений. А каждые семь лет вы получаете новое тело, потому

что произошла замена каждой клетки вашего организма. Но никто не понимает этого. Никто не осознаёт, что тело непрерывно меняется, ежечасно. Человек говорит: «Десять лет назад я был в Париже». Ерунда! Десять лет назад в Париже было другое тело, а не то, которое сейчас произнесло эти слова. Ха-ха-ха! Вот что называется изменчивостью.

Такое происходит не только с людьми. Очень давно Земля произошла от Солнца, а Луна — от Земли. Луна вращается вокруг Земли, а Земля и Луна вместе вращаются вокруг Солнца. Однажды, через очень много калып, энергия Солнца истощится, и Солнце постепенно начнет остывать. Когда энергия Солнца закончится, Земля тоже начнет остывать. Тогда все животные погибнут. Все растения погибнут. Люди тоже погибнут. Всё, что мы считаем неизменным, с течением времени полностью исчезнет в пустом космическом пространстве.

Итак, всё в мире непрерывно меняется, потому что люди введены в заблуждение именами вещей и их формой. Люди считают, что имена и формы неизменны, поэтому страдают. Таким образом, причина страданий находится в наших умах, где привычная привязанность к имени и форме скрывает истинную природу мира. Если вы способны воспринять действительную природу мира явлений и видите, что всё непрерывно меняется, тогда ваш желающий ум и страдания, которые он вызывает, исчезнут. Вы мгновенно осознаете, что всё, что у вас есть, скоро исчезнет. Всё, чего вы хотите и добиваетесь, в конце концов исчезнет, потому что всё непрерывно меняется. При таком восприятии ваша зависимость от желающего ума и страдания, которые он вызывает, уменьшатся. Вы поймете, что страдания вызываются просто привязанностью к не-постоянным вещам. Некоторые думают: «У меня в жизни нет проблем. У меня есть всё. Я, наверное, доживу до ста лет». Да, наверное, у этого человека сейчас нет серьезных трудностей. Но даже если вы доживете до ста лет, что тогда? Вы всё равно умрете. Все, в конце концов, умирают. Что вы будете чувствовать? Что будете делать?

Но многие люди не понимают бренность мира, и поэтому поддаются желаниям и гневу: «Я люблю это. Я не люблю то». Люди всю жизнь живут с сильным желанием обладать не-постоянными вещами, непрерывно проверяя свой ум, других людей и мир. Они цепляются за собственное мелочное мнение о том, что им нравится или не нравится, считая его истиной. Такое «залипание» называется «привязанностью». Но если вы правильно воспринимаете бренность мира, вы не будете сильно привязываться к вещам и не будете сильно страдать, когда они в конце концов изменятся. Всё так бы-

стро исчезает — зачем привязываться? Даже если вы счастливы, как долго ваше счастье продлится? Двое поженились. Сначала они думают: «Ну, вот теперь я буду счастлив. Я наконец нашел человека, которого искал. Вот здорово!» Любовь — действительно замечательное чувство. Но как долго существует счастливый ум? Как долго? Один год? Два года? Три года? В наши дни, если вы продержались три года, — это уже достижение! (*Смех в зале.*) Многие держатся, допустим, три года, потом начинают думать: «Я тебя не люблю». Они расходятся, в их жизни возникают страдания. Так происходит потому, что люди не могут иметь всё и удерживать всё, потому что всё во вселенной непрерывно меняется. Поэтому сначала нужно осознать бренность мира — тогда вы избавитесь от желаний. В некоторых традициях буддизма Хинаяны и тибетского буддизма монахи медитируют на кладбищах, чтобы глубже осознать бренность тела. Такая медитация помогает им избавиться от желаний бренного тела. Таково прозрение не-постоянства.

Буддизм Хинаяны также учит практике медитации, основанной на прозрении не-чистоты. Что такое не-чистота? Вот идет красивая женщина — например, известная модель или актриса. С хорошей косметикой и модной прической. На ней красивое платье, она благоухает дорогими духами. У нее на шее огромное бриллиантовое кольцо — может, все десять карат. Каждый, кто смотрит на нее, думает: «Как она великолепна! Как прекрасна!» Один мужчина готов убить другого мужчину, чтобы спать с ней каждый день. Но внутри у нее дерьмо. Снаружи она действительно неотразима, но внутри у нее всегда два или три фунта дерьма, где бы она ни находилась. Несмотря на красивую одежду, дорогие духи, сверкающее бриллиантовое ожерелье и хорошую косметику, скрывающую дерьмо, и это дерьмо видно всем. Но все смотрят на ее прекрасную внешность и на время забывают про дерьмо. Все введены в заблуждение ее сиюминутной внешностью, косметикой, одеждой и бриллиантами. Они не видят, что объект их обожания отмечен печатью не-чистоты. Таково главное заблуждение человека: желания и привязанности заставляют нас страстно желать и жаждать вещи, которые не могут помочь нам в жизни.

Осознав не-чистоту хотя бы на одно мгновение, мы говорим: «Это нечестно! Это неправильно. Что-то здесь не так». Мы отшатнемся, потому что глубоко внутри каждый понимает, что такое не-чистота. Речь не просто о критерии оценки других людей, но и о том, что точно так же относится к вам лично. Например, представьте, что вы не мылись несколько дней. Каждый из присутствующих ежедневно принимает душ — как правило, с этим нет проблем. Но если кто-то

из вас не мылся несколько дней и пришел в зал для медитации, другие сразу получают прозрение вашей не-чистоты. Ха-ха-ха! Вы будете плохо пахнуть. У вас будут плохой цвет лица и плохая кожа. У всех, кто окружает вас, появится неприятное ощущение, потому что даже если вы дзэн-мастер, никому не нравится чувствовать такую не-чистоту. Если не следить за чистотой тела, появится неприятный запах. Мы должны постоянно заботиться о теле, чтобы не оскорблять себя и других его физиологической не-чистотой. Это очень интересно. Итак, человеческое тело всегда грязное, и мы на грязь реагируем. Это ни хорошо, ни плохо, просто таково свойство человеческого тела. Мы называем такую грязь «не-чистотой».

Изначально не-чистота не является не-чистой. Наше представление о чистоте и не-чистоте возникает из ума и определяется умом. Людям не нравится дерьмо. Но существует много животных, которые его любят. Личинки питаются дерьмом, муравьи, мухи. Многие собаки любят есть кошачье дерьмо. Лошади не едят траву, испачканную собственными испражнениями, а овцы с удовольствием поедают такую траву. В некоторых азиатских странах можно купить мясо свиньи, вскормленной человеческим дерьмом. Таких свиней кормят человеческим дерьмом ежедневно. После того как свинью забьют, ее мясо становится деликатесом в некоторых областях Азии. Такая свинина стоит очень дорого. Это очень интересно. Есть люди, которые готовы заплатить в ресторане большие деньги за такое мясо. Такие животные и насекомые обладают неким подобием сознания, и такому сознанию нравится есть дерьмо. Чувство не-чистоты таких животных и насекомых отличается от нашего.

В таком случае, что такое не-чистота? Когда вы думаете: «Я не люблю дерьмо. Оно не-чистое», — именно такие мысли создают чистоту и не-чистоту. Ваши мысли — всего лишь представление человека. А другим животным нравится дерьмо. Кто же прав? Ответ такой: не создавайте чистоту и не-чистоту.

На приведенном примере видно, что мышление является истинным источником не-чистоты. Будда учил, что не-чистота, заставляющая человека страдать, возникает в его собственном уме. Если у человека много желаний, его ум становится грязным. Когда мы узнаём, что знаменитость погрязла в богатстве, сексе и власти, мы говорим себе: «Фу, как грязно!» Если у человека много привязанностей и страстей, его изначальная природа покрывается наростами и пятнами мышления, созданного чрезмерными желаниями. Такая изначальная природа называется не-чистотой, потому что изначально истинная природа человека идеально чистая и ясная. Когда

вы сильно привязаны к чему-то или сильно чего-то хотите, ваше мышление становится грязным. Тем не менее, если вы медитируете, то способны воспринимать, что именно загрязняет ваш ум, и можете избавиться от нечистоты.

Прозрение не-существования «я» означает, что изначально у человека нет своего «я». Когда вы думаете, вы создаете «я». Но Будда показал, что «я» не существует, его нигде нет. «Я» возникает только в процессе мышления. Декарт писал: «Я мыслю — следовательно, существую». Если полностью отбросить всякое мышление, куда девается «я»? Практика прозрения не-существования «я» заключается в пристальном наблюдении за умом, за тем, как каждая мысль определяется или формируется другими мыслями. То, что мы называем «я», на самом деле является совокупностью энергий различных привычек. В основании нет конкретного, неподвижного «я». Мысли возникают и исчезают в результате непрерывного взаимодействия пяти скандх. То, что мы считаем своим «я», на самом деле является непрерывно меняющимся набором мыслей, чувств, восприятий, импульсов и различных форм сознания.

Итак, познав три основных прозрения буддизма Хинаяны, вы поймете, что в жизни людей нет ни смысла, ни логики, ни выбора. Многих это пугает. Но для чего вы пришли в мир? Вы сами так решили? Вы уверены, что у вас был выбор, каким стать и что иметь в этой жизни? Почему вы в этом мире делаете именно то, что делаете? Ради чего? Чего вы хотите? Что вы понимаете? Если бы вы действительно понимали природу страдающего мира, вы бы немедленно всё бросили, оставили свою хорошую ситуацию, остригли волосы и стали монахом. Но все боятся, поэтому терпят свои страдания.

Большинство людей не знают, для чего они пришли в наш мир, не знают, чего они на самом деле хотят. Может быть, люди больше всего хотят денег, славы или общественного признания. Но все эти вещи — просто их представление, которое они сами придумали, чтобы выжить в окружающих их со всех сторон неблагоприятных условиях. У меня есть друг, он очень образованный человек. Он всегда очень занят. Он получил степень доктора философии в знаменитом американском университете и основал много храмов в Америке. От такого успеха он возгордился и начал строить еще более грандиозные планы: «Я построю огромный прекрасный храм и открою в нем буддийский колледж. Разумеется, я стану его президентом». Все вокруг говорили: «Какой выдающийся человек! Посмотрите, какой он замечательный!» Он стал знаменитым и всё свое время посвящал реализации своих планов.

Он всё время был настолько занят, что с трудом находил время для медитации. Я говорил ему: «Суним, скоро вы откроете большой буддийский колледж. Замечательно! Но только медитация поможет вам найти свое истинное “я”. Вам надо медитировать!»

«Да знаю я, знаю, — обычно отвечал он, — вот скоро закончу этот этап работы и проведу долгий ретрит». Но так ничего и не делал. А месяц назад он попал в больницу с инсультом — бац! Теперь одна половина его тела неподвижна. Что теперь? Чего ты хочешь? Так ли уж необходима докторская степень? Неужели нужно тратить всё свое время на создание буддийского университета? Разве строительство еще одного величественного и прекрасного храма поможет выбраться из океана рождений и смертей? Что на самом деле важно в нашей короткой жизни? Когда ваше тело умрет, что вы сможете взять с собой? Что вы сможете забрать? В одном старом китайском стихотворении дзэн говорится: «Приходит с пустыми руками, уходит с пустыми руками — таков человек». А в христианском стихотворении говорится: «У савана нет карманов». В обоих стихотворениях говорится об одном и том же. Вы приходите в мир с пустыми руками и покидаете его с пустыми руками, и совсем не важно, чего вы достигли. Вы не можете сохранить даже свое тело. Нужен другой путь.

Вот почему в жизни людей нет смысла, обоснования и выбора. На самом деле в жизни людей есть Великий смысл, Великий разум и Великий выбор помощи миру. Но чтобы постичь это, сначала нужно посредством медитации понять, что такое человек. Когда вы поймете, что такое человек, вы получите последнее прозрение — не-существования «я». Все говорят «я». Но где находится «я»? Какой оно величины? Какой формы? Какого цвета? Где оно находится? Полностью постигнув свой ум, вы постигнете, что нет никакого «я». Ничего нет. Постичь ум — цель буддизма Хинаяны. Имя этой цели — нирвана, достижение состояния полного угасания и благодати. Когда вы поймете, что изначально ваш ум абсолютно пуст, вы станете счастливыми. В этой точке нет возникновения и исчезновения, жизни и смерти, счастья и горя. Эта точка не-существования «я» уже находится за пределами всего. Постигнув ее, вы постигнете буддизм Хинаяны.

Хинаяна — очень интересное учение. Давайте рассмотрим все три вида прозрений буддизма Хинаяны более подробно.

Прозрение не-постоянства (Восемь видов страданий)

無常觀

(人生八苦)

Рождение... Старость... Болезнь... Смерть... → Четыре страдания

生 老 病 死 四 苦

Разлука с любимыми

愛 別 離 苦

Необходимость находиться в обществе тех,
кто не нравится

怨 憎 會 苦

Невозможность получить желаемое

求 不 得 苦

Нарушение равновесия пяти скандх

五 陰 盛 苦

ПЕРВОЕ УЧЕНИЕ Будды после того, как он обрел просветление, было о том, что вся жизнь — это одно непрерывное страдание. Всё непостоянно, всё принимает разные формы, потому что всё непрерывно меняется. Из-за того, что всё непостоянно, люди непрерывно испытывают восемь видов страданий.

Рождение, старость, болезнь, смерть

Рождение, старость, болезнь и смерть являются основой всех страданий. С рождения начинается повседневная жизнь, через него проходит каждое живое существо, оно — начало всех остальных страданий. Когда люди рождаются, они плачут: «Уа-а-а!» Задумайтесь на минуту: приходя в наш мир, мы плачем. Это очень важно. В Корее мы говорим, что плач новорожденного звучит так: «Куах-х-х!» «Ку» означает «спасите», а «ах» — «меня». Итак, первые слова каждого новорожденного в этом мире такие: «Пожалуйста, спасите меня! А-а-а-а-а! Пожалуйста, спасите меня!» Ха-ха-ха! «Ой, спасите меня!» Куах-х-х! Ха-ха-ха! (*Смех в зале.*) Наш собственный личный опыт говорит о том, что жизнь сразу начинается со страданий. Такое представление существует не только в буддизме. Сколько детей при рождении улыбаются или смеются, распевая: «Ах-ха-ха-ха! Как здесь здорово!»? Нисколько! Дети приходят в мир, плача от боли, сырости и холода. Доктор шлепает ребенка и обрезает материнскую пуповину. Вокруг полно крови. При рождении мы еще и причиняем сильную физическую боль матери. Во всём этом нет ничего хорошего. Но таков путь человека.

И это только начало. Чтобы вырастить ребенка, нужно уделить ему много внимания и заботы. Жизнь в нашем мире в обстановке жесткой конкуренции является источником бесконечной борьбы и постоянных страданий для родителей. Многие люди считают детей продолжением самих себя, поэтому не воспринимают свою боль как боль. Они привыкают к страданиям. Они хотят помочь своим детям добиться успеха. Помощь детям — нормальная и прекрасная мотивация. Но глубоко в своем уме многие люди озабочены лишь потребностью в вечном продолжении рода, которая побуждает их рожать и воспитывать детей для того, чтобы их гены существовали вечно. Они думают: «Как я забочусь о своих детях, так и они будут защищать меня и служить мне опорой в старости». Обеспечение детей едой, одеждой, крышей над головой, карманными деньгами, огромные затраты на образование и лечение достигаются болью и непрерывной борьбой, но родители не замечают боли, как бы силь-

но они ни страдали. Корейские и японские родители в особенности готовы терпеть огромные лишения, лишь бы пристроить своих детей в хорошие школы. Благодаря тому, что родители возлагают большие надежды на детей, они добровольно переносят боль и страдания. Они воспринимают их как часть своей жизни.

Итак, как мы видим, в жизни, конечно, есть приятные вещи, но в основном человек в своей жизни испытывает только боль. Нужно всё время бороться, чтобы иметь достаточно еды, ночлег, одежду и обеспечить лечение своему телу. Легко говорить, но так ли легко сделать? Много людей из Азии приезжают в США, и им приходится упорно работать, чтобы жить здесь. Они много работают, выплачивают огромные кредиты, копят имущество, чтобы доказать другим, что не зря трудились и что они порядочные люди. Но годами они недоедают, берегут одежду, заработанную тяжким трудом, и недосыпают. Они разрушают свое здоровье. А когда попадают в больницу, думают: «Ну и что теперь? Ради чего я всё это делал?»

Я встречал много таких людей. У меня был друг — успешный, богатый и известный корейский бизнесмен. Он достиг всего, общался с популярными политиками и деловыми людьми. Его дети посещали престижные американские университеты. Они все были в браке с его богатыми деловыми партнерами и жили комфортно. У него были здоровые внуки. Он много путешествовал и приобрел массу уникальных впечатлений. Однажды, когда мы сидели и пили чай, я спросил его:

— Мистер Ли, вы многого в жизни достигли и многое пережили. У вас успешные и счастливые дети. Чего вы всем этим добились?

— Ничего, — ответил он без малейшего колебания.

Очень странно! Но в этом и состоит боль и горечь жизни. Сколько бы вы ни боролись и через какие бы страдания ни прошли ради чего-то, в результате вы не достигнете ничего. Такое происходит настолько часто, что считается нормальным. Вот почему Будда учил, что жизнь — это страдания. Таковы первые плоды рождения.

Потом все люди стареют. Но почему старость причиняет боль? Старея, вы теряете силу. Когда теряешь силу, люди начинают смотреть на тебя свысока. Иногда можно наблюдать, как старики работают вместе с молодыми. Когда старик допускает ошибку, молодые смеются. Молодые часто относятся к старикам как к детям, и это злит стариков. «Что? Ты думаешь, я не могу сделать, как ты, только потому, что я старик?»

Быть стариком грустно. Когда вы стареете, как бы вы ни старались, вы не можете ничего делать так, как раньше. Всё это грустно.

У вас мало сил. Кроме того, старость делает человека некрасивым. Под глазами появляются мешки, нос становится острым и тонким, а губы — тонкими и темными. Слух не такой хороший, как раньше. На лбу появляется много морщин — там, где их не было раньше. Вам нужна палка, чтобы ходить. Старость некрасива. Даже маленькие дети смеются над стариками. Вы думаете, что будете вечно молодыми. Но очень скоро вы обнаруживаете, что ваши волосы седые или белые. Когда вы жуете без зубов, то испытываете странное ощущение, а когда смеетесь, то сами вызываете смех. Поэтому вам очень грустно, вы расстроены. Вот почему Будда учил, что старость — это страдания.

Некоторые люди думают, что можно остановить процесс старения, но это невозможно. Лет тридцать назад, когда я преподавал в Токио, одна из моих учениц, миссис Ким, привела ко мне свою дочь, которая всё время сетовала, что скоро ей исполнится сорок лет. Она причитала: «Мое лицо стареет! Мне так грустно! Мне не нравится мое лицо!» Она приходила в храм, но не могла петь. Все дружно пели: «Кван Сеум Босаль, Кван Сеум Босаль», даже женщины намного старше ее. Но эта молодая женщина не пела. Она не делала поклоны. Она просто сидела в углу и смотрела на себя в зеркало. «У меня некрасивое лицо». Ей было около сорока, и на ее лице появилось несколько морщинок. «Мне не нравится, как я выгляжу. У меня некрасивое лицо». *(Смех.)*

Потом около месяца она не появлялась в храме. Никто не знал почему. Месяцев через шесть миссис Ким опять пришла с дочерью, на этот раз последняя выглядела еще моложе. Я спросил:

— Кто эта девушка?

— Это моя дочь.

— Ваша дочь? Я раньше с ней не встречался.

— Нет, это моя единственная дочь. Вы встречались с ней несколько месяцев назад.

Но я не узнавал девушку: на вид ей было лет 25–28. Я спросил:

— Кто вы?

— Я дочь миссис Ким.

— Как вам удалось так помолодеть?

— Я сделала операцию.

— Какую операцию? — тогда я еще не знал, что можно делать такие операции.

Она сказала:

— Это называется пластической хирургией. Доктор сделал надрез здесь, потом здесь, оттянул вот так кожу назад — р-раз! — сло-

жил ее — чик! — вот так, подогнул ее вот так — чик! — натянул кусочек сюда — чик! — вот так, пришел вот здесь — чик-чик!

Она заплатила большие деньги за операцию и вытерпела сильную боль, чтобы удалить все морщины. Ха-ха-ха! Но даже если вы совсем избавитесь от своего лица, вам не избавиться от вашего возраста. Всё равно вы будете стареть. После операции молодая женщина будет счастлива в течение нескольких месяцев или лет, но в конце концов морщины опять появятся. После того, как она опять станет выглядеть на свой настоящий возраст, она испытает еще больший страх и отчаяние. Старение — это такой вид страданий. Когда мы стареем, наше тело испытывает разнообразную боль. Наш ум тоже страдает, потому что мы не хотим стареть и умирать. Все боятся старения и смерти, поэтому страдают, когда приходит время умирать. Возраст является признаком начала того, чего вы боялись: скоро вы должны умереть — так же, как и все остальные.

Когда мы слышим, что кто-то дожил до ста лет, то испытываем зависть. Один мой ученик однажды показал мне запись передачи о человеке, которому исполнилось сто двадцать лет. Все говорили: «Вот счастливчик! Он победил смерть!» Но когда старик появился на экране, он представлял собой жалкое зрелище. Он был похож на старую обезьяну. Его глаза слезились, из носа всё время текло. Нижняя челюсть при разговоре залезала на нос и издавала странный шелкающий звук. Дети смеются, когда видят такое, а люди, испытавшие в жизни радость и горе, отшатываются в страхе. Известно, что физическое состояние человека больше не улучшается при достижении определенного возраста, а только ухудшается. Вот почему Будда покинул свой замечательный дом, свою прекрасную ситуацию и стал монахом — чтобы полностью понять, почему старение происходит с каждым существом.

Все люди болеют независимо от возраста, и никому из нас болезни не нравятся. Некоторое время мы можем терпеть боль: «Ладно, я могу потерпеть». Но почему во всём теле так много боли, особенно когда люди стареют? Нога болит, спина болит, вы не можете так же долго, как раньше, держать мочу. У вас начинаются запоры, вы часто страдаете расстройством желудка. Вы задыхаетесь при малейшем напряжении. Многим старикам не то что выйти из дома или прогуляться, а даже лежать больно. Такое состояние называется страданием болезни. Конечно, не только старики болеют. Бывает, что маленькие дети становятся калеками, а младенцы рождаются с наркозависимостью или неизлечимой болезнью. Сильные и здоровые мужчины попадают в больницу для серьезной операции. Иногда

люди заражаются опасным вирусом. У всех постоянно проблемы с ушами, носом, глазами и легкими. Люди много болеют.

Бывает, что мы попадаем в больницу. В больницах всегда так много страдающих людей, что кажется, будто вообще все люди — пациенты, даже те, кто просто пришел навестить больного, потому что они сильно переживают за своих близких. Почти у каждого больного такое выражение лица, будто он думает: «Почему со мной это случилось?» Даже просто пройдитесь по улице крупного города, например Нью-Йорка. Куда бы вы ни посмотрели, везде увидите физическое страдание. В конце концов, от некоторых болезней можно умереть. В мире появилось много новых неизлечимых болезней. Существует огромное количество лекарств и методик лечения, чтобы поддерживать короткую человеческую жизнь. Но как бы широко вы ни открывали глаза, вы не увидите ни одного человека, который прожил бы больше, чем ему отмерено.

Будда оставил свою хорошую ситуацию, чтобы усердно практиковать и понять причину страданий. Ну, и что ему это дало — он что, жил вечно? Нет, его тело тоже умерло. Но он постиг старение тела и смерть. Он обрел просветление, то есть он постиг то, что ум, управляющий телом, никогда не стареет и не умирает. Будда постиг истину. Он постиг, что на самом деле нет ни рождения, ни смерти, ни болезней, ни старости. Всё это — иллюзия, созданная одним лишь умом. Истинная природа человека не рождается и не умирает. Удивительно то, что Будда получил знание, находясь в гуще жизненного непостоянства. Никто не может физически преодолеть четыре страдания: рождение, старость, болезнь и смерть. Даже самый сильный человек в мире не может это сделать, пока у него есть его брэнное тело. Однако Будда ясно показал, как можно использовать изменчивость физического состояния, чтобы получить глубокое прозрение своей истинной природы, у которой нет рождения, старости, болезней и смерти.

Если вы правильно понимаете природу своего тела, а также то, насколько оно брэнно, вы спокойно относитесь к старости и даже к смерти. Ваше тело — просто арендованная машина. Однажды вам придется эту машину сдать. Моя арендованная машина была сделана в Корее. Машины, арендованные другими людьми, были сделаны в Америке, Китае или Франции. Может быть, моя арендованная машина не такая уж и хорошая и однажды мне придется ее сдать. Может быть, в другой жизни я арендую немецкую машину! Ха-ха-ха! *(Смех в зале.)* Заменить арендованную машину несложно. Какую машину вы арендуете, не важно. Важно то, кто водитель арендо-

ванной машины. Вы понимаете своего водителя, свою изначальную природу? Большинство людей просто привязаны к своей машине, и для них не важно, кто ее водитель. Старость, болезни и смерть являются большой проблемой для большинства людей, потому что они не пытаются узнать, кто водитель. Они боятся только потерять свою машину.

Но если вы постигли водителя, даже когда придет время сдавать машину, вы не будете страдать. Вы поймете, что у арендованной машины, которая является комбинацией из четырех элементов — земли, воздуха, огня и воды, — есть рождение, болезнь, старость и смерть, но водитель не рождается, не болеет, не стареет и не умирает. Это очень важно. Нужно понимать своего водителя. Понимание — самое хорошее лекарство, единственное лекарство.

Разлука с любимыми

Четыре страдания, которые мы сейчас рассмотрели, являются причиной физической боли, которую мы испытываем непрерывно. Мы ее испытываем, потому что привязаны к своему телу. Но существует также четыре вида душевных страданий. В сущности, даже наша самая сильная физическая боль не сравнится с душевными муками, вызванными нашим мышлением. В основе любого мышления лежит желание, а желание — это страдания. Наш думающий ум приносит ужасные страдания нам самим и другим людям. Много лет назад в Нью-Йорке у меня был ученик, который иммигрировал из Кореи. В Корею у него осталась любимая невеста, с которой он был вынужден расстаться на несколько лет, чтобы уехать в Америку на учебу. Они плакали, расставаясь в своей родной деревне, и дали друг другу клятву, что поженятся, когда он закончит учебу и вернется домой. Он сказал: «Я буду очень усердно учиться и получу хороший аттестат. Я стану профессором, и мы сможем купить дом. Скоро я вернусь за тобой». Они очень на это надеялись. Они очень любили друг друга и писали письма несколько раз в неделю. Каждый раз, когда один из них открывал почтовый ящик и находил в нём письмо, его сердце билось от радости.

Шли годы. Влюбленные продолжали верить в свой план. Юноша много работал, чтобы реализовать его. Он получил сначала степень бакалавра, затем магистра, затем докторскую степень. Начал работать в должности профессора, даже подрабатывал, чтобы накопить денег на первый взнос за небольшой дом. И вдруг встретил очень богатую женщину, которая тоже работала профессором в его

университете. Между ними вспыхнула страсть. Мужчина так сильно влюбился, что не мог прожить ни дня без этой женщины. Прошел еще год или два. Он продолжал писать письма своей невесте в Корею, хотя жил с любовницей. Тем временем его невеста в Корее работала не покладая рук в ожидании, когда он скажет, что всё готово к ее приезду.

Однажды кто-то из ее друзей сказал ей, что правительство Кореи разрешило гражданам оформлять специальную визу для работы за границей. «Чего ты ждешь? — сказал ей друг. — Поезжай!» «Ты прав, я оформлю все документы, но не сообщу ему об этом — пусть мой приезд будет сюрпризом! Я просто появлюсь перед ним в Америке, и он страшно удивится! Он будет счастлив!» Она немедленно приступила к реализации своего плана. К счастью, всё сложилось удачно, и ее включили в первую же группу иммигрантов. Сердце девушки билось от возбуждения, когда она раз за разом представляла себе сцену радостной встречи с любимым. «О господи, он так удивится, увидев меня!» — говорила она друзьям. На оставшиеся деньги она купила себе новую одежду, новые туфли для первой встречи и сделала новую прическу. Ее надежда росла с каждым оставшимся до отъезда днем.

Когда уже в США она добралась до его дома, было около шести часов утра. Услужливый водитель такси помог ей отыскать квартиру. Дверь, естественно, была заперта, но она была слишком возбуждена, чтобы ждать, когда он пойдет на работу. Поэтому она стала звать его по имени, чтобы он открыл дверь. Наконец он проснулся; голос показался ему незнакомым, и он открыл дверь. Но потом началось что-то странное. Лицо жениха выражало не радость, а испуг. Он не позволял ей зайти в спальню. «Что здесь происходит?» — с этими словами девушка ворвалась в спальню. На кровати под одеялом лежала обнаженная женщина.

Вполне объяснимо, что она впала в ярость, выскочила на кухню и схватила огромный кухонный нож. Ярость девушки была так ужасна, что ее жених испугался, что она изрубит его и его любовницу на куски. Они упали на колени перед ней, рыдая и умоляя о пощаде. Но она не собиралась никого прощать. Некоторое время она держала их в унижительном положении голыми на полу, пока сосед не услышал крики и не вызвал полицию. Ее арестовали, но мужчина и его любовница прошли через такой стыд и унижение, что запомнили это на всю жизнь.

Такой вид страданий называется «страданиями из-за разлуки с любимыми». Такое душевное страдание вызвано желанием и при-

вязанностью. Оно очень распространено. Каждый человек испытывал его в той или иной форме много раз. Многие люди так привыкают к нему, что оно становится нормальной частью их жизни. Его испытывают как по отношению к людям, так и к неодушевленным предметам.

У одной моей ученицы было много драгоценностей, в том числе очень дорогой бриллиант весом в двенадцать карат. Однажды она попала в больницу на операцию, а перед отъездом из дома положила его в коробку рядом с кроватью. В больнице она всё время думала только о своем бриллианте: «Как там мой бриллиант? Он в безопасности? А вдруг его захотят украсть?» Хотя у женщины болело всё тело, она думала только о сохранности своего драгоценного бриллианта. К страданиям ее тела добавлялись новые страдания.

Вернувшись, она обнаружила, что квартиру взломали, а бриллиант, естественно, украли. «Мой бриллиант украли!» Она была так расстроена, что даже слегка помешалась. «Где мой бриллиант? Я должна найти мой бриллиант! Где мой бриллиант?» (*Громкий смех в зале.*) Несколько дней женщина ничего не ела. С первого дня возвращения домой она была так подавлена морально, что стала злоупотреблять алкоголем, хотя еще не поправилась. Так вести себя нельзя. Бриллианты — пустяк по сравнению с огромным значением драгоценной возможности нового рождения в образе человека. Неужели бриллианты и другое имущество стоят того, чтобы из-за них потерять разум и впасть в безумие? Но большинство людей заблуждаются. Из-за своего мышления, желаний и привязанности к непостоянным вещам они причиняют страдания себе самим и другим существам. Они готовы убить других и даже себя, чтобы получить или сохранить непостоянные вещи.

Есть и менее драматичные примеры. Все знают, какие страдания приносит любовь к человеку, который тебя отвергает. Мужчина и женщина встречаются и влюбляются. Между ними возникает прекрасное и сильное чувство: «Я люблю тебя, ты любишь меня! Мы созданы друг для друга». Но в один прекрасный день женщина может сказать: «Я тебя больше не люблю». Она уходит от мужчины, а он сильно страдает: «Я очень хочу, чтобы она вернулась. Зачем мне теперь жизнь?» Он теряет сон, смотрит на еду, но не испытывает голода, ест, но еда кажется ему безвкусной и вызывает лишь расстройство желудка. Он даже может заболеть.

Некоторые люди в подобной ситуации так сильно страдают, что готовы убить себя из-за того, что лишились преходящей любви. Страсть приносит страдания, но тем не менее многие люди мечтают

о ней. В Корее несколько лет назад произошел случай, получивший широкую огласку. Юноша и девушка встретились и сильно полюбили друг друга. Но их родители заявили, что между ними есть кровное родство — у них был общий родственник лет пятьсот назад. В любой другой стране кровное родство не является препятствием для брака, но в Корее очень строгие правила на этот счет. Родители запретили им жениться. Молодые люди так сильно расстроились, что вместе совершили самоубийство, потому что не могли жить друг без друга. Если нельзя быть вместе, лучше расстаться с жизнью. Но, согласно закону не-постоянства, всё в конце концов проходит, потому что ничто не может оставаться без изменений и быстро исчезает. Если у вас отсутствует глубокое понимание того, что всё не-постоянно, то потеря объекта, который вы сильно любите, но не можете сохранить, причинит вам сильные страдания. Невозможность получить желаемое также причиняет страдания. Такова природа человека.

Необходимость находиться в обществе тех, кто не нравится

При взгляде на современный мир создается впечатление, что людей, которые не любят друг друга, больше, чем людей, которые любят друг друга. Нелюбимых людей больше, чем любимых. В Корее есть поговорка: «Когда идешь по узкому веревочному мосту, обязательно встретишь своего злейшего врага». Представьте узкий веревочный мост над пропастью. Вы идете по нему, а навстречу вам из тумана выходит ваш злейший враг. Невозможно обойти друг друга, потому что мост очень узкий. Никто из вас не намерен возвращаться, каждый хочет идти вперед. В такой ситуации страдания неизбежны для людей, привязанных к своим «нравится» и «не нравится». Они неизбежно окажутся в обществе тех, кого не любят, и испытают страдания. Такое сплошь и рядом случается почти с каждым человеком.

У каждого человека есть «нравится» и «не нравится». Если вы привязаны к своему мнению о других людях, вы страдаете, и здесь существует ясная связь между причиной и следствием. В Америке такая проблема решается очень просто. Человек думает: «Ты мне не нравишься!», достает пистолет и убивает другого человека — бац! Ха-ха-ха! В Корее так не поступают. Кореец будет думать: «Ты мне не нравишься», но сделает вид, что это не так. Кореец затаится и будет держать плохие мысли глубоко внутри. Он может плохо говорить о вас другим людям. «Бла-бла-бла...» При любом удобном случае он будет пререкаться и ссориться с вами. Такое поведение приносит страдания, потому что человек дорожит своим мнением, словно

драгоценностью. Вся эта огромная масса страданий возникает из-за привязанности к уму «нравится — не нравится». Но в Америке всё очень просто: «Ты мне не нравишься!» — бац! — убил. (*Смех в зале.*) Вполне очевидное проявление страданий.

Невозможность получить желаемое

Большинство людей в храме или церкви молятся для того, чтобы что-то получить. Их больше интересует исполнение своих желаний, нежели поиски своей собственной природы и природы нашего мира. Они хотят славы, денег, детей, хорошего любовника, дом или работу. Но такие молитвы никому не помогут, во вселенной это не работает.

В Корее проходят выборы членов Национального собрания. Бывает, что от каждого региона семь, восемь или даже двенадцать кандидатов борются за одно место в собрании. Но выбирают только одного. Только один становится счастливым после выборов. А другие сильно расстроены и разочарованы тем, что ничего не получили взамен серьезной многолетней работы, больших финансовых затрат, частых разлук с семьей и огромного умственного труда. Они страдают из-за того, что очень хотели, но не получили желаемое. С ума можно сойти! На последних выборах один приличный кандидат, у которого не было денег, взял в долг у родственников, набрал кредитов под большие проценты и всё равно проиграл. Ему не хватило всего пяти голосов для победы над соперником. Он помешался от огорчения, потому что дело было не только в поражении на выборах. Вскоре пришли родственники и с плачем стали просить вернуть им долг. Тогда он решил отравиться, наглотавшись таблеток. Но на таблетки не было денег. Тогда он подумал: «Зачем опять тратиться?» и бросился с крыши высокого здания. Его желание исполнилось — он умер без дополнительных расходов.

Точно так же страдают те, кто не сдал вступительный экзамен, проиграл в спорте или в бизнесе. Многим знакомо состояние, когда ты поставил на кон всё, но проиграл, а с жизнью не свел счета только потому, что не хватило смелости.

Страдания сами по себе — ни плохо, ни хорошо. Существуют разные виды страданий. Страдания, которые причиняют вред, и страдания, которые помогают человеку, если он обладает мощным умом усилия.

Однажды ученик сказал мне:

— Дзэн-мастер, я не могу получить то, что хочу, поэтому сильно страдаю.

— Что ты не можешь получить?

— Во-первых, я хочу, чтобы у меня была девушка, но ее нет. Во-вторых, у меня нет денег. В-третьих, мне нужна работа. Когда я практикую сидячую медитацию, в моей голове непрерывно вертятся одни и те же мысли: девушка, деньги, работа, девушка, деньги, работа... Никак не могу избавиться от этих мыслей: они всё время то уходят, то возвращаются. Я не могу сидеть и медитировать. Когда я пою мантры, то делаю это только ртом, а в голове непрерывно звучит: «Девушка, деньги, работа...» Эти мысли приходят и уходят. Я так страдаю. Мысли делают мою медитацию невозможной. Я не хочу практиковать сидячую медитацию, потому что эти мысли начинают звучать еще громче. Поэтому я прошу у вас совета: что мне делать?

Если в такой ситуации дать совет в стиле учения дзэн, то такой совет может не сработать. Ум ученика во власти сильного желания, но он еще не постиг природу своего желания и тех страданий, которые оно порождает. Он бережет свое желание, как драгоценность. Поэтому я ответил:

— Тебе нужно еще больше страданий.

Он возразил:

— Нет, зачем мне еще больше страданий? Я и так слишком много страдаю.

— Если будешь страдать больше, получишь всё.

— Если я буду страдать больше, получу всё? Как так? Не может быть!

Тогда я сказал ему:

— Послушай меня: если ты будешь еще больше страдать, тогда обязательно найдешь девушку, у тебя появятся деньги и работа.

— Ну хорошо, а как добиться еще больших страданий?

— Ежедневно делай тысячу полных поклонов и десять тысяч раз повторяй «Кван Сеум Босаль». Попробуй.

— Но это только усилит мои страдания. Зачем так делать?

Я ответил:

— Ты не будешь страдать больше, а будешь использовать страдания, чтобы избавиться от страданий. Китайская медицина учит: горячую болезнь лечи горячим лекарством, холодную болезнь лечи холодным лекарством. Болезнь страдания лечи лекарством страдания. Ты страдаешь, но не осознаешь ясно свои страдания. Тебе нужно лечение страданием, чтобы заменить одно страдание другим.

— Ладно, — сказал он, — я попробую.

В течение ста дней юноша делал тысячу полных поклонов в день и десять тысяч раз в день повторял мантру «Кван Сеум Босаль». Че-

рез сто дней у него были прекрасная девушка, новая работа и достаточно денег для счастья.

Может показаться, что эта история о том, что к практике медитации можно относиться несерьезно. Однако Будда говорил, что для каждой из 84 000 болезней есть свое лекарство. Практика, которую делал молодой человек, называется «конфеткой Дхармы». Он упорно практиковал, чтобы получить желаемую вещь. Одновременно он познавал природу практики и природу своего думающего и страдающего ума. Теперь ему можно дать истинное учение правильной практики. Саму болезнь можно использовать как лекарство от болезни. Ему можно сказать: «Твоя практика сейчас ни хорошая, ни плохая. Но можно практиковать по-другому — и тогда найдешь свою истинную природу». Ему можно сказать так сразу, как только он начал практиковать.

Если вы готовы действовать и просто делаете это, то вы обязательно получите то, что хотите. А если будете просто желать чего-то — будете бессмысленно страдать. «Я хочу это, но не могу получить. Я так расстроен». Вот типичный вид страданий. В нашем мире у всех людей есть желания. Но они не практикуют и не прилагают усилий, чтобы получить то, что хотят. Они просто хотят, не имея четкого направления. Поэтому их жизнь всегда наполнена страданиями, не имеющими направления и не преобразованными в глубокое понимание себя и окружающего мира. Однако ученики дзэн имеют возможность усердно практиковать и постичь свою истинную природу. Если вы постигли свою истинную природу, вы можете всё.

Что вам больше нравится? Ха-ха-ха!

Нарушение равновесия пяти скандх

Будда учил, что у людей нет собственного «я». То, что мы обычно называем своим «я» или умом, является просто зыбкой комбинацией из пяти меняющихся видов энергии: форма, чувства, восприятия, импульсы, сознания. На санскрите они называются «пять скандх» или «пять куч». Обычно все пять скандх человека функционируют в гармонии, и он живет ясной жизнью, не причиняя самому себе никаких особых страданий. Но нарушение равновесия скандх автоматически вызывает страдания.

Встречаются тучные люди. У них маленькие руки, ноги и голова, а тело большое, поэтому им трудно передвигаться и работать. Это значит, что их форма не в порядке. Они слишком много едят, и их тело толстеет. Язык говорит: «Я хочу шоколада, я хочу мороженого».

Но тело на самом деле не хочет есть. Тело вступает в борьбу с языком, но язык побеждает, так как карма языка сильнее кармы тела, — и человек продолжает есть. В данном случае скандхи формы, чувств, восприятий и импульсов не могут взаимодействовать в гармонии. Нарушение равновесия скандх вызывает страдания. Говорят: «Карма создает тело, а тело создает карму». Это очень важные слова, потому что они указывают прямо на непрерывное взаимодействие кармы и энергии формы.

Энергия чувств является просто смесью физических и духовных ощущений. Например, родился ребенок. Его жизнь начинается с простых ощущений. Его первое сознание формируется ощущениями, полученными через глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Ощущая, что он хочет писать, ребенок пишет. Когда пеленка намокает, у ребенка сразу возникает неприятное ощущение, и он плачет: «Уа-а-а!» Приходит мать и меняет пеленку — теперь у ребенка опять хорошее ощущение. Когда он голоден, у него неприятное ощущение, и он плачет: «Уа-а-а!» Тогда мать дает ему еду. У детей есть только один вид сознания — сознание ощущения и восприятия. Такой ум очень примитивный. Но существуют люди, которые всю свою жизнь сильно привязаны к такому уму. Когда им хочется есть, они едят и продолжают есть даже тогда, когда насытились. Когда они хотят секса, они им занимаются, хотя это секс без любви. Когда им хочется спать, они всё время спят. Когда им хочется делать покупки, они идут и покупают ненужные вещи. Но такой вид сознания-ощущения не является ясным сознанием и почти всегда причиняет страдания самому человеку и другим людям. Непрерывно совершая поступки, вызванные своими чувственными желаниями, человек создает мощную энергию привычки — импульсы, которые способны управлять его жизнью.

Импульсы — это карма. Что вы любите? То, что вы любите, становится вашим умом. Я часто рассказываю такую историю. Во время Корейской войны я служил в армии, как все корейские мужчины. В армии у меня был близкий друг, господин Сон. Мы были неразлучны. Каждый раз, когда у меня появлялось немного денег, я приглашал его в ресторан, иногда мы шли в храм. Он не знал, что до армии я был монахом. Каждый день я просто старался ему помочь. Он часто говорил: «Я так тебе благодарен. Ты всегда помогаешь мне, а у меня вечно нет денег. Прости меня».

Однажды мистер Сон сказал:

— Сегодня моя очередь. Я хочу пригласить тебя на обед в шикарный ресторан в Таэгу Сити.

Я сказал:

- У тебя же нет денег — где ты возьмешь деньги на ресторан?
- Нет проблем, не волнуйся, я достану денег.

Он повел меня к железнодорожному вокзалу Тэгу. Это очень большой вокзал, и там всегда многолюдно. Мы зашли внутрь, и мистер Сон громко свистнул три раза. Внезапно подбежали трое мальчишек. Они низко поклонились ему и сказали:

- Добрый день, господин, откуда вы взялись?

Он ответил:

- Мы приехали из Пусана. А где мистер Ли и мистер Ким?

Я хочу поговорить с ними.

Мальчишки поклонились и убежали, а через несколько минут появились два очень хорошо одетых джентльмена:

- Брат, вот ты наконец и вернулся! Как мы рады тебя видеть!

Они выглядели счастливыми и оказали ему очень хороший прием. Мистер Сон указал на меня и сказал:

— Это мой очень хороший друг. Он капитан. Мы хотим вместе пообедать. Вы можете устроить обед?

— Да, брат, — сказали они. Мужчины посадили нас в такси и отвезли в шикарный ресторан. Шла война, но в меню ресторана было много деликатесов. Я не мог понять, что происходит. У него же нет денег! Но это было неважно, потому что мы прекрасно пообедали, и мистер Сон был счастлив.

После обеда я спросил:

- Что за чудеса? Как такое возможно?

Он ответил:

- Это длинная история.
- Пожалуйста, расскажи мне.

— Хорошо. До того, как я попал в армию, я был перwokлассным карманным воров. Я был главарем, а эти люди — моими помощниками. Но в один прекрасный день я понял, что поступаю плохо. Когда началась война, я «завязал», отошел от дел и вступил в армию. Ты всё время мне помогал, а я не мог отплатить тебе тем же — у меня никогда нет денег. Сегодня я наконец смог оказать тебе ответную услугу, но для этого мне пришлось обратиться к друзьям из прошлого.

— Большое спасибо. Очень благородно с твоей стороны, но ты поступил неправильно. Если ты действительно «завязал», это значит, что ты больше никогда не должен воровать!

- Ладно. Я больше не буду, — сказал он. — Обещаю тебе.

Он всегда был на хорошем счету в армии и получил звание капитана одновременно со мной. Мы вместе служили, и я замечал, что его

поступки всегда были тщательно продуманными и правильными. Воровство было для него просто старой привычкой, от которой он очень старался избавиться. Однако импульсы являются очень мощной силой: карму нельзя изменить одним волевым решением. Необходимо практика медитации.

Однажды мы с мистером Соном поехали на экскурсию в Сорак-сан, где есть известная в Корее своей красотой горная гряда. Была отличная погода. Туристы съехались отовсюду, чтобы посмотреть на горы, и когда мы приехали, автобусная остановка была переполнена. Много людей томилось в длинных очередях. Мы стояли за одним пожилым джентльменом. Внезапно мистер Сон сунул руку ему в карман и вытащил бумажник. Это произошло молниеносно! Никто из стоявших рядом туристов ничего не заметил, включая жертву ограбления. Но я стоял сразу за мистером Соном, всё видел и слегка ударил его — бац!

— Плохая рука! — сказал я. Мистер Сон выглядел очень удивленным.

— Это старая привычка. Я не смог удержаться. Всё произошло само собой!

Он искренне переживал и раскаивался. Он не хотел вытаскивать бумажник, не хотел опять становиться карманником и воровать чужие деньги. Но как только он увидел бумажник, рука автоматически выхватила его. Вот такая очень сильная привычка. Ее другое имя — «карма». У него была очень сильная карма вора, поэтому иногда он совершал такие поступки автоматически, под влиянием своего привычного ума, хотел он этого или нет.

— Ты должен вернуть эти деньги, — сказал я.

— Да, конечно, — сказал он и тронул за плечо стоявшего впереди мужчину. — Извините, сэр, это ваш бумажник? Я нашел его на земле.

Старик повернулся и увидел мистера Сона с бумажником в руке.

— О господи, мои деньги! Большое вам спасибо! Я собирался на рынок, чтобы купить на эти деньги корову. Если бы я их потерял, то не смог бы купить корову на свою ферму. Я так вам благодарен!

Он вынул из бумажника немного денег и хотел вручить их мистру Сону в качестве вознаграждения. Но мистер Сон только скромно отмахнулся:

— Нет, что вы, не надо!

Старик настаивал:

— Вы такой честный человек — я должен отблагодарить вас.

— Нет, нет.

Тогда я взял мистера Сона за локоть и отвел в сторону.

— Можно взять деньги — на этот раз ты их заработал.

Мистер Сон взял деньги, и все были счастливы. *(Смех в зале.)*

Итак, мы видим, что импульс мистера Сона был очень сильным. Его думающее сознание осознало, что воровать плохо, что это неправильный импульс, — и он прекратил воровать. Но иногда такой импульс возникал — и тогда он мгновенно подчинялся своему импульсу. Если повторять некое действие многократно, оно превращается в импульс. Его другое название — «карма». Карма — это просто спонтанная реакция нашего привычного ума. Когда мы не контролируем свои импульсы, то они могут вступить в противоречие с сознанием, определяющим, какое поведение правильное, а какое — нет, и тогда мы причиняем страдания себе и другим. Такие страдания — это еще один пример страданий, которые возникают, если нарушено равновесие пяти скандх, когда одна из них сильнее других или не может правильно с ними взаимодействовать.

Последняя скандха — это сознание. Буддизм учит, что то, что мы называем сознанием, на самом деле состоит из девяти отдельных сознаний. Мы поговорим о сознаниях более подробно в разделе «Буддизм Махаяны». Когда мы рождаемся, у нас есть шесть сознаний: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мышление. Таковы шесть основных сознаний. Примерно в двухлетнем возрасте у ребенка возникает очень примитивная способность к различению. Ребенок запоминает все впечатления, полученные с помощью шести сознаний. Одни ему нравятся, а другие — нет. Так возникает седьмое сознание — «ум-нравится-не-нравится». Мы часто называем его «различающим сознанием», потому что оно разделяет то и это, «хорошо» и «плохо», верх и низ. «Мне нравится это, мне не нравится то». «Нет!» У американских детей, наверное, сильно развито различающее сознание, у которого есть только одно слово — «нет». «Сделай это» — «Нет» «Пожалуйста, подойди сюда» — «Нет». Ха-ха-ха! Американские дети начинают так себя вести в очень раннем возрасте. Они понимают только одно: «Нет, мне это не нравится». Так проявляется седьмое сознание — «ум-нравится-не-нравится».

Затем возникает восьмое сознание — ум, запоминающий все поступки человека и его опыт. Его также называют «кладовой сознания», потому что там хранится всё, что мы когда-либо совершили, о чём подумали или что пережили. Оно также известно как память, в которой хранятся не только поступки, совершённые при жизни, но и вообще всё, что мы совершили с начала времен. Память похожа на мощный компьютер, потому что она записывает всё, что мы когда-либо сделали, увидели, услышали, какие запахи чувствовали,

какой вкус ощущали, что осязали, о чём думали в этой и во всех предыдущих жизнях. Когда мы ночью видим сны — так работает наше восьмое сознание.

Иначе говоря, шесть сознаний — это сознания воли. Седьмое сознание — эмоциональное, потому что оно различает и создает то, что нам нравится и не нравится. Восьмое сознание — интеллектуальное. Буддизм учит, что есть еще девятое сознание — сознание Будды или сознание Дхармы. Другое его имя — «Дхармакая». Оно также называется истинным «я», изначальной природой, истинной природой или природой Будды. У девятого сознания много имен, но изначально у него не было ни имени, ни формы.

Итак, шесть сознаний соединены с нашими глазами, ушами, носом, языком, телом и умом. Седьмое сознание различает хорошее и плохое. А восьмое накапливает весь наш опыт и все наши мысли. Нарушение равновесия означает, что эти сознания разъединяются и не могут взаимодействовать. Они перестают действовать в гармонии. Поэтому у людей, страдающих душевными заболеваниями, на самом деле нарушено равновесие восьми сознаний. Когда нужно есть, они могут сидеть и думать: «Есть или не есть, есть или не есть?». Это болезнь. Можно на улице встретить человека, разговаривающего с кем-то, хотя рядом никого нет. Он разговаривает сам с собой: «Да, мне нравится, ты молодец... Ля-ля-ля... Зачем ты так говоришь? Бла-бла-бла...» Человек размахивает руками и озирается, он может сердиться или смеяться. Но рядом никого нет. Он так себя ведет потому, что его тело здесь, а сознания отделились и взаимодействуют отдельно от тела. Такое поведение называется нарушением равновесия.

Каждый испытал такое нарушение равновесия в той или иной форме. Когда вы поете, ваш рот произносит: «Кван Сеум Босаль, Кван Сеум Босаль...», но ваш ум блуждает по Нью-Йорку, в Польше, в 1989 году или решает какую-то проблему, затем возвращается в Зал Дхармы, затем во вчерашний день, к вашей маме, вашему коллеге, вашему последнему бойфренду. В постоянном круговороте, опять и опять... Это пример простого нарушения равновесия. Затем в какой-то момент одно из ваших сознаний говорит: «Возвращайся, пора петь. Почему ты всё время где-то витаешь?» В тот момент, когда вы отвлекаетесь, работают три разных сознания, каждое из которых выполняет свою работу. Поющий рот и ухо, слышащее пение, — это шестое сознание, блуждающий ум — это восьмое сознание памяти, а ум, который говорит: «Вернись к практике», — это седьмое сознание. Они борются друг с другом внутри вас. Ежедневно, ежемомент-

но ваши сознания борются друг с другом внутри вас — иногда слабо, иногда сильно. Когда у вас внутри борются сознания, такая борьба называется «нарушением равновесия пяти скандх». В результате вы не можете принять решение. Иногда мы входим в ступор: «Что мне делать? Делать это или то? Я не знаю!» Мы испытываем замешательство. Если борьба скандх усиливается, люди говорят, что вы сошли с ума. Каждый из нас слышал выражение «потерять душевный покой». Оно именно про такую ситуацию. Но если ваши сознания уравновешены — р-раз! — вы стали Буддой, и из момента в момент можете просто-делать-это. Но нарушение равновесия означает, что вы не можете принять решение, а значит, не можете совершить действие.

Все эти многочисленные виды страданий входят в Восемь страданий. Многие люди ограничивают ими свой мир. Их жизнь похожа на метания мухи в маленькой тесной бутылке. Она залетела в бутылку на вкусный запах, но теперь не может из нее выбраться. Муха пытается найти путь наружу, отчаянно бьется о прозрачное стекло, потому что ей кажется, что свобода и простор где-то рядом, за этим стеклом. Большинство людей похожи на такую муху. Раз за разом в своем уме они создают представления, которые мешают им жить завершённой жизнью. Они отчаянно пытаются выбраться из царства страданий, которое сами создали своей слепой привязанностью к чувствам. Но не так-то просто это сделать. Причина их трудностей простая, она в непонимании «бренности». Таков путь человеческих страданий. Всё в нашем мире происходит естественным образом. Вы сами всё создаете и сами всё получаете, в том числе и страдания: «Я не хочу стареть». «Ах! Я с ним рассталась, я чувствую себя такой несчастной». «Ненавижу болеть». «Он мне не нравится». «Не могу поверить, что моя бабушка умерла». Мы все страдаем. Но если вы правильно постигли прозрение не-постоянства, вы можете избавиться от Восьми страданий. Однако если вы не понимаете, что все вещи не-постоянны, вы легко окажетесь привязанным к вещам, которые в конце концов исчезнут. В результате вы не избавитесь от страданий и будете продолжать причинять страдания себе и всему миру.

Прозрение не-чистоты
(Пять человеческих желаний):

不淨觀

(人生五欲)

Желание материального благосостояния

財欲

Желание секса

色欲

Желание славы

名欲

Желание есть

食欲

Желание спать

睡欲

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ на прозрение не-чистоты более внимательно. Одни утверждают, что тело не-чисто, а другие — что желания ума не-чисты. Практика Хинаяны заключается в пристальном изучении множества проявлений не-чистоты человеческого тела, которое дает ключ к пониманию не-чистоты, создаваемой нашим думающим умом. Под вашей кожей течет кровь. Если бы вы могли заглянуть внутрь своего тела, то увидели бы там органы, желчь, экскременты и мочу. Тело скреплено белоснежными костями. Каждый день через девять отверстий тела непрерывно выделяется большое количество не-чистых веществ. Зная это, разве можно сказать, что мы чистые? Люди думают, что они красивые. Люди наносят пудру, крем, румяна, косметику, пользуются духами. Люди одеваются в шелка, ходят с высоко поднятой головой и принимают соблазнительные позы, чтобы привлечь к себе внимание. Но увидев человека изнутри, вы поймете, что он просто мешок крови, дерьма и гноя. Осознание не-чистоты является важной практикой многих традиций Хинаяны.

Изначально не-чистоты не существует. Люди привязываются к желаниям своего ума, и именно эта привязанность делает их ум не-чистым. Буддизм Хинаяны, как и любая другая буддийская традиция, уделяют особое внимание не-чистоте нашего ума. Такая не-чистота создана нашей привязанностью к ощущениям тела. Как я уже говорил ранее, буддизм учит, что ваша карма создает ваше тело, а ваше тело создает вашу карму. Желания тела, жаждущего ощущений, делают ум не-чистым, потому что эти желания создают карму, которая мешает нам ясно воспринимать мир таким, какой он есть. Животное не может управлять своими желаниями: если оно хочет спариваться, оно спаривается. Если оно хочет есть, оно ест всё, что найдет и когда захочет. Многие люди часто так себя ведут. Даже если люди способны оценить свои поступки, если они постоянно по-такают своим желаниям, они страдают. Привязанность к желаниям — это разновидность не-чистоты.

Не только при жизни, но и после смерти человек не-чист. После смерти человека даже его друзья, которые любили его при жизни, стараются поскорее избавиться от трупа. Даже собаки не хотят находиться рядом с трупом, потому что он не-чист. Вот почему во многих сутрах Хинаяны так часто упоминается о не-чистоте. В них говорится о девяти не-чистых проявлениях или признаках трупа: тело набухает, под воздействием ветра и песка оно превращается в бесцветную массу, разлагаясь, оно теряет форму, кровь и гной вытекают из каналов, тело гниет и разрушается, животные, птицы и тучи

насекомых поедают его, кости, плоть, голова, руки и другие части тела отваливаются, под конец остаются только белые кости; кремация превращает их в горсть пепла, да и та рассеивается по ветру.

Многие практики буддизма Хинаяны используют медитацию не-чистоты. Они учат, что рождение человека является следствием кармы, созданной им в предыдущих жизнях. Такой взгляд на вещи приучает к пониманию, что не-чистота присутствует на каждой стадии нашей жизни. Мы зачаты в не-чистоте материнской утробы, полной крови, гноя, отходов тела и мочи. После рождения из девяти отверстий нашего тела продолжает выделяться грязь. Внутри нас циркулирует тридцать шесть видов телесных отходов. Тело в конце концов умирает, гниет и разлагается. Но пока мы живы, мы очень заботимся о своем не-чистом бренном теле. Мы украшаем его дорогими вещами, чистим, улучшаем его запах духами, покрываем его пудрой. Мы тратим много усилий на то, чтобы тело оставалось здоровым и сохраняло хорошую физическую форму. Если бы мы этого не делали, то ничем не отличались бы от собак и свиней.

Буддизм Хинаяны определяет пять главных видов не-чистоты. Давайте рассмотрим их более подробно.

*Желание материального благосостояния, желание секса,
желание славы, желание есть, желание спать*

Существует пять видов не-чистоты, которые называются Пятью ядами или Пятью человеческими желаниями. Если посмотреть на окружающий мир, то больше всего страданий создано стремлением людей удовлетворить эти Пять желаний. Каждый в глубине понимает это. Поэтому, когда у человека слишком много желаний, окружающие думают про него так: «Грязный человек! Любит деньги! Любит секс! Любит славу! Любит еду! Любит спать!» Если любое желание зашкаливает, то ум делается грязным, направленным исключительно на реализацию кармических привычек. Люди говорят: «Плохо! Грязный человек!» У них возникает такой ум.

Деньги нам необходимы в жизни. Это ни хорошо, ни плохо. Но если вы привязаны к деньгам, ваш ум замутнен этим желанием. В наши дни многие хотят стать миллионерами. Ради денег людям иногда приходится совершать действия, причиняющие страдания им самим и другим людям. У меня был один ученик, профессор из Кореи, выпускник Йельского университета. Его отец женился в восемнадцать лет. После рождения первого ребенка он сказал жене, что больше не хочет иметь детей, потому что считает, что из-

за детей не сможет накопить денег. Сколько бы он ни заработал, жене и ребенку доставалось совсем мало. Он держал деньги в закрытом шкафу и ежедневно пересчитывал их. Пересчитывать деньги было его единственной настоящей радостью в жизни. Он никогда не был в ресторане. Он не выпил даже чашки кофе за пределами своего дома. И всё ради того, чтобы накопить денег. Умеренный ум можно назвать добродетельным, но ум, доведенный до крайности, — это жадный ум. В один прекрасный день жена сказала: «Я больше не хочу жить с тобой. Если я буду жить с тобой дальше, я так ни разу и не поем в ресторане». Но слова жены его нисколько не расстроили. Он просто сказал: «Если ты действительно так считаешь, нам лучше развестись». И они развелись, хотя им было уже за шестьдесят. С ума сойти! Жена получала небольшую пенсию и смогла обходиться без его поддержки.

Однажды сын этого человека, мой ученик, спросил его: «Отец, ты живешь только ради удовольствия каждый день пересчитывать деньги. Почему ты делаешь это? Что ты будешь делать, когда умрешь?» — «Я не знаю, что буду делать, когда умру. Считать деньги — мое единственное удовольствие. Мне не нужны ни жена, ни сын».

Вскоре отец умер. Когда сын открыл шкаф, там лежало несколько сотен тысяч долларов. Деньги в перевязанных пачках были аккуратно сложены, как в банке. Увидев эти аккуратно сложенные в шкафу деньги, сын ужасно расстроился и заплакал. Он понял, что отец принес свою жизнь в жертву тому, что не смог взять с собой, когда умер.

Деньги сами по себе — ни хорошо, ни плохо. Копить деньги — тоже ни хорошо, ни плохо. Но когда придет время умирать, деньги не продлят нашу жизнь даже на мгновение. На самом деле деньги приносят радость только тогда, когда используешь их по назначению. Но если деньги нужны нам только для удовлетворения своих преходящих желаний, в конце концов кармический эффект от такого мышления отравит наш мозг. Мы потеряем свое направление и причиним страдания миру. Это очень важный момент. Вот почему желание денег считается не-чистотой.

Секс сам по себе тоже — ни хорошо, ни плохо. Всё живое рождается и живет благодаря взаимному влечению естественных энергий самца и самки. Но введенный в заблуждение ум некоторых людей превращает влечение в сокровище. Однажды в дзэн-центре в Провиденсе ко мне подошла женщина. Она заканчивала обучение в Нью-Йоркском колледже. И вот она мне сообщает, что у нее уже семьдесят седьмой любовник, и говорит: «Я решила, что выйду замуж за сотого любовника. Что вы скажете?» На Западе многие имеют

интимные отношения до свадьбы. На Востоке по-другому: мужчина и женщина могут встречаться несколько лет подряд, имея только ограниченный физический контакт или вообще не имея его. Когда я услышал про семьдесят седьмого любовника, я рассказал ей историю о великой бодхисаттве Пропусти-Миллион.

Это очень известная история о женщине, которая занималась сексом исключительно ради спасения других. «Аватамсака сутра» рассказывает о пятидесяти трех великих мастерах-умельцах. Тридцать шестым мастером была Пропусти-Миллион. Так звали проститутку, жившую во времена Будды. Она была очень красивая и имела славу человека, достигшего просветления. Каждый день много мужчин приходило к ней за сексом. Иногда она брала деньги, иногда нет. Но каждый, кто занимался с ней сексом, забывал про секс навсегда. Многие ее любовники ушли в монахи, достигли просветления и стали великими учителями.

Пропусти-Миллион никогда не занималась сексом ради собственного удовольствия. Она использовала свое тело только для служения другим людям. Она сохраняла чистый ум и использовала секс только для того, чтобы освободить мужчин от сексуального желания, помогая им таким образом достичь просветления. Суть этой известной истории — в том, что если сохранять свое Правильное направление, то даже секс можно использовать для помощи другим. Есть много других историй, где говорится, как использовать свое умение. Секс сам по себе — ни плохо, ни хорошо. Самое важное — когда вы что-то делаете, понимать, ради чего вы это делаете. Ради себя или ради всех существ? Пропусти-Миллион была великой бодхисаттвой, не знающей преград, поэтому сексом она занималась не ради себя, не только ради своего удовольствия. Ее секс был сексом-ради-спасения-всех существ. Так говорится в «Аватамсака сутре».

Рассказав эту историю ученице из Нью-Йорка, я спросил ее:

- В чём смысл твоих занятий сексом? Ради кого ты это делаешь?
- Ради себя и ради приятеля.
- У тебя всё еще есть «я» — это плохо. Ты должна полностью избавиться от «я», тогда твой секс будет сексом бодхисаттвы, — сказал я и продолжил: — Ты прожила половину жизни. С этой минуты ты должна жить не только для себя. Ты должна помогать миру и всем существам.

Примерно через год мы получили от нее письмо. Она рассталась со своим семьдесят седьмым любовником, вышла замуж и в конце концов стала прекрасной женой и матерью.

Мужчина и женщина должны быть партнерами в жизни, а не только получать друг от друга физическое удовольствие. Они должны быть хорошими друзьями в Дхарме. Если каждый из них всегда и везде помогает другому понять свое истинное «я», думает не только о себе, тогда у них и секс хороший. Секс тоже может быть Дхармой. Такие взаимоотношения называются «добан» — «попутчик на Пути». Но это очень трудная практика для тех, кто занимается сексом только ради своего удовольствия, ведь такой секс грязный. Тех, кто занимается сексом без разбора, как животные, называют «грязными». Главное здесь — какой смысл вы вкладываете в сексуальные взаимоотношения. То, как вы думаете о сексе, делает его чистым или не-чистым.

Желание славы — очень интересное желание. Такое желание обладает еще бóльшим потенциалом сделать ум не-чистым, чем секс. Большинство людей привязаны к имени и форме. Каждый верит в то, что его «я» существует. Это главное заблуждение. У имени и формы нет собственной природы, поэтому никакого «я» не существует. Имена и формы созданы одним лишь умом. Но людей отсутствие «я» не устраивает. Они хотят, чтобы их «я» всё время разрасталось: «Я — то». «Я — это». «Я — выдающийся профессор». «Я — известный актер». «Я дружу с таким-то». Такие люди зависят от своего желания и будут несчастны до тех пор, пока их «я» не будет признано другими людьми. В Северной Корее умы миллионов полностью подчинены мощной вере одного человека в свое «я», хотя прошло уже несколько лет после его смерти! Кто не верит в его «я», попадает в тюрьму или погибает. Это безумие. В нашем мире люди каждый день убивают других людей, просто чтобы защитить свое имя и репутацию. Не только диктаторы и преступники причиняют страдания другим людям своими импульсивными действиями, но, как правило, мы все в повседневной жизни безжалостно соревнуемся друг с другом, чтобы возвысить свое «я» над другими. Мы обманываем и предаем. Мы спорим и плохо говорим друг о друге не только для того, чтобы прославиться, но еще и показать, что мое «я» лучше, чем у тебя или у нее. Вся эта боль и страдания возникают всего лишь из заблуждения, что каждый из нас привязан к своему «я».

Люди преодолевают невероятные препятствия, чтобы приобрести и сохранить высокий социальный статус. Из-за привязанности к такой совершенно пустой идее они готовы совершать постыдные поступки. Одна высокопоставленная замужняя кореянка прославилась, когда завела роман на стороне. Ее муж был высокопоставленным министром в правительстве. Она вступила в связь с человеком,

имеющим репутацию донжуана. Сначала ей просто нравилось проводить с ним время. Потом он начал вымогать у нее деньги, автомобили и драгоценности. Он угрожал, что если она ему ничего не даст, то он всем расскажет об их связи. Она подчинялась ему, потому что боялась потерять высокое социальное положение. Управляя ее страхом, он полностью подчинил ее своей воле. В конце концов дама потеряла всё, а ее скандальное поведение получило огласку. Ее репутация была испорчена, и ей казалось, что ее жизнь на этом закончилась. Много раз она думала о самоубийстве. Всё случилось исключительно из-за привязанности женщины к преходящему и совершенно пустому удовольствию общественного признания.

Когда мы говорим о желании славы, мы имеем в виду не только чье-то желание стать известной личностью. Многие, когда слышат слова «желание славы», думают, что мы говорим только о не-чистоте ума знаменитых людей. Но не-чистотой является также желание получить общественное признание, желание иметь образ уважаемого человека, быть популярным. Это желание причиняет нам непрерывные страдания в повседневной жизни. Мы страдаем, когда другие думают о нас плохо. Мы ревнуем, когда хвалят того, кто нам не нравится. Мы даже можем говорить об этом человеке плохо, чтобы испортить его репутацию. Мы изворачиваемся и обманываем, чтобы заслужить одобрение других. Мы не хотим становиться изгоями. В Азии многие стараются хорошо одеваться, чтобы продемонстрировать другим людям уровень своего материального благосостояния, даже если они бедны. Так «я» разных людей соревнуются между собой. Я знал одного человека, который водил дорогую машину и носил дорогую одежду, хотя работал в крошечном офисе и мало зарабатывал. Он хотел, чтобы все считали его успешным человеком. Из-за фальшивого социального статуса его семья была лишена необходимых вещей, а его дети страдали. В Японии и Корее родители с самого рождения настраивают своих детей на учебу в престижном университете, потому что так можно создать родителям хорошую репутацию. Почти каждый год несколько корейских или японских студентов после провала на вступительном экзамене в престижный университет кончают жизнь самоубийством, потому что им стыдно, что они опозорили родителей. Такое происходит из-за главного заблуждения ума в том, что «я» существует, которое человек внушает и себе, и другим людям.

Но если вы будете правильно медитировать, то постигнете, что «я» на самом деле не существует. Если «я» не существует, тогда что приобретает известность и получает одобрение других? Когда люди

поймут, что «я» не существует, они перестанут сильно страдать сами и причинять страдания другим ради того, чтобы заслужить хорошую репутацию, и чтобы их «я» уважали. Тогда не важно, если кого-то другого будут любить больше, чем вас, — вы не будете ревновать. «Я» просто не существует. Вот почему, когда вы медитируете, вы постигаете, что желание славы — это не-чистота.

Все понимают желание есть. Это очень мощное желание, потому что оно означает, что вы полностью подчинены карме вашего языка. На Востоке, когда кто-то умирает, в буддийском храме проводится ежегодная церемония, посвященная памяти усопшего. После церемонии всегда накрывается стол в храме или в доме покойного. Дата и место проведения такой церемонии часто публикуются в газете того района, где жил покойный. Отец одного моего ученика в Корее имел странную привычку. Он носил в карманах две записные книжки. В одной были даты проведения поминок в некоторых храмах его района, а в другой — дни рождения разных людей. Он регулярно, с периодичностью в несколько дней, проверял записи в книжках. Чей отец умер, чья мать умерла? Иногда он приходил на церемонию в конце — просто чтобы вкусно поесть. То же самое с днями рождения: «Ага, сегодня день рождения мистера Кима, мистера Парка³, потом мистера Сона...» Он шел домой к этим людям, принимал участие в церемонии и наедался как свинья. Там всегда было много вкусной еды, причем бесплатной. Он ходил на церемонии как на работу: сначала заглянуть в книжки, потом пойти и наесться до отвала. «Так, что сегодня? Что сегодня? Какая церемония в эти выходные?» Ха-ха-ха! (*Смех в зале.*) Он находился в полной власти своего собственного языка: «Я хочу каждый день вкусно есть». Поэтому он всегда носил с собой эти книжки. Не самое лучшее состояние ума, правда? Но ему всё было мало. Каждый день он ходил по ресторанам, хотя его жена умела хорошо готовить. Один день он обедал в китайском ресторане, другой день в американском. Когда он ел в компании, ему всегда хотелось съесть то, что лежит на чужих тарелках, а не на своей. Иногда он просто бросал свою тарелку, ходил вокруг стола и ел с чужих тарелок. В буддизме такой человек называется «голодным духом».

Такое поведение — результат сильного желания. Быть таким человеком хуже, чем быть животным. Ум животного простой: когда животное голодное — оно ест, когда животное насытилось — оно

³ Автор использует фамилию «Парк», хотя в Корее она звучит как «Пак» и является очень распространенной. В США в среде корейских иммигрантов эта фамилия трансформировалась в «Парк». (*Прим. переводчика.*)

прекращает есть. Животное не привязано ни к своему желанию, ни к вкусу еды. Но люди слишком привязаны к своему языку: даже когда мы сыты, если нам нравится вкус еды, мы продолжаем есть. Многие встают из-за стола с неприятными ощущениями или даже с болью в животе, потому что объелись. Но пища нужна только для того, чтобы поддерживать жизнь в теле, а жизнь нужна, чтобы мы могли использовать редкую возможность родиться человеком и обрести просветление. Если мы будем служить только телу, его преходящим желаниям, то станем рабами своего тела. Вот что такое настоящая не-чистота.

То же самое относится ко сну. Для большинства людей вполне достаточно спать от шести до восьми часов в день. Но всегда можно увидеть, что кто-то дремлет в зале для медитации, в классе или в офисе. Как только звучит сигнал чукпи и начинается период медитации — даже если человек спал восемь часов ночью — он начинает дремать на своих подушках. Почему? Желание спать — тоже карма, как и другие желания. Чем больше спишь, тем больше хочется спать. В храме или в дзэн-центре каждый день просыпаются рано, чтобы медитировать, потому что Будда означает «пробудиться». В дзэн-центр приходит много людей, которые не могут рано вставать вместе со всеми: «Нет, я хочу спать. Я должен спать восемь часов!» Главный монах говорит: «Будда означает “пробудиться”. Ты должен встать!» Многие после отъезда из дзэн-центра принимают решение, что теперь будут вставать каждый день в пять часов утра и медитировать. Они хотят, чтобы дома был такой же распорядок, как в храме. «Замечательно! Я буду каждый день вставать в пять утра». Они ставят будильник. В пять часов утра будильник звонит: дзинь, дзинь... Он звонит очень громко. «Ой, мне нужно еще поспать!» Они бьют по кнопке звонка и продолжают спать. Если хотите просыпаться в пять часов утра и практиковать, нужно вставать, когда звонит будильник. Зачем бить по кнопке звонка? «Он так громко звонит. Я так устал — мне нужно еще поспать». Это неправильное отношение. Человек всё время хочет спать, больше, больше... Чем больше спишь, тем больше хочется спать. Это очень важный момент. Но Будда учил, что вся жизнь — всего лишь сон. Когда же вы пробудитесь?

Многие думают, что если им постоянно хочется спать в Зале Дхармы, то они никогда не научатся усердно практиковать. Вовсе нет. Много лет назад в Корее жил монах, получивший просветление благодаря своей сильной карме сонливости. Его называли Мастером Мельничного Жернова. До того, как он достиг просветления, он не мог бороться со сном. Что бы он ни делал — сидел в медитации,

работал, гулял, ел, — он всё время засыпал. Как только старший монах ударял в чукпи, объявляя начало периода медитации, он сразу засыпал. Кончилось тем, что монах больше не мог находиться в зале медитации. Однажды он шел по улице, заснул на ходу и ударился головой о дерево, нависшее над дорогой. Стоявшие рядом женщины начали смеяться над ним. Ему стало очень стыдно. Тогда он решил покончить со своей проблемой раз и навсегда. Взял веревку и привязал к груди тяжелый мельничный жернов. Теперь, когда он гулял, учился или работал, у него на груди всегда висел мельничный жернов. Стоило монаху заснуть — он сразу падал. Каждый день давался ему с трудом. В конце концов, благодаря своим усилиям монах поборол привычку везде засыпать. Однажды после усердной практики он обрел просветление и стал великим дзэн-мастером. Такова история о Мастере Мельничного Жернова, победившем демонов сна.

Многие люди связаны Пятью человеческими желаниями. Но если вы достигли просветления и стали Великим мужчиной или Великой женщиной, они вас больше не связывают. Они вам больше не нужны только для собственного удовольствия. Вы можете беспрепятственно помогать всем существам. Важно помнить самое главное — как использовать эти желания ради помощи другим.

Прозрение не-существования «я»

無我觀

Характеристики всех
внешних объектов

萬相

Возникновение

成

Стабильность

住

Угасание

壞

Растворение

空

Причина

因

Следствие

果

Первопричина

原因

Взаимозависимое возникновение

緣起

Результат

結果

Аспекты ума

心相

Возникновение

生

Стабильность

住

Изменение

異

Затухание

滅

Сансара

輪迴

Хорошая причина приводит к хорошему результату.

Плохая причина приводит к плохому результату.

善因

善果

惡因

惡果

Характеристики всех внешних объектов: возникновение, стабильность, угасание, растворение

ВСЁ, что во вселенной является объектом нашего опыта, сначала возникает, существует некоторое время, разрушается и опять исчезает. Такова природа всех вещей. Посмотрите на снег или дождь: вот он прошел, покрыл всё, а потом начинает таять или испаряться и в конце концов исчезает. Человек рождается в мире, живет какое-то время, стареет и умирает. То же самое происходит с горами, камнями, деревьями, животными, Солнцем, Луной, звездами — со всем. Мы уже говорили о том, как Земля и Луна произошли от Солнца много сотен миллионов лет назад, и о том, как они движутся в космосе. Через много калып, когда Солнце начнет исчезать, Земля остынет и вместе с Луной рассыплется и исчезнет. Весь этот мир возник из пустоты и в конце концов вернется в пустоту. Цикл может пролететь мгновенно, длиться, пока на траве держится роса, а может тянуться многие сотни калып. Но всё в конечном итоге одинаково. Всё возникает, существует некоторое время, угасает и исчезает. Это не просто буддийская теория — вы увидите такой порядок везде, куда бы ни посмотрели.

Но есть одна вещь, которая не возникает и не исчезает. Знаете такую? Один мой ученик сказал однажды: «Это космос». Но космос — вечная пустота, не так ли? Из чего возник космос? Ха-ха-ха! Нужно найти нетленную вещь. Это очень важный момент.

Аспекты ума: возникновение, стабильность, изменение, затухание

Учение говорит о том, что наш ум такой же, как все вещи во вселенной. Наш ум подчиняется тем же законам, что камни, деревья, Луна и звёзды. Наши мысли непрерывно возникают и исчезают. Мысль может существовать минуту или две минуты. Наш ум всё время меняется. Всё, что имеет имя и форму, возникает, существует некоторое время, изменяется и возвращается в пустоту. Поскольку наш ум состоит из той же субстанции, что и вся вселенная — Солнце, Луна, звёзды, горы, реки, деревья, вообще всё, — он подчиняется тем же законам. Ум возникает, существует некоторое время, затем изменяется и возвращается в пустоту. Обычно всё происходит очень быстро. Древняя азиатская поговорка гласит, что ум женщины меняется двенадцать раз между кухней и столовой. В старые времена, когда женщина несла обед родителям или мужу на специальном низком столике из кухни в столовую, она думала: «Понравится родителям

еда или нет? Правильно я приготовила еду или нет? Я достаточно долго ее варила или нет? А вдруг еды слишком много? А вдруг еды не хватит?» Меняется, меняется, меняется, проверяет, проверяет, проверяет, думает, думает, думает... (Смех.) Ха-ха-ха! Это старая азиатская поговорка про ум замужней женщины, но на самом деле так можно сказать про любой ум. Если ум меняется, цвет лица тоже меняется. Оно краснеет, желтеет, темнеет, бледнеет — цвет меняется по мере того, как меняется мышление. Когда меняется ум, цвет лица тоже меняется, потому что ум и вселенная подчиняются одному и тому же закону. Энергия поднимается — лицо краснеет, энергия опускается — лицо бледнеет. Если вы много думаете или сильно переживаете, ваше лицо темнеет. Цвет лица непрерывно меняется. Наш ум возникает, существует некоторое время, меняется и исчезает. Цикл может происходить очень быстро.

Всё, что имеет имя и форму, меняется, потому что у имени и формы нет собственной природы. Полностью постигнув причину перемен, вы поймете, что у ума тоже нет собственной природы, — в этом заключается прозрение не-существования «я». Вы постигнете не-существование «я». Итак, прозрение не-существования «я» является очень важной практикой, потому что оно открывает путь в нирвану. «Мое тело возникает и исчезает. Вот моя рука, вот нога, вот голова — это мое тело. Но мое тело — не “я”. Тело — это просто арендованный автомобиль. Арендованный автомобиль одного человека сделан в США, другого — в Корее, третьего — в Японии. Если вы постигли, что тело — это просто арендованный автомобиль, вы легко достигнете нирваны, потому что вы постигли не постоянство человеческого тела. Мой арендованный автомобиль недолговечен, он непрерывно меняется. Мое истинное «я» — несуществующее «я».

Причина, следствие, сансара,

первопричина, взаимозависимое возникновение, следствие

Весь мир создан причиной и следствием. Всякая вещь является следствием некой причины; эта вещь, в свою очередь, является причиной возникновения другого следствия, которое становится причиной. Однажды Будда шел по пыльной дороге вместе со своим преданным помощником Анандой. Вдруг Будда попросил Ананду поднять пучок соломы, лежащий на дороге. Держа солому в руке, Ананда почувствовал сильный запах рыбы. Он понял, что пучком соломы была связана рыба, которую несли для продажи на рынок, и отбросил его в сторону. Будда увидел это.

— Ты почувствовал какой-то запах, Ананда?
— Да, учитель, солома сильно пахнет рыбой, поэтому я выбросил ее.
— Как ты думаешь: раньше эта солома пахла рыбой?
— Нет, но однажды ею связали рыбу, поэтому она пахнет рыбой. Они пошли дальше. Через некоторое время они увидели на дорожке кусок чистой белой бумаги.

— Ананда, подними и посмотри, что это такое.
Ананда нагнулся и поднял бумагу.
— Она пахнет?
— Да, я чувствую приятный запах дорогого фимиама, — сказал Ананда.

— Как ты думаешь, раньше эта бумага пахла так хорошо?
— Нет, господин, она так пахнет, потому что однажды в нее завернули фимиам. Вот почему у нее такой запах.
— Именно так, — сказал Будда. — Теперь ты знаешь, что всё в мире, каждая мелочь существует благодаря непрерывному действию причины и следствия.

Ананда понял и поблагодарил учителя.
Что понял Ананда? Он понял, что закон причинно-следственной связи всегда рядом. Он простой. Причина и следствие возникают из ближайшего события, из вещей, которые имеют к нам прямое отношение в любой момент, в любой ситуации. Поэтому очень важно понимать истинную природу причинно-следственной связи. Вы родились в США, я родился в Корее. Почему один человек рождается заново в США, а другой в Корее? Женщина родилась без печени, мужчина родился слепым, другой мужчина родился в богатой семье, кто-то родился с черной кожей, а кто-то с белой, один родился католиком, другой евреем, кто-то умным, кто-то творческой личностью. Во всём этом должен быть смысл. Это нужно понимать, потому что понимание пригодится вам в жизни.

Как мужчина и женщина становятся мужем и женой? Среди многих миллионов людей одни становятся мужем и женой благодаря сводникам, а другие случайно встречаются, влюбляются и женятся. Независимо от того, при каких обстоятельствах эти люди познакомились, их встреча произошла благодаря причине и следствию. Этот мужчина и эта женщина должны были встретиться именно в это время в этом месте. Они создали причину в предыдущей жизни совместными действиями, и когда обстоятельства сложились определенным образом, эта причина привела к тому, что они встретились в этой жизни. Всё просто! Ничто в мире не происходит случайно.

Всё predetermined нашими поступками в предыдущих жизнях. Будда учил, что даже если вы просто прошли мимо кого-то на улице, это результат вашего взаимодействия с этим человеком в тысячах предыдущих жизней. Теперь представьте себе, сколько предыдущих жизней нужно прожить с человеком, чтобы влюбиться в него или вступить с ним в брак!

В мире чувствующих существ все вещи возникают благодаря первопричине, которая при определенных условиях создает определенный результат. Мы часто называем такой результат кармой. Карма — это просто наш привычный ум. Часто повторяющаяся мысль или действие создают ментальную привычку, то есть высокую вероятность того, что в одних и тех же условиях вы каждый раз будете поступать точно так же. Таким образом, наши мысли и действия создают нашу карму. Через наше мышление, через выбор, который мы повторяем раз за разом, мы сами создаем себя такими, какие мы есть, и это является фундаментальным учением Будды.

В предыдущих жизнях я был корейцем и создал некую карму с Кореей и ее жителями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в этой жизни я родился в Корее. Все вещи происходят естественным путем. В буддизме естественный путь называется причиной и следствием, или кармой. Вы создали американскую, польскую или немецкую карму. Когда ваше тело исчезнет, вы эту карму возьмете с собой. Когда вы будете рождаться заново, ваша карма найдет условия, которые создадут новое немецкое, американское или польское тело. Всё зависит от того, насколько карма сильная, и от условий, в которых она оказалась. Бывает, что ребенок в раннем возрасте прекрасно играет на скрипке. Все слышали о Моцарте. Он мог писать и исполнять прекрасную музыку в очень раннем возрасте. Как такое возможно? В предыдущей жизни какой-то человек много играл на музыкальном инструменте, и играл очень хорошо. Так возникла ментальная привычка, или карма. Когда тело умирает, сознание человека блуждает вокруг. Вот некая женщина забеременела. Может быть, ее муж очень любит музыку, а может быть, она сама — учитель музыки. Их род занятий очень близок к тому, чем занимался этот человек в предыдущей жизни. Блуждающее сознание попадает в эти благоприятные условия — и тогда естественным образом получается результат. Рождается ребенок, у которого очень быстро проявляется талант игры на скрипке или на фортепиано. Когда изначально мощная музыкальная карма ребенка в новом теле попадает в подходящие условия, ментальная сила привычки производит точно такой же результат, как раньше.

Мы говорим, что можно управлять кармой. Кто-то говорит, что можно управлять судьбой. Это одно и то же или нет? Можно показать на примере: вы сидите под деревом и ждете, когда сверху упадет яблоко. Если вы будете просто сидеть, в конце концов какое-нибудь яблоко упадет вам на колени. А если потрясете дерево или ветку — яблоко упадет прямо вам в руки. В любом случае вы получили яблоко. Первый путь — просто проявление судьбы. Будете сидеть под деревом — и рано или поздно вам на колени упадет яблоко; это — судьба. Такое проявление судьбы понятно большинству людей. Вы ждете, что эффект неких действий произведет другое действие или вызовет событие. Но когда вы трясете дерево, вы управляете своей причинно-следственной связью с этим миром. Ваше действие является причиной, которая создает следствие, а следствие становится причиной другого действия или мышления. Когда вы родились, всё уже было предопределено вашим привычным умом из всех ваших бесчисленных жизней. В зависимости от того, какие усилия вы совершаете в жизни, либо вы управляете причиной и следствием, либо они управляют вами. Если вы хотите изменить свою карму, нужно внимательно изучать свой ум. Нужно ежедневно практиковать сидячую медитацию, делать поклоны и петь мантры. Мантры очень важны. Они помогают вернуться к своей изначальной природе и управлять результатами своей кармы. Они также помогают снизить эффект плохой кармы. Не жалуйтесь на плохую карму, просто усердно практикуйте. Отбросьте свой ленивый ум и идите только вперед, в «не знаю».

Учение Будды о первопричине, взаимозависимом возникновении и результате говорит то же. Вот спичка. Спичка — это первопричина внутри каждого человека. В определенных условиях спичка может стать пламенем, а в других условиях чаще всего этого не происходит. Коробок — это определенные условия. Когда данная первопричина соединится с данными условиями, вы получите результат — огонь. Моя рука чиркает спичкой о коробок — и спичка загорается. Если не будет нужных условий — результата не будет. Давайте возьмем кусок бумаги и чиркнем спичкой по бумаге. Спичка не загорелась. Или у меня есть и спичка, и коробок, но я не чиркаю.

Буддизм учит, что первопричина заложена в сознании каждого человека. Наше мышление создает первопричину. Попадая в одни и те же условия, раз за разом, первопричина производит один и тот же результат, как бы человек ни хотел изменить его. Первопричина только становится сильнее и глубже. Если нет условий, от первопричины можно избавиться. Медленно, с течением

времени первопричина исчезает сама по себе естественным образом. Вот, например, алкоголик. Его первопричина — страсть к алкоголю. Условия — это наличие алкоголя или возможность его достать. Каждый раз, употребив алкоголь, человек причиняет себе страдания, а его привычка становится сильнее. Но если он твердо решил не пить, то есть не создавать условия, первопричина медленно исчезнет. Алкоголь сам по себе — ни плохо, ни хорошо. Но пока есть условия для первопричины желания, всегда будут страдания. Очень важно понимать это.

Хорошая причина приводит к хорошему результату.

Плохая причина приводит к плохому результату.

Если посадить семена желтых бобов в землю — вырастут желтые бобы, если посадить семена зеленых бобов — вырастут зеленые бобы. Из зеленых семян никогда не вырастут желтые бобы, а из желтых — зеленые. Учение буддизма очень простое, и в нём всё понятно: всё происходит естественным путем. Хорошая причина дает хороший результат, плохая причина — плохой. Всё создано одним лишь умом.

Поэтому если вы хотите понять свою карму и свою жизнь, просто посмотрите внутрь себя — какой ум вы удерживаете прямо сейчас? Ваша жизнь начинается из ума момента, как луч начинается из маленькой точки. Если вы сделали что-то хорошее, вы счастливы. Если ваш поступок вызван плохой причиной, вы будете страдать. Вот и всё. Многие люди смотрят на свою жизнь и жалуются: «Почему я всё время страдаю?» Но в нашем мире причина и следствие всегда очевидны. Мы создали привычный ум — нашу первопричину — и теперь постоянно получаем один и тот же результат, так как не можем изменить условия, «зажигающие» первопричину, или избавиться от них. Мы пожинаем плоды своих мыслей, слов и поступков не только из этой жизни, но и из многих предыдущих жизней. Мы создали привычку, которая сейчас нами управляет, в наших бесчисленных жизнях. Она не подвластна нашему сознанию, поэтому часто ее очень трудно изменить. У одного человека много денег, хорошая машина, хороший дом, хорошая работа. А другой человек, может быть, и умнее, и работает не меньше, но не добился успеха. Почему? В предыдущей жизни успешный человек совершил много хороших поступков, которые дали ему хороший результат в этой жизни. Возможно, привычка к успеху — результат его стараний в предыдущих жизнях, и в текущей жизни она возникла и реализовалась сама собой, почти без усилий с его стороны. Такая реализация — есте-

ственный результат большого количества его предыдущих поступков и мыслей. А другой человек, хоть и старается, но создает себе трудности и препятствия из-за кармы, заработанной в предыдущих жизнях. Сейчас он упорно трудится, но в его жизни возникают и крепнут кармические проявления, сводя все его усилия на нет.

Просто удерживайте хороший ум — так учит буддизм Хинаяны. Если вы непрерывно страдаете, то должны понимать, что сами виноваты в своих страданиях: «Всё не случайно, я сам виноват, я причинял кому-то страдания, в этой жизни или в предыдущей, и сейчас страдаю сам». Если вы полностью постигли причину страданий, вы можете начать избавляться от первопричины и стать счастливыми. Если вы сохраняете равновесие и усердно практикуете, вы можете изменить всё. Всё, что происходит с вами в этой жизни, пришло из предыдущих жизней. Карма каждого человека создана его мыслями, поступками и привычным умом в течение многих кальп. Поэтому в текущей жизни привычка непрерывно возникает и исчезает, из момента в момент. Это естественный процесс. Однако если вы медитируете, то можете устранить первопричину. Тогда условия изменятся, а значит, результат тоже должен измениться. Большинство страдающих людей обвиняют в своих страданиях внешние условия: «Это плохой человек. Он плохо со мной обращается». «Я страдаю из-за того, что он ко мне плохо относится». Почти все считают причиной своих страданий родителей, супруга, правительство или социум. Да, есть видимый источник страданий. Но это только часть правды. Никто не понимает, что на самом деле источником страданий является первопричина внутри нас, созданная нами самими в течение бесчисленных жизней. Если мы усердно практикуем и устраняем первопричину, то даже оказавшись в плохих условиях, мы не получим плохой результат. Страдания исчезнут, если наша первопричина устранится естественным образом.

Взаимозависимое возникновение

緣 起

Возникать из условий.

從緣生

Исчезать из условий.

從緣滅

Если «я» существует, «то» существует.

我有彼有

Если «я» перестает существовать, «то» перестает существовать.

我滅彼滅

Допустим, что мир существует в двух измерениях — временном и пространственном. Когда возник ум? Как он меняется с течением времени? Когда ум исчезнет? Мы уже говорили о том, что всё возникает, меняется и исчезает. Но когда возник ум? Как долго он будет меняться, прежде чем исчезнет? Эти вопросы относятся к понятию времени. Рассматривая пространство, мы спрашиваем: эта чашка существует или нет? Этот посох существует или нет? Если он существует, что дальше? Если он не существует, что дальше? Таким способом рассматривают пространство. Его называют «взаимозависимым возникновением».

Можно сказать, что буддизм Махаяны изучает пространство. Этот мир существует или нет? Люди существуют или нет? (*Ударяет посохом по чашке.*) Эта чашка существует или нет? Это чашка или нет? Буддизм Хинаяны рассматривает чашку сквозь призму прозрения времени и причины ее возникновения. Когда возникают страдания? Когда и как возникает ум? Как он меняется с течением времени?

Итак, я спрашиваю вас, когда возникает этот мир? Когда возникает наш ум? Как он меняется и как исчезает? Мы уже говорили о том, как всё возникает благодаря стечению обстоятельств. Когда возникает определенное условие, тогда всё возникает. Исчезает условие — всё исчезает. Если я здесь — значит, что-то есть там. Если меня здесь нет, значит, то, что есть там, исчезает. Можно сказать иначе: человек сам создает свой мир. Бог создал мир Бога. Будда создал мир Будды. Собака создает мир собаки. Кошка создает мир кошки. Когда женщина видит мышь, она кричит, когда кошка видит мышь, она счастлива: «Ах! Еда!» Я сам создаю свой мир. Если я создаю хороший мир, то мой мир хороший. Если я создаю плохой мир, то мой мир плохой. Когда я здесь, мой мир здесь. Если я исчезну, мой мир исчезнет.

Но даже если вы исчезнете здесь, там всё равно что-то останется. Могут спросить: «Если вы исчезнете, Солнце на небе тоже исчезнет?» Нет, если я исчезну, Солнце останется. Но это не мое Солнце, не то Солнце, которое я видел. Это Солнце кого-то другого. Ха-ха-ха! Потому что изначально Солнце не существует. Мы сами создаем Солнце, и если я исчезну, мое Солнце тоже исчезнет. Если я здесь — значит, что-то есть там. Если я исчезну, эта вещь тоже исчезнет. Такова первая заповедь буддизма.

Вот история, которая лучше объяснит то, о чём я говорю. Однажды, когда я сидел в своей комнате в дзэн-центре Дхармы в Лос-Анджелесе, раздался стук в дверь, а затем вошел пожилой кореец. Это был приличный на вид человек, седой, хорошо одетый, с длинной белой бородой, как у Конфуция. Он сказал:

— Я хочу видеть Сунг Сан Сунима.

— Замечательно. Это я.

Гость протянул мне большую корзину для фруктов, наполненную прекрасными плодами.

— Большое спасибо, — сказал я, глядя, как он усаживается. — Я должен сначала поднести эти дары Будде, положить их на алтарь, а потом мы поговорим.

Но гость вежливо помахал рукой:

— Нет-нет, я принес их не Будде. Это не подношения. Я принес их вам. Ха-ха-ха!

Я подумал: «Странно: если он буддист, то обязан знать, что я сначала должен положить дары на алтарь в качестве подношения Будде. А он говорит “нет”». Я пытался понять, что это за человек: «Он, наверное, не буддист. Ну ладно, нет проблем». Я сказал: «Большое спасибо, я оставляю их в своей комнате». Мы сели и стали пить чай с печеньем и фруктами.

Гость начал говорить. Он говорил без остановки, как будто меня вообще не было в комнате. Он прекрасно разбирался в конфуцианстве, даосизме и буддизме, хорошо понимал западную философию. Легко рассуждал о Сократе, Платоне и Аристотеле, знал немецкую, французскую и американскую философии. Хорошо ориентировался в современной физике, науке, психологии и литературе. Он говорил не переставая. Знаете, его речь была похожа на водопад. Он не давал мне раскрыть рот. *(Смех.)* Он знал всё! Он без остановки говорил обо всех философских направлениях. Я только успевал вставлять: «Да, правильно... да... как верно... правильно...». Выговорившись, он показал на мою чашку и спросил: «Дзэн-мастер, откуда взялась эта чашка?» Внезапно наш разговор стал разговором в стиле дзэн. *(Смех.)*

Я удивился: «Может быть, этот человек всё-таки дзэн-мастер? Тогда мне придется нелегко...» *(Громкий смех.)* Я решил его проверить:

— Вы уже понимаете...

— Да, — сказал он, — ее купили в магазине и принесли сюда.

Но это не дзэн-ответ! *(Громкий продолжительный смех.)* Он не понимает дзэн. Я немного расслабился! *(Громкий продолжительный смех в зале.)*

Гость много знал. Но его понимание не было завершённым. Он не имел ясного понимания истинной природы чашки. Он понимал только слова и представления, прочитанные в книгах. Его понимание основывалось только на представлениях. Мы называем такие слова «мертвыми». Нужно было сбить его с толку.

— Хорошо, вы правы, — сказал я, — ее купили в магазине и принесли сюда. Но откуда в магазине взялись чашки?

— Наверно, с фабрики по производству чашек, — ответил он.

— До того, как их привезли с фабрики, откуда они взялись?

— Ну, на фабрике есть президент — он всем управляет. Он создал эту чашку.

— Так, правильно...

— Президент — важный человек. Он создает товары и продает их в магазины, где люди их покупают.

— Да, верно.

Гостя невозможно было остановить. Его снова понесло.

— Солнце, Луна, звёзды, горы, реки и люди тоже кем-то были созданы.

— Правильно, — сказал я, — кто-то создал их.

Я догадался, что он хочет поставить меня в тупик с помощью какой-то идеи, а не с помощью истинной природы возникновения вещей. Я понял, что он христианин. Гость спросил меня:

— Кто создал всё это?

— Вы сами.

— Я? Как вы можете такое говорить? — он был шокирован, его спина распрямилась, а лицо побледнело.

— Я уже понял ваш ум. Вы думали, я скажу, что Бог создал всё. Но я буддийский монах — как я могу сказать, что всё создано Богом?

— А как вы можете говорить, что я создал всё? — закричал он. — Вы с ума сошли?

Тогда я сказал:

— Теперь послушайте меня. Вот радуга. Кто создал радугу? Бог? Будда?

Мужчина еще секунду выглядел растерянным, потом медленно расслабился и опять заговорил:

— Ну, наверное, солнечный свет падает на водяную пыль, и у меня перед глазами возникает радуга.

— Да, но я спрашиваю вас: кто создал эту радугу?

Мужчина надолго замолчал. Он не смог ответить, поклонился и сказал:

— Пожалуйста, научите меня.

— Солнечный свет, вода и ваши глаза соединяются и создают радугу. Да, верно. Поэтому, когда я здесь, моя радуга — там. Если меня здесь нет, моей радуги там тоже нет. Вам понятно? Если здесь пять человек — там будет пять радуг. Каждый видит одну радугу. Это просто. Например, я стою здесь, а кто-то стоит в десяти футах от меня. Тогда моя радуга здесь (*указывает на точку в комнате*), а его радуга — там (*указывает в другом направлении*). У нас разные радуги! Для меня радуга здесь, а для него — там! — Я поставил чашку на пол перед собой в шести дюймах от ноги и продолжил: — Для меня чашка здесь, а если посмотреть с вашего места, вы скажете: «Она там».

Мужчина был сильно озадачен и молчал. В конце концов он вышел, качая головой, с печальным лицом.

Итак, у десяти человек десять радуг. У двадцати человек будет двадцать радуг. «Моя» радуга означает, что я создал эту радугу. Если я не смотрю на небо, там нет моей радуги. Если я посмотрю в другую сторону, моя радуга исчезнет. Буддийское учение о взаимозависимом возникновении объясняет, почему так происходит. Если я сижу и смотрю в окно, разговаривая с другом по телефону, я могу сказать: «Вот здорово! Здесь радуга!» Но он не видит радугу! Если во время нашего разговора вы будете находиться в доме моего друга и спросите его: «Видишь радугу?» или: «Радуга есть или ее нет?», его ответ будет отличаться от моего. Никто из вас не скажет про радугу так,

как я. Потому что я сам создал свою радугу. Радуга возникает при соединении определенных условий в определенном месте в определенное время — водяных паров, света, моих глаз и моего сознания. Просто радуги не существует. Она не существует отдельно от конкретных условий. Смотря на объект, каждый может сказать: «Вот объект. Если он существует — значит, и я существую». Такой взгляд на вещи полностью ошибочный, его можно опровергнуть физическим экспериментом, как мы увидели раньше. Буддизм, наоборот, учит, что если существую «я», то существует и объект.

Все вещи таковы. Всё непрерывно меняется. Если я здесь — значит, что-то есть там. Если меня здесь нет — значит, там ничего нет. Если я исчезну, мой мир исчезнет. У вас останется ваш мир, а мой мир исчезнет. Мы сами создаем свой мир — таково главное учение буддизма. Потому что я создаю свое время, свое пространство, свою причину и свое следствие. А потом всё это управляет нами.

Можно посмотреть под другим углом. Вот человек смотрит на муравейник. Он видит множество крошечных муравьев, бегающих взад-вперед. Они энергично перетаскивают крошки, палочки и кусочки листьев. Человек думает: «Какой крошечный мир, муравьи — существа низшего класса». Но муравьи так не думают, сгибаясь под тяжестью огромных листьев и кусков пищи. Они считают, что их муравьиный мир большой, что он наполнен огромными тяжелыми объектами. Посмотрите на каплю воды. Внутри капли живут, питаются, растут и умирают тысячи и тысячи бактерий. Микроскопический мир! Но для одной-единственной бактерии мир капли — огромный мир. Это ее мир. А для человека этот мир маленький. Человек летит на ракете над Землей, смотрит на нее и думает: «Какая маленькая!» Когда смотришь из иллюминатора самолета, так и думаешь. Когда стоишь рядом с громадными небоскребами, мир такой, каким ты его видишь. Но если подняться высоко над землей, мир изменится. Предметы, которые казались большими на земле — горы, деревья, широкие реки, дома, — с высоты кажутся незначительными. Они уже не пугают своими размерами.

Итак, вы сами создаете свой мир. Вы сами создаете свое время и свое пространство. Вы также создаете причину и следствие, которые управляют вашей жизнью. Все эти вещи возникают в нашем уме. Во-первых, что такое время? Прошлого, настоящего и будущего не существует. Где прошлое? Где будущее? Вы не найдете их нигде. Все это понимают и утешают себя мыслью, будто хотя бы настоящее существует, что оно реально. Но если вы скажете, что настоящее существует, это тоже ошибка. Где настоящее? Вы сказали «настоя-

щее» — и оно уже в прошлом. В тот самый момент, когда вы сказали «настоящее», оно уже в прошлом. Ваше мышление создает прошлое, настоящее и будущее — так возникает время.

Время, которое вы создаете, — ваше время. Это время не мое и не другого человека. Например, муж ждет жену. Договорились встретиться в пять; уже половина седьмого, а жены всё нет. Она опаздывает, и муж начинает сердиться. Потому что таков мой ум, мое время. Может быть, она опаздывает из-за того, что в офисе много работы, которую нужно срочно сделать. Ее время бежит быстро, поэтому она не сердится. Но я сижу в машине, и мое время течет медленно, оно пропадает зря. Мое время — время страданий, оно идет медленно. Ее время другое, она тратит его на работу, чтобы всё закончить вовремя, поэтому ее время бежит быстро. Таков мой ум. Мы сами делаем свое время хорошим или плохим, счастливым или грустным. Мы сами создаем время в своем думающем уме.

Мы делаем время быстрым или медленным, хорошим или плохим. Вот еще пример: в восемь часов вечера вы идете на дискотеку и танцуете там со своими лучшими друзьями. Прекрасная вечеринка. Все отлично проводят время. Потом вы вдруг смотрите на часы: «Ой, уже половина двенадцатого! Пора домой! Ой, как жалко!» Три или четыре часа пролетают, как один час. В другой раз вы едете в аэропорт, чтобы встретить любимую девушку. Вы не виделись с ней целый месяц и очень волнуетесь. Но самолет опаздывает на час. Минуты медленно ползут. Кажется, что прошла вечность. «Почему самолет не приземляется? Хочу скорее ее увидеть. Но самолета нет!» Вы ждете девушку только час, но вам кажется, что уже прошел целый месяц или целый год. Какие муки! (*Громкий смех.*) А когда вы на дискотеке танцуете с друзьями, точно такое же время пролетает, словно пять минут. «Целый час! Как жалко!» Ха-ха-ха! Ваш ум делает один час долгим или коротким. Всё возникает в уме — какой вы удерживаете ум прямо сейчас? Какой у вас ум?

Наше мышление также создает пространство, потому что изначально пространство не существует. Америка здесь, а Корея там. В Америке есть север, юг, восток и запад, и в Корее есть север, юг, восток и запад. Но север, юг, восток и запад Америки отличаются от севера, юга, востока и запада Кореи. Я сейчас здесь, и у меня есть север, юг, восток и запад, а если я исчезну, где тогда мои север, юг, восток и запад? Разве у мертвого есть север и юг? Ничего у него нет, так? Ха-ха-ха! Например, стоят два человека лицом друг к другу. Один человек поднимает правую руку и показывает на стену справа перед собой: «Стена справа». Но для человека напротив эта стена

слева! Кто из них прав? Если в комнате сто человек будут показывать в разные стороны, возникнет неразбериха. (*Смех.*) Вот причина всех войн и конфликтов. Потому что у каждого свое «справа» и свое «слева», и каждый уверен в том, что его «слева» правильное.

Итак, мы видим, что мы сами создаем время и пространство, причину и следствие, которые потом управляют нашей жизнью. Но как время и пространство связаны с взаимозависимым возникновением? Время управляет первопричиной, а пространство — условием и неизбежным результатом. Первопричина способна непрерывно меняться из-за того, что время проходит. Представьте себе крест: горизонтальная линия времени всегда пересекается с вертикальной линией пространства — значит, первопричина всегда пересекается с условием, и мы получаем некий результат. Это легко понять. Ситуация — тоже пространство. Ситуацией может быть место, где вы находитесь, комната, отношения с другими людьми, ваш дом, ваш опыт, ваша жизнь. Первопричина в вашем уме пересекается с условием, то есть с ситуацией, и производит результат, то есть страдания.

Вот почему нельзя привязываться к ситуации, к условиям. Если вы удерживаете свою ситуацию, свои условия, первопричина не исчезнет: она постоянно будет «воспламеняться» условием и почти каждый раз причинять точно такие же страдания. Страдания будут укреплять первопричину. Время и пространство, первопричина и условие соединяются. Именно вы соединяете их; избежать соединения можно, только отбросив всякое мышление. Например, если человек привязан к алкоголю и раз за разом оказывается в ситуациях, способствующих его злоупотреблению, — значит, он постоянно будет страдать. Пусть он не хочет пить, но, если первопричина соединится с условием, рано или поздно возникнут страдания. Например, женщину обидел мужчина. Это переживание создало причину в ее мышлении. Если она будет настойчиво удерживать переживание в уме, оно станет первопричиной. Она всё время будет думать: «Я женщина. Меня обидели, я ненавижу мужчин». Это условие. Если она будет удерживать в уме первопричину и условие, то есть ситуацию, в ее жизни будет много страданий. Ее первопричина всегда будет пересекаться с этим условием. Где бы она ни находилась, страдания будут везде поджидать ее — и в этой жизни, и в других жизнях. Даже если она прочитает сто книг, это ей не поможет. Психотерапевт ей не поможет.

Если вы действительно хотите прекратить свои страдания, не создавайте пространство и время. Не создавайте причину и следствие и не удерживайте их. Полностью отбросьте свое мнение, ус-

ловие и ситуацию — тогда первопричина медленно, постепенно, исчезнет сама собой. Вы сами создаете свой мир. Всегда и везде удерживать ум-не-знаю означает оказаться вне времени и пространства. *(Ударяет по столу.)* В этой точке время и пространство не смогут управлять вами. Первопричина исчезнет, вы сможете использовать любое условие, любую ситуацию в своей жизни только для помощи другим существам. Эта точка называется «свободой». Вам нравится такая свобода?

Итак, буддизм учит понимать наш мир таким, какой он есть. Мы не должны привязываться к собственному миру и пониманию вещей, ограниченному нашими представлениями, мнениями, условием и ситуацией. Земля и Луна вращаются вокруг Солнца. Это маленький мир. На сино-корейском мы называем его «со чон», или «малые небеса». Но буддизм учит более широкой перспективе, она называется «тхэянге». Одна Солнечная система огромна, но три тысячи Солнечных систем вместе составляют лишь галактику среднего размера. Возьмите три миллиона галактик — что получится? Вселенная кажется бесконечно огромной. Человеческий мир очень маленький, а во вселенной существуют миллионы миллионов галактик. Буддизм учит смотреть на вещи широко. Тогда уменьшается соблазн быть привязанными к ограниченному восприятию мира, которое мы создаем своим мышлением. С этой точки зрения можно рассматривать мир муравьев, бактерий, животных и растений. Многие люди живут в крошечном мире, созданном их мелочными мнениями, их «нравится» и «не нравится». Но Будда учил, что нужно удерживать ум широкий, открытый и ясный как пространство. Тогда мы способны совершать сострадательные действия по отношению к другим. Это очень важный момент.

Вы сами создаете свой мир и всё, что в нём происходит. В этом легко убедиться. Однако некоторые люди говорят, что мир создан Богом. Но кто создал Бога? Помните, что всё возникает из некой первопричины, и просветленная мудрость хорошо это понимает. Что является первопричиной для Бога? Кто создал ее? Некоторые говорят, что Бог всё понимает. Они говорят, что Бог создал рай, Эдем и людей. Бог также создал Древо познания добра и зла. Затем он сказал: «Отведав плодов сих, вы обретете грех и смерть». Но в таком случае есть что-то такое, к чему Бог привязан: «Вот я создам Древо. Когда они съедят фрукты, то всё поймут. Но тогда мне придется дать им смерть». Если бы Бог действительно любил людей, он убрал бы Древо. В этом его большая ошибка. Почему он не убрал Древо? Если вы поставите перед ребенком яд и скажете, что яд есть

нельзя, а он всё равно съест, кто будет виноват? Чья это ошибка? Бог создал Древо и всё, что из-за него случилось, а не Адам и Ева. Итак, кто создал Бога, Древо и все страдания, которые от него произошли? Если хотите понять, кто создал Бога, вот подсказка: сказать «Бог» — уже большая ошибка! Если откроете рот, то возникнет первопричина. Не будете открывать рот — первопричина исчезнет. Всё очень просто. Не создавайте Бога. Не создавайте Будду. Из момента в момент не создавайте ничего.

Двенадцать звеньев цепи
взаимозависимого возникновения

十二緣起說

1. Неведение

無明

2. Создание ума (карма)

行

3. Сознание

識

4. Имена и формы

名色

5. Шесть чувств

六入

6. Контакт

触

7. Ощущение

受

8. Желание

愛

9. Привязанность

取

10. Бытие

有

11. Рождение

生

12. Старость, страдания, смерть

老死憂悲苦惱

Будда учил, что существует ясно различимая цепь очень тонких ментальных действий, которые всегда приводят к страданиям. Каждое звено этой цепи является следствием предыдущего звена и, в свою очередь, обуславливает или создает следующее звено. Если вы усердно практикуете медитацию, вы можете постичь возникновение и исчезновение этой цепи из момента в момент в вашем мышлении. Однако если вы полностью удерживаете ум-незнаю, цепь взаимозависимого возникновения никогда не возникнет и не исчезнет.

Цепь начинается с возникновения первой мысли в голове, порождая неведение. Неведение означает непостижение того, что наш мир изменчив, веру в его реальное существование. Всё просто. Если мы не осознаём изменчивость мира, мы считаем всё, включая наше мышление, неизменной, ни от чего не зависящей реальностью. Неведение делает нас зависимыми от нашего мышления, наших желаний, чувственной жизни нашего тела, потому что неведение означает хрупкую веру в то, что все эти «вещи» существуют. Неведение, в свою очередь, приводит к возникновению представлений, порождений ума. Их также называют кармой или силой привычки, которую мы принесли в эту жизнь из другой жизни. Из силы привычки, сформированной порождениями ума, возникает сознание. Оно, как зерно, прорастает из едва сконцентрированной мысли: «Я есть». С этого момента мышление и сознание начинают создавать царство имени и формы. Как только вы создали трепетное ощущение «я есть», вы начинаете создавать представления о вещах, не связанных с «я». Здесь начинаются шесть чувств (посредством глаз, ушей, носа, языка, тела и ума), и люди вступают в царство связи, контакта с вещами из мира имени и формы. Мы получаем ощущения от шести органов чувств через контакт. С этого момента человеческое сознание полностью управляется привычным опытом шести чувств. Ощущение порождает желание новых ощущений, поэтому естественным образом возникает желание ощущений, «залипание» на них: «Мне нравится это, хочу еще, мне нужно еще». Возникает такой ум. «Я» создало имя, форму и благодаря шести чувствам обрело привязанность к миру с его множеством ощущений. Так возникает вера в существование вещей. «Я мыслю — следовательно, существую». «Я вижу — следовательно, существую». «Я слышу — следовательно, существую». Если одно существует — значит, другое не существует. Так создается жизнь. «Я живой. Мне тридцать лет». Когда наше мышление создает жизнь, оно также создает старость, страдания и в конце концов — смерть. Таков мир наших страданий.

Вот что такое цепь взаимозависимого возникновения. Будда учил, что избавиться от страданий означает избавиться от звеньев этой цепи. Всё просто. Цепь взаимозависимого возникновения показывает, как я сам создаю свой собственный мир. Это происходит мгновенно. Возникает неведение в мышлении — возникают жизнь и смерть. Я создаю свои страдания. Но откуда возникает неведение? Как избежать неведения? Много лет назад один известный монах из Шри Ланки приехал в Провиденс, чтобы прочитать лекцию о буддизме Хинаяны. Два дня он рассказывал о разных вещах, особенно подробно — о Двенадцати звеньях цепи взаимозависимого возникновения. Когда он закончил выступление, один студент спросил: «Вы только что сказали, что неведение является причиной всего, включая рождение, старость, болезнь и смерть. У меня вопрос: когда возникло неведение и почему оно вообще возникает?»

Монах ответил: «Будда учит, что неведение возникает само по себе». Но такой ответ не устроил студента, и он опять спросил: «Как неведение возникает само по себе и почему оно возникает само по себе? Если одно является причиной другого, что является причиной неведенья?» Монах был озадачен. Он долго думал, но так и не вспомнил, что говорится об этом в сутрах. Он был в полном замешательстве и молчал. Ха-ха-ха! Очень важно понимать, когда возникает неведение и почему. Если вы будете усердно медитировать, то в конце концов поймете.

Итак, когда возникает неведение? Вы понимаете? *(Все молчат.)* Не знаете? Ха-ха-ха! Ответ очевиден! Я вам намекну: если вы откроете рот, возникнет неведение. Если вы спросите: «Почему оно возникает?», оно также возникнет. Как только возникает вопрос, возникает неведение. Когда нет вопросов, неведение не возникает и не исчезает. Важно это понимать. Нужно больше практиковать! *(Смех.)* Ха-ха-ха!

Четыре Благородные Истины

四聖諦

Страдание	→ Все вещи причиняют страдания
苦	一切皆苦
Возникновение страдания	→ Двенадцать звеньев цепи взаимозависимого возникновения, по порядку
集	十 = 緣起順觀
Прекращение страдания	→ Двенадцать звеньев цепи взаимозависимого возникновения, в обратном порядке
滅	十 = 緣起逆觀
Путь	→ Благородный Восьмеричный Путь
道	八正道

Будда учил, что жизнь — это океан страданий. Есть такой термин на сино-корейском — «ко хэ». Всё бrenно, и всё непрерывно меняется. Из-за того, что мы привязаны к вещам, мы непрерывно страдаем, потому что очень любим вещи. Ведь как бы мы их ни любили, мы не можем изменить то, что они непрерывно меняются, исчезают и возвращаются в пустоту. Но люди очень глупые. Мы не понимаем бrenность мира, поэтому мы не понимаем, почему в нашей жизни так много страданий. Вот почему Будда учил первой Благородной Истине: все вещи причиняют страдания.

Конечно, многие религии учат, что в жизни есть страдания. Но только Будда постиг, что страдания созданы одним лишь нашим умом и что они исчезнут в тот момент, когда мы получим истинное прозрение природы своего ума. Более того, мы сами создаем свой ум. А где ваш ум? У вас есть ум? Что такое «я»? Никто не понимает

причину страданий, поэтому существуют страдания. Люди причиняют много страданий другим существам, потому что не понимают свой ум. Будда показал, как страдания возникают из неведения. Когда неведение возникает в нашем уме, возникает «я», а вместе с ним — всё остальное: жизнь, смерть, хорошо, плохо, счастье, горе, вы, это, Солнце, Луна, звёзды. Всё создано одним лишь умом. Так говорит учение о Двенадцати звеньях цепи взаимозависимого возникновения, которое является второй Благородной Истиной.

Но как выбраться из океана страданий? Этот вопрос был для Будды главным. Когда молодой принц жил в прекрасном дворце, в роскоши и богатстве, он испытывал отвращение к человеческим страданиям и поклялся, что самостоятельно найдет ответ на этот вопрос. Он отказался от богатства и власти и усердно практиковал в течение шести лет. «Что есть жизнь? Что есть смерть? Что есть человек? Что есть я? Не знаю...» В конце концов он обрел просветление под деревом бодхи. Это значит, что Будда пробудился и постиг свою истинную изначальную природу. Мы говорим, что он постиг свой ум. Достигнув просветления, Будда постиг, что многие существа очень сильно страдают. Он увидел, что все страдания созданы одним лишь нашим умом. Мы сами их создаем. Но если мы их создаем, мы можем от них и избавиться. Когда исчезает неведение, исчезают создания ума. Когда исчезают создания ума, исчезает сознание. Когда сознание исчезает, исчезают имена и формы. В конце концов жизнь и смерть, старость и болезнь тоже исчезают, потому что они возникают в нашем уме. Тот, кто видит это, понимает, как прекратить страдания, — такова третья Благородная Истина. Когда Будда увидел, как эти вещи возникают, он также увидел путь, ведущий к освобождению от страданий. Он увидел, как можно избавиться от страданий с помощью простой практики, применимой ко всем сторонам нашей жизни. Этот путь называется «Восьмеричным путем». Такова четвертая Благородная Истина. Давайте рассмотрим ее подробнее.

Благородный Восемеричный Путь

八正道

1. Правильный взгляд

正見

2. Правильное мышление

正思惟

3. Правильная речь

正語

4. Правильное действие

正業

5. Правильный образ жизни

正命

6. Правильное усилие

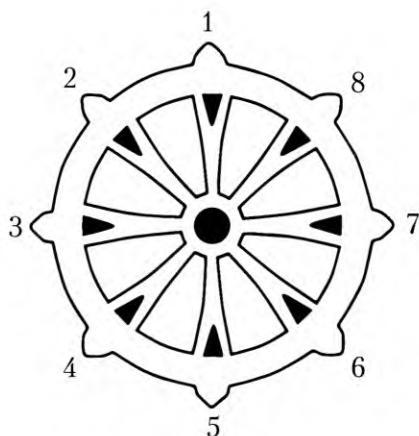
正精進

7. Правильное внимание

正念

8. Правильная медитация

正定

Будда учил Благородному Восьмеричному Пути, чтобы люди могли избавиться от желаний, гнева, неведения и вернуться к своей истинной природе. Человеческое сознание очень сложное, в нём много разных заблуждений. Благородный Восьмеричный Путь представляет собой восемь разных лекарств от основных болезней ума. Одно из лекарств — Правильный взгляд (иногда говорят: «Правильное понимание»). Правильный взгляд на самом деле означает «не иметь никаких взглядов». Такой взгляд означает «не иметь никаких представлений». Полностью отбросьте всякое мышление, все свои мнения и воспринимайте мир таким, какой он есть. Когда мы правильно воспринимаем природу мира, то видим, что миллиарды существ непрерывно вращаются в колесе страданий. Они не могут выбраться. Мы постигаем, что все существа страдают только потому, что подчиняются своему гневу, неведению и желаниям. Видя это, мы хотим им помочь. У каждого человека есть длительные привязанности, или карма. Иметь Правильный взгляд означает понимать, что поступки, вызванные желанием, гневом или неведением, всегда приносят страдания нам самим и другим. Раз всё непрерывно меняется, зачем подчиняться преходящим чувствам и желаниям, блуждающим в нашем уме? Если мы это понимаем, то каждый раз, когда желания, гнев или неведение искушают нас совершить какое-либо действие, мы сознаём, к каким последствиям оно приведет. «Ради кого я совершаю действие? Ради себя или ради всех существ?» Такой вопрос создает направление действий. Если направление действий ясное, тогда вся жизнь ясная, и любой поступок совершается для блага других существ. Но если вы делаете что-то только для себя, если ваши действия вызваны вашими желаниями, гневом или неведением, тогда вы не сможете помочь ни себе, ни этому миру. Перед тем как что-то сделать, всегда спрашивайте себя: «Ради кого я это делаю?» Вот что называется «Правильным взглядом».

Правильное мышление очень похоже на Правильный взгляд. Мы все имеем собственные представления и часто сильно привязаны к ним. У нас есть сильные «нравится» и «не нравится». Каждый из нас привязан к своему условию и ситуации. «Я женщина». «Я мужчина». «Я дзэн-буддист». «Я верю в Христа». «Я американец». «Я японец». Когда мы держимся за свои условия, то теряем контакт с миром и всеми существами. Мы видим только созданный нами маленький мир «я, мое, мне» и не можем помочь другим людям. Правильное мышление означает не быть привязанным к своей оценке, не удерживать свое мнение, условия и ситуацию, но удерживать ум-до-мышления, который спонтанно хочет помочь всем существам.

Именно такой ум подразумевают наши храмовые правила: «Не привязывайтесь к своим мнениям. Не обсуждайте свои личные взгляды с другими. Привязываться к своим мнениям и защищать их означает разрушать свою практику. Отбросьте все свои мнения. Таков истинный буддизм». Очень интересные слова.

Я всегда говорю, что, когда вы думаете, ваш ум и мой ум — разные. Если вы отбросите привязанность ко всякому мышлению, ваш ум и мой ум станут одинаковыми. Ваш ум-до-мышления — это ваша субстанция, мой ум-до-мышления — это моя субстанция. Ваша субстанция, моя субстанция и субстанция всей вселенной — это одна и та же субстанция. Но эта точка находится до мышления. Если вы достигнете ума-до-мышления, ваш ум станет ясным, как пространство. Тогда вы поймете, что вы и все существа — одно и то же, и само по себе возникнет истинное мышление. В нём больше нет места для эгоистичных мыслей, злой воли или ненависти. Такое мышление называется мудростью. Другое его название — «Правильное мышление».

Многие люди привязаны к своему языку. Язык — это очень интересная вещь. У нас два глаза, два уха и две ноздри. Почему у нас только один рот и один язык? Рот выполняет огромную работу: он всё время ест и говорит. Ему постоянно хочется приятных ощущений от еды и питья или от непрерывной болтовни. Большая часть наших самых сильных привязанностей возникает из желаний языка. Уши, ноздри или глаза создают значительно меньше привязанностей. Если бы у нас было два рта и два языка, возможно, жить было бы намного легче. Тогда единственный рот и единственный язык не были бы озабочены тем, что им всё время приходится много работать. Но даже один-единственный язык создает огромное количество проблем в мире, поэтому хорошо, что у нас нет второго языка. Можно с уверенностью сказать, что язык, если его не контролировать, из всех пяти органов чувств (глаза, уши, нос, язык, органы осязания) причиняет больше всего страданий нам самим и окружающему нас миру. Поэтому все религии учат, что нужно управлять языком и его желаниями.

В дзэн есть выражение: «У языка нет костей». Потому что язык может сейчас сказать одно, а через секунду совсем другое. Язык может всё. Он источник всей лжи и всех сплетен. Сам по себе он не имеет направления, поэтому он лишен стержня. Прославленный учитель сказал: «Злой язык способен погубить. Пробка должна быть в бутылке. Открывайте бутылку только при необходимости». Таково наше храмовое правило. В Библии Христос учил, что нечистоту и страдания порождает не то, что попадает в рот. Наоборот, то,

что выходит изо рта, причиняет страдания всему миру. Правильная речь означает, что надо из момента в момент следить за своим языком. Язык нужен, чтобы помогать людям с помощью ясной сострадательной речи. Если вы отбросите свои мнения и обстоятельства, не будете ничего создавать в уме, тогда Правильная речь возникнет сама собой.

Действие возникает из нашего ума и возвращается обратно в наш ум. Всё, что мы делаем в жизни, является отражением нашего мышления. Будда дал ясное учение, как помогать нашему миру Правильными действиями. Его иногда называют путем обетов. Он учил, что нельзя отнимать чужую жизнь, лгать, воровать, предаваться блуду, принимать одурманивающие сознание вещества, делающие человека безрассудным. Что бы мы ни делали, если мы сохраняем мышление, такое действие становится кармой. Мы создаем нечто вроде умственной привычки к такому действию. Если мы не совершаем хорошие поступки, то естественным путем создаем плохую карму. Но если мы стараемся делать другим людям только хорошее, то создаем карму бодхисаттвы. Такие действия направлены только на то, чтобы служить другим людям. Правильные действия — это когда мы постоянно думаем о том, как наши действия отразятся на других людях. Так мы меняем наше мышление, поэтому Правильное действие иногда называют «Правильной кармой».

Правильный образ жизни — это очень интересная вещь. Мы говорим, что каждый делает две работы. Наша внутренняя работа — удерживать ясный ум. Наша внешняя работа — избавляться от эгоистичных желаний и помогать другим. Это на словах, а как на деле? Все люди работают. Один человек ходит на работу в офис и зарабатывает деньги, другой живет в храме и учит людей. Но как эта внешняя работа помогает другим существам? Я работаю только ради себя, своей семьи или ради всех существ? Да, верно, в нашем мире всем приходится зарабатывать деньги. Но работа многих людей связана с убийством большого количества животных или загрязнением воздуха и воды. Это плохо. Продажа алкоголя, наркотиков, взрывчатки или оружия создает плохую карму продавцу. Продажа таких вещей не помогает миру. Даже если вы этим зарабатываете деньги для семьи, в конечном итоге вы из-за денег увеличиваете страдания мира. Разве так станешь Буддой? Будьте осторожны — в нашем мире связь между причиной и следствием очень четко прослеживается! Будда учил, что наша работа не должна приносить вред миру. Как я уже говорил, самое важное — «Ради кого я это делаю?». Будете задавать себе этот вопрос — будете ясно видеть, что такое Правильная жизнь.

Правильное усилие означает всегда усердно практиковать медитацию. Больны вы или здоровы, заняты или свободны, устали или нет — не важно. Пытайтесь и пытайтесь, десять тысяч лет подряд, без перерыва. Просто делайте это. Вот и всё!

Какой вы удерживаете ум прямо сейчас? Как луч проходит от точки до точки, образуя прямую линию, так и ум, который вы удерживаете прямо сейчас, определит всю вашу жизнь. Многие люди просто подчиняются своему уму, своим желаниям, гневу и неведению, поэтому они в каждой ситуации испытывают страдания. Но если вы проснетесь прямо сейчас, то обретете счастье. Что вам больше нравится? Вместо «пробудиться» иногда говорят «обратить внимание». Будда называл такое пробуждение Правильным вниманием.

Наконец, Будда учил, что Правильная медитация — это самое важное условие для того, чтобы пробудиться. Правильная медитация означает из момента в момент удерживать ум-без-движения. В любой ситуации, в любых условиях удерживайте ум, ясный, как пространство, но еще и острый, как кончик иглы. Некоторые думают, что медитировать — значит находиться в состоянии умиротворенного ума. Такие люди просто любят покой и тишину. Наш первый дзэн-центр находился в Провиденсе, Род-Айленд. Через какое-то время в помещении прямо под залом для медитации поселились музыканты из рок-группы. Они так шумели! Их ежедневные репетиции раздражали многих учеников дзэн. «Дзэн-мастер, они так громко играют! Они мешают мне медитировать! Неужели нельзя попросить их перестать играть?» Но эти рок-музыканты были великими бодхисаттвами. Я сказал ученикам: «Не обращайтесь на них внимания. Искать тишину в тишине не означает искать истинную тишину. Тишина среди шума — вот истинная тишина». Разумеется, желательно иметь тихое место для медитации. Но нельзя привязываться к тихой медитации, потому что жизнь не всегда тихая. Если удерживать ум-без-движения, тогда даже Сорок Вторая улица в Нью-Йорке превратится в прекрасный дзэн-центр.

Есть такие люди, которые думают, что правильно медитировать означает усердно медитировать сидя. Но только сидеть мало для Правильной медитации. Такое понимание медитации означает привязанность к сидению тела. Истинная медитация — это правильное сидение ума. Независимо от условия или ситуации, какой вы удерживаете ум прямо сейчас? Вот что определяет вашу жизнь. Если ваш ум ясный — вся вселенная ясная. Если ваш ум неясный — вся вселенная неясная. Это очень важный момент. Важно усердно медитировать. Очень важно медитировать сидя. Но самое главное —

нужно отбросить привязанность ко всякому мышлению и вернуться к уму-до-мышления. «Что есть я? Не знаю...» Можете делать это в любых условиях, в любой ситуации, и на подушке, и без нее? Если вы медитируете, когда ведете машину, — это медитация вождения, если вы медитируете во время обеда — это медитация еды, если медитируете во время уборки — это медитация работы.

Конечно, чтобы приучить свой ум к такой медитации, нужно тренироваться. Когда вы сидите, то скрещиваете ноги и выпрямляете спину. Если вы не можете находиться в таком положении, это не значит, что вы не должны медитировать. Несколько лет назад один ученик из нашего дзэн-центра в Провиденсе в течение девятидневного ретрита лежал на спине, потому что у него было хроническое заболевание спины и ног. Все смотрели на стену, а он смотрел на потолок! Он мог сидеть какое-то время, пока его хватало, чтобы поесть или спеть несколько мантр. Он мог сидеть на интервью. Но всё остальное время он лежал. Прославленный учитель сказал: «Когда вы идете, стоите, сидите, лежите, разговариваете, молчите, двигаетесь, когда вы неподвижны — всегда и везде непрерывно задавайте себе вопрос: “Что есть это?”» Очень важные слова. Истинная практика медитации — не в умении долго сидеть в определенной позе. Она — в удержании Великого вопроса: «Что есть я?»

Хорошо, если вы умеете управлять своим дыханием. Медленно вдыхайте и выдыхайте. Выдох должен быть чуть длиннее, чем два вдоха. При медленном вдыхании и выдыхании вам будет легче отбрасывать мышление, не привязываться к возникновению и исчезновению мыслей. Постепенно энергия уходит всё ниже и ниже к центру тела, становится легче управлять чувствами и эмоциями. Важно подчеркнуть, что истинная медитация не означает, что вы должны сидеть в какой-то определенной позе. Главное — какой вы удерживаете ум из момента в момент посреди повседневной деятельности.

Три печати существования

三 法 印 法

Все сложные вещи не-постоянны.

諸 行 無 常 印

Все Дхармы не имеют собственной природы.

諸 法 無 我 印

Нирвана есть идеальный покой.

涅 槃 寂 靜 印

Сотни столетий в Китае, Корее и Японии люди ставили печать красными чернилами на все официальные документы. Резную печать сначала прижимали к комку красных чернил, а потом делали оттиск на документе. Такой документ считался оригинальным, настоящим. Если вы практикуете учение буддизма Хинаяны, ваше сознание отмечено печатью трех фундаментальных прозрений. На сино-корейском они называются «сам боп ин до», что переводится как «учение Трех печатей Дхармы».

Мы уже говорили о первой печати: «Все сложные вещи не-постоянны». Всё во вселенной непрерывно меняется. Всё возникает из условий, существует некоторое время, а затем возвращается в пустоту. Если вы постигнете это, вы перестанете с легкостью привязываться к вещам, а значит, не будете страдать. Тогда вы сможете найти ту единственную вещь, которая не меняется, которая не возникает и не исчезает. Эта неизменная вещь — ваша истинная природа. Она даже не вещь. Чтобы истинно получить такое прозрение, нужно сначала постичь, что все вещи, весь ваш чувственный опыт и все аспекты ума возникают из условий, и что они не-постоянны. Вы поняли это — р-раз! — ваше сознание навечно отмечено печатью откровения. Однажды получив такое глубокое переживание, вы его уже никогда не забудете.

Постигнув бренность мира, вы постигнете, что «все Дхармы не имеют собственной природы». Все Дхармы, законы, правила, представления, верования, люди, собаки, кошки, деревья, горы, вообще всё во вселенной не имеет собственной природы. Имена и формы всех вещей непрерывно меняются. Всё возникает из пустоты и в конце концов возвращается в пустоту. Ничто не длится вечно, потому что ничто не имеет такой «вещи», как «собственная», продолжительная во времени природа. Обретение такого откровения станет второй печатью в вашем сознании.

Если вы постигли бренность всего, вы ни к чему не привязаны, потому что глубоко понимаете, что всё в конце концов исчезнет. Постигнув, что ничто не имеет собственной природы, вы освободитесь от имен и форм. Вы отбросите ошибочное представление о том, что вещи со всем многообразием их форм реально существуют. Вы поймете, что имена и формы — это всего лишь временное явление. Здесь вы получите третью печать: «Нирвана — это идеальный покой». Постигнув первые две истины, вы поймете, что мир уже абсолютно пуст и находится в покое. Ничто никогда не возникает и не исчезает. Откуда возникли Бог, Будда, природа, субстанция, ум? Вы понимаете? Буддизм объясняет, что все Дхармы, законы, правила возникают из заверщенного покоя. Нирвана — это просто название состояния заверщенного покоя. Всё возникает из заверщенного покоя и угасания и в конце концов вернется в покой и угасание. Понимание нирваны означает, что вы отмечены третьей печатью: «Нирвана — это идеальный покой». Природа всех вещей — идеальный покой.

Получив три печати, вы постигнете заверщенный покой. В Библии говорится: «Обрети покой и узнай, что я — Бог». Буддизм учит: «Все дхармы возникают из заверщенного покоя». Если хотите найти Бога, если хотите найти Будду, если хотите найти ум, сознание, свое истинное «я» или Абсолют, вам нужно постичь точку заверщенного покоя и угасания. Заверщенный покой является истинной пустотой, он является природой нашего ума и всей вселенной. В стихотворении немецкого католика-мистика XVII века Ангелуса Силезиуса сказано:

Бог есть чистая пустота.
Он создан был как форма.
Стал субстанцией, светом и тьмой,
Покоем и бурей».

Здесь тот же смысл, только имена разные. Изначально у точки завершенного покоя нет ни имени, ни формы. Имена и формы — это мышление противоположностями. Но в истинной пустоте нет противоположностей. Нет возникновения и исчезновения. Она — наше истинное «я», наша природа, природа вселенной. Ее другое имя — нирвана. Итак, буддизм Хинаяны требует усердной практики для постижения нирваны, где царствуют завершенный покой и угасание, которые не рождаются и не умирают. Постигание нирваны является целью учения буддизма Хинаяны.

Три типа практики

三 學

1. Ши́ла — обеты

戒

2. Самадхи — медитация

定

3. Праджня — мудрость

慧

Если вы хотите обрести три печати буддизма Хинаяны, нужно выполнять три типа практики. Три типа практики, если выполнять их одновременно, помогут вам постичь свой изначально ясный ум. Каждая из трех практик включает соответствующую группу практик Восьмеричного пути.

Практика Хинаяны подчеркивает необходимость соблюдать обеты Будды. Обеты необходимы, потому что сидящий сзади водитель всё время пытается управлять нами. Мы думаем: «Я хочу идти только вперед, найти свое истинное “я”. Я хочу следовать учению Будды и помочь всем существам». Даже когда мы прилагаем ради этого усилия, сидящий в уме водитель всё время говорит: «Делай то... делай это... иди туда... сверни сюда». Даже если нам не хочется идти в указанном направлении, водитель сзади продолжает настаивать. Трудно его не слушать. Соблюдать обеты означает повернуться и заорать: «Заткнись, понял? Мне нужно в *эту* сторону!» Обеты помогают избавиться от водителя, чтобы оказаться в правильном месте. Если будете только слушаться водителя, не сможете найти свой путь, свое истинное направление.

Обеты очень важны для практики. Они как дорожные знаки. Например, вам надо проехать на машине из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Вдоль дороги очень много знаков, указывающих, по какому шоссе ехать и где сворачивать. Но вы не смотрите на знаки. Вы едете, куда хотите: «Я свободен! Мне не нужны дорожные знаки. Я знаю, как ехать». Вы не обращаете внимания на знаки. Наконец вы приехали и вышли из машины. «Ой, пальмы! Это Лос-Анджелес!» А вам говорят: «Нет, это Майами». Ха-ха-ха! (*Громкий одобрительный смех в аудитории.*) Вот почему обеты очень важны. Обеты ясно показывают направление правильной, сострадательной жизни. Обеты означают Дхарму, Дхарма означает Правильное устройство вселенной. Идти Правильным путем означает жить ясной жизнью. Поэтому обеты очень важны. Обеты включают практику Правильной речи, Правильного действия и Правильного образа жизни.

Когда вы соблюдаете обеты, вы можете управлять своим условием и своими чувствами — значит, можете управлять своим пониманием. Если вы не можете управлять чувствами, значит, вы не можете управлять пониманием — в таком случае всегда возникают страдания. Здесь всё ясно. Но для чего управлять пониманием? Некоторых такое управление пугает, поэтому я объясню. Желание возникает из интеллектуального ума. Любое мышление — это желание, а желание приводит прямо к страданиям. Наш эмоциональный ум создает устойчивые «нравится» и «не нравится». Ваше понимание непрерывно проверяет мир и удерживает свои представления. Если вы обладаете обширным пониманием, то у вас очень сложное мышление, которое создает очень много желаний. Ваши эмоции добавляют устойчивые «нравится» и «не нравится» к вещам, созданным пониманием. В результате ваш ум всё время работает. Он всё время сотрясается от ваших эмоций, от того, что вам нравится или не нравится в других людях и вообще в жизни. Очень трудно сохранять устойчивое равновесие, когда сильные желания, чувства, «нравится» и «не нравится» дергают вас со всех сторон. Вот для чего нужны обеты, они — естественные правила управления желающим умом. Соблюдая обеты, вы естественным образом укрепляете центр равновесия. Вы понимаете мир таким, какой он есть, и можете помогать другим существам.

Правильная медитация означает удерживать ум-без-движения всегда и везде. Если вы удерживаете ум-без-движения, когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё — просто-как-это, истина. Слово «самадхи» означает глубокую медитацию. Но нельзя привязываться к представлению о медитации. Многие думают, что истинная медитация означает глубокую погруженность в себя во время сидения. Такая медитация — ни хо-

рошая, ни плохая. Многие просто хотят сохранять приятное состояние, возникающее во время такой медитации. Очень многие думают, что медитация заключается в непрерывном нахождении в состоянии покоя и благодати: «Ах! Как всё тихо и спокойно! Замечательно!» Такой вид мышления — серьезная болезнь. Такая медитация — это не истинная медитация, потому что она привязана к ситуации. Если вы привязаны к такой практике, вы никогда не станете мудрым. Такая медитация не даст вам ясного понимания в разных ситуациях, как помочь другим существам. Медитация включает практику Правильного усилия, Правильного внимания и Правильной медитации Восьмеричного пути.

Глубокая медитация — это хорошо. Но еще важнее учиться удерживать ум-без-движения за рулем, во время еды, при разговоре, во время работы, в семье. У меня был ученик, который любил практиковать глубокую медитацию в тишине. Мы называем такую практику «умиротворенным умом». Проезжающие мимо машины раздражали его. Когда на улице играли дети, он злился и закрывал окно, потому что шум мешал его состоянию умиротворенности. «Или играйте тихо, или уходите! Вы что, не видите — я медитирую?» Когда он медитировал дома, семья должна была вести себя очень тихо. В конце концов его семья возненавидела медитацию и вообще буддизм. Медитация такого человека не являлась истинной медитацией. Он сделал ее «особенной». Удерживать ум-без-движения в повседневной жизни — вот истинная медитация. Вот истинная самадхи. В удержании такого заключается истинная природа практики.

Наконец, в чём заключается Правильная функция медитации? Все понимают по-разному. Но понимание — это просто чужие представления. Небо не говорило: «Я синее». Но вы говорите: «Небо синее». Кто-то однажды сказал вам, что небо синее, и с тех пор вы всё время повторяете: «Небо синее». Это просто понимание, представление. Но не ваше представление, а чужое. Корейцы никогда не скажут: «Небо синее». Они скажут: «ханырын пурымнида». Японцы скажут: «сора ва аоидесу». У поляков польское представление, у русских — русское. Но ни одно из этих представлений не является истинным, потому что небо никогда ничего такого не говорило. Оно никогда не говорило: «Я небо, я синее». Самое важное заключается в том, чтобы найти истинный путь вселенной. Его не выразить ни речью, ни представлениями.

Поэтому если вы хотите понять себя, воспринимайте мир таким, какой он есть. Удерживая ум-без-движения, вы сможете воспринимать истинную природу мира. Когда вы видите, слышите, чувствуете

запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё есть истина. Смотрите на дерево — оно зеленое, лает собака: «Гав! Гав!», пробуете сахар — он сладкий. Всё уже истина. Вселенная всегда учит нас истине, каждую секунду. Она непрерывно говорит нам речь Дхармы. Просто удерживайте ум-без-движения — тогда истина мгновенно станет вашей. Таково Правильное понимание и Правильные мысли. Вот что называется мудростью. На санскрите мудрость передается термином «праджня».

Целью практики Хинаяны, как мы уже говорили, является обретение нирваны. Вы постигаете, что всё абсолютно пусто, и эта пустота является истинной природой мира, вселенной и всех наших умов. Но в чём заключается Правильная функция истины? Как нам использовать истину, чтобы помочь страдающему миру? Правильной функции истины учат буддизм Махаяны и дзэн.

Давайте теперь рассмотрим, чему учит буддизм Махаяны.

Глава III

Буддизм Махаяны

大乘佛教

1. Прозрение существования и не-существования дхарм

法体有空觀

2. Прозрение того, что не существует внешних осязаемых характеристик и что всё пусто

无相皆空觀

3. Прозрение существования, пустоты и Срединного пути

有空中道觀

4. Прозрение истинной сути всех явлений

諸法實相觀

5. Прозрение взаимопроникновения всех явлений

事々无礙觀

6. Прозрение того, что все явления сами по себе — Абсолют

即事而真觀

Учение буддизма Махаяны несколько отличается от буддизма Хинаяны. Мы говорили об этом раньше. Некоторые говорят, что буддизм Хинаяны был первым учением Будды для чувствующих существ в мире. Шесть лет он усердно практиковал и обрел просветление под деревом бодхи. В сутрах говорится, что сначала Будда сомневался, будет ли его учение понятно другим людям. Он получил величайшее прозрение и теперь раздумывал, надо ли учить своему прозрению других людей. Прозрение могло оказаться слишком сложным для их понимания. В Индии в то время было много разных религий, много разных форм индуизма и йоги. Поэтому было много учителей и очень много учений, и все они претендовали на право считаться правильными. «Мое учение правильное! Твое учение неправильное!» Было много таких учителей. Кто поверил бы в глубокое прозрение Будды, если оно не было связано ни с верой в Бога, гуру, ни в другую силу за пределами собственного ума? Согласно легенде, Брахма явился Будде и сказал: «Есть люди, у которых лишь немного неведения. Они поймут тебя. Ты должен учить их». Тогда Будда встал из-под дерева бодхи и начал учить.

Многие утверждают, что Будда начал учить именно так, как изложено в «Аватамсака сутре», одной из основных сутр традиции Махаяны. Но люди были не в состоянии постичь его безграничный ум. Прозрение Будды было слишком глубоким и сильно отличалось от того, чему их учили раньше. Будде пришлось сильно упростить учение, чтобы подготовить умы учеников к великому прозрению. Он говорил о неведении, желании, страданиях и о том, как от них избавиться: «Сначала вам нужно постичь, что наш мир — это мир страданий. Откуда берутся страдания? Вам нужно постичь непостоянство мира и получить прозрение не-чистоты и не-существования “я”». Он учил, как получить эти основные прозрения. Он учил, как достичь нирваны: «Если будете совершать хорошие поступки и избегать плохих поступков, то обретете счастье. Вы также должны

обрести основные прозрения. Вы должны постоянно соблюдать обеты. Тогда вы обретете чистый ум. Вы избавитесь от страданий и найдете путь к месту заверщенного покоя и благодати». Таким было первое полноценное учение Будды. Оно называется «буддизмом Хинаяны». С точки зрения Махаяны, Будда учил Хинаяне потому, что лишь немногие были способны понять смысл изложенного в «Аватамсака сутре».

В чём заключается учение буддизма Махаяны? Как мы уже сказали, буддизм Хинаяны учит, что весь мир — это царство страданий. Избавиться от царства страданий можно, достигнув завершённой пустоты или нирваны. На достижении нирваны учение заканчивается. Но еще при жизни Будды, по мере того, как его ученики практиковали и их ум созревал, он начал учить буддизму Махаяны. Это учение не уделяет особого внимания природе страдания. Здесь не так важно, чисты вещи или не-чисты, хорошие они или плохие. Но важно, как использовать страдание, чтобы избавиться от страданий всех существ. В чём заключается наша Правильная функция в мире? Буддизм Махаяны начинается с того, что наш мир абсолютно пуст. Смысл существования людей придуман ими самими. Всё создано одним лишь умом. Учение также разъясняет, что имена и формы непрерывно меняются, но изначальная основа всего фундаментально пуста. Если вы достигнете пустоты, ваши страдания исчезнут, потому что страдания тоже пусты. Учение разъясняет, что изначально страданий нет! Очень интересное учение, правда? Итак, учение буддизма Махаяны начинается в точке завершённой пустоты, учение буддизма Хинаяны заканчивается в ней. Согласно буддизму Махаяны, учение не заканчивается на том, что наш мир — это царство страданий.

Очень важно, что учение Махаяны провозглашает, что мы практикуем не только ради себя, ради своего спасения. «Как спасти от страданий всех чувствующих существ?» Практиковать Махаяну означает дать клятву отказа от вечного покоя, затухания и благодати нирваны до тех пор, пока последнее чувствующее существо не будет спасено от страданий. Такой путь называется «Великим Путем бодхисаттвы»: я живу не ради себя, а исключительно ради всех существ. Мы иногда говорим, что учение буддизма Хинаяны похоже на велосипед: если правильно ехать на нём, в нирвану приезжает только один человек. Буддизм Махаяны похож на трамвай или на поезд: не только я, а все существа вместе со мной приезжают в хорошее место. Будда начал учение с буддизма Махаяны, но потом увидел, что его никто не понимает, потому что для созна-

ния людей такое учение было слишком прогрессивным. Тогда ему пришлось отступить на шаг назад и учить простому пути — буддизму Хинаяны. Это тоже очень важный момент. По мере того, как его ученики усердно практиковали, их ум окреп, и тогда Будда начал учить их Великому пониманию. В этом учении есть шесть основных моментов.

Прозрение существования и не-существования дхарм

Учение буддизма Махаяны имеет ясный путь. Путь начинается с прозрения того, что изначально всё фундаментально пусто. Истинное восприятие фундаментальной пустоты позволит вам постичь свою истинную природу. А значит, вы сможете помочь всем существам. Первый шаг к прозрению пустоты — понимание того, что дхарм не существует. Что это значит? Вы должны постичь, что любая субстанция пуста. Ваша субстанция и субстанция вселенной — одна и та же субстанция, она не имеет собственной природы. Она ничего не имеет. Но люди сильно привязаны к своему телу и не могут это понять. В Китае существовала практика прозрения того, что тело — это труп. Такая практика помогает понять истинную природу желаний и привязанностей, создаваемых телом в уме. Один дзэн-мастер любил спрашивать учеников: «Зачем ты таскаешь свой труп?» Потому что тело — не «я». Тело — не ты сам. Тело абсолютно пусто. Оно непрерывно меняется и в конце концов исчезнет. Поэтому нужно удерживать такой ум: я — труп, я — труп, я — труп. Ха-ха-ха! Если вы будете удерживать такой ум, то поймете, что тело пусто, да и вообще всё пусто. Невозможно сохранить свое тело, потому что когда-нибудь оно исчезнет. Оно не имеет фундаментального существования. Разве можно сохранить свое тело? Поэтому мы иногда говорим: «Ты уже мертв». Если ты труп — значит, нет никаких проблем! Ничто не может вам помешать, ведь всем известно, что труп пуст. «У мертвого нет желаний». В этой поговорке заключен такой же смысл, как и в китайской практике.

Вся субстанция одинакова, всё во вселенной является одной и той же субстанцией, пустой субстанцией. Она ничего не делает. Если вы постигнете пустоту субстанции, то вы постигнете, что субстанция на самом деле может делать всё. Это прозрение существования и не-существования дхарм. Вы начнете понимать Правильную функцию субстанции. Это очень важное прозрение.

Прозрение того, что не существует внешних осязаемых характеристик и что всё пусто

Такое утверждение может показаться сложным для понимания, но его учебный смысл ясен: оно означает прозрение истинной природы любых имен и форм. Вы должны понимать, что любые имена и формы тоже фундаментально пусты. Имена и формы не существуют — они созданы одним лишь умом, поэтому они пусты. Люди создают имена и формы для всего, верят, что эти вещи существуют и неизбежно страдают, когда эти имена и формы меняются. Солнце, Луна, звёзды, горы, реки и деревья — это просто временные имена и формы, которые мы дали этим вещам. Предыдущее прозрение дает понимание пустоты любой субстанции и является первым уроком буддизма Махаяны. А прозрение не-существования имен и форм — второй урок. Оно учит, что нужно постичь, что имена и формы субстанции вселенной тоже абсолютно пусты.

Прозрение существования, пустоты и Срединного пути

Если вы постигли, что всё пусто, такой взгляд — уже Срединный путь. Срединный путь означает, что нет хорошего и плохого, высокого и низкого, нет возникновения и исчезновения, рождения и смерти. Срединный путь — это просто другое имя пути пустоты. Пустота — завершённый путь, потому что он указывает на то, что всё пусто, и эта пустота сама по себе есть Абсолют. Абсолют всегда завершён. Наше мышление создает хорошее и плохое, высокое и низкое, возникновение и исчезновение, рождение и смерть. Наше концептуальное мышление создает «я есть». В мышлении заключается наше фундаментальное заблуждение. Поскольку мышление создает существование «я», оно также создает и не-существование «я». Если мы обладаем этим знанием, то мы думаем, что мы не завершены. Если мы не завершены, мы страдаем и причиняем страдания всем другим существам. Но изначально этих вещей не существует. Они не могут вам помешать. Ничто не движется! Ничто не рождается и не умирает. Ничто не возникает и не исчезает. Всё абсолютно пусто — значит, всё уже завершено. Постигнув пустоту, вы постигнете завершённый путь, Срединный путь.

Прозрение истинной сути всех явлений

Постигнув, что всё пусто, вы постигнете, что пустота сама по себе есть Абсолют. Пустота является фундаментальной истиной всей

вселенной. Она — истинная суть всех явлений. Она — завершённый путь. Нет противоположностей, потому что противоположности создаются мышлением. Когда наша обманчивая привязанность к противоположностям исчезнет, Абсолют возникнет прямо перед нами. Абсолют — это другое название «завершённого мира». Как мы уже сказали, всё пусто, поэтому всё есть Абсолют и всё завершено. Если вы постигли эту завершённость, то когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё — истина. Мы используем сино-корейские иероглифы «силъ сан» для обозначения понятия «истины». Истинная сущность всех вещей — пустота. Тогда всё — истина. Солнце, Луна, звёзды, горы, реки и деревья — истина, просто как они есть. При таком взгляде имена и формы — тоже истина. А что не истина? Буддизм Хинаяны учит, что всё бrenно, а значит, ничто не может быть истиной, так как всё непрерывно меняется. Всё всегда обманывает вас. Это важный момент.

Но четвертое прозрение буддизма Махаяны учит, что, если вы полностью постигли пустоту вселенной, вы можете сделать следующий шаг, то есть постигнуть, что всё уже истина, просто как оно есть. Такова истинная суть всех явлений. Стена белая — это истина. Дерево зеленое — это истина. Собака лает на улице — это истина. Один человек ударил другого человека на улице — это истина. Сейчас семь часов пятнадцать минут вечера — это истина. Но мало людей способны постичь, что эти обычные повседневные вещи — истина, потому что большинство людей создают хорошо и плохо, считая, что размышление о том, что хорошо, а что плохо, действительно существует. Вот почему Будде пришлось сначала учить простым вещам, прежде чем он начал учить Великому пути бодхисаттвы Махаяны. Главное в учении буддизма Хинаяны — что всё бrenно. Это верно. Всё причиняет страдания. Это верно. Ничто не имеет собственного «я». Это тоже верно. Но всё пусто. Всё — Абсолют. Всё завершено, поэтому всё, просто как есть — истина. Кто-то страдает прямо сейчас. Это истина. Как это может не быть истиной? Знать, что субстанция, имена и формы, вообще всё совершенно пусто, что всё — Абсолют, что всё — уже истина, — это уровень знаний доктора философии. Всё очень просто, но никто не понимает, что всё пусто. Ха-ха-ха! Но как заставить истину правильно функционировать ради помощи всем существам? Это еще сложнее. Может быть, поиск ответа и есть работа дзэн. Ха-ха-ха!

Прозрение взаимопроникновения всех явлений

Всё уже истина, поэтому ничто не мешает сосуществованию вещей. Возьмем, например, пространство. Облака — то они есть, то их нет. Дождь то идет, то не идет. Молния то сверкает, то не сверкает. Ветер то дует, то не дует. Бури то начинаются, то прекращаются. Но несмотря на то, что эти явления непрерывно возникают и исчезают, они ничуть не мешают пространству, потому что пространство — это завершенная пустота. Облака, дождь, ветер, Солнце, ночь и день не мешают друг другу. Ваш ум в точности такой, как пространство. Если вы будете усердно медитировать, сможете полностью постичь фундаментальную пустоту вселенной. Ощущения будут приходить и уходить, мысли будут приходить и уходить, хорошая ситуация будет приходить и уходить, плохая ситуация будет приходить и уходить — ничто вас не потревожит. Всё пусто! Если счастье возникает, его можно использовать для помощи другим существам. Если страдание возникает, его можно использовать для помощи другим существам. Хорошие ситуации и плохие ситуации, хороший опыт и плохой опыт можно использовать только для того, чтобы помочь всем существам избавиться от страданий, потому что все эти вещи абсолютно пусты, а пустота является нашей изначально сострадательной природой.

По опыту вы знаете, что «залипание» на какой-нибудь мысли всегда причиняет страдания. Но если вы не будете удерживать пустые вещи, которые возникают и исчезают в уме, тогда любое ощущение, любые мысли, любая ситуация, любая трудность перестанут вас волновать. Ваше мышление — истина. Ваше счастье — истина, ваше горе — истина. Плохая ситуация — истина. Хорошая ситуация в вашей жизни — тоже истина. Всё — одна и та же пустота, поэтому всё — истина, просто как есть. А что не истина? Такая вещь существует? Пожалуйста, покажите ее мне! Очень интересно, правда?

Прозрение того, что все явления сами по себе — Абсолют

Мы уже живем в истинном мире. Все вещи пусты, пустота, и все вещи — одно и то же, поэтому всё уже завершено. Если вы хотите понять завершенность всего с помощью интеллектуального мышления или академического знания, то они вам не помогут. Нужно постичь. Нужно действительно постичь, что все вещи, просто как они есть, — Абсолют. Нужно постичь, что не существует препятствия, — и тогда ваши действия из момента в момент будут проявлением Великой любви и Великого сострадания ко всем существам.

Жизнь ради других возможна, потому что не существует «я». А значит, мышления тоже не существует, потому что мышление — это не-мышление. Страдания — это не-страдания. Всё пусто, а значит, пустота позволяет помогать другим существам. Вам уже ничто не мешает. В этот момент вам ясно, какую работу вы должны выполнять из момента в момент: каждое ваше действие — истина. Каждое действие привязано к страданиям всех существ: «Как я могу помочь? Как я могу помочь?» Это и есть наша человеческая работа. Это истина, завершённый путь, истинный путь, Великий Путь. Сострадательное действие — не просто наше представление или действие, это сама субстанция вселенной. Есть и другое название сострадательного действия — «бодхисаттва», то есть я совершаю действия не ради себя самого, потому что я постиг, что не существует не только никакого «я», не существует вообще никаких действий. Все существа и я едины. Их страдания — мои страдания, потому что всё является одной и той же субстанцией. Их счастье — мое счастье, поэтому я могу функционировать только ради всех существ. На сино-корейском сострадательный ум называется «дэджа дэби шим» — «ум Великой любви и Великого сострадания». Таков путь Абсолюта.

Итак, в буддизме Махаяны есть шесть прозрений. Во-первых, нужно постичь, что всё является единой космической субстанцией, которая изначально фундаментально пуста. Затем нужно постичь, что мириады имен и форм космической субстанции также абсолютно пусты, они не имеют ни собственной природы, ни истинного значения. Затем, если вы действительно постигли абсолютную пустоту, вы постигаете, что пустота всех вещей — это Срединный путь, истинный путь, Правильный путь. А значит, с этого момента вы уже можете постичь, что любая дхарма, любое имя и форма тоже являются истиной. Тогда вы увидите, что ничто вам не мешает. Когда вы обретете такой ум-без-преград, ваши действия станут действиями бодхисаттвы, потому что все ваши действия — истина. Все ваши действия и вы сами являетесь частью единой космической субстанции всех существ и вещей. Как только вы обретаете ум-без-преград, больше не существует «я», отличающегося от «ты», и все ваши действия становятся действиями Великой любви и Великого сострадания.

Однажды ученик спросил меня: «Первые два прозрения буддизма Махаяны из шести говорят, что всё — пустота. Но четвертое говорит, что всё — истина. Как всё может быть истиной, если всё — пустота?» Это очень хороший вопрос, потому что он указывает прямо в сердце одного из самых важных понятий буддизма. Ответ на вопрос очень простой. Идите домой и посмотрите в зеркало в ванной

комнате. В зеркале ничего нет. Оно совершенно пусто. Но если вы покажете красный мяч перед зеркалом, то в нём появится красный мяч. Если вы покажете белый мяч, то в нём появится белый мяч. Если возникнет гора, зеркало отразит гору. В этот момент оно не отражает воду, дерево или человеческое лицо. Оно отражает именно гору в точности такой, какая она есть. Если уберете от зеркала красный мяч, зеркало перестанет его отражать. В зеркале ничего нет, если вы все убрали. Образы существуют в зеркале, пока перед ним держат предметы. Зеркало без отражений всегда совершенно пусто, в нём ничего нет. А значит, в нем может отразиться всё что угодно. Любые вещи одна за другой могут возникать и исчезать перед пустой поверхностью, беспрепятственно отражаясь просто такими, какие они есть. Ничего лишнего, ничего, что не отразилось. Небо синее, дерево зеленое, стена белая — это истина. Само зеркало и всё, что оно отражает, абсолютно пусты, при этом они — истина. Отражение в зеркале легко понять каждому.

Но человеческий ум обычно не похож на зеркало. Если держать перед нашим умом красное, он будет отражать красное. Но если убрать красное, заменив его на белое, ум-как-зеркало обычно будет всё еще думать о красном. Он будет думать, что ему больше нравится белое, чем красное, или пытаться угадать, когда ему опять придется смотреть на красное, или вспоминать всё, что связано с красным цветом. Все эти объекты мышления возникают в уме-как-зеркало, пока перед ним держат красный мяч. Очень редко мы видим красный мяч просто таким, какой он есть. Если убрать красный предмет и заменить его белым, наш ум-как-зеркало будет отражать предметы так: «Кажется, мне больше нравится красное. Белое хуже. Хочу больше красного. Хотя белое тоже ничего. Не знаю...» Наш ум-как-зеркало начинает вспоминать другие красные вещи, которые видел раньше. Вы стоите и держите белый предмет, но ум не отражает его таким, какой он есть, потому что всё еще удерживает воспоминание о красном предмете. Вот почему мы не можем функционировать с состраданием по отношению к миру — потому что не всегда отражаем мир просто таким, какой он есть. У нас есть невероятно сильные желания. У нас есть «нравится» и «не нравится». Мы удерживаем эти «нравится» и «не нравится» вместо того, чтобы просто постичь истину нашего мира и использовать ее так, чтобы мы могли функционировать с состраданием по отношению ко всем существам из момента в момент. Это очень важная точка.

Учение буддизма Махаяны говорит о том, что вы — бодхисаттва. Бодхисаттва — это существо, живущее только ради всех существ, по-

тому что бодхисаттва постиг, что всё абсолютно пусто, а значит, всё одинаково. При таком понимании сострадание возникает само собой: «Все существа ничем не отличаются от меня». Утром мы клянемся: «Чувствующие существа бесчисленны, мы обещаем спасти их всех». Это очень важная клятва, она означает, что я живу не ради себя. Слова клятвы показывают, что вы можете просто делать это. «Я не войду в нирвану до тех пор, пока все чувствующие существа не избавятся от страданий». Когда возникает «я», возникает человек, и он полагает, что существует отдельно от других существ. Но если «я» исчезнет — значит, его больше не существует. Буддизм Хинаяны учит, что «я» — это не-существование «я». Буддизм Махаяны тоже учит не-существованию «я», но под другим углом зрения, поэтому у него немного другая конечная функция: путь Махаяны начинается в точке пустоты — там, где заканчивается буддизм Хинаяны.

Буддизм Махаяны не останавливается в точке пустоты, он использует опыт пустоты для раскрытия конечной истины мира, как он есть. Мир абсолютно пуст, а значит, «я» тоже пусто. Субстанция, имена и формы пусты. Раз всё пусто, пустота сама является истиной. Таково учение Срединного пути. Всё уже истина, всё уже завершено. Когда вы постигнете эту фундаментальную истину всех вещей с помощью медитации, ничто не мешает вам спасти всех существ от страданий. Если в вашем уме отсутствуют преграды, сострадательные действия бодхисаттвы возникнут сами собой, это означает, что вы уже бодхисаттва — дальше «идти» некуда. В «Сутре Сердца» говорится: «Нет достижения, так как нечего достигнуть». Из момента в момент вы просто помогаете другим существам.

«Алмазная сутра»

金剛經

Любое явление — иллюзия.

凡所有相 皆是虛妄

Если рассматриваешь любое явление как не-существующее явление,

若見諸相 非相

Такой взгляд на вещи — твоя истинная природа.

即是如來

Не привязывайся к любым мыслям, возникающим в уме.

應無所住 而生其心

Если рассматриваешь форму как Абсолют, если ищешь Абсолют голосом,

若人色見我 以音聲求我

Ты идешь неверным путем и не сможешь увидеть свое истинное «я».

是人行邪道 不能見如來

Все сложные вещи как сон, призрак, пузырь или отражение.

一切有為法 如夢幻泡影

Они похожи на росу или на молнию. Такими надо их видеть.

如露亦如電 應作如是觀

«Алмазная сутра» является одним из самых важных учений всех времен. Хотя ее можно прочитать меньше, чем за час, в ней заключена суть учения Будды. Самое важное в учении «Алмазной сутры» — то, что всё брэнно и абсолютно пусто. Имена и формы тоже абсолютно пусты. В сутре говорится о вещах, к которым обращаются буддизм Хинаяны и буддизм Махаяны, поэтому читать «Алмазную сутру» — всё равно, что идти по мосту, соединяющему учение Хинаяны с учением Махаяны. В ней представлено понимание обеих традиций, однако основной акцент делается на пути бодхисаттвы.

«Любое явление — иллюзия. Если рассматриваешь любое явление как не существующее явление, такой взгляд на вещи — твоя истинная природа».

Это очень важная строчка. Она — одна из самых важных строчек в «Алмазной сутре» и одно из самых известных буддийских учений. Любые явления непрерывно возникают и исчезают, а значит, всё, что вы видите, брэнно. Всё, что вы слышите, воспринимаете обонянием, ощущаете на вкус, осязаете, — также брэнно. В конце концов, вы сами тоже брэнны! Таков основной тезис учения буддизма Хинаяны.

Но в учении «Алмазной сутры» есть непонятное место. Почти в каждом переводе сутры говорится, что если ты рассматриваешь любое явление, как не-существующее явление, то увидишь свою истинную природу, свое истинное «я» — татхагату. Суть в том, что субъект видит объект. Но если всё, что вы можете видеть, слышать, воспринимать обонянием, ощущать на вкус, осязать, — не-постоянно и вы сами тоже не-постоянны, как может не-постоянное «видеть» не-постоянное? Если вы не-постоянны, как не-постоянное может «видеть» не-постоянное? Что «видит» что? Что еще важнее, если вы не-постоянны, и если вы постигли, что всё не-постоянно, как вы можете видеть свою истинную природу? Истинная природа человека неподвижна, она не возникает и не исчезает. Но если не-постоянное видит не-постоянное, как оно может видеть свою истинную природу, эту неподвижную «вещь» за пределами не-постоянного? Такое утверждение в сутре не очень понятно. Если вы не-постоянны, вас не существует. То, из чего вы сделаны, непрерывно меняется и движется, нет ничего, что неизменно существует. Как движущаяся вещь может «видеть» свою неподвижную истинную природу? Что именно воспринимает свое истинное «я»? В любом переводе «Алмазной сутры» можно найти эти слова. Учение,

заключенное в этих словах, не ясно, его нельзя считать правильным. Оно сбивает с толку.

Необходимо сделать новый перевод сутры, иначе ее смысл будет непонятен из-за некорректного перевода. Если изменить устоявшуюся традицию перевода сутры, тогда суть учения станет ясна. Например, так: «Любое явление — иллюзия. Если рассматриваешь любое явление как не существующее явление, такой взгляд на вещи — твое истинное «я»». Есть небольшое отличие, так? С одной стороны: «Если рассматриваешь любое явление как не существующее явление, ты увидишь свою истинную природу». Некая не-постоянная «вещь» видит некую неподвижную «вещь». Создается четкое ощущение присутствия субъекта и объекта. С другой стороны, станет намного понятнее, если сказать: «Если рассматриваешь любое явление как несуществующее явление, такой взгляд на вещи — твоя истинная природа». Такой взгляд на вещи. Такое видение — само восприятие, процесс восприятия — ваша истинная природа. О каком видении мы говорим? Видеть любое явление как не-существующее явление — ваша истинная природа сама по себе. Восприятие — это ваша истинная природа. Вы можете видеть мир. Вы можете слышать мир. Вы можете ощущать его запах. Просто видеть, слышать, чувствовать запах, вкус, осязать — вот ваша истинная природа. Такое видение — ваше истинное «я». Мы иногда называем его просто видением или просто восприятием. У него нет ни субъекта, ни объекта. Это очень важный момент.

Итак, когда вы слышите — это Абсолют, ваша истинная природа. (*Ударяет по столу.*) Такое восприятие означает вашу способность видеть, что мир пуст. Само восприятие звука уже является вашим истинным «я». Больше нет объекта и субъекта. (*Ударяет по столу.*) В сутре говорится: «Увидишь свою истинную природу». Истинная природа означает: кто видит? Кто видит то, что видно? Кто? Но сначала нужно понимать, что эти строки в «Алмазной сутре» почти всегда переведены неправильно, потому что не-постоянное не может видеть не-постоянное. Было бы правильнее сказать, что восприятие само по себе является нашей истинной природой.

«Не привязывайся к любым мыслям, возникающим в уме».

До того, как Шестой патриарх получил трансмиссию, его звали Ми-рянин Но. Он был простым, неграмотным человеком, много работал, чтобы прокормить свою мать. Каждый день он поднимался в горы, собирал дрова и продавал их на рынках и в селениях рядом с домом.

Однажды, еще до того, как он ушел в монастырь, он нес дрова покупателю. Его путь пролегал через шумный рынок мимо монаха, поющего сутру. Мирянин Но услышал строку: «Не привязывайся к любым мыслям, возникающим в уме». Когда он услышал эти слова, то внезапно обрел просветление. Он понял природу своего ума. До этого момента он ничего не знал о буддизме. Он никогда не изучал сутры. Он ничего не знал о Дхарме. Он даже не знал, как писать китайские иероглифы! Он не знал ничего. Мирянин Но был полным дураком. Он услышал только эти слова: «Не привязывайся к любым мыслям, возникающим в уме», и — р-раз! — он сразу обрел просветление! Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, всё — просто-как-это, истина. Мышление тоже истина, если не позволять себе привязываться к мыслям, возникающим и исчезающим в уме. Но очень немногие способны на такое. Люди думают, что их мышление реально, и всегда подчиняются ему. Мышление — это желание, а любое желание — это страдания. Если просто отпустить свое мышление, тогда такое мышление — истина. Если видите красный свет — стойте, если видите зеленый свет — идите.

Эта строка «Алмазной сутры» говорит о простых вещах, но она содержит очень глубокое учение. Она показывает нам ясный путь к достижению непривязанного мышления: просто думайте. «Просто думать» означает, что не существует «я». «Просто думать» означает, что не существует субъекта и объекта. Внутреннее и внешнее становятся одним. «Просто думать» означает просто делать это. Когда вы видите небо — вы видите только синее. Вот что означает «просто думать». Когда вы видите дерево — вы видите только зеленое. Просто думайте. Стена белая. Просто думайте. Сейчас семь часов пятьдесят шесть минут вечера. Прямо сейчас слышно, как снаружи дует ветер. Просто думайте, что означает «просто воспринимайте». Таково непривязанное мышление: мысли без помех возникают и исчезают в уме. Просто думать — очень важное учение.

*«Если рассматриваешь форму как Абсолют,
если ищешь Абсолют голосом, ты идешь неверным путем
и не сможешь увидеть свое истинное “я”».*

Многие люди хотят увидеть Бога или Будду. Такой взгляд — поверхностный, потому что они ищут присутствие Бога или Будды во внешних вещах, надеясь на чудо. Люди также просят Бога или Будду исполнить желания. Но при таком взгляде на вещи ты никогда не увидишь истинного Будду. Форма означает внешние вещи,

которые ты можешь воспринимать. Она также означает внутренние вещи, например, мысли, возникающие в уме. Она означает чувства, восприятия, порывы и сознание, а не только внешние объекты. Она означает любую форму. Если вы верите, что форма действительно существует, вы на неправильном пути. Изначально не существует формы, чувств, восприятий, порывов или сознания. Внешние вещи также не-постоянны, они не имеют имени и формы. Они абсолютно пусты. Если вы привязаны к этим вещам, вы не сможете увидеть свою истинную природу. Привязанность возникает из главного заблуждения, что вещи существуют. Из-за него вы верите, что существует некий внешний мир объектов и вещей. Вы также верите, что существует нечто «внутри». Вы создаете «внутри» и «снаружи». Вы верите, что эти вещи существуют, потому что создали себя и других, это и то. Но они всего лишь мышление и привязанность. Глубокое восприятие своей истинной природы не имеет «внутри» и «снаружи». Вы постигаете Абсолют, в котором нет субъектов и объектов, нет имени и формы. Такое восприятие — ваше истинное «я».

Итак, видеть свое истинное «я» и видеть истину — не совсем одно и то же. Видеть свое истинное «я» означает воспринимать Абсолют. (*Ударяет по столу.*) Только это. Вы можете воспринимать исходную точку. (*Ударяет по столу.*) Всё возвращается к ней. (*Ударяет по столу.*) Все является космической субстанцией, одной и той же субстанцией. Ваше истинное «я» тоже является космической субстанцией. Это первый шаг. Но восприятие истины означает сначала постижение своего истинного «я», (*Ударяет по столу.*) А потом, когда вы постигли свое истинное «я», следующий шаг — постижение того, что всё уже истина. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, все, как оно есть — истина. Учение «Алмазной сутры» заключается в постижении Абсолюта. (*Ударяет по столу.*) Но она доводит нас только до середины учения Махаяны, поэтому эту сутру считают средним звеном между учениями буддизма Хинаяны и буддизма Махаяны. Показать нам завершенное видение истины — задача «Сутры Сердца», «Аватамсака сутры» и «Сутры Лотоса».

Самым важным в «Алмазной сутре» является то, что всё брэнно. Всё абсолютно пусто. «Алмазная сутра» объясняет фундаментальную важность постижения пустоты, потому что так мы постигаем свою истинную природу. Если вы хотите постичь свою истинную природу, станьте абсолютно пустыми. Вам нужно постичь пустоту — просто понимание пустоты, как философской категории, не поможет вам в жизни. Вы уже пусты, но не осознаёте свою пустоту. Вы ве-

рите в то, что есть «внутри» и «снаружи» — это иллюзия. Вы верите, что вещи существуют и не существуют, — это тоже иллюзия. Но если вы постигнете свою изначальную пустоту, вы постигнете свою истинную природу. Вы постигнете, что вы и вся вселенная абсолютно пусты. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, всё является пустотой. Всё является Абсолютом. Вы тоже являетесь Абсолютом. Теперь вы способны постичь истину.

Все сложные вещи как сон, призрак, пузырь или отражение.

Они похожи на росу или молнию. Такими нужно их видеть.

Эти строки содержат очень важное учение. Если вы привязаны к своему мышлению, всё имеет имя и форму. Таков мир противоположностей. Но имена и формы непрерывно меняются, а значит, всё бrenно. Всё похоже на сон, росу, пузырь или вспышку молнии. Ничто не существует неизменно, всё непрерывно меняется. Вселенная не является неизменной, устойчивой реальностью, она непрерывно возникает и исчезает. Однако существует способ узнать истинную природу непрерывно меняющейся вселенной. Просто не привязывайтесь к миру противоположностей. Не привязывайтесь к внешнему миру. Не привязывайтесь к именам и формам. Если вы будете удерживать такое восприятие, ваш ум станет умом-без-движения. Вы постигнете, что имена и формы фундаментально пусты. Вся вселенная абсолютно пуста. Вы абсолютно пусты. Ничто не приходит и не уходит. Ничто не возникает и не исчезает. Удерживая такой ум, вы быстро постигнете свое истинное «я».

«Алмазная сутра» учит, что, если постигнешь пустоту, то постигнешь свою истинную природу. Хотя «Алмазная сутра» относится к Махаяне, она не касается того, является мир истиной или нет. Важно то, какое у вас мышление. Куда направлен ваш ум? Какой вы удерживаете ум прямо сейчас? Мышление создает мир. Будда говорит в «Аватамсака сутре»: «Всё создано одним лишь умом», что является еще более сложным учением. «Алмазная сутра» начинается с разъяснения бrenности всего и учит, как постичь пустоту, чтобы прорваться сквозь сон мышления.

Однако недостаточно просто прочитать эту сутру. Если вы хотите разрубить сон мышления, нужен алмазный меч. Просто удерживайте ум-не-знаю — вот ваш истинный алмазный меч. Как я уже говорил, человек, который внимательно пригляделся к миру, захочет немедленно срезать волосы и стать монахом, чтобы избавиться от сна страданий. Только практикуйте. Только практикуйте. Просто делайте это.

«Маха праджня
парамита сутра Сердца»

般若心經

Восприятие того, что все пять скандх пусты, спасает всех существ от страданий.

照見五蘊皆空 度一切苦厄

Форма не отличается от пустоты, пустота не отличается от формы.

色不異空 空不異色

Форма — это пустота, пустота — это форма.

色即是空 空即是色

Нет возникновения, нет исчезновения.

不生不滅

Нет грязи, нет чистоты.

不垢不淨

Нет роста, нет убывания.

不增不減

Все дхармы отмечены пустотой.

諸法空相

Нет познания, нет достижения.

無智 無得

Нирвана.

涅槃

Непревзойденное совершенное просветление — «ануттара самьяк самбодхи».

正等正覺

«Гатэ гатэ прагатэ парасамгатэ бодхи сваха!»

В «СУТРЕ СЕРДЦА» всего 270 китайских иероглифов, однако она включает учение буддизма Махаяны целиком. В ней содержится суть «Алмазной сутры», «Аватамсака сутры» и «Сутры Лотоса». Она включает суть всех 84 000 сутр. Ее поют в каждом храме Махаяны и каждом дзэн-храме во всём мире. В корейских храмах и в наших дзэн-центрах на Западе «Сутру Сердца» поют, по крайней мере, дважды в день — утром и вечером, — а во время ретритов — еще чаще. Когда вам кажется, что ваш ум затуманен, а медитация не помогает — прочтите сутру. Ум прояснится.

«Маха» означает «большой, великий». «Праджня» означает мудрость, а «парамита» означает выйти за пределы или достичь совершенства. «Хридая» означает «сердце». «Сутра Сердца» по-китайски звучит «шим кьён», что означает «путь ума». Таким образом, название этой сутры означает «Великий Путь совершенной мудрости».

Слово «маха» в заглавии сутры указывает на нечто необъятное. Что действительно необъятно во времени и пространстве? Один скажет, что земля необъятна, потому что она без конца и края. Океаны, наверное, необъятны, потому что воды больше, чем суши. Может быть, небо необъятно? Может быть, космос необъятен? Может быть, небо и космос вместе необъятны? Вселенная бесконечна во времени и пространстве, она содержит бесконечные миры — может быть, она необъятна? Все, наверное, так думают. Однако прославленный учитель сказал: «Вселенная охватывает мое тело, но мой ум может охватить всю вселенную». Это очень важно. Вселенная охватывает и окружает мир, а также всё, что внутри него, — значит, она действительно необъятна. Но как только вы подумали о вселенной: «вселенная», вы уже охватили ее всю своим умом. Значит, наш ум больше бесконечного времени и бесконечного пространства вселенной. Замечательно! «Сутра Сердца» указывает на величайшую вещь — ум. Она разъясняет, как найти и правильно использовать эту величайшую вещь, поэтому маленькая сутра называется «маха».

*«Восприятие того, что все пять скандх пусты,
спасает всех существ от страданий и горя».*

Страдания существуют во всём мире, куда ни кинь взгляд. Все существа чувствуют боль и горе. Но откуда берутся страдания? Люди испытывают неразделенную любовь или стремятся приобрести материальные вещи. Люди хотят получить то, чего им не хватает в жизни, они хотят общественного признания и одобрения других людей. Но как бы мы ни старались, получив желаемое, мы не можем его удержать — вот что является причиной всех наших страданий. Изначально страданий не существует. Все возникает из нашего ума, как мираж, который поднимается от горячей поверхности дороги и кажется реальностью. Я страдаю, но когда я умру, мои страдания исчезнут вместе со мной. Когда мы осознаем, что страдания — это просто продукт нашего мышления, что они не могут существовать отдельно от него, тогда наши страдания и горе исчезнут.

Так что же такое великий ум? Если будете размышлять — нигде не найдете свой ум. Если отбросите всякое мышление, то есть привязанность к мышлению, тогда ваша истинная природа будет повсюду. Мы уже рассматривали некоторые важные моменты учения буддизма Хинаяны. Сначала Будда учил, что то, что мы называем «умом» или «своим “я”» — это всего лишь пять скандх: форма, чувства, восприятия, порывы и сознание. Скандхи, или «агрегаты» непрерывно меняются, потому что являются всего лишь сгустками энергии ума. Поскольку люди привязаны к форме, чувствам, восприятиям, порывам и сознанию, при их неизбежном изменении мы испытываем страдания. Мы не можем выбраться из мира страданий, потому что верим, что эти вещи реальны, что они — реальное «я». Такова суть учения буддизма Хинаяны.

Однако в первой строке «Сутры Сердца» говорится, что скандхи изначально пусты. Если это так, откуда возникают страдания? Что страдает? Вот стакан апельсинового сока. Если есть стакан, в нём можно держать сок. Но если стакан разбился, как сохранить сок? Его негде держать. Страдания — как этот сок. Где находятся страдания? Если вы привязаны к пяти скандхам — форме, чувствам, восприятиям, порывам, сознанию, — тогда у страданий есть место, где находиться. Но «Сутра Сердца» учит, что все пять скандх пусты. Ум абсолютно пуст — где тогда находятся страдания? Очень важно понять учение о пустоте. Практикуя Путь совершенной мудрости, вы постигнете, что все пять скандх действительно пусты. Такое понимание спасет нас от страданий и горя. Но просто понимать пустоту мало — нужно постичь пустоту.

«Форма не отличается от пустоты, пустота не отличается от формы. Форма — это пустота, пустота — это форма».

«Сутра Сердца» учит: «Форма — это пустота, пустота — это форма». Многие не понимают эти слова, даже те, кто давно практикует медитацию. Но убедиться в правоте этих слов легко даже в нашей повседневной жизни. Например, вот деревянный стул. Он коричневый. Он прочный и тяжелый. Кажется, что он будет существовать вечно. Вы сидите на нём, и он выдерживает вес тела. На него можно класть предметы. Подожгите стул и уйдите. Когда вы вернетесь, стула не будет. Вещь, которая казалась такой прочной, крепкой и реальной, превратилась в кучку пепла и золы, которую развеивает ветер. Данный пример показывает пустоту стула. Стул не является чем-то вечным и неизменным. Он непрерывно меняется. Он не обладает независимым существованием. Рано или поздно он изменится и станет другим — не таким, каким мы видим его сейчас. Этот коричневый стул абсолютно пуст. Поскольку он обладает свойствами пустоты, пустота обретает форму стула: на нём можно сидеть, он вас выдержит. «Форма — это пустота, пустота — это форма».

Зачем нужно понимать пустоту? Многие люди привязаны к имени и форме, такая привязанность является причиной почти всех страданий. Если мы хотим вылечить людей от этой привязанности, нужно использовать лекарство имени-и — формы. Нужно начать с разъяснения, что имена и формы не-реальны и не-постоянны, они непрерывно меняются. Если вы богаты, то должны понимать, что ваши богатства пусты. Если вы привязаны к славе и общественному одобрению, то должны видеть, что то, за что вы боретесь и ради чего страдаете, — пусто. Многие люди дорожат своим телом, они тратят много денег, чтобы сделать его сильным или красивым. Но однажды, скоро, когда вы умрете, это тело исчезнет. Вы не сможете забрать с собой пустое тело, как бы вы им ни дорожили. Вы не сможете забрать славу. Вы не сможете забрать деньги. Вы не сможете забрать секс. Вы ничего не сможете с собой забрать! В наше время многие люди очень привязаны к этим вещам. Они больше всего ценят имена и пустые явления, причиняют вред себе и другим, чтобы сохранить их. Они хотят иметь деньги, хорошую репутацию или хорошие связи. Они отчаянно борются за высокие должности. Люди подвергают свой ум самым ужасным унижениям и страданиям, чтобы получить и сохранить пустые не-постоянные вещи. В наши дни многие сильно привязаны к сексу. Но все эти вещи не нужны. Любая форма пуста, поэтому представление о том, что можно что-то получить или сохранить, — иллюзия. Так учит эта строка.

Самое важное — что вы хотите от жизни прямо сейчас? То, что вы хотите в данный конкретный момент, создает ваш ум, а ваш ум создает вашу жизнь. Желание определяет вашу жизнь сейчас, а также вашу следующую жизнь. Воспринимая фундаментальную пустоту всех вещей, вы можете всё отбросить и просто жить, не страдая от не-существования этих бранных вещей.

Если вы не привязаны к имени и форме, вы абсолютно свободны. Есть одна известная история на эту тему. Очень давно в Афинах жил великий философ по имени Диоген. Он был величайшим философом Древней Греции, но жил как паршивая собака. Он всегда спал на улице, его не волновало, будет у него сегодня еда или нет, и он обычно не носил никакой одежды. Диоген проповедовал естественный образ жизни. Однажды рано утром он спал на улице и проснулся от холода. Над ним стоял Александр Великий — в то время самый могущественный человек в мире. Он завоевал очень много стран, все боялись его и восхищались им благодаря его необычайной военной силе и уму. В тот день Александр Великий решил посетить Диогена и послушать его учение. Одетый в парадную военную форму, он стоял над расprostертым Диогеном, и его мускулистое тело отбрасывало тень на философа.

Диоген, прищурившись, посмотрел на него.

— О, Александр Великий! Как вы поживаете?

— Хорошо, но я пришел, чтобы помочь тебе, Диоген. Я уже завоевал весь мир. У меня без счета дворцов, золота и другого добра. Если тебе что-нибудь нужно, я могу тебе это дать. Всё, что хочешь — землю, деньги, высокое положение, — я всё тебе дам. Только скажи — и у тебя сразу всё будет. Чего ты хочешь?

— О, вы хотите помочь мне?

— Да, — сказал Александр Великий, — я хочу помочь тебе.

— О, спасибо!

— Так что ты хочешь?

— Да, — сказал Диоген, — я кое-что хочу.

— Просто назови — и всё твое. Всё что угодно.

— Александр Великий, пожалуйста, не заслоняй Солнце.

— Да, конечно! Извини, извини.

Александр сделал шаг в сторону. Тогда Диоген сказал: «Спасибо! Спасибо! Это всё, что мне нужно». Ха-ха-ха! *(Продолжительный смех в аудитории.)*

Это очень простая история. Но она прекрасно объясняет, что такое форма и пустота. Александр Великий просто заслонял Солнце — Диогену не хватало солнечного света. Ха-ха-ха! Когда Диогену предложили всё, что он пожелает, Диоген просто сказал: «Пожалуйста,

не заслоняй Солнце». Вот и всё! Нет никакого желания. Диоген уже полностью постиг истину. Он постиг, что субстанция пуста, что имена и формы тоже пусты, поэтому его не интересовали достаток, слава, любовь, семья или высокое положение. Всё пусто — зачем желать пустые вещи? Они не помогут мне в жизни. Но прямо сейчас я хочу больше солнечного света. Вот и всё. Диоген был полностью свободен, потому что полностью постиг, что форма — это пустота, пустота — это форма. Если вы постигли это, у вас не осталось желаний, к которым вы привязаны, потому что вы понимаете, что уже завершены. Прямо сейчас у вас есть всё. Это очень важный момент. Медитировать уже не надо, сидеть ретриты не надо, речи Дхармы тоже не нужны. Но если вы привязаны к своему мышлению, тогда медитация необходима. Если вы еще не постигли, что форма — это пустота, а пустота — это форма, тогда для вас очень важно много сидеть на долгих ретритах, вам надо усердно практиковать. А если вдруг остановиться на минутку и посмотреть со стороны, вам покажется, что необходимость практиковать, такая же глупость! Ха-ха-ха!

«Нет возникновения, нет исчезновения.

Нет грязи, нет чистоты. Нет роста, нет убывания».

«Сутра Сердца» известна своим очень интересным описанием нашей истинной природы. В сутре часто встречается слово «нет». Если вы постигли истинную пустоту — нет речи и слов. Открыли свой рот — это уже большая ошибка. То есть речь и слова не могут описать нашу истинную природу. Но чтобы учить людей, находящихся в плену иллюзии слов-и-речи, иногда нужно лекарство слов-и-речи. «Сутра Сердца» указывает на оба этих момента. Сутра описывает нашу истинную природу, давая полный список того, чем она не является. Нельзя точно сказать, что такое истинная природа, но можно показать, чем она не является: «Истинная природа не это и не это. Она не то и не то. Понятно?» Ха-ха-ха! Очень интересная техника. «Сутра Сердца» говорит только «нет», наверное, потому, что сказать «нет» — лучшее из того, что слова и речь могут сделать.

Эта строка прямо указывает на то, что в нашей изначальной природе ничто не возникает и не исчезает. Нет грязи и чистоты, потому что эти качества созданы думающим умом. В изначальной природе нет роста и убывания. Наша истинная природа абсолютно спокойна и пуста. Она — субстанция вселенной, из которой состоят все вещи. Разве она может возникать или исчезать, быть грязной или чистой? Еще важнее, что если наша истинная природа и вселенная — одно

и то же, как она может расти или убывать? Бесконечная во времени и в пространстве, она не имеет свойств вещей, которые можно описать речью и словами.

«Все дхармы отмечены пустотой.

Нет познания, нет достижения. Нирвана».

В «Сутре Сердца» говорится, что «все дхармы отмечены пустотой». Но все дхармы уже пусты и не существуют еще до того, как вы сказали эти слова. Имена и форма уже пусты. Разве можно сказать «дхарма», а потом сказать, что она пуста? Это большая ошибка! В истинном прозрении пустоты нет речи и слов, а значит, в нём нет дхармы. Как только откроешь рот, чтобы сказать: «Все дхармы отмечены пустотой», пустота исчезнет. Будьте осторожны. Смысл в том, что, если понимать только слова и речь, ограничиваясь интеллектуальным пониманием, тогда ни эта сутра, ни любая другая не помогут вам в жизни. Важно именно постичь смысл этих слов.

Когда мы говорим, что всё пусто, мы одновременно подразумеваем, что именно поэтому нет познания и достижения. Точка пустоты является Абсолютом. (*Сильно ударяет по столу.*) Нет ничего — тогда чего можно достичь? Эти слова в «Сутре Сердца» — просто замечательная речь и слова. Но какими бы интересными или замечательными ни были речь и слова, если понимать их только концептуально, они не помогут в жизни. Нужно именно постичь. Нужно постичь, что на самом деле нечего постигать. Всё уже истина, в точности как оно есть. Вы уже завершены. Будьте осторожны! Одно дело — просто понимать эти замечательные слова, а другое дело — постичь их.

«Сутра Сердца» начинается с прозрения пустоты Хинаяны и делает следующий шаг вперед. Если вы постигли истинную пустоту, в ней нет речи, нет рта. Постигнув, что нет рта, вы достигнете Абсолюта или нирваны. Мы уже говорили о Четырех Благородных Истинах и Благородном Восьмеричном Пути учения Хинаяны — пути, дающем понимание, что всё является страданием, который затем ведет к прекращению страдания, рождения и смерти, к нирване. Не существует противоположностей: возникновения и прекращения, высокого и низкого, хорошего и плохого, рождения и смерти. Истинное прозрение пустоты дает постижение, что *уже* не существует рождения и смерти, возникновения и исчезновения. Как можно прекратить то, что не существует? Страдания уже не существует — как у него может быть причина и как оно может прекратиться? Вот почему в «Сутре Сердца» говорится, что «нет страдания, нет возникновения, нет прекращения, нет

пути». Она полностью опровергает мышление противоположностями Четырех Благородных Истин, согласно которому есть страдания, есть их возникновение, прекращение страданий и Путь. Буддизм Махаяны учит, что существует следующая ступень после учения Хинаяны. Если остановиться в точке завершенной пустоты, достигнешь только нирваны. Буддизм Махаяны предлагает сделать следующий шаг.

*«Непревзойденное совершенное просветление —
ануттара самьяк самбодхи».*

Санскритские слова «ануттара самьяк самбодхи» означают «непревзойденное совершенное просветление» или, говоря иначе, истину. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осознаете, думаете, всё — просто-как-это, истина. Еще раньше, в точке нирваны, нет познания и достижения, так как нечего достигнуть. Благодаря праджняпарамите бодхисаттва достигает нирваны. Затем возникают три слова: «ануттара самьяк самбодхи». До этого не было достижения, а теперь «все будды достигают ануттара самьяк самбодхи». Что это значит?

Постижение истинной пустоты приведет в точку нирваны, к прозрению завершенного покоя и благодати, когда нет субъекта и объекта, «хорошо» и «плохо», возникновения и исчезновения, рождения и смерти. Но Махаяна подразумевает продолжение практики за пределами точки нирваны ради достижения не-достижения. Нужно найти функцию нирваны в этом мире. Она называется «непревзойденным совершенным просветлением». Достигнув не-достижения, вы постигнете истину. Ваш ум станет пустым и ясным как пространство. Это значит, что он чистый, как зеркало: если перед ним возникает гора, оно отражает гору, если вода — воду, красное — красное, белое — белое. Небо синее, дерево зеленое, собака лает: «Гав! Гав!» Сахар сладкий. Всё, что вы видите, слышите, воспринимаете обонянием, ощущаете на вкус и о чём думаете, — истина, просто как есть. Нирвана означает достичь пустоты, в которой нечего достигать. Ануттара самьяк самбодхи означает использовать прозрение пустоты, чтобы достичь истины. Отражайте мир пустым умом таким, как он есть. Таковы учение буддизма Махаяны и Великий Путь бодхисаттвы.

«Гатэ гатэ парагатэ парасамгатэ бодхи сваха!»

Итак, существует следующий шаг. Вы постигли пустоту, затем истину. А как истина мира функционирует ради помощи другим существам? Все будды достигают ануттара самьяк самбодхи — непревзойденного

совершенного просветления. Это означает, что они постигают истину. Они могут видеть, что небо синее, а дерево зеленое. В конце сутры сообщается, что существует величайшая трансцендентная мантра, величайшая яркая мантра, запредельная мантра, превосходная мантра: «Гатэ гатэ парагатэ парасамгатэ бодхи сваха!». Эти слова можно перевести так: «удалился, удалился, удалился на другой запредельный берег». Эта строка в конце «Сутры Сердца» означает только действие. До этого момента были лишь речь и слова о постижении пустоты и истины. Много разных интересных описаний. Но эта строка означает, что нужно просто сделать это. Если вы хотите помочь миру, необходимо действие. Для бодхисаттвы существует только действие бодхисаттвы. Достигнув непревзойденного совершенного просветления, нужно постичь его функцию в мире. Мы называем точку постижение функции «миром момента»: из момента в момент постигать страдания мира и просто помогать всем существам. Это очень важно.

«Сутра Сердца» — очень интересная сутра. Она начинается с мира противоположностей, затем показывает мир Абсолюта и в конце концов — завершённый мир, который называется «миром момента». Мир противоположностей означает, что форма — это пустота, пустота — это форма. Мир Абсолюта означает пустоту, нирвану, где нет формы, нет пустоты. Завершённый мир — это ануттара самьяк самбодхи, истина, просто как она есть: «форма — это форма, пустота — это пустота». Просто постичь истину мало. Прозрение истины должно из момента в момент функционировать ради других существ, поэтому сутра заканчивается призывом к действию: «Гатэ гатэ парагатэ, парасамгатэ бодхи сваха!» Эта строка означает, что нужно удерживать мир момента, который является Великой любовью и Великим состраданием. Таков Путь бодхисаттвы. При взаимодействии со всеми существами Великая любовь возникает сама собой. «Взаимодействовать» означает «совершать поступки в гармонии с другими людьми из момента в момент». Тогда в мире наступит мир. Просто делайте это, просто делайте это. Когда кто-то хочет пить, просто дайте ему пить. Когда кто-то хочет есть, просто дайте ему есть. Если кто-то страдает, просто помогите ему, не задумываясь и не проверяя. В начале сутры нет слов «делай это», есть просто красивые слова о достижении и недостижении. Но если вы постигли — делайте это. Такова суть слов «гатэ гатэ парагатэ парасамгатэ бодхи сваха». Шаг за шагом мы постигаем, как спонтанно, из момента в момент совершать сострадательные действия по отношению к другим, использовать истину ради других. Такова суть «Сутры Сердца». Из момента в момент, когда делаете что-то, просто делайте это.

«Махапаринирвана сутра»

涅槃經

Все образования не-постоянны —

諸行無常

Таков закон возникновения и исчезновения.

是生滅法

Когда возникновение и исчезновение исчезают,

生滅滅已

Покой становится благодатью.

寂滅為樂

МЫ УЖЕ ГОВОРИЛИ О СУТИ ЗАКОНА ВЗАИМОЗАВИСИМОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ в буддизме Хинаяны. Закон гласит, что все вещи во вселенной созданы просто стечением определенных обстоятельств, поэтому всё бренно. Всё, что происходит в нашем мире, происходит на основе возникновения и исчезновения. Всё во вселенной возникает из пустоты, существует некоторое время, длительное или непродолжительное, и в конце концов возвращается в пустоту. Это правило является не просто абстрактной буддийской идеей, но всё во вселенной действительно подчиняется ему. Если ты это правило принял, то во всём будешь видеть его подтверждение. Однако если ты не создаешь вселенную и мир, ты в таком правиле не нуждаешься. Даже возникновение и исчезновение могут исчезнуть, потому что, если ты действительно постиг постоту, ты видишь еще глубже, ты видишь, что изначально всё находится уже за пределами возникновения и исчезновения. Ничто никогда не возникает и не исчезает. Такова суть «Махапаринирвана сутры».

Итак, существуют субстанция, имена и формы. Имена и формы непрерывно возникают и исчезают, потому что они созданы одним лишь умом. Но субстанция не возникает и не исчезает, поэтому нужно воспринимать обе вещи: субстанцию, а также возникновение и исчезновение имен и форм. Когда Будда начинал учить, он начал с простого учения о том, что всё возникает и исчезает, — учения о взаимозависимом возникновении. Что-то вроде конфетки Дхармы, то есть учение, подходящее для данных обстоятельств. Будде оно было нужно, чтобы раскрыть ум учеников. Но когда ум учеников созрел, он отобрал у них конфетку и стал учить, что на самом деле нет ни возникновения, ни исчезновения. Затем он стал учить, что возникновение — это просто возникновение, а исчезновение — это просто исчезновение. Его последнее учение было о том, как найти Правильную функцию возникновения и исчезновения ради помощи другим существам.

Всё возникает и исчезает. Это можно видеть в окружающем мире, воспринимать обонянием, ощущать на вкус. Но откуда во вселенной всё возникает и куда оно потом исчезает? Если вы будете вникать в истинную природу мира и обязательно практиковать медитацию, то увидите, что любое возникновение и исчезновение происходит только в вашем уме. Ум создает всё. В «Аватамсака сутре», как мы увидим позднее, Будда говорит: «Всё создано одним лишь умом». Если есть ум — есть возникновение и исчезновение. Если ваш ум отброшен, вы постигаете, что ничто не возникает и не исчезает, ничто не приходит и не уходит.

В чём заключается Правильная функция возникновения и исчезновения? Это очень важный момент. Только помогать другим людям. Сначала вы видите, что всё в мире непрерывно возникает и исчезает. Затем у вас неизбежно возникает желание понять, откуда берется непрерывно возникающий и исчезающий мир. Кто создал возникающий и исчезающий мир? Откуда всё возникает и куда исчезает? Если вы будете усердно практиковать, то поймете, что весь окружающий мир, а также всё, что в нём есть, создано вашим собственным умом. А кто создал ум? Он создан вашим «я». Если «я» исчезнет, ум исчезнет, и вся вселенная исчезнет. Когда «я» исчезнет, возникновение станет просто возникновением, а исчезновение — просто исчезновением. Потому что, когда не существует «я», ваш ум — ясный, как пространство, что означает, что он чистый, как зеркало. Если перед зеркалом красный мяч, в нём отражается красное, если белый мяч — белое. Но чистое зеркало само никогда не возникает и не исчезает. Оно просто отражает горы, реки, деревья, собак, кошек и людей такими, какие они есть. Чистое зеркало отражает воз-

никновение и исчезновение всего нашего мира, хотя чистое зеркало само никогда не возникает и не исчезает. Итак, нет ни возникновения, ни исчезновения, но возникновение — это просто возникновение, а исчезновение — это просто исчезновение.

Если вы постигли чистое зеркало, то есть свою истинную природу, как вы теперь видите Правильную функцию возникновения и исчезновения? Как вы будете использовать возникновение и исчезновение ради помощи другим существам? Мы практикуем медитацию именно для того, чтобы ответить на эти вопросы.

Много лет назад в Корее великий Дзэн-мастер Хё Бон произнес очень интересную речь Дхармы о том, как найти Правильную функцию. Сидя на высокой трибуне в Главном зале Будды величественного храма Хэинса, он трижды ударил своим дзэн-посохом в пол и сказал собравшимся монахам:

— Все вещи и все дхармы непрерывно возникают и исчезают. Но изначально всё возникает из завершённого покоя. Завершённый покой является субстанцией вселенной. Если вы постигнете субстанцию, вы постигнете истину и Правильную функцию. Тогда возникновение и исчезновение станут истиной, и вы сможете постичь Правильную функцию возникновения и исчезновения. Сегодня я спрашиваю всех вас, монахов: откуда возникает субстанция, истина и функция? Если откроете рот для ответа, сразу создадите противоположности. Будете держать рот закрытым — покажете привязанность к пустоте. Как, не держа рот открытым или закрытым, постичь субстанцию, истину и функцию?

Никто из множества присутствующих монахов не смог ответить.

— Я дам вам подсказку, — сказал он. — Катц! Теперь все возвращайтесь в свои комнаты и выпейте чаю.

Затем Дзэн-мастер Хё Бон сошел с высокой трибуны.

Нетрудно постичь функцию «когда возникновение и исчезновение исчезают». Когда возникновение и исчезновение исчезают, покой становится благодатью. Всё уже завершено. Везде всё есть. Всё — истина. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, всё уже завершено. Мы используем слово «завершено», чтобы указать на ум-момента. В уме-момента возникновение — это просто возникновение, а исчезновение — просто исчезновение. Потому что ум-момента уже за пределами времени и пространства. Он означает, что существует только этот момент. (*Ударяет по столу.*) Момент — очень короткий отрезок времени. В этот короткий отрезок времени возникновение — просто возникновение, а исчезновение — просто исчезновение. Но когда наши глаза, уши, нос, язык, тело и ум

не удерживают ум-момента, тогда всё является иллюзией. Это означает, что всё не завершено и не является истиной. Когда вы живете в этой иллюзии, то действительно верите, что всё в мире возникает и исчезает. Вы верите, что вещи приходят и уходят, что они рождаются и умирают. Вот откуда возникает человеческое страдание.

Все думают, что ум-момента — очень сложное учение, что-то, что находится за пределами понимания и опыта людей. Как вещи могут возникать и исчезать, если изначально в непрерывно меняющемся мире нет ни возникновения, ни исчезновения? Один мой ученик однажды сказал: «Махапаринирвана сутра» — очень странная сутра. Всё непрерывно движется. А теперь получается, что ничто не движется? Не понимаю я этот буддизм...» Но есть простой способ понять. Иногда вы ходите в кино. Вот вы смотрите боевик, где есть хороший герой и плохой герой, они всё время сражаются друг с другом, машины ездят очень быстро, взрывы повсюду. Всё движется очень быстро. В нашей повседневной жизни всё происходит точно так же: всё непрерывно движется, возникает и исчезает. Кажется, что нигде нет спокойного места. Но кинофильм — просто длинный кусок киноплёнки. За одну секунду прокручивается около четырнадцати кадров. Каждый кадр — отдельная часть действия. Но в самом кадре нет движения. Там всё совершенно спокойно. Каждый из кадров, сменяющих друг друга, — законченная картинка. В самом кадре ничто не приходит и не уходит, не возникает и не исчезает. Каждый кадр — это завершённый покой. Кинопроектор очень быстро прокручивает кадры, они с большой скоростью пробегают перед линзой, и кажется, что действие на экране происходит непрерывно. Всё меняется без остановки. Но если вы возьмете кусок киноплёнки в руки, поднесете ее к свету и посмотрите, то не увидите никакого движения. Каждый кадр завершён. Каждый момент — это полностью застывшее действие.

Наш ум и вся вселенная — как киноплёнка. Мир преходящ. Всё непрерывно меняется и движется. Мы видим, что каждая секунда нашей жизни наполнена движением и переменами в окружающем мире. Но ваш ум — прямо сейчас — как линза кинопроектора, скорость затвора которой равна единице, поделенной на бесконечность. Мы называем такой ум умом-момента. Если вы обретете такой ум, движение всего мира остановится. Из момента в момент вы увидите, что мир остановился. Остановился. Остановился. Остановился. Словно на остановившейся киноплёнке, вы воспринимаете каждый кадр — данный момент — как неподвижный и завершённый. В кадре нет движения. В нём нет времени, и ничто не возникает и не исчезает в кинопроекторе. Но кинопроектор — ваш думающий ум —

всё время работает, поэтому вы чувствуете, что окружающий мир непрерывно движется и что вы сами непрерывно меняетесь. Это и есть бренность. Ум-момента исчезает, если вы начинаете мыслить осознанно и верите, что всё, о чём вы думаете, реально существует.

Однако если вы давно практикуете медитацию, то можете остановить свой ум-линзу и убедиться, что каждый момент вашей жизни бесконечен во времени и в пространстве. Вот почему мы называем такой ум «умом-момента». Он неподвижен и всегда завершен. Он за пределами времени и пространства. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё — просто как оно есть, уже завершено. Очень важно постичь эту точку — только тогда вы сможете постичь суть сутры. Сутра станет вашей. Вы постигнете благодать «когда возникновение и исчезновение исчезают». Но просто понимать эти слова недостаточно, если вы не пережили реальное прозрение, на которые они указывают.

Много лет назад в Китае жил мастер сутр по имени Чи До. Он прочитал очень много сутр. Он изучал сутры тридцать лет. Тридцать лет! Не три года. Он изучал их каждый день в течение тридцати лет. Десять лет, еще десять лет и еще десять лет он увлеченно читал сутры. (*Смех в аудитории.*) Он прекрасно разбирался во всех сутрах. Говорят, что, если прочитать строку любой из 84 000 сутр, он сразу цитировал продолжение строки, назвав номер текста и страницу. Он был настоящим мастером. Он прекрасно разбирался во всех сутрах, кроме «Махапаринирвана сутры». Он перечитывал сутру раз за разом, но не мог понять истинную суть «Махапаринирвана сутры».

Однажды Чи До пришел к Шестому патриарху Хуэйинэну:

— Дзэн-мастер, я прочитал «Алмазную сутру». Я понял ее. Я также понимаю «Сутру Сердца» и «Сутру Лотоса». Я понимаю почти все сутры, но я не понимаю «Нирвана сутру». Пожалуйста, разъясните мне один вопрос...

— Какой вопрос?

— В «Нирвана сутре» говорится: «Все образования непостоянны. Таков закон возникновения и исчезновения».

— Да.

— Я это понимаю. Но в ней также говорится: «Когда возникновение и исчезновение исчезают, покой становится благодатью». Я не понимаю, что это значит.

— Что именно ты не понимаешь? — спросил патриарх.

— Мастер, когда возникновение и исчезновение исчезают, нет ничего. Как кто-то может обрести благодать? В завершенном покое никого нет, там нет «я, мое, мне». У каждого из нас есть два тела:

физическое тело формы и тело Дхармы. Тело формы состоит из четырех элементов (земля, воздух, огонь и вода), поэтому оно непрерывно возникает и исчезает. Оно непрерывно болеет, стареет, умирает и рождается заново, раз за разом. Поэтому оно непрерывно страдает. Оно не может обрести благодать. У тела Дхармы нет формы, чувств, восприятий, порывов, сознания, мышления. Оно как камень или дерево, потому что не имеет чувств и сознания, а значит, оно тоже не может обрести благодать. Тем не менее в «Махапаринирвана сутре» говорится: «Когда возникновение и исчезновение исчезают, покой становится благодатью». Пожалуйста, научите меня.

Шестой патриарх взглянул на Чи До и сказал:

— Отличный вопрос. Когда возникновение и исчезновение исчезают — это покой. Я спрашиваю тебя: тело формы и тело Дхармы — одно и то же или разное?

— Разное.

— Если это так, тогда что меня спрашивает — твое тело формы или твое тело Дхармы?

— Оба.

— Оба? Кто сказал «оба»?

— Я сказал.

— Ага, «я» сказала. «Я» — это тело формы или тело Дхармы?

Чи До был в полном замешательстве и не мог ответить. Тогда Шестой патриарх сказал: «Брось всё это, хорошо? Отбрось мышление представлениями. Не создавай тело формы и тело Дхармы. Ты создаешь вещи — в этом твоя проблема. Твое тело формы никогда не говорило: «Я — тело формы». Тело Дхармы никогда не говорило: «Я — тело Дхармы». Ты создаешь тело формы и тело Дхармы, поэтому у тебя много мыслей, желаний, порожденных мышлением, и страданий. Отбрось всё мышление! Нет ни тела формы, ни тела Дхармы. Сейчас понимаешь?»

Услышав это, Чи До обрел просветление.

— О да, господин! Да, господин! — сказал он, низко кланяясь. — Теперь я понимаю!

Это очень интересная история. Чтобы понять учение «Махапаринирвана сутры», из момента в момент, не создавайте ничего. Учение этой важной сутры уже открыто прямо перед вами. Если откроете рот, никогда не поймете эту точку. *(Ударяет по столу.)* Эту точку нельзя объяснить. *(Ударяет по столу.)* Здесь нет речи и слов. *(Ударяет по столу.)* Если постигнете эту точку, то постигнете, что нет возникновения и исчезновения. Всё очень просто, здесь нет ничего сложного. Ха-ха-ха! Если будете думать, никогда не поймете эту точку.

«Сутра Лотоса»

法華經

Все явления с самого начала,

諸法從本來

Закljučают в себе покой и угасание.

常自寂滅相

Если последователь Будды идет этим путем,

佛子行道已

Он станет Буддой в будущих жизнях.

來世得作佛

«Сутра Лотоса» учит истине. На китайском она называется «Шильсан мьёбоп кьён». «Шильсан» означает «истинный», «мьёбоп» означает «мистическая Дхарма», а «кьён» означает «сутра». Это сутра истинной мистической Дхармы. Она учит постижению ума Одного. Она также учит постижению бесконечного времени и бесконечного пространства.

«Сутра Лотоса» учит обретению ума заверщенного покоя. Иногда мы называем такой ум «умом Одного». Эти названия — просто разные названия нашего изначального ума. Его нельзя обрести — он у нас уже есть. Но как только возникает первая мысль, мы утрачиваем изначальный ум покоя и угасания. Когда вы слышите мои слова и удерживаете возникшую в голове мысль, между нами возникает глубокая дистанция. Но если вы отбросите всякое мышление и будете просто слушать, то будете полностью находиться в этом действии. Если вы отбросите привязанность к мышлению, мое говорение и ваше слушание полностью станут Одним. Говорение и слушание теперь — не разное. Теперь это истинный Будда, истинный

Иисус, истинный Бог. Такое прозрение не зависит от языка — хоть корейского, хоть американского, хоть немецкого или китайского. В нём нет мужского или женского рода. *(Ударяет по столу.)* Я иногда называю его «исходной точкой».

Несколько лет назад, когда я учил в Париже, ко мне в гости в дзэн-центр пришла группа французских священников. Мы пили чай, и они расспрашивали меня о буддизме и христианстве. В конце концов один из священников сказал, что присутствовал на моей публичной речи Дхармы предыдущим вечером, где услышал слова, которые потом не давали ему спать всю ночь: «В своей речи вы сказали, что исходная точка бесконечна во времени и пространстве. Как она связана с Богом?»

Я ударил рукой по столу. *(Ударяет по столу.)* Вот и всё. Прошло несколько секунд молчания, во время которых на лице священника сохранялось странное выражение — выражение недоумения. Тогда я объяснил: «Рассуждения о Боге — это мышление. Но эта точка *(ударяет по столу)* — до мышления. Она до Иисуса и Будды. *(Ударяет.)* Она до вселенной. *(Ударяет.)* Она до создания Бога. Если истинно постигнешь эту точку, то увидишь Бога».

Тогда другой священник улыбнулся и спросил:

- Ну, так что, дзэн-мастер, вы видите Бога?
- Ваши сутаны черные.

«Сутра Лотоса» учит, что эта точка *(ударяет)* является природой нас самих и природой всех явлений. Она также учит, что каждый, кто полностью постиг эту точку, станет Буддой в будущих жизнях. Очень интересная строка. Это не значит, что вы обретете просветление в какой-то другой жизни, наша следующая жизнь на самом деле не следующая. Так словами называют то, что невозможно объяснить словами. На самом деле Буддой можно стать только здесь, на этом самом месте, больше нигде. Просветление не может произойти где-то в другом месте и в другое время. Последователь Будды просто практикует. Когда просто практикуешь, прямо сейчас, то следующая жизнь означает данный момент. *(Ударяет по столу.)* Есть только данный момент, следующей жизни не существует. Ум-делай — это в данный момент — уже Будда. Эта истина бесценна. Обрести ум Будды несложно. Просветление не где-то там в будущем. Обретение такого ума означает, что прямо сейчас нет внутри или снаружи, нет субъекта или объекта. В этот момент субъект и объект — р-раз! — стали одним. Просто сделай это — и ты уже Будда. Но будь осторожен!

Известно, что многие используют название этой сутры, чтобы постичь ум Одного. Последователи японской школы Ничирен поют

«наму мьохо рэнге кьо», чтобы их желания исполнились: «наму мьохо рэнге кьо, наму мьохо рэнге кьо, наму мьохо рэнге кьо...» Так сутра называется по-японски. Они думают, что если будут петь сутру, то станут счастливыми, что у них появится красивый дом или замечательная жена. Или что непрерывное пение принесет им удачу в бизнесе. Они верят, что если непрерывно повторять название сутры, то исполняются любые желания. Название сутры они используют в качестве мантры исполнения желаний. Такая практика ни хорошая, ни плохая. Она просто помогает удерживать ум Одного. Она годится, если надо чего-то достичь.

Однако правильная практика медитации должна быть направлена на обретение точечного ума без всяких желаний. В обретении такого ума заключается цель любой практики пения мантр, в том числе «Наму мьохо рэнге кьо». Все мантры одинаковы. Если упорно повторять: «Кока-кола, Кока-кола, Кока-кола», будет такой же результат. Главное — как отбросить мышление? Какой вы удерживаете ум? Как удержать пустой ум? Пустой ум — это Абсолют. Мы иногда называем его «исходной точкой». Если удерживать исходную точку долго, можно постепенно избавиться от первопричины. Всё ваше счастье и все ваши страдания возникают из первопричины. Если вы избавитесь от первопричины, ваше условие изменится и результат будет другим. Вместо страданий возникнет сострадание и счастье. Таково учение взаимозависимого возникновения.

Как избавиться от первопричины? Только удерживая ум Одного. Когда делаете что-то, просто делайте это. Просто делайте это. В уме-просто-делай-это нет субъекта и объекта. Внутри и снаружи становятся одним. В результате соединяешься с энергией вселенной. Иногда мы называем такой ум «исходной точкой». Если удерживать исходную точку долго, первопричина постепенно, очень медленно, исчезнет. Первопричина создается мышлением. Отбросив ум противоположностей, вы избавитесь от энергии противоположностей, и первопричина исчезнет, как вода, долгое время находящаяся на солнце. Она испарится сама по себе. Избавления от первопричины легко достигнуть, если усердно практиковать! Но ваше мышление создает карму, карма заслоняет солнце, а значит, вода первопричины не может быстро испаряться.

Практика пения «Наму мьохо рэнге кьо» ни плохая, ни хорошая. Можно получить прозрение своей истинной природы, если повторять «ом мани падмэ хум» или «Великую дхарани». Даже мантра со словами «Кока-кола» поможет вам в жизни, если будете практиковать правильно. Какую бы практику вы ни делали, удерживайте

Великий вопрос и просто делайте это. Если будете удерживать ум усилия и Великий вопрос, тогда любая практика поможет вам постичь свое истинное «я».

Много лет назад в Корее жил монах по имени Сок Ду, что означает «каменная башка». Он был очень глупым монахом, но у него был мощный ум усилия. Однажды Сок Ду спросил дзэн-мастера: «Что есть Будда?»

Дзэн-мастер ответил: «Джык шим ши буль», что означает: «Будда — это ум». Но Сок Ду не расслышал. Он подумал, что учитель сказал: «Джип шин ши буль», что означает: «Будда — это соломенные сандалии». Три года в его уме был только один вопрос: «Будда — это соломенные сандалии. Что это значит? Не знаю...» Он не проверял ни свою практику, ни сам вопрос, ни слова учителя. Он не думал ни плохо, ни хорошо. Что бы Сок Ду ни делал каждый день — сидел, стоял, ел или работал, — он всё время с сосредоточенным упорством удерживал этот вопрос.

И вот однажды, спускаясь с холма с охапкой дров, Сок Ду ударился ногой о камень. Он уронил дрова, упал на землю, а его соломенные сандалии взлетели в воздух. Когда сандалии упали, они развалились. Увидев это, Сок Ду мгновенно обрел просветление. Его развалившиеся сандалии, его ум и вся вселенная полностью стали Одним. В этот момент он увидел свою истинную природу. «Ах! Будда — это соломенные сандалии!» Он бросился к учителю с криком:

- Дзэн-мастер, дзэн-мастер! Теперь я понимаю, что есть Будда!
- Да? Тогда принеси мне свое понимание.

Сок Ду ударил дзэн-мастера своими соломенными сандалиями по голове.

- Только это? — спросил дзэн-мастер.
 - Мои соломенные сандалии развалились!
- Дзэн-мастер рассмеялся, запрокинув голову.

— Замечательно! Теперь ты действительно понимаешь, что есть Будда!

Это очень интересная история о том, как надо практиковать, чтобы удерживать ум Одного. Просто практикуйте, удерживая Великий вопрос, — и скоро всё станет вам ясно. Очень просто! Но главное — пытаться. Когда делаете что-либо — просто делайте это. Просто делайте это. Такова суть «Сутры Лотоса».

«Хуаянь-цзин (Аватамсака) сутра»

華嚴經

Если хотите глубоко понять

若人欲了知

Всех будд прошлого, настоящего и будущего,

三世一切佛

Рассматривайте природу всей вселенной

應觀法界性

Как создание одного лишь ума.

一切唯心造

ЭТА СУТРА СОДЕРЖИТ самое известное учение буддизма Махаяны. «Аватамсака сутра» учит, что всё есть истина. Например, согласно буддизму Хинаяны, впасть в гнев и действовать в состоянии гнева плохо. Но «Аватамсака сутра» с позиции буддизма Махаяны дает более широкое понимание: гнев, как и всё остальное во вселенной, есть истина. Например, ребенок нарушает запрет и играет на опасной улице. Увидев это, отец приходит в гнев. Он ругает ребенка и даже шлепает его. «Сколько раз я тебе говорил не делать этого?» Непослушание ребенка — истина, оно ни хорошее, ни плохое. Гнев отца — истина, он ни хороший, ни плохой. Ругань отца и шлепок тоже ни хорошие, ни плохие, они тоже — истина. С точки зрения Хинаяны нельзя действовать в состоянии гнева, а с точки зрения «Аватамсака сутры» гнев, ругань и шлепок защищают ребенка, чтобы он не причинил вреда себе и другим. Они — просто истина.

В качестве иллюстрации расскажу историю. Много лет назад в Китае жил очень жадный монах. Когда в храм приносили пожертвование или когда богатый мирянин раздавал монахам деньги,

жадный монах всегда был в первых рядах. Он участвовал во многих официальных церемониях и накопил столько денег, что мог купить самый дорогой дом в городе. Монах так любил деньги, что казалось, что он счастлив просто оттого, что копит деньги, не тратя ни копейки. Он никогда не тратил их на себя. Он ходил в поношенной одежде, хотя все знали, что у него много денег. «Вот идет жадный монах в своих лохмотьях, — говорили миряне. — Он такой жадный, что ничего не тратит на себя».

Однажды пошел дождь и лил без перерыва несколько недель. Маленький городок у храма смыло. Дома были разрушены, фермы затоплены за несколько недель до сбора урожая, скот погиб. Жителей города ожидала ужасная зима без пищи и крова. Горожане были сильно расстроены и напуганы.

В один прекрасный день горожане проснулись и увидели, что вся площадь забита повозками. Повозки были доверху нагружены мешками с рисом и бобами, одеялами, одеждой и лекарствами. Было даже несколько новых плугов и упряжка из четырех крепких быков, чтобы их тащить. Посреди площади стоял жадный монах в своей поношенной, залатанной одежде. Он потратил половину своих денег, чтобы купить запасы, а остальные деньги отдал городскому главе. «Я монах, практикующий медитацию, — сказал он городскому главе. — Много лет назад мне открылось, что в будущем город подвергнется ужасной катастрофе. С тех пор я копил деньги на черный день». Когда горожане увидели дары, им стало стыдно своего проверяющего ума: «Он великий бодхисаттва!» Такова история о жадном монахе.

Жадный ум монаха — истина. Он ни плохой, ни хороший. Он ни чистый, ни не-чистый. Всё это время монах сознательно нарушал обеты, запрещающие ему иметь богатство. Много лет его называли «плохим монахом». В этом заключается одно из основных различий между буддизмом Хинаяны и буддизмом Махаяны. В буддизме Махаяны все наши действия совершаются не только ради нас самих, а ради всех существ. Гнев ради всех существ. Жадность ради всех существ. Если вы следуете путем Махаяны, но совершаете поступки только ради себя, это неправильный путь.

Согласно «Аватамсака сутре», всё создано вашим умом. Это очень просто! Мы уже говорили о том, как ваш ум создает время и пространство. Мы говорили о том, как ваш ум может делать один и тот же отрезок времени длиннее или короче. Ваш ум создает здесь и там, вверху и внизу, хорошо и плохо. Изначально этих вещей не существует. Они возникают из мышления. Когда ум возникает, всё

возникает. Когда ум исчезает, всё исчезает. Наш ум создает всю вселенную. В качестве примера приведу одну известную историю.

Очень давно в Корее жил великий Дзэн-мастер Вон Хё. В молодости ему пришлось участвовать в ужасной гражданской войне. Он видел, как было убито очень много людей. Он беспомощно смотрел, как даже невинных женщин и детей безжалостно убивали в бессмысленной мясорубке сражения. Земли захватывали, скот убивали. Ужасы войны взорвали его ум. «Жизнь людей бессмысленна, — думал он, — почему мы причиняем столько страданий себе и всем существам?» Он отвернулся от людей. Переполненный отвращением и страстным желанием найти ответ на глубокий вопрос о природе существования, он побрил голову, стал монахом и отправился в горы, поклявшись, что не вернется, пока не поймет завершённую истину о природе существования. За очень короткое время он стал отлично разбираться в сутрах. Но это не принесло ему удовлетворения. Даже речь самого Будды не могла бы снять тяжкое бремя, лежащее камнем на его сердце при виде убогости повседневной жизни. Видя, в каком он состоянии, друзья Вон Хё рассказали ему о великом дзэн-мастере в Китае, снискавшем славу полностью просветленного человека в вопросах жизни и смерти. Возможно, мастер сможет помочь ему. Вон Хё отложил сутры, взял рюкзак, надел соломенную шляпу и вместе с другим монахом отправился через горы на север, в Китай.

Вон Хё шел много месяцев. Хотя он страшно устал и ослаб, его решимость найти учителя оставалась непоколебимой. Настал день, когда у него закончилась вода, и с приходом ночи он без сил упал на землю. Ночью монах проснулся от жажды. Он стал шарить вокруг себя в поисках питья, и его пальцы нащупали чашу, до краев наполненную водой. Он схватил чашу обеими руками и стал жадно пить воду, которую, должно быть, послал ему сам Будда, желая помочь. Он пил, и вода, текущая по его горлу, была свежей и прохладной. Он очень хотел пить, поэтому ему казалось, что в своей жизни он не пил ничего вкуснее этой воды. Счастливый оттого, что ему так повезло, Вон Хё опять провалился в сон.

Утром Вон Хё проснулся и обнаружил рядом с собой то, что ночью принял за чашу. Это был человеческий череп, в котором скопилась дождевая вода. По его стенкам ползали черви и личинки. К тому же череп был не очень старым, и на нём местами сохранились остатки человеческой плоти. Когда он это увидел, его вырвало. С широко открытым ртом Вон Хё упал на четвереньки, и когда рвота выплеснулась из него, его ум внезапно открылся, и он обрел

просветление. В этот момент он полностью познал истинную природу своего ума. Прошлой ночью он не видел воду и не думал о ней, поэтому она казалась ему восхитительной. Но сейчас, когда он смотрел на череп и думал о воде, она казалась отвратительной и вызывала тошноту. «Ага, — понял он, — всё создано лишь моим умом!» Вон Хё понял, что его мышление делает воду хорошей или плохой, восхитительной или отвратительной. Мышление делает вещи приятными или неприятными. Мышление создает всю вселенную! Вон Хё постиг свое мышление, он также понял, что не нужно искать учителя в Китае. Он вернулся в Корею и стал Национальным учителем. Он известен как один из величайших дзэн-мастеров в истории корейского буддизма.

Всё создано лишь одним умом. Вы создали всю вселенную. Вы создали собаку, кошку, дерево, Бога и гору. Вы создали Солнце, Луну и звёзды. Вы непрерывно создаете жизнь и смерть, возникновение и исчезновение, прошлое, настоящее и будущее. Все эти вещи возникают в вашем уме. Собака никогда не скажет: «Я собака». Вы делаете это. Но не верьте моим словам. Не верьте сутрам. Можно пойти и спросить собаку: «Ты собака?» У нее найдется для вас хороший ответ. Она покажет вам, что вы создали собаку.

Всё во вселенной возникает из вашего ума. Но откуда возникает ум? Это очень важный вопрос. Если просто рассуждать об уме, так вы не получите ответ. Если читать книги и слушать речи Дхармы, так вы не решите эту задачу. Лет восемьдесят назад в Корее состоялось великое собрание монахов в храме Хэинса. В этом корейском храме хранится коллекция деревянных дощечек, на которых записана всемирно известная «Трипитака», которая долгое время была единственной в мире полной коллекцией сутр и комментариев к ним. Несколько тысяч монахов собрались со всех концов страны на горе Кая, чтобы послушать учение двух великих мастеров сутр — Хан Ён Сунима и Кван Санно, известного профессора университета, который написал много полезных книг. Мастера больше недели читали лекции на различные темы. Было много споров. Проводились семинары по различным сутрам. Они говорили о буддизме Хинаяны и буддизме Махаяны. Мастера без остановки говорили с утра до самого вечера. В конце концов, после окончания лекций Хан Ён Суним, самый известный в стране мастер сутр, сказал: «Будда учил сорок лет, но сказал только одну вещь: "Всё создано одним лишь умом", поэтому не ищите путь вне своего ума». На монахов эта заключительная речь произвела большое впечатление. Затем он спросил, у кого есть вопросы.

Тогда поднялся молодой монах. На вид ему было восемнадцать или девятнадцать лет. Он был монахом-хиппи — небритый, в изношенной залатанной робе. Но, хотя молодой монах имел жалкую внешность, его глаза сверкали как драгоценные камни.

- Мастер, — сказал он, — у меня есть вопрос.
- Да?
- Вы сказали, что всё создано одним лишь умом.
- Да...
- Тогда кто создал ум?

Великий мастер был в замешательстве и не мог ответить. Он пролистал в уме страницы всех сутр, хранящихся в памяти, но нигде не мог найти ответ. В здании за его спиной хранились 84 000 деревянных дощечек корейской «Трипитаки», на изучение которых он потратил всю свою жизнь. Но ни одна из них не помогла ему. Он молча стоял, уставившись на молодого монаха, как будто его внезапно разбил паралич.

— Вы не понимаете, о чём говорите! — сказал молодой монах дзэн. — Вы целую неделю рассуждаете об уме, но не знаете, откуда он возникает? Пустая брехня!

Итак, в учении «Аватамсака» всё ясно: всё создано лишь нашим умом. Наверняка многие понимают это. Но откуда возникает ум? Возникает он или исчезает — неважно. Откуда он берется? Что есть ум? Сутры только рассуждают об уме, но не дают ответ. Чтобы получить пользу от учения, нужно самому пережить то, на что указывают сутры и прославленные учителя. Вот почему так важно практиковать медитацию. Если у вас возник такой вопрос, одного понимания сутр недостаточно. Когда одного учения Хинаяны оказалось недостаточно, появилось учение Махаяны. Когда оказалось недостаточно учения Махаяны, появился дзэн. Но не привязывайтесь к тому, что один из путей более «правильный», чем другие. Адепты дзэн считают, что их путь постижения ума правильный. Последователи Махаяны считают, что их путь правильный. Некоторые буддисты Хинаяны, тоже, наверное, считают, что их путь правильный. Если скажете, что только один из путей правильный, вы не понимаете истинного учения Будды. Будда сказал, что все вещи имеют природу Будды. Но мастер Джо Джу сказал, что собака не имеет природу Будды. Кто из них прав? Постичь природу Будды очень важно. Если откроете рот — это уже большая ошибка! Поэтому буддизм Хинаяны — правильное учение. Буддизм Махаяны — правильное учение. Дзэн-буддизм — тоже правильное учение. Самое важное — как вы используете эти учения, чтобы постичь свой собственный ум.

Есть очень хорошая история об уме. Много лет назад в Корее жил известный дзэн-мастер по имени Хак Ун. Он жил в одиночестве на высокой скалистой горе. В долине под его хижиной стояли два храма, в которых жили монахи. Однажды монахи из Восточного храма поссорились с монахинями из Западного храма. Монахи из Восточного храма сказали: «Когда поете “Кван Сеум Босаль”, вы должны произносить “Кван Се-ум Босаль”». Но монахи из Западного храма возразили: «Нет, так неправильно. Надо: “Кван Се-оом Босаль!”» Потому что звук произносили по-разному в разных храмах. Одна группа монахинь утверждала, что правильно «Кван Се-ум Босаль», а другая настаивала, что правильно «Кван Се-оом Босаль». В каждом храме было более 250 монахинь. Они всё время ссорились. «Правильно петь так, как поем мы!» «Нет, вы плохие! «Оом» правильно!» Ха-ха-ха! *(Смех в зале.)* Монахи не могли решить, кто из них прав.

Однажды утром Старшая монахиня Восточного храма выступила перед сестрами в Дхарме. «Мы не можем договориться. Давайте спросим великого дзэн-мастера, живущего на горе». Всем монахиням эта идея понравилась. «Завтра в девять часов вечера мы поговорим с дзэн-мастером и узнаем его мнение». Ха-ха-ха!

Но аббатиса уже больше тридцати лет была монахиней. Возникшая ситуация ей очень не нравилась. «Мы поем “ум”, они поют “оом”. Может быть, правильно петь “оом”? Если мы ошибались, то потеряем лицо. Как доказать, что мы правы?» Она решила поговорить с другими монахинями. Они обсуждали это всю ночь и решили: «Давайте поговорим с дзэн-мастером до начала общего собрания. Но как найти к нему правильный подход? Это очень важно!»

Вдруг одна молодая монахиня сказала: «В прошлом году я посещала занятия Дзэн-мастера Хак Уна. Я знаю, что он очень любит рисовые лепешки. Давайте испечем несколько рисовых лепешек, угостим его, а потом спросим. Если мы так поступим — может быть, он даст ответ, который нам нужен!»

Все монахи согласились: «Отличная идея! Ты просто молодец!»

Делать рисовые лепешки очень просто. Надо взять рисовое тесто, раскатать его и нарезать рисовых лепешек острым ножом. Монахи быстро приготовили целую тарелку замечательных рисовых лепешек, но они не хотели, чтобы монахи из Западного храма видели, как они готовят. В корейских храмах в девять часов вечера звонит колокол, свет гасят, и все монахи ложатся спать. Монахи Восточного храма прозвонили в колокол как обычно, а потом пекли рисовые лепешки при тусклом свете свечей. Приготовив рисовые ле-

пешки, они выбрали двух старейших монахинь, чтобы те поднялись на гору с тарелкой, наполненной рисовыми лепешками, и встретились с дзэн-мастером.

Монахини долго карабкались вверх по горе и, наконец, добрались до его крошечной хижины. Вы знаете, этот старый дзэн-мастер спал мало. Тук-тук-тук! За дверью послышался голос старого дзэн-мастера:

— Кто там?

— Господин, мы монахини из Восточного храма.

— Уже больше девяти часов вечера. Что случилось?

— Ой, у нас есть... ну, ах, у одной из старейших монахинь был День рождения, и мы напекли рисовых лепешек. А потом подумали о вас — вы тут в одиночестве на горе, и у вас нет еды. Вы любите рисовые лепешки?

— Ах! Рисовые лепешки! Отлично!

Знаете, монах был просто счастлив и сразу впустил их. Он радостно смеялся, когда они вошли. У монахов, живущих в горах, мало выпечки, вообще мало еды, поэтому рисовые лепешки — замечательное угощение. Монахи обожают рисовые лепешки. Ха-ха-ха!

— Ах! Я люблю рисовые лепешки!

Монахини отдали ему эти лепешки.

— Отлично! Как вкусно! Замечательно! Восхитительно!

Монахини тоже были счастливы.

— Господин, вам нравится?

— Да, конечно! Замечательно! Замечательно! Восхитительно! Спасибо! Спасибо!

— Дзэн-мастер, нам надо спросить вас кое о чём...

— Задавайте любой вопрос!

— Наш вопрос такой...

И они начали рассказывать ему о событиях дня. Они рассказали о ссоре с монахинями из Западного храма. «Они поют “Кван Се-оом Босаль” Мы — монахини из Восточного храма. Мы поем “Кван Се-ум Босаль” Мы правы? “Кван Се-ум Босаль” — правильно?»

— Конечно! Вы правы! Правильно — «Кван Се-ум Босаль».

Монахини были счастливы. «Господин, завтра нам нужно принять совместное решение. Мы хотим, чтобы вы пришли и дали указание: «Кван Се-ум Босаль» — правильно. Хорошо?»

— Нет проблем. *(Смех в зале.)*

Затем монахини поспешно спустились с горы и легли спать. Их план сработал, и они были счастливы! Теперь они сохраняют лицо перед монахинями Западного храма.

Тем временем монахини Западного храма находились в затруднительном положении. Весь день они говорили о предстоящей вскоре встрече с монахинями из Восточного храма. «Что делать?» Одна из монахинь предложила встретиться с дзэн-мастером до начала общего собрания и узнать его мнение. «Но как лучше это сделать?» Они долго думали в надежде, что появится хорошая идея. Затем одна из монахинь сказала:

- Я понимаю ум дзэн-мастера.
- Какой у него ум?
- У нашего дзэн-мастера есть друг дзэн-мастер такой-то. Он также мой друг, поэтому я знаю, что они оба любят лапшу.
- Лапшу?
- Да, лапшу. Мы приготовим особую лапшу и отнесем ему сегодня ночью. Потом мы спросим его: «Кван Се-оом Босаль» — правильно?
- Отличная идея! — согласились монахини. — Мы должны успеть спросить его раньше, чем это сделают другие монахини.

Монахини Западного храма приступили к приготовлению особой лапши для дзэн-мастера. Готовить лапшу нелегко, и приготовление занимает много времени. Готовить рисовые лепешки легко, а лапшу трудно. Сначала нужно приготовить рисовую муку, раскатать тесто, а потом осторожно нарезать лапшу, полоску за полоской. Затем надо бросить лапшу в бульон сразу перед тем, как подавать на стол, иначе она разбухнет и будет невкусной. Когда монахини закончили, было очень поздно. Затем они выбрали двух старейших монахинь, которые должны были подняться на гору и передать лапшу дзэн-мастеру. Он старый монах и мало спит. Знаете, старые монахи спят немного днем, а ночью спят мало. *(Смех.)*

Тук-тук-тук!

- Кто там? — послышался голос за дверью.
- Господин, мы монахини из Западного храма.
- Уже почти полночь! Что случилось? Входите, входите.
- Да, ах... господин, сегодня вечером в нашем храме была большая поминальная церемония.

В Корее, если кто-то умирает, семья проводит поминальную церемонию. Эти церемонии иногда проводятся ночью.

- У нас была большая церемония, и мы приготовили много лапши. Потом мы подумали о вас, что вы здесь один высоко на горе, и у вас нет еды. Дзэн-мастер, вы любите лапшу?

— Да, конечно! Я люблю лапшу. *(Громкий смех в зале.)*

Ха-ха-ха! В Корее есть поговорка: «Рисовый желудок, лепешковый желудок, лапшовый желудок и винный желудок — разные».

Одним нравится одно, а другим другое. Но этот дзэн-мастер был не такой. Похоже, он ел всё.

— Ах, я люблю лапшу! Замечательно! — Он глотал ее как сумасшедший. — Очень вкусно! Замечательная лапша! Большое вам спасибо за эту тяжелую работу! Вы думаете обо мне — мне так повезло!

— Всегда рады, господин. Пожалуйста.

Монахини внутренне ликовали, потому что были уверены, что обязательно выиграют спор. Дзэн-мастер тоже был счастлив. Монахини подождали еще несколько минут, а потом одна из них сказала:

— Дзэн-мастер, у нас есть вопрос...

— Какой вопрос? Спрашивайте всё, что хотите.

— Господин, наши монахини поют: «Кван Се-оом Босаль», но монахини из Восточного храма поют: «Кван Се-ум Босаль». Дзэн-мастер, «оом» — правильно?»

— Конечно, «оом» — правильно.

— Ах, большое спасибо! Теперь мы понимаем, почему вас считают великим дзэн-мастером! Мы хотим, чтобы завтра в одиннадцать часов утра вы были на собрании и дали указание. Так вы скажете, что «Кван Се-оом Босаль» — правильно?

— Конечно! «Кван Се-оом Босаль» — правильно.

— Спасибо! Спасибо!

Монахини были счастливы и испытывали большое облегчение.

Они подошли к двери, поклонились монаху и вышли. Они почти сбежали с крутой горы, так как торопились сообщить радостную весть другим монахиням. Когда они вернулись в Западный храм и передали сестрам в Дхарме то, что сказал дзэн-мастер, все закричали: «Ура! Мы победим! Мы победим! Дзэн-мастер сказал, что мы правы!» Все были счастливы. Затем все легли спать.

На следующий день в одиннадцать часов утра в обоих храмах ударили в большой храмовой колокол. Пятьсот монахинь собрались в Главном зале Будды, чтобы великий Дзэн-мастер Хак Ун их рассудил. Он взошел на высокий помост и расправил свою церемониальную робу. Все пятьсот монахинь сделали три полных поклона дзэн-мастеру. Затем приблизились две старшие монахини, по одной от каждого храма. Одна из них сказала:

— Дзэн-мастер, вчера мы поспорили. Мы считаем, что правильно петь: «Кван Се-ум Босаль!»

— Нет, нет! Правильно: «Кван Се-оом Босаль», — зашумели монахини из другого храма.

— Кван Се-ум Босаль!

— Кван Се-оом Босаль!

— Господин, мы не можем решить и хотим спросить вас: как правильно — «Кван Се-ум Босаль» или «Кван Се-оом Босаль»?

Дзэн-мастер на несколько секунд закрыл глаза. Сидя на высоком помосте, он слегка раскачивался как маятник, вперед-назад, обдумывая этот глубокий вопрос. Многие монахини наклонились вперед, чтобы услышать, что он скажет на такую серьезную тему. После долгого молчания он медленно произнес, обращаясь к собранию: «Это очень сложный вопрос!» (*Смех в зале.*)

— Что значит «сложный»? Вчера вы согласились, что правильно произносить «Кван Се-ум Босаль».

А другие монахини заголосили: «Но, господин, вы же сказали...» Дзэн-мастер помолчал еще секунду, глаза его были закрыты.

— Однако всё так просто...

Каждая группа монахинь выдохнула с облегчением: «Ах, всё так просто!» Каждая группа думала про себя: «В конце концов, мы окажемся правы!»

Потом он сказал:

— Очень давно, когда я был молодым, я изучал самые важные сутры нашей школы. В «Сутре рисовой лепешки» говорится, что «Кван Се-ум Босаль» — правильно. Но в «Великой сутре лапши» говорится, что правильно — «Кван Се-оом Босаль». (*Громкий одобрительный смех в зале.*) Тут монахини начали ругаться друг с другом: «Вы напекли рисовых лепешек для дзэн-мастера! Вы плохие!»

— А вы приготовили для него лапшу! Как низко!

— Вы плохие!

— Нет, вы плохие!

Туда-сюда, думают-передумают, проверяют-перепроверяют. Внезапно дзэн-мастер закричал:

— Ка-а-а-атц! Прекратите! «Кван Се-ум Босаль» — это «Кван Се-ум Босаль». «Кван Се-оом Босаль» — это «Кван Се-оом Босаль». Когда поете — просто делайте это!

Монахини были поражены. Мгновенно их ум стал ясным.

— Ах! Большое спасибо! Большое спасибо за учение!

— Не привязывайтесь к речи и словам, — продолжал дзэн-мастер. — Просто делайте это!

Затем он сошел с высокого помоста и поднялся обратно на свою гору.

Итак, практиковать буддизм Хинаяны очень хорошо. Практиковать буддизм Махаяны очень хорошо. Практиковать дзэн-буддизм тоже очень хорошо. Практика «наму рьо рэнге кьо» — неплохая практика. Практика «ом мани падмэ хум» — очень хорошая прак-

тика. Практика «шин мьо джан гу дэ дхарани» — тоже очень хорошая практика. Даже если вы будете повторять: «Кока-кола, Кока-кола, Кока-кола» как мантру, это поможет вам только если вы будете делать это с полной решимостью, отбрасив свое мнение, свою ситуацию и свое условие. Главное, когда делаете что-либо — просто делайте это, на все сто процентов. Слова сами по себе не важны. Если хотите обрести просветление, то больше всего вам нужны Великий вопрос и Ум усилия. Полная решимость. Просто пытайтесь. Просто пытайтесь. Просто делайте это. Вот лучший способ практики.

«Песня о природе дхармы»

Природа дхарм совершенна. Она не-двойственна.

法性圓融無二相

Любые дхармы неподвижны и фундаментально спокойны.

諸法不動本來寂

Они не имеют имени, формы и отделены от всех вещей.

無名無相絕一切

Это понимает только просветленная мудрость, и больше никакая другая сфера.

證智所知非餘境

Одно во многом, многое в Одним.

一中一切身中一

Одно — это многое, многое — это Одно.

一即一切身即一

Бесчисленные кальпы — то же самое, что один момент мысли.

無量遠劫即一念

Один момент мысли — то же самое, что бесчисленные кальпы.

一念即是無量劫

ЭТОТ ФРАГМЕНТ длинного учебного стихотворения основан на «Аватамсака сутре». Его написал очень известный корейский мастер Уи Сан в золотой век династии Силла в Корее. Эти строки ежедневно поют в большинстве корейских храмов. Они указывают прямо на природу дхармы. Многие люди говорят: «Дхарма — это, дхарма — то». Но что такое дхарма на самом деле? Изначальная, истинная дхарма не имеет имени. Дхарма не имеет формы. Даже назвать ее «дхармой» — уже большая ошибка. Дхарма — это не дхарма, понятно? Нужно понимать это. «Дхарма» или «природа дхармы» — просто разные имена субстанции вселенной. Эта субстанция, из которой всё состоит, не-двойственна. Даже ее форма не-двойственна. Она также не-единична, ее форма не-единична. Она не одна и не две. Она не «вещь». Она принимает форму любой вещи во вселенной, и всё же у нее нет формы, потому что форма абсолютно пуста. Она как электричество. Электричество проявляет себя, заставляя фен работать, а радио издавать звуки. Оно охлаждает воздух через кондиционер. Оно может заморозить воду и согреть комнату. Оно может сдвинуть с места длинный тяжелый состав из множества вагонов. Оно есть в вашем теле, но не мешает вам свободно передвигаться. Оно может бесследно исчезнуть в космосе. Поэтому сказать, что электричество — это какая-то вещь, неправильно. Сказать, что электричество — всё то, что оно делает, все те действия, которые оно производит, тоже совершенно неправильно. Электричество — ничто из перечисленного и одновременно всё перечисленное. Так же, как дождь, снег, туман, пар, река, море, слякоть и лед — это разные формы одной и той же субстанции. Это разные вещи, но H₂O неизменна и превращается в любую из них в зависимости от ситуации. Все эти вещи — вода. Природа дхармы такая же. Она ни единична, ни двойственна. Это очень важный момент.

Природа дхармы — это природа вселенной, и у нее очень много разных форм. Например, гора, река, Солнце, Луна, звёзды, эта чашка, этот звук и ваш ум. Всё это одно и то же, потому что всё это — одна и та же субстанция вселенной. Когда возникает какое-то условие, природа дхармы принимает его — и возникает форма. Когда условие исчезает, исчезают имена и формы. Вот что означают слова «всё завершено» в стихотворении. Завершена природа дхармы, субстанция вселенной, существующая без ограничений. Она ни в чём и нигде не испытывает недостатка. Она может стать горой, рекой, деревьями, камнями, облаками, людьми, воздухом, животными. Но изначально она является завершённым покоем. Даже принимая любую форму во вселенной, она совершенно неподвижна. Она принимает

форму, но сама не является формой и не зависит от формы. Природа дхармы такая же, как ваше истинное «я». Ее нельзя понять с помощью представлений. Ее нельзя понять с помощью книг и знаний. Сто докторов философии не помогут вам постичь ее.

Одно во многом, многое в Одном.

Одно — это многое, многое — это Одно.

Бесчисленные кальпы — то же самое, что один момент мысли.

Один момент мысли — то же самое, что бесчисленные кальпы.

Все верят, что время и пространство существуют. Ха-ха-ха! Просто смешно! Ваше мышление создает время и пространство, но никто этого не понимает. В строках стихотворения говорится, что время и пространство — одно и то же, они — Одно. Но они также не Одно. Одно абсолютно пусто. «Одно во многом, многое в Одном. Одно — это многое, многое — это Одно». Здесь говорится о пространстве. Всё — это одна точка, и эта одна точка — всё. Их нельзя разделить. Можно рассуждать так: пустое пространство — это Одно, но в пространстве много отдельных вещей — горы, реки, люди, деревья, собаки, кошки, Солнце, Луна, звёзды. Пространство состоит из всех этих вещей. Все вещи являются частью пространства, но пространство не-двойственно, потому что всё находится внутри него. Нет ничего «за пределами» пространства.

В стихотворении также содержится очень интересное учение об истинной природе времени: «Бесчисленные кальпы — то же самое, что один момент мысли. Один момент мысли — то же самое, что бесчисленные кальпы». Время ни длинное, ни короткое. Мы уже раньше гвоорили, что наш думающий ум создает время, и мы можем делать его длинным или коротким. А если вы практикуете медитацию, то сможете постичь, что в одном моменте заключается бесконечное время. В одном моменте заключается бесконечное пространство. В одном моменте всё! Один момент — это бесконечность времени и пространства. Большинству покажется, что это утверждение описывает какое-то особое царство или особый опыт. Насколько бесконечен момент? Чтобы представить себе бесконечность момента, можно описать его как одну секунду, поделенную на бесконечное время. Очень короткое время! Например, фотокамера. Есть фотокамеры с очень высокой скоростью срабатывания затвора. Такой фотокамерой можно сфотографировать летящую пулю. Летящую пулю нельзя увидеть невооруженным глазом. Когда затвор фотокамеры очень быстро открывается, он «ловит» пулю на фотопленку. Можно

увидеть неподвижно застывшую в воздухе пулю. Но если вы внимательно посмотрите на фотоснимок, то скажете, что вам кажется, будто пуля остановилась в пространстве, но она движется. Так и наш ум — просто такой, как он есть. Если вы возьмете свою камеру «не знаю» — свой ум-до-мышления — и постигнете один-единственный момент, очень глубоко, очень ясно, то увидите неподвижную пулю. Увидите, что всё неподвижно. Весь мир неподвижен. Это очень интересно! Ваш ум и вся вселенная имеют одну природу. Изначально все в завершённом покое, неподвижно. В сутре говорится: «Любые дхармы неподвижны и фундаментально спокойны». Строки сутры говорят то же самое. Покой просто означает ум-момента, то есть одну секунду, поделенную на бесконечное время. Мы иногда называем его «миром момента». Он бесконечен во времени и пространстве, что означает, что он не имеет времени и пространства.

В этой гатхе в поэтической форме говорится о природе дхармы и субстанции вселенной. Но гатха — просто прекрасные слова. Даже речь Будды не поможет вам в жизни, если не станет полностью вашей. Откуда возникает субстанция вселенной? Откуда возникает энергия вселенной? Она возникает из завершённого покоя. «Одно во многом, многое в Одном. Одно — это многое, многое — это Одно». У всего есть это. (*Ударяет по столу.*) Всё возникает из завершённого покоя. (*Ударяет по столу.*) Всё возникает из этой единственной точки. Эту точку называют субстанцией вселенной, энергией, Буддой, Богом, сознанием, святостью, умом, Абсолютом. (*Ударяет по столу.*) Но это имена, а имена возникают из мышления. Изначально у этой точки завершённого покоя нет никакого имени и нет никакой формы, потому что она — до мышления. Тем не менее она присутствует во всех вещах, и она есть у всех вещей. В дзэн есть известный коан «Десять тысяч вещей возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно?» Если вы постигнете эту точку (*ударяет по столу*), вы постигнете Одно, и вы постигнете всё, что означает, что вы постигнете момент. Вы постигнете завершённый покой и угасание. Но если вы просто понимаете интеллектуально, то интеллект не поможет вам. Только практика медитации даст вам такой прямой опыт. (*Ударяет по столу*). Когда это переживание полностью станет вашим, вы обретете мудрость. В постижении точки завершённого покоя состоит учение «Песни о природе дхармы».

Принцип только-ума-и-кармы

唯識論外 六途輪廻 因果說

	1	2	3	4	5	6
Шесть корней	глаза,	уши,	нос,	язык,	тело,	ум
六根	眼	耳	鼻	舌	身	意
Шесть сознаний	зрения,	слуха,	обоняния,	вкуса,	осязания,	ума →
六識	眼識	耳識	鼻識	舌識	身識	意識
Шесть пылинок	цвет,	звук,	запах,	вкус,	ощущение,	объект ума
六塵	色	声	香	味	触	法

Восемнадцать царств

十八界

Результаты, полученные в этой жизни

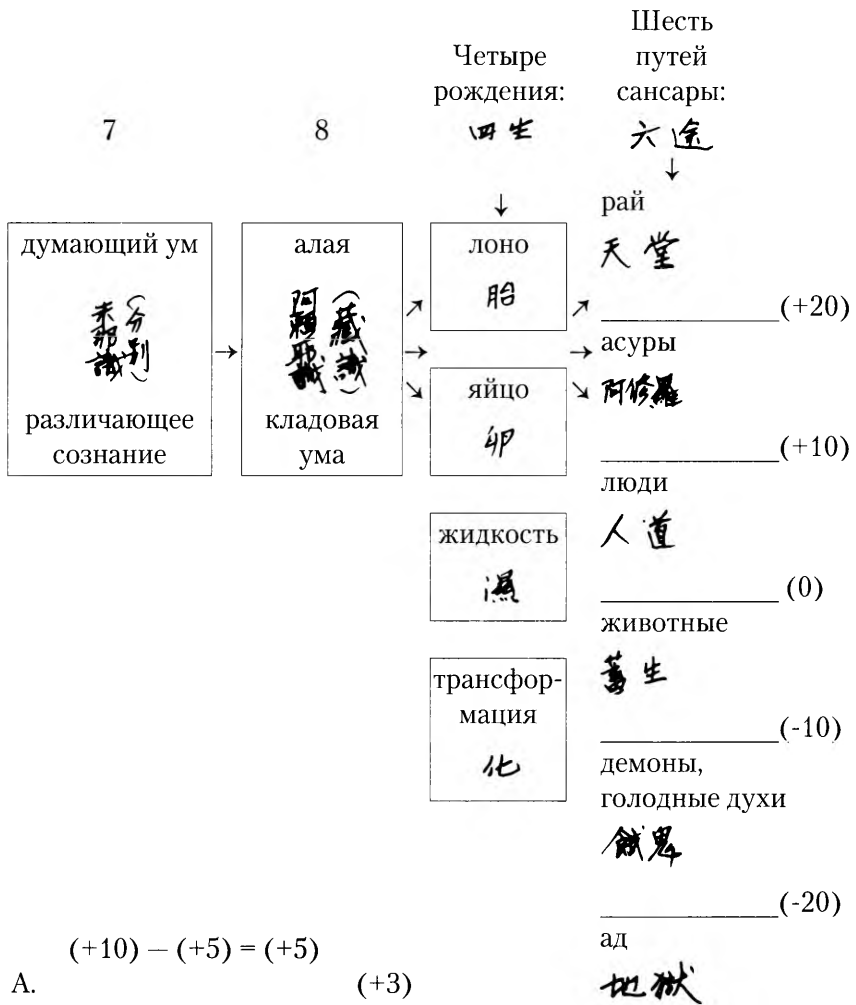
現報

Результаты, которые предстоит получить в следующей жизни

順報

Результаты, которые предстоит получить в жизни после следующей жизни

順後報

Люди приходят в наш мир в физической оболочке. Но наше тело не является нашим «я». Нечто, находящееся внутри нас, управляет нашим телом. Его имя — душа или ум. Одни называют его духом, личностью, своим «я». Другие называют сознанием, душой, бытием. Но изначально у того, что находится внутри нас, нет имени и формы. Оно даже не вещь. В данном разделе для удобства обсуждения мы назовем его «сознанием».

Человеческое сознание очень дотошное. Оно как совершенный компьютер. Сознание непрерывно блуждает. Оно может перенести нас из рая в ад в мгновение мысли. Это происходит потому, что у каждого человека имеется первопричина, которая попадает в условие и производит результат. Тогда мы испытываем страдание или счастье. Но эмоция результата (или состояние ума) тоже непрерывно меняется, она неустойчива. Она просто превращается в причину чего-то другого. Хотя мы обладаем самым совершенным сознанием и являемся наиболее высокоразвитыми животными, человеческое сознание непрерывно блуждает в шести царствах (рая, асуров, людей, животных, голодных духов, ада). Оно причиняет страдания нам самим, другим людям и всем существам. Какова природа и структура нашего сознания?

У каждого дерева есть корни. Если у дерева нет корней, оно не может расти вверх и быстро погибнет. У людей тоже есть корни, которые Будда назвал «Шестью корнями» глаз, ушей, носа, языка, тела и ума. Глаза видят, уши слышат, нос чувствует запах, язык ощущает вкус, тело осязает, ум постигает. Просто говоря об этих корнях, мы уже создаем нечто — и возникает наружное и внутреннее мышление. Снаружи этих шести корней находится то, что мы называем «Шестью пылинками». Шесть пылинок — это шесть соответствующих объектов восприятия шестью корнями: цвет, звук, запах, вкус, ощущение и объекты ума.

Каждый из шести корней (глаза, уши, нос, язык, тело и ум) обладает подобием сознания. Иначе он не смог бы функционировать самостоятельно. Например, у вас есть глаза, но вы не можете различать цвета. Такое явление называется дальтонизмом и означает, что сознание зрения человека функционирует неправильно. Просто иметь глаза, уши или нос недостаточно, потому что каждому корню, чтобы выполнять свою работу, нужно соответствующее сознание. Более того, чтобы ощущение было полным, каждое сознание должно функционировать в гармонии со своим корнем. Я часто рассказываю такую историю. Однажды много лет назад осенью в храме Судокса в Корее монахи собирали урожай острого красного перца, чтобы

приготовить запасы на сезон зимних ретритов, как они это делали ежегодно. У каждого был большой мешок. Монахи склонились над рядами красного и зеленого перца, наполняя мешки. Нужно было собирать только красный перец, не трогая зеленый.

Красного перца было мало, но один монах собрал его очень много. Остальные монахи смогли наполнить не больше половины мешка, а его мешок был полон почти доверху. Все говорили: «Здорово! Как ты смог столько собрать?» «Да ничего сложного, — сказал он. — Там, где я работал, было очень много красного перца». Стоявшему рядом аббату понравилось, что монах усердно работал и собрал много перца. Затем монах отнес свой мешок на кухню и высыпал его содержимое. Но красного перца оказалось совсем мало, больше всего было зеленого перца. Аббат ударил его своим посохом. «Ты бестолковый! Нам нужен только красный перец. А этот зеленый перец еще не созрел!»

Но вместо того, чтобы признать свою ошибку, монах сказал: «Господин, это красный перец!»

Тогда все поняли: «Монах вовсе не дурак. Он дальтоник!» Ха-ха-ха! *(Смех в зале.)*

Это очень интересная история. Просто иметь глаза недостаточно. Например, у вас два глаза, но они незрячие. Просто иметь уши недостаточно. У некоторых людей есть уши, как у всех, но сознание слуха у них не работает, поэтому они глухие. Когда вы простужаетесь, ваш нос не чувствует запахи, и даже ваш язык теряет вкусовые ощущения. У вашего тела есть нос и язык. Но болезнь нарушила равновесие, поэтому исчезли сознание носа и сознание языка. Корни обладают сознанием, которое функционирует вместе с корнями, производя результат. Если сознание корня не работает или не может функционировать в гармонии со своим корнем, нарушается равновесие восприятия.

У меня есть друг в Осаке, в Японии. Он кореец, его зовут господин Ли. Господин Ли очень умный, но он слепой. Он разбирается во многих вещах. Однажды, когда я был у него в гостях, он «читал» «Алмазную сутру». На самом деле он просто переворачивал страницы издания «Алмазной Сутры», которое получил в подарок много лет назад. Издание было редкой китайской антикварной книгой, и господин Ли любил прикасаться к старым пергаментным листам, а там, где это было возможно, «считывал» слабые оттиски, сделанные деревянным наборным шрифтом. Сначала я не мог понять: он действительно читает или нет? Как такое возможно? Он сидел и переворачивал страницы, держа книгу так, словно действительно читал! Я решил проверить моего старого друга.

— Господин Ли, вы читаете «Алмазную сутру»! Это замечательно. Но вы держите книгу вверх ногами!

— Ой! Извините, — сказал он, — и перевернул книгу.

Но на его лице появилось странное выражение. Сначала он держал книгу правильно, и я решил, что он действительно не знает, где у книги верх.

Спустя несколько секунд я сказал:

— Ой, нет, извините. Вы ее правильно держали. Я ошибся.

— Да, я держал ее правильно с самого начала. Вы противный дзэн-мастер!

Странное выражение на его лице пропало. Тогда я понял, что он знает, как держать правильно, а как нет, хотя и не видит. Он чувствует, как нужно правильно держать книгу. Он обладает очень острым умом и памятью. Он очень умный.

Однажды мы говорили об общих друзьях, о том, как у них идут дела. Порой я не мог вспомнить некоторые детали о человеке или то, что мы делали вместе. Но компьютерный ум господина Ли ничего не упускал. Ему достаточно услышать что-либо один раз, чтобы запомнить навсегда! «Такой-то родился в таком городе. Его мать звали так-то, он ходил в такую-то школу. Он окончил школу в таком-то году. Его сестра вышла замуж за такого-то из такого-то города». Я всё это давно забыл, а господин Ли помнил, как будто слышал впервые сегодня утром! Я спросил его:

— Господин Ли, как у вас получается так хорошо всё помнить?

— Услышав что-то один раз, я никогда не забываю.

Очень интересно! Когда много лет назад он жил в Сеуле, мы виделись чаще. Иногда к нему неожиданно приезжали друзья и звонили в дверь. Господин Ли открывал дверь и, прежде чем поздороваться с гостем, называл его по имени: «О! Господин Парк! Как поживаете?» «Господин Ким! Как поживаете?» «Господин Чан! Как поживаете?» Даже если несколько человек приезжали одновременно, он поворачивался к каждому и приветствовал его по имени. Он делал это, даже когда гости приезжали без приглашения. Как у него это получалось? Он мог встретиться с господином Парком всего один раз, несколькими неделями раньше, поговорив с ним или просто обменявшись приветствиями. Но как только дверь откроется, господин Ли мгновенно узнает его и вспомнит его имя и фамилию. Очень странно, правда? Он слепой. Более того, те из нас, у кого зрение нормальное, встречаются с разными людьми, видят их лица и слышат их имена. Но, встретившись вновь с этими же людьми всего через неделю, мы с трудом вспоминаем, как их зовут. Мы улыба-

емся и говорим: «О! Привет! Как дела?» А внутри думаем: «Это господин Парк, господин Ким или господин Сон? Я не помню...» Мы уже забыли. Но мой друг господин Ли никогда ничего не забывает.

Однажды я спросил его: «Как у вас это получается? Мы с вами встречались с господином Парком всего один раз несколько месяцев назад. Мы поговорили с ним всего несколько минут. Но, открыв дверь, вы сразу узнали его, хотя он не успел даже раскрыть рот. Как такое возможно?»

Господин Ли ничего не ответил. Он просто указал на свой нос. У него нюх острее, чем у собаки. «Я открываю дверь и втягиваю носом запах. Я сразу понимаю: «Ага! Это господин Парк такой-то и с ним господин Ким такой-то». У него очень чуткий нос. Я часто говорю, что, познавая мир глазами, теряешь много энергии. Глаза потребляют около восьмидесяти процентов вашей энергии. Если вы просто закроете глаза или если вы слепой, энергия ваших глаз переходит к носу или ушам. Зрительное сознание господина Ли не работало, но это необычайно укрепило его сознания слуха и обоняния.

Вы наверняка видели знаменитые японские фильмы про слепого монаха Дзатоити⁴. Его называют «Слепой самурай». Дзатоити — великий бодхисаттва. Тихий и скромный от природы, он применяет свое искусство владения самурайским мечом только ради помощи другим людям. Он не любит драться, но если кому-то требуется помощь, Дзатоити не раздумывая вступает в жестокую и зрелищную схватку. Например, он видит, что плохие люди безобразничают в храме или бандиты отнимают деньги у путников на дороге. Он вынимает меч. Целая толпа пытается напасть на него. Они бросаются на него спереди, сбоку и даже сзади. Мечи сверкают над ним со всех сторон. Но никто не может его зарубить! Глаза Дзатоити не видят, но его меч разит без промаха. Он слепой, но, даже сражаясь плечом к плечу с другими людьми, он всегда в схватке отличит врага от друга и не промахнется. Он никогда не ударит того, кого не надо. Дзатоити всегда наносит один удар и только в нужную точку. Он никогда не промахивается. Он убивает только по необходимости, рассчитывая удар так, чтобы по возможности лишь слегка ранить противника, а не убить. Как у него это получается? Звук, запах и колебания воздуха, вызываемыедвигающимися телами людей, говорят ему всё. Его сознания обоняния, слуха и осязания работают лучше, чем здоровые глаза других людей!

⁴ В России Дзатоити знают, как «Затойчи» — героя самурайского боевика, выпущенного в 2003 году. (Прим. переводчика.)

Этот пример учит нас, что, сконцентрировав свою энергию, мы способны делать всё что угодно. Иногда вы не можете видеть, слышать или говорить. Но неизрасходованная энергия никуда не исчезает — она делает вас необычайно чуткими и точными. Если у вас нет глаз, ушей, носа, языка, тела и ума, ничто не скроется от вашего внутреннего взора.

Итак, у людей есть шесть корней (глаза, уши, нос, язык, тело, ум), шесть пылинок (цвет, звук, запах, вкус, осязание, объект ума) и шесть сознаний (сознание зрения, сознание слуха, сознание обоняния, сознание вкуса, сознание осязания и сознание ума). Корни, пылинки и сознания вместе составляют восемнадцать миров. Всю свою жизнь мы блуждаем в этих восемнадцати мирах, создавая счастье и горе, возникновение и исчезновение, здесь и там. Эти восемнадцать миров создают вселенную, в которой мы живем. Люди не могут выбраться из восемнадцати миров, созданных своими шестью чувствами, добровольно попадая в ловушку привязанности к этим чувствам и позволяя им управлять собой. В восемнадцати мирах всё непрерывно возникает и исчезает. Иногда нам ночью снятся сны. Но среди восемнадцати миров нет мира снов — эти миры создаются нашими чувствами, когда мы бодрствуем. Так откуда возникают сны? Существование мира снов означает, что в нашем уме функционирует еще одно сознание.

Рождается ребенок. Шесть сознаний обретают человеческую форму. Ребенок — это просто глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Но ум еще не набрал силу. Жизнь ребенка пока основана на чувствах и ощущениях. Приблизительно до года, когда ребенок чувствует голод, он плачет: «Уа-а!» Дайте ему молока — и он запищит: «А-ах-х!» Когда он хочет писать, ему не нравится ощущение полного мочевого пузыря, поэтому он просто писает: «А-ах-х!» Ему опять хорошо. Ребенок — это просто набор чистых ощущений. У него нет ясного сознания. Первые два года ребенок просто впитывает в себя разные ощущения и реагирует на них.

Со временем он начинает различать ощущения, которые ему нравятся или не нравятся. «Это приятно». «Это неприятно». У него формируется сознание ума. Когда приходит мать, он счастлив. Когда приходят незнакомые люди, он настораживается: «Нет, нет, нет!» Он думает: «Я люблю маму, я люблю папу». Когда он играет с мамой, он просто делает это. Если чужой человек захочет поиграть с ним, ребенок может подумать: «Нет, нет, нет. Я не хочу. Я не хочу. Уа-а!» Возвращается мама — и ребенок опять счастлив. Так зарождается седьмое сознание, различающее хорошее и плохое, «нравится» и «не

нравится». Седьмое сознание — это более развитое сознание чувств, оно возникает из наших эмоций. «Мне нравится это... Мне не нравится то». То, что мы вначале описали как шесть изначальных сознаний, является волей в чистом виде, действием. Но наша способность различать возникает из нашей эмоциональной реакции на мир. Пока это еще не настоящая память. Ребенок просто вспоминает примитивные ощущения, которые ему понравились или не понравились.

По мере развития седьмого сознания, наш ум начинает организовывать впечатления в определенном порядке. Мы запоминаем то, что видели и слышали, что нам понравилось, а что — нет. Так зарождается восьмое сознание — память. Его иногда называют «сознанием-кладовой», потому что в нём хранится всё, о чём мы когда-либо думали, что видели или делали. Оно как компьютер. Каждая мелочь из нашего опыта «записана» в нём. Человеческий компьютер очень скрупулезный — он ничего не забывает, помнит все сильные впечатления, чувства, переживания и восприятия из жизни в жизнь. Мы воспринимаем окружающий мир с помощью одного или нескольких из шести сознаний. С помощью седьмого сознания мы сравниваем свои ощущения с теми ощущениями, которые уже пережили раньше. Тогда мы говорим: «Ага, это — это, а это — то». Всё записано в памяти, даже если мы не отдаем себе в этом отчета. Всё хранится в восьмом сознании: хорошие поступки и плохие, хорошие мысли и плохие. Восьмое сознание — наш интеллектуальный центр, царство чистой памяти.

Ночью вы не видите, не ощущаете вкус, не осязаете, не слышите. Вы не вовлечены в сознательное мышление. Глаза, уши, нос, язык, тело и мышление не работают, если только не возникнет какой-нибудь сильный раздражитель. Мы говорим, что шесть сознаний не работают. Но седьмое и восьмое сознания никогда не прекращают работу. Ваш ум желания, основанный на ощущениях, не работает, но ваши эмоции и ваш интеллектуальный ум продолжают работать. Когда вы спите, седьмое и восьмое сознания продолжают работать, поэтому вы переживаете образы, ощущения и эмоции, полученные через опыт и благодаря силе привычки. Вы можете летать в небе или разговаривать с бабушкой, которая умерла несколько лет назад. Вы сражаетесь с чудовищами и злодеями, встречаетесь с разными людьми, попадаете в интересные места. Это происходит непрерывно, даже когда вы находитесь в зале медитации. Каждый из вас испытывал сонливость во время медитации. Вы можете задремать на секунду, но за это очень короткое время оказаться в Нью-Йорке, встретиться со старым другом, поменять тело, оказаться в Сан-Франциско или

Варшаве. Вы можете вступить в схватку со злодеем или встретиться со своей семьей. Когда вы засыпаете, на долю секунды все восемнадцать царств отключаются. Но ваши седьмое и восьмое сознания продолжают работать и взаимодействовать друг с другом. Благодаря причинно-следственному взаимодействию седьмого и восьмого сознаний в вашем уме воссоздается какое-то событие или чувственный образ. Пока вы находитесь в его власти, вы воспринимаете его как реальность. Такова природа снов.

Поэтому важно понять, что сны — это просто то, что мы уже пережили, сохранив переживания в нашем сознании-кладовой. Я уже рассказывал о своем хорошем друге господине Ли. Однажды я спросил его:

— Господин Ли, вы слепой от рождения, а значит, вы никогда не видели никаких объектов и вещей. Когда вы спите, вы видите сны?

— Я человек, — сказал он. — Конечно, я вижу сны!

Мне его слова показались странными.

— «Значит, вы можете видеть образы людей, гор и построек разного цвета, в разных местах? Вы видите небо во сне?»

— Нет, я не знаю, что это такое. Я не могу видеть такие вещи, как небо.

— Но вы сказали, что видите сны. Почему вы не можете увидеть небо?

— Я никогда не видел настоящее небо, поэтому оно не возникает в моих снах в таком виде, как, я думаю, в ваших снах.

— Что же тогда вам снится?

— Мне снится, как я хожу, ем, разговариваю, сижу, одеваю и принимаю душ. Такие вот вещи.

Очень интересно. Господин Ли раскрывает природу снов — то, как они возникают и как действуют. Наши сны — это просто наши переживания, полученные с помощью глаз, ушей, носа, языка, тела и ума и записанные в нашей памяти. Если у нас нет сознания зрения, мы не можем во сне «видеть» объекты.

Мы все видели сумасшедших. У них нарушено энергетическое равновесие ума. Если ваш ум разбалансирован, это значит, что ваши сознания разбалансированы. Сумасшедшие просто подчиняются некоему сильному желанию, поэтому их сознания не могут гармонично взаимодействовать. Сознания расслаиваются, теряют контакт друг с другом. Из-за того, что равновесие между шестым, седьмым и восьмым сознаниями нарушено, они не соединяются. Часто на улице можно увидеть человека, который разговаривает сам

с собой. Рядом никого нет, а сумасшедший человек смеется и жестикулирует, словно с кем-то разговаривает. Такие люди думают, что способны летать. Они могут при всех раздеться, не соблюдают личную гигиену или сражаются с придуманными демонами. Их сознания разделились, потому что эти люди находятся во власти некоего сильного желания, всё остальное не имеет для них никакого значения. Но сознания всегда стремятся соединиться. Шестое сознание хочет общаться с седьмым сознанием, а восьмое сознание (хранящее образы пережитого, которые потом возникают в сновидениях) хочет общаться с другими сознаниями. Восьмое сознание не взаимодействует с другими сознаниями. Оно не взаимодействует с шестым сознанием, которое видит, слышит, чувствует запах и ощущает вкус реального мира. Восьмое сознание доминирует над всем, поэтому возникают вымышленные образы, и человек верит в их реальность, потому что больше не верит своим глазам, ушам, носу, языку, телу и уму, которые формируют шесть сознаний. Большинство людей немного не в себе, потому что практически у всех слегка нарушено равновесие сознаний. Но настоящие сумасшедшие — это такие люди, у которых равновесие сознаний было нарушено так долго и так сильно, что сознания не могут больше взаимодействовать друг с другом.

Поэтому очень важно сохранять равновесие энергии ума. В таком сохранении — один из плюсов практики медитации. Усердно практикуя, можно получить энергию Абсолютов. Представьте себе два магнита. Человек, привязанный к желанию обладать чем-то, создает сильную энергию привязанности. Он словно пытается соединить плюсы двух магнитов. Сделать это невозможно из-за силы взаимного отталкивания. Сознания тоже разделяются по этой причине. Однако во время практики ваша плюсовая энергия соединяется с вселенной, которая становится минусом. Вы обретаете равновесие в уме и в жизни, поэтому практика очень важна. Как мы практикуем? Когда что-либо делаете — просто делайте это. Не создавайте ничего в уме. Просто делайте это. Если будете проверять свои чувства, условие, ситуацию и удерживать их, равновесие нарушится. Вы создадите энергию противоположностей. Чем дольше и глубже вы будете удерживать что-либо, тем сильнее будут нарушены равновесие и гармонии в вашем уме. Но если вы сохраните ясный ум, не будете ничего проверять, то избавитесь от любых трудностей в нашем мире.

Есть известный дзэн-коан на эту тему. Каждый день Дзэн-Мастер Сон Ам вставал перед залом медитации лицом к далеким голубым горам и обращался к самому себе:

— Мастер!

Затем отвечал сам себе:

— Да?

— Удерживай ясный ум!

— Да!

— Никогда и нигде не позволяй другим обманывать тебя!

— Да! Да!

У него два сознания, верно? Это ненормально! Ха-ха-ха! «Мастер?» — «Да!» — «Удерживай ясный ум!» — «Да!» — «Никогда и нигде не позволяй другим обманывать тебя!» — «Да! Да!» Какой мастер спрашивает? Какой мастер отвечает? Два мастера или один? Наверное, кто-то скажет, что спрашивающий мастер — это восьмое сознание, а отвечающий — сознание? Вы знаете, какой мастер и какое сознание? Будьте осторожны! Ха-ха-ха! (*Смех в зале.*) У нас много сознаний, у нас есть шестое, седьмое и восьмое сознания. Какое из них ваш истинный мастер? Если вы постигнете этот коан, то поймете Правильную функцию своих сознаний. Один дзэн-мастер велел ученику в течение целого дня с момента пробуждения задавать себе вопрос: «Кто хозяин твоего тела и где он обитает?» Монах усердно практиковал в поисках ответа на этот вопрос и в один прекрасный день обрел просветление. А другой великий мастер однажды спросил ученика: «Когда ты крепко спишь, так крепко, что не видишь снов, где обитает твой хозяин?» Найти ответ очень важно. Вы знаете ответ? Найдите своего истинного хозяина, своего изначального хозяина. Тогда сможете прервать сон страданий.

Иногда во сне мы переживаем события, о которых не помним в реальности. Если сны возникают из нашего сознания-кладовой, как эти неизвестные события попадают в них? Откуда они возникают? Иногда вы что-то прочитали, увидели в кино, по телевизору, запомнили лицо незнакомого человека на улице. Нам рассказывают истории о разных людях, событиях и местах, а потом мы забываем то, что услышали. Каждый день в метро, в магазине, в школе мы видим очень много разных лиц. Вы могли посмотреть мультфильм в детстве или увидеть картинки в журнале, затем эти образы неосознанно сохранились в вашем сознании-кладовой. Но во сне они обретают такую же силу, как и образы, полученные недавно. В сознании-кладовой также хранится всё, что вы совершили или пережили в прошлых жизнях, потому что сознание-кладовая не зависит от времени и пространства. Это очень важный момент. В вашем мощном компьютере никогда ничего не пропадает.

Однажды, когда я преподавал в Киото, мне нужно было попасть в корейский храм в Осаке. Но никто не знал, где в Осаке находит-

ся этот храм. Тогда один человек сказал: «Дзэн-мастер, в городе сейчас находится господин Ли, он остановился у друга. Может быть, он поможет вам попасть в храм в Осаке». Отличная идея! Я пришел к дому, где остановился господин Ли, и постучал в дверь. Дверь открыл сам господин Ли. Не успел я открыть рот, как он сказал:

- О, дзэн-мастер! Как поживаете?
- Хорошо. А вы как поживаете, господин Ли?
- Тоже хорошо. Заходите, заходите.

Мы поговорили некоторое время, а затем я сказал:

— Мне нужно попасть в наш храм в Осаке. Вы можете объяснить водителю, как туда доехать?

— Нет проблем, — сказал он. — Я сам отвезу вас. Идите за мной.

И зрячий пошел за слепым. Странная ситуация, верно? Ха-ха-ха! *(Смех в зале.)* У многих есть глаза, но они не видят самых простых вещей. А глаза слепого господина Ли видели всё.

Господин Ли решил, что мы поедем на такси. Мы вышли из дома на улицу.

— Я знаю хорошую стоянку такси, — сказал он.

Мы пошли по улице, свернули налево, затем направо, еще раз налево, прошли несколько домов и, дойдя до середины одного из домов, пересекли улицу по пешеходному переходу. Он точно знал, где находится пешеходный переход, хотя здесь не было перекрестка. Он просто внезапно повернул и уверенно шагнул прямо на переход. Я не верил своим глазам!

— Господин Ли, откуда вы знаете, где переход?

— Ну, проходишь рыбный магазин, сразу за ним ощущаешь легкий ветерок между домами — и здесь сразу переход, на полпути до бензоколонки. Чувствуете запах?

Я посмотрел вниз по улице — до бензоколонки было еще далеко. Как я ни старался, я не чувствовал никакого запаха, а господин Ли уже чувствовал легкий запах бензина!

Мы пересекли еще несколько улиц, прошли по пешеходному тоннелю с множеством выходов и подошли к стоянке такси. В Японии такси необычное. Если стоишь на правой стороне улицы, когда подъезжает такси, не надо самому открывать дверь. Водитель открывает дверь изнутри. Мы стояли на краю тротуара, и когда подъехало такси и дверь открылась, рука господина Ли опустилась прямо на дверную ручку. Р-раз! Рука точно попала на дверную ручку, не шаря по двери. Мы сели в салон. Господин Ли был в черных очках, и водитель не знал, что он слепой. У него также никогда не было длинной белой трости, с которой ходят слепые. Она была ему не нужна.

Он давал точные указания водителю на беглом японском: «Поезжайте на такую-то автостраду... здесь сверните... проезжаем такой-то перекресток. Поверните направо у булочной, через два дома сверните резко направо, затем после двух светофоров дважды поверните налево и потом направо к парку». Водитель каждый раз с пониманием кивал, подчиняясь указаниям господина Ли. Мы очень быстро доехали до храма.

Затем я сказал ему по-корейски:

— Господин Ли, вы незрячий. Вы никогда не водили машину в Японии, верно? Откуда вы так хорошо знаете эти дороги?

— Ну, я был здесь несколько лет назад в день рождения Будды.

Это очень хорошая история. Сознание-кладовая никогда ничего не забывает. Всё, что вы увидели, услышали или пережили хотя бы один раз, навсегда останется в ней даже после вашей смерти. Хотя ваше тело исчезнет, ваше сознание-кладовая не прекратит работу и перенесет вас в другое место.

Меня часто спрашивают: «Вы можете сказать, кем я был в прошлой жизни?» Если хотите узнать, кем вы были в прошлых жизнях, просто внимательно посмотрите на свою настоящую жизнь. Что вам нравится делать? Всё это — результат кармы, поступков и мыслей, сохраненных в сознании-кладовой. Соответственно, каждая ваша мысль и поступок в этой жизни определяют вашу будущую жизнь. Так что будьте осторожны! Ха-ха-ха! Это очень интересно.

Несколько лет назад одна из моих учениц родила мальчика. Я учил тогда в дзэн-центре в Нью-Хейвене, и она приехала туда с ребенком. Ребенку было всего четыре или пять дней от роду. Он был очень маленький, у него еще глаза не открылись. Но он всё время улыбался. Ребенок не мог видеть мать или других людей рядом с собой — значит, его улыбка не была реакцией на тех, кто ему нравился. Спал он или бодрствовал, на его лице всегда сияла широкая улыбка. Что бы ни происходило вокруг, ребенка ничто не волновало, а улыбка не сходила с его лица. Почему? Ребенок только что родился — значит, счастливая улыбка возникала из кармы, созданной в предыдущей жизни. Может быть, он был счастлив в предыдущей жизни, или был веселым человеком, или его сильно любили.

Что происходит, когда человек умирает? Наше тело — не наше «я». Тело — просто преходящая форма, созданная из земли, воздуха, огня и воды. Мы уже говорили об этом раньше. Время неизбежно проходит, ваше тело заболит и умрет. Оно вернется в пустоту. Но седьмое и восьмое сознания никогда не умирают. Они долго блуждают среди шести царств в поисках нового дома. В конце концов они полу-

чают новое тело, соответствующее накопленной карме и привычному для них уму, которому они решили следовать. Какие поступки вы совершали в своей жизни? Таким и будет ваше тело. «Карма создает тело, а тело создает карму». Так учил Будда. Если человек совершал только хорошие поступки ради других людей, то совокупность его поступков подарит ему новое тело в божественном царстве, где царят покой и благодать. А кто-то вновь родится человеком.

В наши дни в мире многие люди становятся рабами своих желаний, а вся их жизнь подчинена удовлетворению неистощимых желаний тела. Таков ум животного: только себе, только себе. «Меня не интересуют другие». Собаку не интересует ситуация кошки, а змею не интересует ситуация птицы. Многие люди живут по такому же принципу. Такой образ жизни создает карму, из-за которой эти люди рискуют в следующей жизни родиться в царстве животных. В этом можно легко убедиться, когда вы идете по улице, вокруг очень много примеров. Лица у людей человеческие, но благодаря своей ясной интуиции вы видите, что внутри у многих преобладает сознание животного. Внешняя форма человеческая, но внутри у людей сознание змеи, собаки или кошки. Например, человек на восемьдесят процентов змея и только на двадцать — человек. Это результат их кармы, привычного для них ума, созданного поступками и тончайшими привязанностями ума в предыдущих жизнях, а также в этой жизни. Они просто подчиняются своей карме, карма всегда управляет ими, и они не могут ей противостоять. «Я хочу это». «Я хочу то». «Мне нравится этот человек». «Я ненавижу того человека». Сила привычки хранится в их восьмом сознании. Если они не практикуют, то не могут вернуться к своей изначальной человеческой природе, что означает любить и испытывать сострадание ко всем другим существам. А когда они умрут, то их карма столкнет их к рождению в низших царствах животных, голодных духов или в аду.

Если вы что-то делаете, вы получаете результат. Таков закон причинно-следственной связи в нашем мире. Здесь всё просто. Будда не изобрел теорию причинно-следственной связи, он просто учил такой связи на основе своего собственного восприятия мира — таким, как он есть. Когда Будда обрел просветление, он ясно увидел связь между тем, что чувствующие существа постоянно рождаются в разном виде — человеком, животным, голодным духом, — и их постоянной привязанностью к своим желаниям. Какой вы удерживаете ум прямо сейчас — вот что определяет всю вашу жизнь, а также вашу будущую жизнь. Управление своей кармой — очень важная практика.

Четыре рождения. Лоно, яйцо, жидкость и трансформация

Всё рождается и живет в соответствии с созданной кармой. У людей, коров и свиней млекопитающая карма, и они рождаются через лоно. Птицы, рептилии и рыбы приходят в мир из яиц, а бактерии и амёбы рождаются из жидкости. Духи рождаются посредством трансформации, перемещаясь из одного царства в другое, словно пламя, переходящее от зажженной свечи на другую свечу. Чувствующие существа рождаются и умирают, и мы все попадаем в мир через четыре двери. Будда учит, что родиться — уже большая ошибка. Как исправить эту ошибку? В чём заключается ее Правильная функция? Как использовать эту ошибку ради помощи другим существам? Вот в чём заключается наша практика. Какая из этих дверей вам нравится? Ха-ха-ха!

Сознание-кладовую можно считать видом энергии. Когда наше тело умирает, эта энергия переходит в другую форму через лоно, яйцо, жидкость или трансформацию. Какая будет физическая форма — зависит от природы действий, совершённых нами в предыдущей жизни. Прежде чем умереть, вы должны знать, какая энергия содержится в вашем сознании-кладовой. Какая у вас карма — положительная или отрицательная? Спортивная карма, музыкальная, карма искусства, боевых искусств, гнева, секса или карма бодхисаттвы? Карма — это семена вашего следующего рождения, которые вы взращиваете в своем сознании прямо сейчас. Семена являются первопричиной в нашем мире, где существует очень четкая связь между причиной и следствием. Из зеленого бобового зерна всегда вырастают зеленые бобы, из желтого бобового зерна вырастут только желтые бобы.

Шесть путей сансары. Рай, асуры, путь человека, животные, демоны / голодные духи, ад

Мы уже немного говорили о Шести путях сансары в другом контексте. Будда учил, что все чувствующие существа бесконечно блуждают по кругу жизни и смерти. Такое блуждание называется «сансарой», «Колесом страданий». Чувствующие существа не могут выбраться из круга жизни и смерти, если они не постигли свою изначальную природу. Шесть путей или царств находятся не где-то там. Человек попадает в небесное и адское царства не когда-нибудь потом. Будда учил, что всё создано одним лишь умом. Значит, эти царства также создаются мышлением и существуют исключительно в нашем уме прямо сейчас, пока мы привязаны к своему думающему уму. В течение жизни вы оказываетесь в каждом из этих царств.

Самое важное — понимать, в каком царстве вы оказались. Если вы не можете управлять своей кармой, то, когда вы умрете, ваша карма будет управлять вами, и вы окажетесь в одном из этих царств. Шесть путей созданы вашей кармой, а ваша карма создана исключительно вашим мышлением. Если вы привязаны к своему мышлению, то для вас существуют рай и ад, жизнь и смерть, счастье и горе. Если вы максимально удерживаете ум-не-знаю и ничего в нём не создаете, вы уже завершены, и теперь Шесть царств сансары исчезнут. Теперь вы избавились от Колеса страданий.

Небесное царство — это место покоя и благодати, состояние полного счастья. Чувствующие существа могут оказаться в нём, совершая только хорошие поступки, которые создают хорошую карму. Оно не похоже на библейский рай. В Небесном царстве существа не поклоняются Богу. Небесное царство, или состояние ума, принадлежит тем, кто создал благодатную карму. В конце концов, когда человек наслаждался плодами благодатных действий, хорошая карма истощается — можно сказать, что банковский счет опустел. Через некоторое время после того, как это произошло, человек оказывается в царстве, расположенном на более низком уровне. Небесное царство похоже на отдых в экзотической стране — это замечательная ситуация, но в ней трудно практиковать. Всё непрерывно меняется. Если вы создаете карму — значит, она у вас есть. Если у вас есть карма, пусть даже хорошая карма, она в конце концов изменится. Вам придется покинуть рай! При переходе в менее благодатное состояние вы будете испытывать боль. Самое главное — ничего не создавайте в уме — тогда любое место станет раем. Даже ад может стать раем, если вы будете удерживать ум-не-знаю. Все люди хотят оказаться в хорошем месте. Но когда ваша карма изменится, вам придется покинуть это место, и такой переход будет неприятным для вас. Если вы привязаны к раю, вы не можете всегда функционировать ради помощи всем существам. Поэтому не создавайте ничего, даже рай, — тогда вы свободны.

Царство асуров — это состояние борющегося ума. Обитателей такого царства иногда называют «армией Бога». Если вы охвачены гневом, ревностью и у вас мощная энергия дхармы, то вы превращаетесь в асуров. Асуры — это духи-воины. Такое место ни хорошее, ни плохое.

На один уровень ниже находится царство людей. Будда учил, что родиться человеком — самое трудное и самое ценное рождение, потому что только люди имеют возможность познать Дхарму и практиковать. Только люди способны обрести просветление, остановив

круговорот рождения, смерти и перемещения между царствами. Получить человеческое тело очень трудно, поэтому упускать такую возможность нельзя. Родиться человеком — огромная ценность. Если вы потеряете царство людей, пройдет очень много кальп, прежде чем вы снова родитесь человеком.

Еще ниже находятся другие царства. Три следующих царства существования часто называют низшими или адскими, потому что они представляют собой состояние полной агонии. Царство животных называют низшим царством, потому что уму животного не дано познать Дхарму. Животные не могут практиковать. Животные не могут обрести просветление. Чтобы воспринимать учение Будды, они должны стать людьми. Быть животным не очень хорошо, потому что люди тебя поймают и съедят. За тобой всё время охотятся. Тебе всё время нужно думать о еде, безопасном месте для сна и об угрозе нападения хищников, а значит, у тебя нет времени для практики. Что еще хуже — животное управляется кармой животного, и чтобы изменить ее, потребуются бесчисленные зоны существования. Животное вынуждено очень долго оставаться в таком состоянии и испытывать невероятные страдания.

Царство голодных духов — это ум, полностью подчиненный сильным желаниям. Будда учил, что они похожи на существ с огромным ртом и очень узким горлом. Духи всё время голодны, но даже зернышко риса или мельчайшая крошка не проходят через их горло, поэтому они не способны насытиться. Если вы всё время привязаны к своему желающему уму, то такой ум мы называем умом голодных духов. Вы жаждете очень многих вещей в жизни, но не получаете ничего. Поэтому вы всё время ужасно страдаете. Такой ум в наши дни имеют многие люди. Будьте осторожны!

В самом низу ад — царство бесконечных страданий. Если вы создаете очень плохую карму, она затянет вас в состояние адского ума. Когда вы умрете, то в течение многих кальп будете находиться в состоянии ужасных страданий.

Из всех царств царство людей — самое ценное. Когда вы наслаждаетесь благодатью небесного царства, то вы в замечательной ситуации и у вас нет стремления обрести просветление. Находясь здесь, вы не можете практиковать и в конце концов опускаетесь в царство низшего уровня. В этом нет ничего хорошего. Животные, голодные духи и адские существа не могут внимать Дхарме и практиковать. Вот почему во всех сутрах говорится, что родиться человеком — это очень редкий и драгоценный дар. Только человек способен изменить свою карму. Только человек способен остановить карму, которая бросила

его в бесконечный круговорот сансары. Другие царства — просто результат хорошей или плохой кармы. Родиться человеком означает получить шанс изменить свою первопричину и условие. В других царствах ты не можешь ничего изменить и поэтому ужасно страдаешь.

В целом учение о Шести путях сансары — очень интересное учение, потому что эти царства неразрывно связаны с вашим умом. Шесть путей сансары являются состояниями именно вашего ума, а не ума какого-то другого человека. Вы можете непрерывно находиться в этих состояниях, ежеминутно перемещаясь из одного царства страданий в другое. Иногда во время сидячей медитации вы вдруг испытываете восхитительное состояние покоя и благодати. Но потом вы вдруг сильно разозлились, или у вас возник сильный желающий ум, или вы вспомнили о чём-то неприятном: «Мне не нравится эта медитация. Я хочу есть». Но вы должны сидеть, и вы не будете есть еще полчаса, поэтому вы страдаете. Минуты тянутся, как часы, или даже дни! Вот это настоящее страдание. Иногда вы вспоминаете неприятного человека и мысленно вступаете с ним в борьбу. Мысли непрерывно приходят и уходят. Счастье, гнев, ревность, желание, скука, страх — всё это Шесть путей сансары. Если вы привязаны к своему мышлению, то вы обречены непрерывно блуждать среди этих царств. Например, вы большую часть времени находитесь в царстве желаний голодных духов или в царстве гнева асуров. Многие люди привязаны к своему животному уму желаний и ненависти. Если вы удерживаете такой ум, то он управляет вами. Когда вы умрете, ваше физическое тело погибнет, но ваш ум будет жить, и вы родитесь в царстве животных или в аду.

Это плохо, поэтому, чтобы избавиться от шести царств сансары, нужно удерживать ум-не-знаю на все сто процентов. Отбросьте свой ум, ничего не создавайте в нём. Тогда эти шесть царств исчезнут, потому что изначально их не существует. Мы сами создаем шесть царств своей привязанностью к думающему уму, и они приносят нам страдания.

Результаты, которые предстоит получить в этой жизни.

Результаты, которые предстоит получить в следующей жизни.

Результаты, полученные в жизни после следующей жизни.

В нашем мире взаимосвязь причины и следствия всегда отчетливо видна. Об этом говорится не только в буддизме. Оглянитесь вокруг себя — и вы увидите эту связь повсюду. Буддизм называет ее

кармой. На санскрите слово «карма» означает «действие». В идее кармы всё просто. Совершив что-то, вы получаете что-то, и это что-то будет вам мешать. Вот и всё.

Эффект кармы ощущается не только в этой жизни, но также во многих следующих жизнях. Например, вы кому-то навредили. Теперь этот человек вас не любит. Его друзья тоже вас не любят, зная, как плохо вы поступили с их другом, и поэтому плохо к вам относятся. Вы страдаете. Каждый раз, когда вы страдаете, вы пожинаете плод, выросший из семени кармы, посеянного вашей мыслью, речью или поступками. Вы можете не помнить, что кому-то навредили, и страдаете, не зная причины. Вы могли кому-то не понравиться при первой встрече. Или попали в ДТП и сломали ногу. Это не простая случайность, а результат предшествующей кармы между вами и этим человеком. Вы могли создать ее в этой жизни, а могли и в одной из предыдущих жизней.

Можно посмотреть с другой стороны. Возьмем двух человек: А и Б. Человек А совершил десять хороших поступков. Например, он кормит бедных, лечит больных или помогает монахам. Такие поступки создают очень хорошую карму. Мы говорим, что он получит кармический результат этих поступков в этой жизни, а также в последующих жизнях. Предположим, за свои хорошие действия он испытал счастье только пять раз в этой жизни. Например, в результате его хороших поступков у него сложилась хорошая ситуация или он испытал счастье. Одновременно он совершил пять плохих поступков, за что был трижды наказан неприятностями в этой жизни. Например, серьезно заболел, разорился или попал в какую-то другую трудную ситуацию. Часть плохой кармы реализовалась в этой жизни, а часть еще не созрела и реализуется в его следующих жизнях. Значит, у него в будущем есть еще пять единиц хорошей кармы и две единицы плохой кармы. В остатке три единицы хорошей кармы. Когда он умрет, остаток хорошей кармы повлияет на его последующее рождение. Если мы посмотрим в колонку «Шесть путей сансары», то увидим, что он родится человеком. Согласно приведенной классификации, плюс три — это низший уровень рождения в человеческом обличье, потому что царство людей расположено от нуля до плюс десяти. Он родится в низшей области. Значит, его жизнь сложится так, что он будет страдать. Например, он родится в стране, где трудно жить, или будет страдать от какого-то физического недостатка. Он может родиться бедным или будет обречен на голод. Данный пример показывает, как кармическая сила хороших поступков этого человека, совершённых им ранее, соединяется с кармической

силой его плохих поступков, создавая результат, который будет влиять не только на его текущую жизнь, но также и на его последующие жизни. Так будет продолжаться, пока он создает карму.

Рассмотрим человека Б, женщину. Она совершила много хороших поступков в прошлой жизни — например, пятнадцать единиц. Ее настоящая жизнь сложилась так, что часть кармы предыдущей жизни созрела и реализовалась только сейчас, поэтому в этой жизни ей досталось всего пять хороших единиц, а остаток в десять хороших единиц она должна получить в последующей жизни. Одновременно женщина успела совершить в прошлой жизни много плохих поступков. И даже продолжая совершать хорошие поступки в этой жизни, она всё равно не сможет повлиять на свою плохую карму, созданную ранее. Она хочет совершать хорошие поступки, но плохая карма непрерывно с огромной силой затягивает ее. Поэтому она всё время злится и ссорится с людьми, например причиняет людям боль. Итак, она совершила тридцать плохих поступков. Нередко мы видим, что человек, совершивший много плохого, ездит на хорошей машине, имеет престижную работу, много денег и красивый дом. Сейчас у него хорошая ситуация. Потому что так проявляется его хорошая карма, накопленная раньше, в то время как плохая карма от поступков, которые он совершает сейчас, еще не созрела.

Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что женщине Б удалось реализовать всего пять хороших единиц. Ей еще предстоит испытать действие двадцати пяти плохих единиц. У нее еще осталось десять хороших единиц, но плохие поступки создали двадцать пять плохих единиц. Когда ее тело исчезнет, останется пятнадцать единиц плохой кармы. Женщина создала больше плохой кармы, чем хорошей, поэтому она рискует не получить даже тело животного, когда умрет. Она использовала свою жизнь в теле человека, чтобы совершить много плохих поступков, эффект от которых затянет ее в царство голодных духов, где она получит последующее рождение. Эти жаждущие существа хотят получить всё, но не получают ничего.

Это очень простой способ объяснения кармы. Мы пользуемся им, чтобы показать, что объединение хорошей кармы с плохой кармой приводит к очевидному результату в настоящей и в будущих жизнях. Он также показывает, что хорошая карма, созданная в этой жизни, может дать, а может и не дать хороший результат в этой жизни, потому что на нее будет влиять карма, созданная в предыдущих жизнях, которая вдруг созрела или проявилась только сейчас. Изначально такой схемы не существует. Она придумана для обучения. Не существует ни кармы, ни Шести путей сансары. Они возникают

исключительно из нашего мышления и желания. Когда вы думаете, вы создаете карму, которая управляет вами. Только полностью отбросив привязанность к мышлению, вы не создаете карму. Прославленный учитель сказал: «Наша карма возникает из нашего ума. Если наш ум затухнет, наша карма тоже затухнет, подобно огню, сжигающему сухую траву». Поэтому самый верный способ не застрять в сансаре — не создавать в уме ничего в данный конкретный момент.

Однажды ученик спросил меня: «Один учитель медитации сказал мне, что, если совершать только хорошие поступки, они могут изменить карму. Это правда?» Это очень важный вопрос. Поймите: хорошие поступки не могут изменить карму. Хорошие поступки могут дать ощущение счастья, но счастье — это тоже карма. Такую карму иногда называют «хорошей кармой». Но хорошая карма — это всё равно карма, а карма возникает из мышления. Всё, что возникает из мышления, неизбежно меняется, а значит, хорошая карма в конце концов закончится и изменится на плохую. Если вы действительно хотите изменить свою карму, не создавайте хорошо и плохо. Это правильная практика. Как вы используете свою карму для помощи всем существам? Если просто хотите изменить свою карму — это уже большая ошибка. Если у вас есть карма и вы хотите избавиться от нее, необходимо найти Правильную функцию кармы. Но не привязывайтесь к словам. «Функция кармы», «изменить карму» и «избавиться от кармы» — означает одно и то же, только слова разные.

Поэтому очень важно правильно практиковать. Мы уже говорили о восьмом сознании, сознании-кладовой. За кладовой сознания находится девятое сознание. На сино-корейском оно называется «бэк чон сик», что означает «чистая белая природа». Это наше истинное «я», наша чистая изначальная природа. Она функционирует непрерывно, всё время. Если вы постигнете свою изначальную природу, вы сможете изменить свою карму. Но изменить карму можно только с помощью мощной практики. Нет ничего важнее. Вам нужно понять, что карма — это мышление, она полностью пуста, у нее нет собственной природы. Вы сами поймете это, по мере того как ваша практика станет мощнее и яснее. Просто не создавайте «хорошо» и «плохо» — и скоро вам всё станет ясно. Что в этой точке является вашим изначальным лицом, вашей изначальной сутью? Никто вам не объяснит — эту точку можно постичь только с помощью практики медитации.

Карма

業

Карма бодхисаттвы — полное сострадание

菩薩業 大慈大悲

Хорошая карма — счастье

善業 福

Первопричина

原因

Плохая карма — страдания

惡業 苦

Взаимозависимое
возникновение

緣起

Накопленная карма — склонности

積業 素質

Результат

結果

Одна и та же карма — одни и те же действия

同業 同行

Всё возникает в результате кармы и исчезает в результате кармы.

萬相 從緣生 從緣滅

Ум возникает — дхарма возникает; дхарма возникает — форма возникает; форма возникает — страдания возникают

心生即法生 法生即相生 相生即苦生

Ум исчезает — дхарма исчезает; дхарма исчезает — форма исчезает; форма исчезает — страдания исчезают.

心滅即法滅 法滅即相滅 相滅即苦滅

Все вещи созданы одним лишь умом.

一切唯心造

ВСЕ действия, которые мы совершаем телом, речью и мышлением, приносят плоды в настоящей и в будущих жизнях. Это называется кармой. Если вы посмотрите на ситуацию на планете, то увидите, что на ее большей части, особенно в Африке или Индии, огромное количество людей страдают. У них нет еды, многие в раннем возрасте умирают от болезней или от голода, а вокруг бесконечные военные конфликты. Целые группы воюют друг с другом и убивают массу людей. Даже младенцы и маленькие дети, которые еще слишком мало прожили, чтобы создать в своей жизни плохую карму в отношениях с другими людьми, погибают или рождаются в нищете и страдают от ужасных болезней. Почему так происходит? В нашем мире взаимосвязь причины и следствия всегда отчетливо видна. То, что мы собой представляем, как себя ведем, — не случайно и возникает из привычного ума, созданного нами в предыдущих жизнях. Всё тянется от предыдущих жизней. Ваши мысли порождают поступки, которые создают карму, — и получается результат.

Поэтому самое главное — какой вы удерживаете ум из момента в момент? Вы можете быть счастливы или богаты в этой жизни. Вы можете находиться в хорошей жизненной ситуации — это ни хорошо, ни плохо. Но если вы привязаны к своей хорошей ситуации и к своему счастью, то окажетесь в большом затруднении, когда всё изменится, а это неизбежно. Счастье или горе не имеют значения в жизни. Ваша личная ситуация тоже не имеет значения. Какой вы удерживаете ум из момента в момент, когда всё непрерывно меняется? Состояние вашего ума в конкретный момент обуславливает следующий момент, который обуславливает следующий момент и так далее, подобно линии, которая начинается из одной-единственной точки. Так создаются следующий час вашей жизни, два следующих часа и завтрашний день. Так создается ваша следующая жизнь. То, что вы собой представляете, чем обладаете и что делаете, является результатом того, какой вы удерживали ум до настоящего момента. В этом очень легко убедиться!

Если вы хотите ясно видеть свою карму, из момента в момент удерживайте Правильную ситуацию, Правильное отношение к своей ситуации и Правильную функцию. Так вы сможете изменить свою карму. Если вы утратили равновесие, внешние условия и внешние ситуации всегда будут управлять вами! Так ваша карма управляет вами. Когда вы в конце концов умрете и ваше тело исчезнет, сила кармы увлечет вас за собой. Возможно, вы попадете в ад или угодите в лапы к демону. Если вы совершаете много плохих поступков — воруете деньги, наносите вред миру или неравнодушны к славе, — воз-

можно, вам придется скитаться в образе демона или голодного духа. Если вы создаете плохую карму, отнимая у других деньги, дом или еду, вы рискуете родиться животным. А другой человек совершает в этом мире только хорошие поступки и удерживает Правильный ум. Такой человек вновь родится человеком и сможет практиковать и обрести просветление. Если вы постоянно совершаете хорошие поступки ради других людей, помогаете всем существам, то тогда, может быть, вы обретете небесное царство.

В нашем мире всё очевидно. Какие поступки вы совершаете из момента в момент — хорошие или плохие? У вас ясный ум или он наполнен желаниями и гневом? То, какой вы удерживаете ум — прямо сейчас, — обуславливает вашу следующую жизнь. Если не будете создавать «хорошо» и «плохо», сможете избежать сансары, которую вы сами создаете. Вы сможете обрести просветление и стать Буддой. Тогда вы сможете абсолютно свободно перемещаться повсюду — и в царстве рая, и в царстве ада, — сострадательно функционируя, обладая умом, стремящимся спасти другие существа. На вашем пути не будет никаких препятствий. Однако если вы привязаны к своему мышлению, то хорошие поступки могут вознести вас в рай, а плохие — низвергнуть в ад. Но изначально нет «хорошо» и «плохо». Не создавайте «хорошо» и «плохо». Если ваша жизнь и ваши поступки всегда ясные и правильные, у вас будет полная свобода в любой ситуации. Вы будете блуждать между царствами ада и рая, и ничто не помешает вашей изначальной работе по спасению всех существ от страданий.

Карма бодхисаттвы — полное сострадание.

Хорошая карма — счастье.

Плохая карма — страдания.

Накопленная карма — склонности.

Одна и та же карма — одни и те же действия.

Первопричина, взаимозависимое возникновение, результат.

Мы уже много говорили о том, что всё возникает в результате кармы и, в свою очередь, создает новую карму. Ничто не происходит с вами случайно. Ваша жизнь уже во многом predetermined благодаря силе ваших кармических привычек, созданных в предыдущих жизнях. Совершая одни и те же поступки, мы вертимся в круговороте сансары. Вы используете свою карму для помощи другим существам или ваша карма использует вас?

Будда показал нам, что карма возникает из нашего мышления. Мышление исчезает — карма исчезает. Карма — это только наше мышление, больше ничего. Просто удерживайте не-думающий ум из момента в момент, тогда ваш ум будет пустым и не будет создавать карму. Это происходит оттого, что, когда ваше восьмое сознание пусто, плюсовая и минусовая карма полностью исчезают. В пустом уме нет кармы. Вы возвращаетесь к своей изначальной природе. Когда вы возвращаетесь к своей изначальной природе, вы управляете своим направлением. Вы сами решаете, какую форму вы примете в последующем рождении, как вы снова будете помогать людям.

Иметь карму бодхисаттвы означает жить только ради всех существ. Я живу и совершаю поступки не ради себя. Ежедневно в храме мы все вместе произносим Четыре великих обета. Первый обет: «Чувствующие существа бесчисленны. Мы обещаем спасти их всех». Храмовые правила также начинаются словами: «Сначала вы должны твердо решить, что готовы достичь просветления и помочь другим». Эти обеты говорят о нашей главной работе в жизни: как я могу помочь другим существам? Они не объясняют, как прожить эту жизнь. Каждую жизнь, одну за другой, я живу не для себя. Вот что такое карма бодхисаттвы.

Мы уже говорили о хорошей карме и плохой карме. Если вы каждый день совершаете хорошие поступки, то создаете хорошую карму — поэтому будете счастливыми. Если вы совершаете плохие поступки, то создаете плохую карму и будете страдать. Мой учитель начальной школы в Корее всегда говорил: «Каждый день совершайте хороший поступок». Дать такой совет и услышать его легко. Выполнить его очень трудно. Посмотрите на то, что вы делаете каждый день. Даже за один день мы мысленно, словами или действиями делаем много плохого другим людям и всему миру. Но в нашем мире всегда существует тесная взаимосвязь между причиной и следствием. Когда ваше тело исчезнет, в результате вашей плохой кармы в следующей жизни вы родитесь животным или окажетесь в аду. Поэтому совершать хорошие поступки очень важно, но еще важнее не создавать «хорошо» и «плохо» в уме, а просто фокусировать всю свою энергию на поисках своего истинного «я» и помощи другим. Просто удерживайте вопрос: «Что есть я?» — и скоро вам всё станет ясно.

Накопленная карма в результате каких-то действий создает склонность к таким действиям. Если вы будете каждый день создавать одну и ту же карму, она превратится в привычку — как в этой жизни, так и в следующей. Вот почему мы иногда говорим, что карма — это привычка ума. Одни дети прекрасно играют на скрипке или

пианино с раннего детства, другие показывают великолепные успехи в спорте или хорошо рисуют. Все знают, что Моцарт маленьким мальчиком сочинял и исполнял замечательную оркестровую музыку. Карма таких способностей возникла из устойчивой привычки, сформировавшейся у ребенка в результате совершения этих действий в предыдущей жизни. Когда люди захотят, чтобы он опять появился в мире, его особенная карма тоже появится и очень скоро заявит о себе. Накопленная карма прибавляется к той карме, которую человек зарабатывает в течение своей жизни.

Много лет назад в корейском храме скончался один старый монах. Согласно правилам, тело нужно было кремировать в течение недели после его смерти. Монаха одели в его лучшую робу и положили в гроб. Все обитатели храма собрались у гроба в Главном зале Будды и приступили к длительному обряду песнопений.

На пятый день песнопений из глубины гроба донесся стук. «Откройте! Выпустите меня! Выпустите меня!» Все отпрянули от гроба. Несколько женщин закричали от страха. Наконец, после долгих колебаний, гроб открыли. Монах сел в гробу, шурясь. Некоторые из присутствующих упали в обморок. «Ах! Суним! — закричали люди. — Вы живы! Вы живы!»

Эти слова повергли монаха в изумление:

— Что значит «жив»? Я что, умер?

— Да, вы были мертвы четыре дня! Сейчас мы совершаем погребальный обряд.

Но монах не верил:

— Не может быть, я просто видел сон...

— Сон? Какой сон?

— Я побывал во многих интересных местах, — сказал монах. — Но потом со мной произошло нечто странное.

Он вспомнил, как во сне оказался у огромного ветвистого дерева. На высоком холме рядом с деревом стоял дом, а к входной двери вела длинная лестница. Он поднялся по ступеням и увидел людей, которые пели и танцевали, повторяя его имя. Словно мощная сила толкнула его вверх по лестнице, он просто не мог ей противостоять; подъем был похож на полет. Он постоял немного, испытывая огромное счастье оттого, что находится здесь. Вдруг появился огромный великан и закричал: «Эй, ты! Ты зачем сюда пришел? Убирайся, нечего тебе здесь делать!» Великан схватил монаха и швырнул его на землю. Голова монаха с тяжелым стуком ударилась о землю, и тут он проснулся. Он понял, что ударился головой о крышку гроба. Именно тогда он начал стучать изнутри.

Все очень удивились такому сну: «Что сон может означать? Что произошло? Монах умер или он просто видел сон?»

В этот момент подошел дзэн-мастер. Он был в своей комнате, когда услышал шум и удивленные крики. Старый монах рассказал ему про сон.

«Здесь всё просто, — сказал дзэн-мастер. — Выйди и посмотри на дерево во дворе».

Старый монах вышел и увидел, что дерево было тем самым деревом, которое он видел во сне. Он посмотрел вверх и увидел скворечник, прибитый к самой верхней ветке. Скворечник был очень похож на дом, в который монах вошел во сне. Дзэн-мастер велел ему залезть на дерево и заглянуть в скворечник. Внутри монах увидел только что появившегося на свет, но уже мертвого птенца.

— Дзэн-мастер, что всё это значит? Я ничего не понимаю.

Все были в недоумении.

— Ситуация совершенно ясная, но никто из вас не понимает действие кармы, поэтому я объясню. Ты умер. Ты накопил в жизни некоторое количество плохой кармы и родился птицей. Ты слышал музыку и песнопения, которые исполняли твои ученики и друзья, чтобы ты получил хорошее новое рождение. Их ум веры был таким сильным, что энергия этого ясного ума крепко удерживала тебя, поэтому ты не смог стать птицей. Твоя человеческая карма всё еще была очень сильной, а птица умерла — ведь она была всего лишь птенцом.

Старый монах поклонился.

— Аиго! Спасибо всем за усердную практику! Вы все помогли мне.

— Теперь ты должен помочь своим ученикам, — сказал дзэн-мастер. — Иди прямо в «не знаю». Найди свое истинное «я» — так ты сможешь помочь своим ученикам.

— Большое спасибо за учение, — сказал старый монах и поклонился.

Когда люди совершают совместные действия, они создают совместную карму. Будда учил, что даже если вы просто на улице плечом задели другого человека, это означает, что с этим человеком вы создавали совместную карму как минимум в пятистах жизнях. Очень интересно! Представьте, как много совместной кармы вы создали с родителями, братьями и сестрами, чтобы родиться в одной с ними семье! Мужчина и женщина встречаются и влюбляются, два человека встречаются и становятся лучшими друзьями. Такие встречи не происходят случайно, они — результат многих тысяч совместно прожитых жизней, в которых люди совершают по отноше-

нию друг к другу одни и те же действия. А в этой жизни их совместная карма объединяется. Им кажется, что они давно знают друг друга. То же самое происходит с теми, кто практикует. Вы приходите на речь Дхармы и сидите в зале вместе с множеством незнакомых людей, которых вы не знаете. Может быть, вы не будете потом общаться друг с другом, вам необязательно становиться друзьями. Но вы все хотите услышать Дхарму, и в предыдущих жизнях мы все уже собирались вместе, чтобы слушать учение. У китайцев есть общая карма, поэтому в новой жизни кто-то из китайцев опять рождается китайцами. У корейцев есть общая карма, которую они сообща создали в Корее, поэтому в новой жизни кто-то из корейцев опять рождается корейцами. То же самое можно сказать об американцах, японцах, немцах, о любой стране или группе людей.

У животных тоже разная карма — каждое животное обладает индивидуальным сознанием. У одной собаки всё время грустный вид, а другая собака очень умная, она может найти всё что угодно. Про третью собаку известно, что она глупая. Во многих храмах полно бездомных собак и кошек. Бывает, что какая-нибудь собака обязательно сидит рядом с залом Будды во время песнопений, а какая-нибудь кошка обязательно сидит в зале Будды во время церемоний. Даже если они не получают еду в храме, не получают мяса, как бы вы ни старались, вы не сможете выгнать их из храма. Очень интересно! Такие животные были практикующими учениками в предыдущих жизнях, но создали много плохой кармы и родились животными. Их привычный ум, связанный с учением Будды, продолжает существовать даже в новой жизни. Теперь другие люди помогают им своей практикой. Такие животные учат нас быть бдительными.

Я уже рассказывал об американской ученице, которая была очень привязана к своим ручным змеям. Она с ними не расставалась, брала их везде с собой. Она любила змей больше, чем членов своей семьи! Однажды, когда ее мать заболела, эта женщина не захотела поехать с ретрита к матери в больницу, потому что в ее отсутствие некому будет присмотреть за змеями. Она боялась, что, если она будет долго отсутствовать, змеи умрут. Поэтому она не успела повидаться с матерью, которая вскоре умерла. Очень интересная карма. Мы видим, что люди совершают совместные действия, которые создают совместную карму. Но люди также создают совместную карму с другими существами, которая может быть такой же сильной, как та, которую они создают с людьми.

Существует два вида совместной кармы человека и домашнего животного. Например, человек и животное в предыдущей жизни

жили вместе, один был хозяином, а другой — домашним любимцем. В этой жизни животное опять стало любимцем человека. Это очень простой вид кармы. Другой вид кармы связан с очень тесным взаимодействием людей. Например, какой-то человек в прошлой жизни украл чужие деньги, похитил кого-нибудь или схватил и удерживал кого-то в неволе. А у другого были слуги или рабы, которых он держал в повиновении. Еще кого-то разыскивала полиция, его схватили и посадили в тюрьму за дурные поступки. Такой человек не совершал правильных человеческих поступков, а просто удовлетворял свои животные желания и создал плохую карму, которая после смерти лишила его возможности родиться человеком в новой жизни. В новой жизни плохой человек получил тело животного. Он сохранил ум животного, который у него был в прошлой жизни, когда он совершал дурные поступки, а теперь к животному поведению прибавилось тело животного. Он сохранил карму, которую создал в прошлой жизни с каким-то человеком или с группой людей. Теперь тело животного управляется этим человеком и должно находиться в доме этого человека. Животное стало собственностью этого человека. Животное не может уйти, а хозяин управляет им, решая, сколько еды ему дать, когда и где ему можно сходить в туалет. Хозяин может заставить животное выполнять тяжелую работу или жить в клетке — так же, как человек с умом животного поступал с ним сами, когда он был его жертвой в предыдущей жизни.

*Всё возникает в результате кармы и исчезает
в результате кармы.*

*Когда ум возникает — дхарма возникает, дхарма возникает —
форма возникает, форма возникает —
страдания возникают.*

*Когда ум исчезает — дхарма исчезает, дхарма исчезает —
форма исчезает, форма исчезает — страдания исчезают.*

Все вещи созданы одним лишь умом.

Любая телесная форма, которую мы принимаем, создается нашей кармой, а наша карма создается мышлением. Мы уже говорили ранее: «Ваша карма создает ваше тело, а ваше тело создает вашу карму». Форма человека, форма собаки, форма кошки, небесная форма, форма голодного духа — все эти формы создаются кармой. Карма, которую вы создали в предыдущих жизнях, обуславливает, какое тело или форму вы получите в этой жизни. Вот в чём заключается смысл слов: «Ваша карма создает ваше тело». Большинство людей

не могут знать, какая у них карма, но они привязаны к своей индивидуальной карме, потому что им нравятся их кармические привычки. Это означает, что они привязаны к своему мышлению, к своему телу, а также к условиям и ситуациям, которые их ум и тело создают. Из-за своей привязанности к форме они продолжают создавать карму, которая возникает из желаний их тела, и даже делают ее глубже и сильнее. Вот в чём заключается смысл слов: «Ваше тело создает вашу карму». Цикл непрерывно повторяется, люди причиняют всё больше страданий себе и всему нашему миру. Такой цикл называется «сансарой», то есть бесконечным циклом рождений, болезней, старения и смерти. Сансару можно назвать иначе — «неведением». Иногда мы называем ее «страданием».

Итак, когда ум возникает — дхарма возникает, дхарма возникает — возникает любая форма. Когда возникает любая форма, она существует некоторое время, меняется и затем возвращается в пустоту. Мы создаем форму и привязываемся к ней. Когда она неизбежно меняется и исчезает, мы страдаем, потому что мы привязаны к ней. Но когда ум исчезает, все дхармы исчезают. Когда дхарма исчезает, все формы исчезают. Это означает, что карма полностью исчезает, и страдания исчезают. Будда учил, что всё создано одним лишь умом. В этих словах — ключ к пониманию вопроса. Когда вы думаете, всегда есть карма, которая управляет вами. Она всегда причиняет страдания лично вам и всему окружающему миру. Но если вы не создаете мышление, ничего такого не будет. Если вы вернулись к своей истинной природе, здесь уже нет имен и формы. Уже нет кармы и страданий.

Понять, что такое карма, очень просто. Прямо сейчас чего вы хотите? Такой ум создает данный момент, потом следующий момент, потом следующий. Все эти моменты формируют вашу следующую жизнь, словно из жемчужин, нанизанных на нить одна за другой, получается ожерелье. В нашем мире всегда существует очевидная взаимосвязь между причиной и следствием не только в царстве людей, но также во всём, что вы видите вокруг себя. Когда идет дождь, повсюду вырастают цветы. Если нет дождя, цветы не растут. Когда Солнце светит, на улице тепло. Когда Солнце прячется за облаками, становится прохладно. То же самое применимо к жизни людей. Если хотите избавиться от своей кармы, нужно усердно практиковать. Тогда вы сможете управлять кармой и использовать ее ради помощи всем существам. Это очень важный момент.

Так как у вас есть общая карма с другими людьми, вы можете использовать кармическую взаимосвязь, чтобы причинить им боль

или, наоборот, помочь. Почти все люди сильно привязаны к своему мышлению, а значит, привязаны к своей карме. Такие люди спят и не могут помочь другим людям. Если вы отбросите всякое мышление и все желания, то вы проснетесь. Но если вы будете удерживать думающий ум, тогда ваша повседневная жизнь превратится в сон. Пробудиться от такого сна труднее, чем пробудиться от обычного сна, и вам придется приложить много усилий. Когда вы проснетесь, вы сможете управлять своей кармой. Без особых усилий вы сможете помогать окружающим вас людям. Вы должны пробудиться!

Много лет назад в Корее жил богатый и знаменитый мастер сутр. В то время — пятьсот лет назад — у богатых монахов было много учеников, а у бедных монахов — мало. Богатые монахи давали ученикам деньги, чтобы те могли посещать школу сутр. Мастер сутр дал денег девяносто девяти ученикам и решил, что поможет еще одному, прежде чем закончит свою деятельность. Сотого ученика звали Доль Ум. Он получил много еды, одежды, денег и три года усердно изучал сутры. Однажды он понял: «Сутры не нужны. Все сутры всего лишь спасают ум. Если ум пустой, зачем нужны сутры?» Он понял, что нужно идти практиковать в храм дзэн. Тогда молодой монах сказал своему учителю:

— Учитель, изучение сутр — бесполезное занятие. Нужно идти в храм дзэн. Вы старый человек и скоро умрете. Когда ваше тело исчезнет, где вы найдете себе место?

— Я не знаю, — сказал мастер сутр. — Ты прав. Пойдем вместе. Но кто позаботится о моей земле, амбарах, о моих книгах и имуществе?

— У вас много способных учеников — оставьте все на них.

— Хорошо. Решено: мы отправимся в путь завтра.

Другие монахи были не такими, как Доль Ум. Они думали только об одном: «Хочу стать богатым. Хочу стать знаменитым мастером сутр». Но сотый монах был очень умным. Наблюдая за тем, как Доль Ум укладывает свои пожитки в мешок, старый мастер сутр думал: «Я решил закончить свою деятельность на сотом ученике, и Будда помог мне, послав этого очень умного мальчика. Я правильно сделаю, если последую за ним».

На общем собрании в монастыре учитель объявил, что уходит в храм дзэн вместе со своим самым молодым и самым последним учеником. Затем он поручил монахам следить за его рисовыми полями, полными амбарами и распределил между ними обязанности. Утром следующего дня монах и его ученик упаковали провизию, попрощались со всеми и отправились в храм дзэн. Поднявшись в горы

мили на три, они остановились, чтобы передохнуть и попить чаю. Ученик посмотрел вниз на монастырь в долине и заметил огонь.

— Учитель, посмотрите! Пожар! Что это горит?

— О нет! Горит мой амбар! — закричал старый монах. — Иди дальше один! Мне нужно вернуться в храм!

— Но учитель! Скоро вы умрете. Куда же вы собрались?

— Нет, нет! Мне надо вернуться!

Мастер сутр вернулся в свой монастырь. Доль Ум понял, что у его учителя много привязанностей и что даже за десять тысяч лет не получится изменить его ум. Он продолжил путь в храм дзэн.

Прошло три года. Знаменитый мастер сутр умер, известие о его смерти распространилось по всей Корее. Была запланирована традиционная сорокадевятинедневная погребальная церемония, на которую пригласили тысячу гостей. Пришло много монахов, чтобы поесть, выпить и получить свою долю денег умершего мастера. Доль Ум тоже пришел на погребальную церемонию. Его встретил брат в Дхарме, старший монах, который сказал: «Ты плохой. Когда мастер умирал, ты не навестил его. Сейчас ты пришел, чтобы получить часть его имущества».

— Нет, земля меня не интересует, — сказал Доль Ум. — Мне не нужны деньги. Но я бы хотел получить две миски рисового супа, пожалуйста, если можно.

— Только это?

— Да.

— Хорошо.

Существовала традиция, согласно которой нужно сделать подношение еды духам местности, чтобы защитить от них территорию, где проходит церемония. Доль Ум отнес суп на большое поле, расположенное за пределами погребальной территории. Он оставил суп рядом с большими камнями, которые использовались для размалывания риса. Затем монах вернулся в Главный зал Будды и ударил три раза по колонне. Тотчас появилась огромная змея, поползла к камням и выпила весь рисовый суп. Когда змея закончила, Доль Ум подошел к ней. Он посмотрел на змею, и его глаза были полны печали,

— Учитель, — сказал Доль Ум, — почему вам досталось такое тело?

— Прости меня, — ответила змея. — Мне надо было послушать тебя. Теперь у меня тело змеи.

В течение многих лет мастер сутр искал славы и богатства. Он накопил плохую карму, хотя и был монахом. Его сознание было отравлено духом соперничества и стяжательства, стало злобным, поэтому в новой жизни он получил тело змеи.

Доль Ум сказал:

— Учитель, у вас много желаний, Вы съели весь суп, но вам этого мало. Тело змеи не приносит вам пользы. Змеиное тело — тело одних желаний. Разбейте свою голову о камни, избавьтесь от этого тела.

Змея ответила:

— Ой! Змеиное тело не такое уж плохое. Я не могу!

— Вы должны попытаться!

Но змея только лежала и плакала.

— Вы должны попытаться!

Тогда Доль Ум тремя ударами убил змею.

Возникло облачко голубого дыма, взвилось и поплыло прочь. Доль Ум последовал за ним. Мимо пролетала птичка, и облачко стало принимать форму птички. «Не надо!» — закричал Доль Ум. Тогда облачко полетело дальше и стало принимать форму коровы. «Не надо!» — опять закричал Доль Ум. Тогда облачко полетело в горы, всё выше и выше, пока не прилетело к маленькому дому, в котором жила семейная пара среднего возраста. Облачко влетело в дом. Доль Ум подождал час, а потом постучал в дверь:

— Здравствуйте, как поживаете?

— Хорошо, спасибо. Почтенный суним, зачем вы пришли сюда?

— Я пришел сказать, что скоро у вас будет ребенок.

— Что? Мы построили дом двадцать лет назад, но за это время так и не смогли завести детей. Вы ошибаетесь. Моей жене больше сорока пяти лет. Это невозможно.

— Ладно, но если у вас родится ребенок, вы должны отдать его мне.

— Хорошо, если у нас родится ребенок, мы отдадим его вам.

— Отлично, я вернусь через год.

Через некоторое время у женщины начал расти живот, и супруги поняли, что монах был прав. Они были очень счастливы. Через девять месяцев у них родился чудесный ребенок. В день, когда он родился, пришел Доль Ум.

— Суним, вы были правы! У нас ребенок!

— Замечательно! Теперь, как мы договаривались, отдайте мальчика мне.

— О нет!

— Но вы обещали, что отдадите его мне.

— Нет! Это наш мальчик! Мы двадцать лет жили здесь и молились, чтобы у нас были дети, — и теперь наконец у нас появился сын.

— Хорошо. Но мальчик проживет только три года. Я хочу, чтобы вы это знали.

Ребенок благополучно прожил один год, затем еще два года. Родители думали, что монах ошибся. Но однажды мальчик заболел. Он потерял аппетит и уже через несколько дней был при смерти. Его родители были вне себя от горя.

В тот самый день, когда мальчику исполнилось три года, появился Доль Ум.

- Как поживает ваш мальчик?
- Он скоро умрет, — сказал отец ребенка и замолчал.
- Я вас об этом предупреждал.
- Что нам делать?
- Вы должны отдать его мне.
- Вы будете хорошо заботиться о нём?
- Конечно.

Как только Доль Ум взял мальчика на руки, тот сразу выздоровел. Он смеялся и был счастлив, на его щеках опять заиграл румянец. Родители наконец увидели, что у мальчика и монаха очень сильная совместная карма, и с радостью отпустили ребенка. Доль Ум ежедневно заботился о нём, и мальчик никогда больше не болел.

Прошло несколько лет. Однажды, когда Доль Ум сидел и медитировал, мальчик пошел на кухню и взял нож. «Я убью своего учителя», — подумал он. Когда он уже собирался ударить учителя ножом, Доль Ум повернулся и сказал:

- Положи нож и подойди ко мне. Ты знаешь, кто я, зачем ты хочешь меня убить?
- Я не понимаю. Просто вы мне не нравитесь, поэтому я хочу вас убить.
- Почему?
- Я не знаю.

Мальчик был сильно взволнован.

- В будущем ты всё поймешь, но сначала ты должен понять себя.
- Да, господин, но как мне это сделать?

Доль Ум подвел его к окну из рисовой бумаги и показал на маленькую дырочку. «Ты должен сидеть здесь и смотреть в дырочку, пока не увидишь большую корову. Вот и всё. Больше ни о чём не думай. Только жди большую корову. Когда она появится, ты поймешь свое истинное «я».

Ребенок только ел, спал и смотрел сквозь дырочку в рисовой бумаге. «Когда придет корова?» Ясный ум ребенка удерживал только один этот вопрос. Прошел один день, два дня, почти сто дней, когда вдруг дырка стала увеличиваться, и в ней появилась огромная корова. «Му-у-у-у!»

— Ой! — закричал мальчик. — Господин! Господин! Корова пришла!

Доль Ум подбежал к нему и ударил по лицу.

— Где теперь корова?

— Ах! — ребенок полностью понял себя и обрел просветление. Он посмотрел на своего учителя и сказал: — Эй, ты был раньше моим учеником!

— Да, господин, — сказал Доль Ум и поклонился.

Эта история учит нас: пробудись! Ребенок пробудился в раннем возрасте. В предыдущей жизни у него было много желаний, поэтому он не мог пробудиться. Ученик любил его и заботился о нём. Доль Ум понимал ум своего учителя, и когда учитель должен был получить новое тело, Доль Ум последовал за голубым облачком его сознания.

У сотого ученика и его учителя была очень хорошая совместная карма, поэтому в следующей жизни они опять стали учеником и учителем. Очень интересно. Очень важно иметь одинаковую карму. Но еще важнее иметь сильное направление. До того, как Доль Ум начал учиться в храме дзэн, он не мог использовать совместную карму со своим учителем. Когда он понял себя, он также понял ум своего учителя. Вот почему сначала вам нужно найти свой истинный путь, понять свою карму — и только тогда вы сможете использовать свою сильную совместную карму с другими людьми, чтобы помочь им. Только таким путем вы сможете избавить всех существ от страданий.

Шесть парамит

六 婆 羅 蜜 行

Щедрость

布 施

Обеты (поведение)

持 戒

Упорство (терпение)

忍 辱

Усилие (энергия)

精 進

Самадхи (медитация)

禪 定

Мудрость

智 慧

Эти шесть парамит являются руководством для практики в буддизме Махаяны. Мы уже говорили о некоторых главных учениях буддизма Хинаяны. Три главных прозрения буддизма Хинаяны — это прозрение не-постоянства, прозрение не-чистоты и прозрение не-существования «я». В буддизме Махаяны есть Шесть парамит. Парамиты — это основные виды практики буддизма Махаяны. Они также указывают на наше направление, то есть на наш обет из жизни в жизнь усердно практиковать, чтобы обрести просветленные ради спасения всех существ от страданий.

Что такое щедрость, понятно. У каждого человека есть имущество. Но для чего вы приобретаете и храните вещи? Они нужны вам только ради удовольствия или помогают вам помогать другим? Это очень важный момент. Многие люди приобретают вещи исключительно для себя или для своей семьи. Вещи создают привязанность, которая всегда приводит к страданиям. Что вы сможете забрать с собой, когда умрете? «Приходит с пустыми руками, уходит с пустыми руками — таков человек». Есть известная христианская поговорка: «У савана нет карманов». Вы даже не сможете забрать с собой свое тело после смерти! Люди ничего не могут забрать с собой — так зачем привязываться к вещам в жизни? Как бы сильно вы ни ценили свое имущество, оно не поможет вашему истинному «я», и мы все должны помнить об этом. Поэтому буддизм Махаяны учит такой щедрости, которая поможет нам удерживать ясное направление. Моя жизнь только ради всех существ, а значит, и мое имущество только для всех существ. Есть деньги — хорошо. Нет денег — тоже хорошо. Как мои деньги и мои вещи функционируют, чтобы помогать другим существам? Щедрость относится не только к материальным ценностям: всё, что у меня есть, а также всё, чем я являюсь, существует только ради всех существ.

Мы уже говорили об обетах. Обеты — очень важная часть учения Будды. В практике буддизма Хинаяны обеты соблюдаются, чтобы удерживать чистый ум. Удерживая чистый ум, вы сможете однажды достичь нирваны и выбраться из царства страданий. Обеты похожи на стену, ограждающую вас от зла. Они не дают ворам похитить ваши ценности. В буддизме Махаяны тоже есть такие обеты, но мы практикуем их немного иначе. В практике Махаяны мои обеты и моя практика — не ради меня самого, а исключительно ради всех существ, поэтому я соблюдаю обеты не ради себя, а чтобы помочь другим существам. Это означает, что иногда, в некоторых ситуациях, нарушая обет, вы намного лучше поможете другим, чем если будете соблюдать его. Если у вас ясный ум, соблюдать обеты — пра-

вильная практика и нарушать обеты — тоже правильная практика. Самое главное — ради чего вы это делаете. Только ради себя самого или ради всех существ?

Если будете соблюдать обеты только ради себя самого, только чтобы сохранить самого себя в чистоте, то такая практика может оказаться не совсем правильной. Например, представьте, что вы собираете дрова в горах. Рядом с вами по тропинке пробежал кролик. Он добежал до развилки на дороге и свернул направо. Спустя несколько секунд подходит охотник, преследующий кролика. У него в руках заряженное ружьё. Увидев вас, он спрашивает: «Куда побежал кролик?» Вы только что приняли пять обетов. Один из важнейших обетов, полученных от самого Будды, заключается в том, что вы не можете лгать. Много раз при жизни Будда подчеркивал важность этого обета. Если вы будете думать так: «Я только что принял пять обетов. Я правильный буддист. Я должен удерживать чистый ум, а значит, я должен соблюдать обеты, я не могу лгать!» — тогда вы скажете охотнику, в какую именно сторону побежал кролик. Вы скажете правду. Тогда охотник найдет кролика и убьет его. Кролик умрет, а охотник создаст плохую совместную карму с этим кроликом. Это называется соблюдением обетов только ради себя. Такое соблюдение обетов — очень узкий путь практики обетов.

Но есть и другой путь. Широкий путь, по которому вы вместе со всеми другими существами идете к освобождению. Широкий путь — это когда ваш ясный ум функционирует из момента в момент ради помощи другим. Поэтому, когда на дороге показывается охотник, вас охватывает печаль, что кролик может погибнуть, если вы скажете правду. Вы смотрите на охотника и понимаете: если он убьет кролика, то создаст себе еще больше плохой кармы. Эта плохая карма принесет ему много страданий в будущем. Тогда вы показываете налево и говорите: «Кролик побежал сюда! Сюда! Скорее!» Вы посылаете его совсем в другую сторону. Сказав это, вы нарушили один из важнейших обетов, данных нам Буддой. Но вы приняли этот обет не ради себя самого, не ради улучшения своей сиюминутной ситуации и своего сиюминутного условия. Мы должны понимать то, для чего нужны обеты: они придают практике главное направление. Обеты нужны для того, чтобы мы могли помогать всем существам. Нарушив обет в данной ситуации, вы спасли жизнь кролику. Вы также спасли охотника от новой плохой кармы. В традиции Махаяны обеты принимаются не ради себя самого, не ради того, чтобы удерживать ясный ум, а ради всех существ. Мы иногда называем такой обет «обетом ясного ума». Как функционируют обеты,

чтобы из момента в момент помогать всем существам? На церемонии принятия обетов мы говорим: «Знай, когда обеты в силе, а когда нет, знай, когда соблюдать их и когда нарушать». Это очень важный вид практики.

В известной сутре говорится: «Будда учил дхармам, чтобы спасти все умы. Когда все умы отброшены, для чего нужны дхармы?» Если вы сохраняете мышление, тогда принятие и соблюдение обетов является очень важной практикой. Но если вы истинно отбросили всякое мышление, истинно не удерживаете ум, тогда в обетах нет необходимости. Если научитесь использовать плохое и хорошее для блага других, ваша жизнь станет жизнью бодхисаттвы.

Другая важная часть нашей практики — это усилие. В буддизме Махаяны, как правило, утром все вместе громко произносят: «Чувствующие существа бесчисленны, мы обещаем спасти их всех». Эти слова означают, что из момента в момент я живу только ради всех существ. Это называется «упорством». Упорство означает, что независимо от того, хорошие у меня ощущения или плохие, хорошая ситуация или плохая, независимо от моих условий, от того, страдаю я или нет, я просто пытаюсь помочь всем существам. Мы иногда называем такой ум «умом усилия». Пытаться, пытаться, пытаться десять тысяч лет подряд, непрерывно. Я обещаю из жизни в жизнь, непрерывно обретать просветление и помогать другим избавиться от страданий. Такова наша практика. Она никогда не заканчивается, потому что наша работа по спасению всех существ никогда не прекращается. Ее другое название — «Великий Путь бодхисаттвы».

Практикой является не только то, что мы делаем в зале для медитации. Главное — что вы делаете сейчас, из момента в момент? Вот правильная практика. Такую практику часто называют усилием, мы иногда называем ее «умом усилия». Всё очень просто, верно? Не надо всё усложнять.

Если вы будете решительно практиковать в этом направлении, то обретете ум-без-движения. В любых условиях, в любой ситуации ваш ум будет ясным, как пространство, что означает, что он чистый, как зеркало. Красное возникает перед зеркалом — зеркало красное, белое возникает — зеркало белое. Чистое зеркало никогда ничего не удерживает, и что бы ни возникало на его бесконечно пустой поверхности, зеркалу всё равно. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осознаете и думаете, всё — просто-как-это, истина. Такая практика называется «самадхи», глубокой медитацией.

В самадхи нет ничего сложного. Многие люди думают, что во время сидячей медитации нужно непрерывно находиться в сильном

и глубоком медитативном состоянии самадхи: «Я должен усердно практиковать, я должен сидеть. Тогда я достигну самадхи!» Такая практика ни хорошая, ни плохая. Но истинная медитация не в том, что вы сидите на подушке. Истинная медитация — в том, какой вы удерживаете ум из момента в момент. Многие практикуют медитацию самураев: сидя на подушке, они достигают глубоких медитативных состояний. «Вот настоящая самадхи! Два часа без движения. Замечательно!» Но такие люди не умеют соединять медитацию со своей повседневной жизнью. Такой ум-самадхи усложняет медитацию. Медитация этих людей отделена от их повседневной жизни, она функционирует сама по себе. А истинная самадхи означает из момента в момент удерживать ум-без-движения, когда вы сидите, стоите, гуляете, лежите, ведете автомобиль или моете посуду. Вот правильная медитация и истинная самадхи. Это совсем не сложно.

В XVI веке японская армия вторглась в Корею. Завоеватели безжалостно опустошали страну, уничтожали города и храмы, увозили повозками бесценные сокровища, сжигали дотла всё, что не могли забрать. Все боялись армии чужеземцев. Однажды отряд солдат подошел к храму Паёбса, расположенному в горах Куволь-сан, на территории современной Северной Кореи. Солдаты выгнали всех монахов и направились к главному залу, чтобы забрать золотую статую Будды.

Когда они выбили двери и ворвались в зал, то увидели старого монаха, тихо сидевшего в тишине. Монах сидел без движения и даже не пытался защититься, когда они окружили его, размахивая мечами, копьями и дубинами у него над головой.

«Убирайся, старик! — кричали солдаты ему прямо в уши. — Беги отсюда, или мы тебя убьем на месте!» Но старый монах даже не пошевелился, как будто солдаты кричали на пень. Одни солдаты толкали его и тянули за уши вверх, чтобы он встал с подушки. Другие били его в спину тупыми концами копий. Но старый монах не двигался. Одному из солдат это надоело, и он выстрелил в великолепно расписанный потолок над головой монаха. Другие солдаты отскочили, услышав звук выстрела, но старик был совершенно неподвижен.

Старший офицер наклонился к лицу монаха и спросил: «Старик, ты совсем не боишься умереть?» Солдаты от души расхохотались, услышав эти слова.

Внезапно монах посмотрел на офицера и закричал: «Катц!»

Недалеко стоял генерал, наблюдая за происходящим. Ему понравился бесстрашный ум монаха, сохранившего невозмутимость, несмотря на угрозы и оскорбления, которым он подвергался. Генерал

вышел вперед и извинился перед монахом. Затем он приказал солдатам покинуть храм, не тронув ни старого монаха, ни даже статую Будды.

Вот истинная самадхи. Ум неподвижен в любой ситуации, при любых условиях.

Когда вы так практикуете, возникает истинная мудрость. Можно сказать, что мудрость — это лекарство от неведения. Если вы удерживаете чистый и ясный ум, продолжаете практиковать и переосмысливаете свой опыт, мудрость возникает сама собой. Но чистый ум и ясный ум — это разные дороги к мудрости. Во многих традициях буддизма ударение делается на удержании чистого ума, свободного от грязи. Эти буддийские традиции учат прозрению не-чистоты: чтобы избавиться от не-чистоты, нужно видеть, что всё не-чисто. Так можно обрести чистый ум. Но буддизм Махаяны и дзэн учат, что, если не создавать мышление, его не существует. Тогда ум ясный, как пространство. Такой ум означает, что ум уже за пределами чистоты и не-чистоты. Изначально чистоты и не-чистоты не существует.

Поэтому переживание и функция чистого ума отличаются от переживания и функции ясного ума. Например, у вас есть ребенок. У ребенка очень чистый ум. У него нет глубоких представлений об устройстве мира. У него мало привязанностей и желаний. Его ум очень простой: когда я хочу есть, я ем, когда я устал, я сплю. Это очень простой, очень чистый, незагрязненный ум. Некоторые изначальные буддийские традиции подчеркивают этот момент: нужно убрать всю не-чистоту из нашего ума и вернуться к изначальной чистоте.

Такой вид учения — ни хороший, ни плохой. Очень важно обрести изначально чистый ум. Но нужно сделать следующий шаг. Если вы просто удерживаете чистый ум, вы не становитесь мудрее. Давайте опять вернемся к ребенку. У него очень чистый ум. У него мало привязанностей. Его ум не загрязнен множеством желаний. Но недостаточно иметь только чистый ум. Как чистый ум функционирует ради помощи другим? Если мать ребенка заболит, если у нее возникнут трудности, если она получит травму, ребенок ничем не сможет помочь ей в такой ситуации. Точно так же, если нужно помочь страдающему, разобраться в сложной ситуации или нарушить обет ради реальной помощи другим, ум, желающий быть только чистым, не всегда сможет функционировать нужным образом. Практика, направленная на обретение чистого ума, не научит ученика спонтанному использованию мудрости, функционирующей ясно в лю-

бой ситуации. Чистый ум не всегда может скрупулезно реагировать на разные ситуации. Мудрость означает способность ясного ума действовать спонтанно в любой ситуации. Такой ум использует хорошие ситуации для помощи людям. Он также использует плохие ситуации для помощи людям. Потому что истинная мудрость находится за пределами хорошего и плохого, чистого и не-чистого. Это очень важный момент.

Поэтому нужно непрерывно удерживать ясный ум из момента в момент — тогда ваш ум будет функционировать ради помощи всем существам. С его помощью вы сможете оценить свои действия, свое понимание и стать мудрыми, а значит, когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, всё — просто-как-это, истина. Небо синее, трава зеленая, собака лает: «Гав-гав!» Сахар сладкий. Если вы хотите есть, что вы сделаете? Если вы устали, что вы сделаете? Если придет страдающий, что вы сделаете? Вот что называется мудростью. Здесь нет ничего сложного.

Глава IV

ДЗЭН-БУДДИЗМ (СОН)

參 禪 佛 教

1. Чтобы пройти через эти ворота, не привязывайтесь к мышлению, возникающему в уме.

入此門內 莫存知解

2. Вне зависимости от слов. Особая передача вне сутр.

不立文字 教外別傳

Указывает прямо на ум. Разгляди свою истинную природу, стань Буддой.

直指人心 見性成佛

3. Будда учил всем дхармам ради спасения всех умов.

佛說一切法 為度一切心

Когда все умы отброшены, для чего нужны дхармы?

若無一切心 何用一切法

ДЗЭН ОЗНАЧАЕТ ПОНИМАНИЕ своего истинного «я». «Что есть я?» Все говорят: «Я существую». Декарт сказал: «Я мыслю — следовательно, я существую». Мы всегда говорим «я». Но что такое «я»? Откуда возникает «я»? Когда вы умрете, куда оно уйдет? Это самые важные вопросы, какие вы когда-либо могли задать. Постигнув «я», вы постигнете все. Потому что «я» является частью космической субстанции. Ваша субстанция, субстанция этого стола, субстанция посоха, Солнца, Луны, звезд, субстанция всего — одна и та же. Если вы хотите постичь свою истинную природу, нужно сначала постичь свою изначальную субстанцию. Постигание изначальной субстанции означает постижение космической субстанции и субстанции всего.

Но, сказав «субстанция», вы уже создаете проблему. Субстанция означает Абсолют. В Абсолюте нет противоположностей. Наши слова и речь — это мышление противоположностями, и в тот момент, когда вы произнесли слово «Абсолют», это уже не Абсолют. В тот момент, когда вы произнесли «субстанция», это уже не просто субстанция. Вы уже создали мир противоположностей. Прославленный дзэн-мастер сказал: «Даже произнести имя Будды — всё равно, что вывалить дерьмо себе на голову». Здесь то же самое. Истинная суть, ваша истинная природа и истина находятся за пределами речи и слов. Много лет назад прославленный учитель сказал: «Истинная форма не имеет слов. Истина неподвижна». Открыв рот, вы полагаетесь на речь, слова и язык — значит, вы уже потеряли истину. Ее нельзя описать словами и речью. Речь и слова не могут показать вашу истинную природу, поэтому мы часто говорим, что «молчание лучше благочестия». Это очень важно.

Всё в нашем мире — Солнце, Луна, звезды, горы, реки и деревья — находится в непрерывном движении. Но есть одна вещь, которая не движется. Она не приходит и не уходит. Она не рождается и не умирает. Что это за вещь, которая никогда не движется? Можете сказать мне? Если вы найдете ее, то найдете свое истинное «я» и постигнете космическую субстанцию. Но ее невозможно найти через понимание.

Даже сотня ученых, имеющих докторскую степень, не смогут показать вам вашу истинную природу. Даже если прочтете все 84 000 сутр, выучите все речи Будды и без усталости изучите все учения всех прославленных дзэн-мастеров, всё равно никогда не постигнете свое истинное «я» через понимание. Никакие упорство и труд, с которыми вы получили эти знания, не помогут вам так, как один миг прозрения своей истинной природы. Свою истинную природу не найти в книгах и на академических занятиях, потому что истинная природа — до речи и слов. Она до мышления. Если найдете эту точку до мышления, то постигнете свое истинное «я». Итак, много лет назад Декарт сказал: «Я мыслю — следовательно, я существую». Здесь начинается философия. Но если человек не мыслит, что тогда? Здесь начинается практика дзэн.

Учение дзэн просто показывает, как достичь точки, где нет речи и слов. Мы уже рассматривали буддизм Хинаяны и буддизм Махаяны. Каждая из этих традиций имеет свой ясный путь. Каждая из них имеет карту и средство передвижения для путешествия. Буддизм Хинаяны похож на поездку из Нью-Йорка в Бостон на велосипеде. Благодаря своим усилиям человек в конце концов достигает какого-то места назначения. Это происходит потому, что буддизм Хинаяны учит, что мир полон страданий. Мы живем в царстве имен и форм, в мире противоположностей, которые порождают страдания. Избавившись от мира противоположностей, человек попадет в нирвану, мир Абсолютов. В нирване нет возникновения и исчезновения, жизни и смерти, счастья и горя. Всё есть полный покой и угасание. Человек может попасть туда сам, для этого ему не нужен Бог или вера в нечто, что находится за пределами его ума. Вот какое исключительно замечательное учение появилось в мире!

Практика буддизма Махаяны похожа на поездку из Нью-Йорка в Бостон на автобусе: человек не в одиночку, а вместе со всеми существами достигнет прекрасного места. «Все существа в один день достигнут просветления». В буддизме Махаяны его достигают сначала через учение о том, что изначально ничего нет. Изначально нет ни страданий, ни нирваны. Если вы создаете страдания, то они существуют. Но изначально страдания ничтожны и пусты. Ваше тело тоже изначально пусто и не имеет собственной природы. Полностью постигнув Ничто, вы постигнете, что нет ни времени, ни пространства. Всё уже завершено, как оно есть: когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете — всё завершено, как оно есть. Нет ни страданий, от которых нужно избавиться, ни нирваны, которой нужно достичь, то есть всё уже истина. Стена белая — это истина, небо синее — это истина. Прямо сейчас мимо

проехала машина — это тоже завершённая истина. Постигнув Ничто, а также то, что всё уже истина, вы сможете из момента в момент осознанно жить ради других существ. Вы живёте только ради всех существ, потому что вы постигли, что вы и все существа едины. Существует непрерывное взаимодействие между вами и другими существами. Изучение буддизма Махаяны похоже на поездку на автобусе или на поезде, потому что ваша практика заключается в том, чтобы привести всех существ вместе к освобождению.

Итак, мы видим, что и практика Хинаяны, и практика Махаяны предлагают вам очень ясные пути следования. Буддизм Хинаяны и буддизм Махаяны используют эти пути для разъяснения истинной природы человека. Практикуя буддизм Хинаяны, может быть, однажды вы постигнете свое истинное «я», нирвану. Но если кто-нибудь спросит вас: «Что такое ваше истинное “я”? Где ваш ум? Что такое нирвана?», — даже если вы постигли нирвану и понимаете свою истинную природу, вы ничего не сможете сказать. Мы говорим, что такое понимание похоже на прекрасный сон немого: внутри себя он понимает всё очень ясно и глубоко, но ничего не может сказать. Он даже не может открыть рот, потому что истинное «я» находится до мышления. Оно до выражения речью и словами — как его опишешь? Если вы хотите показать эту истинную природу, если хотите научить других, то ее можно только показать. *(Ударяет по столу.)* Здесь необходим другой стиль обучения. *(Опять ударяет по столу.)* Такой стиль обучения называется дзэн-медитацией.

В дзэн нет дороги. В дзэн нет карты. Практика дзэн похожа на авиaperелет в Лос-Анджелес. Вы садитесь в самолет и — р-раз! — вместе со всеми существами оказываетесь в Лос-Анджелесе. Самолету не нужны дороги. Не нужны тропинки или маршруты. Вы постигаете свое истинное «я» напрямую, полностью, без помощи какой-либо карты. Без помощи сутр. Без помощи Будды. Без связи со временем и пространством, именем и формой, речью и словами. Нет связи даже с дзэном. Если вы хотите лететь на таком самолете, просто из момента в момент ничего не создавайте — и тогда вы поймете, что уже завершены. Таков ум дзэн. Всё очень просто.

Чтобы пройти через эти ворота, не привязывайтесь к мышлению, возникающему в уме.

Войти в ворота дзэн-практики означает просто вернуться к своему уму до-мышления. Такой ум — это точка космической субстанции и вашей истинной природы. Ее иногда называют «истинным “я”», «природой»,

«Буддой», «Богом», «энергией», «умом», «сознанием», «святостью» или «Абсолютом». У нее много имен, но изначально у нее нет ни имени, ни формы. (*Ударяет по столу.*) Потому что эта точка уже до мышления. Ее нельзя схватить посредством концептуального мышления. Когда вы ее называете, дадите ей любое имя — это ваше обычное мышление и понимание, и они вам не помогут. Великий китайский Дзэн-мастер Нам Чон сказал, что постижение своего истинного «я» «не зависит ни от понимания, ни от непонимания. Понимание — это иллюзия, а непонимание — просто душевная пустота». Ваше отношение к миру и к самому себе не основано на мышлении. Ваше правильное отношение к жизни не возникает из понимания. Вам не понять жизнь и смерть, поэтому, если вы хотите пройти через ворота дзэн, сначала полностью отбросьте любую привязанность к мышлению и вернитесь к уму до-мышления. В учебных целях мы иногда называем эту точку умом-не-знаю. Обрести такой ум очень просто — он здесь, рядом. Просто спросите себя, очень глубоко: «Что есть я?» Есть только один ответ: «Не знаю...» «Не знаю» и есть ваша истинная природа.

Вне зависимости от слов. Особая передача вне сутр.

Указывает прямо на ум. Разгляди свою истинную природу, стань Буддой.

Итак, если вы хотите найти свою истинную природу, никакие толкования вам не помогут. Она не связана с сутрами и академическим знанием. Ее нельзя описать в виде какого-либо принципа. Речь и слова бессильны ее описать. Учение дзэн прямо указывает на ваш ум, чтобы вы пробудились и стали Буддой. Но если вы хотите стать Буддой, простого понимания речей Будды недостаточно. Вот что означает «особая передача вне сутр». Нельзя постичь эту точку с помощью сутр, они только объясняют ее, но даже сотня объяснений вашего истинного «я» не поможет вам, когда ваше тело исчезнет. Это очень важный момент. Использовать интеллектуальное понимание для поиска своей истинной природы — всё равно, что думать, будто голодный человек удовлетворит свой голод, если будет разглядывать нарисованный банан. Дзэн учит не так. Дзэн говорит: «Открой рот! Вот банан! Съешь его!»

Даже величайший знаток буддийских сутр не добьется многого без понимания своей истинной природы. Много лет назад в Китае жил известный мастер сутр по имени Док Сан. Он был знаменит благодаря своему глубокому знанию «Алмазной сутры». Он путешествовал из храма в храм и проверял, насколько хорошо монахи знают эту важную и утонченную сутру. Док Сан всегда побеждал в спо-

рах. Никто не мог с ним сравниться! Он также написал много комментариев к «Алмазной сутре» и всегда носил их с собой.

Однажды Док Сан узнал, что на юге Китая есть храм дзэн, в котором монахи только едят, спят и целыми днями медитируют, сидя лицом к стене. Он также узнал, что многие монахи благодаря такой практике стали Буддой — другими словами, достигли просветления. «Да как такое возможно? — подумал он. — Они не читают сутр — значит, они не понимают учение Будды. Как они могут стать Буддой?» Однако многие говорили, что эти монахи достигли просветления. Док Сан упаковал в мешок комментарии к «Алмазной сутре» и отправился на юг. «Алмазная сутра» поразит их, и они пробудятся к учению Будды».

Он шел много дней, через горы и широкие долины. Однажды он шел по старой сельской дороге и увидел маленький чайный дом. Время было обеденное, и он решил остановиться, чтобы поесть и отдохнуть. Хозяйкой чайного дома была старая буддистка-мирянка, которая ежедневно очень усердно практиковала. Она встретила Док Сана в дверях.

— О, великий мастер сутр Док Сан, как вы поживаете?

— Хорошо. А вы?

— Хорошо. Куда вы направляетесь?

Док Сан ответил:

— На юге есть храм, где монахи только едят, спят, а потом целыми днями сидят лицом к стене. Люди говорят, что многие из них стали Буддой. Невероятно! Я собираюсь пробудить их с помощью «Алмазной сутры»!

— О, замечательно, — сказала она. — Вы такой знаменитый мастер сутр! Вы понимаете все речи Будды. Вы понимаете учение Будды. Могу я задать вам вопрос?

Док Сан удивился.

— Конечно, задавай любой вопрос!

— Хорошо. Если ответите правильно, то получите ужин бесплатно. Если не сможете ответить правильно — придется заплатить.

Услышав эти слова, Док Сан очень рассердился:

— Как ты смеешь так разговаривать со мной?! Ты знаешь, с кем разговариваешь? Я величайший мастер сутр в стране!

Но женщина оставалась невозмутимой — она совсем не испугалась.

— Давай, спрашивай, — сказал он.

— В «Алмазной сутре» сказано: «Невозможно сохранить ум прошлого, удерживать ум настоящего и ухватить ум будущего». Так с каким умом, мастер Док Сан, вы будете есть свой обед?

Док Сан был в полном замешательстве и не мог ответить. В уме он пробежал всю «Алмазную сутру» и все комментарии к ней, написанные прославленными учителями. Он рассматривал вопрос со всех сторон, напряженно обдумывал его, но не мог найти ответ. Он был в шоке! Его лицо сначала порозовело, потом стало красным, потом белым, потом желтым, он не мог открыть рот, чтобы ответить.

Женщина рассмеялась:

— Вы не понимаете истинной сути «Алмазной сутры». Вы ничего не понимаете! Вы знаете речь Будды, но не понимаете ее истинную суть. Если вы не можете ответить на этот вопрос, как вы сможете пробудить монахов дзэн на юге?

Мастеру Док Сану стало очень стыдно, и в этот момент он утратил всё свое величие.

— Где вы этому научились? — спросил он ее.

— Меня никто не учил. У каждого внутри уже есть понимание, нужно только заглянуть внутрь себя.

— Да, да... Но кто привел вас к пониманию?

Женщина ответила:

— Есть один великий дзэн-мастер по имени Йон Дама, он живет на высокой горе в соседней провинции. Если вы его попросите, может быть, он поможет вам.

Док Сану стало очень стыдно, он отказался от своего плана принести пробуждение монахам дзэн на юге и отправился на восток на поиски Дзэн-мастера Йон Дама. Через несколько недель пути он достиг храма Дзэн-мастера Йон Дама, и его сразу пригласили на встречу с ним. Во время совместного чаепития Док Сан попытался объяснить дзэн-мастеру свое понимание «Алмазной сутры» и буддизма. Он объяснил пустоту и не-возникновение. Он изложил природу татхагаты и природу мудрости. Док Сан говорил много часов подряд. Дзэн-мастер не мог вставить ни слова, потому что речь и понимание Док Сана были как могучий неукротимый поток.

Наконец, наступило время укладываться спать. Док Сан вышел из комнаты Дзэн-мастера Йон Дама и оказался в такой кромешной темноте, что даже на расстоянии в один фут ничего не было видно. «Мастер, — сказал он, — снаружи очень темно. Я ничего не вижу». Дзэн-мастер Йон Дама протянул ему подсвечник с зажженной свечей. Как только Док Сан шагнул, дзэн-мастер наклонился и задул свечу, и Док Сан снова оказался в полной темноте. В этот момент ум Док Сана открылся, и он достиг просветления. Он полностью постиг свою истинную природу.

Дзэн-мастер Йон Дама спросил его:

— Что вы поняли?

— Отныне я буду верить учениям всех дзэн-мастеров мира, — ответил он.

На следующий день на собрании монахов Дзэн-мастер Йон Дам взошел на высокий помост и сказал:

— Среди вас есть великий человек, у него клыки как мечи, а рот — как огромный горшок с кровью. Вы можете ударить его палкой, но он не повернет головы. Придет день, и он взойдет на вершину высокой горы.

Тут Док Сан достал свои записи и комментарии к «Алмазной сутре», поднял горящий факел и сказал:

— Даже глубокое знание различных философий — не более чем прядь волос, подброшенная в бездонное небо. Даже получение всех знаний мира — не более чем капля воды, упавшая в глубокий каньон.

Затем он взял свои записи и комментарии, сжег их и благодарно поклонился. Теперь Док Сан был свободен.

Итак, эта история учит нас, что даже если вы знаете все речи Будды, но не можете в подобающей ситуации показать их понимание, такое знание ничего не стоит. Сухое познание не поможет вам в жизни. Даже если вы прочтаете все 84 000 сутр и будете регулярно посещать беседы Дхармы, это не поможет вам так, как поможет единственный момент ясного ума. Как в момент смерти вам поможет интеллектуальное понимание? В будущем, когда вы в конце концов потеряете свое тело, как академическое знание поможет вам получить новое тело? Понимание — это просто чужое мнение. Каким бы глубоким ни было понимание, если вы его не переосмыслите и не усвоите с помощью практики медитации, оно вам не поможет.

О ясном уме есть еще одна история. Много лет назад в Китае жил известный мастер сутр по имени Цзюйчжи. В Китае его все знали, потому что он в совершенстве изучил все 84 000 сутр учения Будды. В свои двадцать с небольшим лет он уже считался великим учителем. В его храме постоянно жили и учились почти семьсот монахов. Монахи и ученые приходили со всего Китая, чтобы послушать хотя бы одну лекцию Цзюйчжи о буддийских сутрах. В спорах он был непобедим. Говорили, что Цзюйчжи помнил наизусть самые сложные места из сутр в любом издании с точностью до строки и страницы. Он был выдающимся ученым.

Однажды Цзюйчжи устал и вышел немного отдохнуть в маленький двор позади своего простого жилища. Он сел под деревом в тенистой прохладе. Несколько минут он читал сутру, как вдруг калитка в его маленький двор распахнулась. Вошла высокая монахиня

в широкополой соломенной шляпе. В правой руке она держала длинный посох, с верхнего конца которого свисали шесть маленьких колец. Такие посохи были только у выдающихся мастеров дзэн и патриархов по линии дзэн, поэтому Цзюйчжи очень удивился, увидев посох в руках странной посетительницы.

Монахиня прошла через калитку и направилась прямо к Цзюйчжи. Тень от ее высокой фигуры падала на страницы сутры, которую он читал. Согласно буддийской традиции, посетитель или ученик всегда должен поклониться, приветствуя монаха, тем более если перед ним такой выдающийся учитель, как мастер Цзюйчжи. Кроме того, в Китае в то время действовало правило, согласно которому монахиня всегда должна была первой кланяться монаху. Даже если монахиня носит свой сан пятьдесят лет, она всё равно должна кланяться монаху, только вчера принявшему обеты «бхикшу» (кор. обеты монаха). Но эта высокая монахиня не поклонилась великому мастеру Цзюйчжи! Она стояла перед ним, даже не сняв шляпы. Такое поведение считалось очень высокомерным. Несколько секунд спустя монахиня сделала три круга вокруг Цзюйчжи. На каждый второй шаг она громко ударяла посохом о землю. Шум стоял ужасный!

Итак, Цзюйчжи был величайшим мастером сутр в Китае. У него были сотни учеников-монахов. Он знал абсолютно всё о буддизме. Он знал всё о правилах и традициях. Он понимал, что монахиня ведет себя неправильно. «Она не понимает, что такое правильная ситуация! — подумал он. — Она не понимает, что такое правильное отношение к ситуации, и она не знает храмовые правила! Кто ее учитель?» Внутри у него всё кипело! Кровь бросилась ему в лицо. Он отложил сутру и в крайнем изумлении наблюдал за наглым поведением монахини, описывающей круги вокруг его стула и на каждый второй шаг ударяющей патриаршим посохом о землю. Внезапно разгневанный ум Цзюйчжи взорвался:

— Ты! Иди сюда!

Но монахиня не пошевелилась. Она стояла перед Мастером Цзюйчжи, наклонившись над ним, глядя прямо ему в лицо. Несколько секунд спустя она заговорила:

— Ты величайший мастер сутр в Китае.

Она говорила таким высокомерным тоном, что Цзюйчжи разозлился еще больше.

— Ну так что? — закричал он.

Монахиня смотрела на него некоторое время, а затем выпалила:

— Я слышала, ты учишь сутрам. Мне не нравятся сутры! Мне не нравятся учения Будды! Я хочу услышать твою истинную речь. Прямо сейчас, скажи мне только одно слово!

Цзюйчжи был в замешательстве и не мог ответить. Он лихорадочно искал в уме ответ, но не мог найти. «Что есть моя истинная речь?» — подумал он. Все это время он прокручивал в уме все 84 000 буддийских сутр в поисках ответа. Но всё было тщетно! «Что есть моя истинная речь? Я не знаю». Он мучительно думал. В его академическом уме, пытавшемся найти истинную речь среди прочитанных книг, царил полный хаос. В этот момент великий мастер Цзюйчжи утратил всё свое понимание, он был в полном замешательстве!

Собака понимает речь собаки, кошка понимает речь кошки. Все животные понимают истинную речь друг друга. Но что такое истинная речь человека? Что такое ваша истинная речь? Вы можете найти ее? Это очень важный момент. Великий мастер Цзюйчжи не понимал истинную речь, и все буддийские сутры не могли дать ему ответ. Он сидел, и его лицо сначала стало красным, потом белым, потом потемнело. Затем оно стало непроницаемым. Он был в полном замешательстве! Тогда Шил Че Бхикшуни сказала:

— Ты, великий мастер Цзюйчжи, даже не понимаешь, что такое твоя собственная истинная речь! Как ты можешь учить речам Будды? — Затем она фыркнула: «Хм-м-м!» и вышла со двора Цзюйчжи через калитку.

Случившееся поразило ум Цзюйчжи словно удар молнии. В одно мгновение всё, ради чего он работал, потеряло смысл. На Востоке сказали бы, что человек потерял лицо. Он понял, что всю свою жизнь потратил на то, что повторял речь Будды, не имея ни малейшего понятия о том, на что они указывают. Цзюйчжи вернулся в свою комнату и надел длинную робу. Затем он попросил помощника позвонить в большой храмовый колокол пять раз — таким был сигнал для особых случаев или чрезвычайных ситуаций. Неожиданно для монахов храма в этот день глубокий торжественный голос колокола наполнил леса и долины. Бонг! Бонг! Бонг! Бонг! Бонг! В полях и на холмах, окружавших монастырь, в учебных залах и в жилых комнатах все семьсот монахов услышали звон. Они отрывались от своей работы и поднимали головы в удивлении: «Что случилось? Кто-то умер? Нашему учителю плохо?» Все прекратили свои занятия и направились в Главный зал.

Когда монахи собрались, Цзюйчжи взошел на высокий помост и после долгой паузы начал говорить:

— Сегодня ко мне пришла странная монахиня, она хотела услышать мою истинную речь. Я ничего не смог ей сказать. Я не понимаю, что такое моя собственная истинная речь — как я могу учить всех вас речи Будды? Я был поражен. Я монах уже тридцать лет, я знаю всё

о буддизме, я знаю все сутры, но, оказывается, этого мало. Сегодня монахиня преподавала мне хороший урок о Правильном направлении. Пока я не найду ответ на ее вопрос, я не раскрою рот.

Все семьсот монахов были в замешательстве: «Учитель больше не будет учить нас? Не может быть!» Но, посмотрев на учителя, они увидели, что его благородное лицо стало печальным и отрешенным.

Цзюйчжи понимал, о чём они думают, и понимание еще больше удручало его.

— Простите меня, — сказал он, — сегодня я предал всех вас, и теперь я должен навсегда закрыть школу. Вам надо найти другого учителя. Лучше всего идите и ищите зал для медитации, где вы сможете сесть и глубоко осмыслить эту поучительную историю. Когда-нибудь каждый из нас в конце концов умрет. Не морочьте больше себе голову: каждый должен найти ответ. Каждый должен найти свое Правильное направление, тогда он найдет свою собственную истинную изначальную речь.

Сказав так, Цзюйчжи сошел с высокого помоста и вернулся в свою комнату.

Все монахи находились в крайнем изумлении. Одни плакали, другие громко умоляли мастера Цзюйчжи передумать. Некоторые спорили, правильно ли поступил их учитель. Своей речью он взбудоражил весь храм. Но Цзюйчжи не обращал внимания на царившее в этот день в храме смятение. Он принял твердое решение — обратного пути нет. Отныне он ел только один раз в день. Он больше не ложился спать. Он только сидел и медитировал, упорно удерживая вопрос: «Что есть моя истинная речь? Что есть я?» На эти вопросы возникал только один глубокий ответ: «Не знаю...» Он полностью отбросил мышление. Тем временем, видя упорство учителя, ученики собрали свои вещи и ушли прочь из долины, к другим горам и храмам. Огромные двери храма закрылись — бу-у-ум! — и были заперты. С непоколебимым упорством Цзюйчжи продолжал сидеть в своей комнате лицом к стене. «Что есть я? Не зна-а-аю...»

Однажды глубокой ночью, спустя несколько лет, кто-то постучал в большие храмовые ворота. Была полночь, и как обычно, Цзюйчжи сидел в своей комнате лицом к стене, глубоко удерживая ум-не-знаю. Его помощник бросился к воротам и сказал:

— Простите, но мой учитель никого не хочет видеть. Пожалуйста, уходите.

Однако чужак настаивал:

— Впустите меня! Впустите меня! Мне нужно видеть мастера Цзюйчжи. Мне нужно видеть мастера Цзюйчжи.

— Нет! Нет! Нельзя!

Посетитель не уходил и продолжал громко стучать в ворота:

— Пожалуйста, позвольте мне встретиться с вашим мастером!

Он продолжал спорить с помощником, настаивая, чтобы тот впустил его. Так они препирались почти целый час.

Всё это время Цзюйчжи продолжал сидеть, упорно удерживая ум-не-знаю. В Китае ворота храма расположены далеко от дома хозяина. Но даже отсюда Цзюйчжи слышал шум и громкие голоса. Обычно шум не тревожил его — его ум был во власти Великого вопроса, словно в огромных тисках! Но чужак не уходил и продолжал спорить с помощником. Посетители обычно уходили сразу, если помощник великого мастера сообщал о том, что мастер не принимает. Но человек не уходил и упрямо продолжал спорить с помощником. Тогда Цзюйчжи разгневался. «А вдруг это злодеи, и они избивают моего ученика!» Он встал, схватил большую палку и направился к большим храмовым воротам.

— Убирайся! — кричал он через ворота. — Вход запрещен!

— Это вы, великий Мастер Цзюйчжи? — послышался голос из-за ворот. — Рад встретиться с вами!

— Ты с ума сошел? — кричал Цзюйчжи. — Ты кто такой? Как ты смеешь шуметь в такой поздний час?

Но посетитель не смутился. У него было доброе и сострадательное лицо, а глаза излучали свет, сияющий в полуночной тьме.

— Извините, что беспокою вас, Мастер Цзюйчжи, — сказал он. — Я Чоль Йон с Южной горы.

Когда Цзюйчжи услышал имя посетителя, палка выпала из его рук, а челюсть отвисла. Он был не кем иным, как великим Дзэн-мастером Чоль Йоном, самым знаменитым дзэн-мастером в Китае! Цзюйчжи собирался, после того как достигнет просветления, проделать длинный путь на гору, где жил Чоль Йон, и пройти испытание в состязании Дхарм. И вот Дзэн-мастер Чоль Йон сам пришел к его воротам! Цзюйчжи очень удивился. Он немедленно открыл ворота.

— Дзэн-мастер, простите меня! Простите! Я плохо говорил с вами...

Но Дзэн-мастер Чоль Йон только замахал руками, с улыбкой входя через ворота.

— Ничего страшного, на самом деле я должен извиняться. Я узнал, что моя ученица Шил Че Бхикуни однажды была у вас и ругалась, и теперь я пришел, чтобы извиниться.

— Извиниться? Передо мной? — сказал Цзюйчжи. — Господин, не надо извиняться. Ваша ученица пришла и разбудила мой ум.

Ее вопрос указал мне Правильное направление, поэтому я ей очень благодарен.

Чоль Йон улыбнулся.

— О, замечательно! Значит, она не ругалась?

— Нет, господин! Она ругалась и тем самым прояснила мой ум. Пожалуйста, господин, зайдите в мою комнату. У меня к вам есть вопрос, если можно.

Когда они вошли в хозяйские покои, Цзюйчжи надел официальные одежды и попросил Чоль Йона сесть на высокий помост. Затем Цзюйчжи сделал три полных поклона Дзэн-мастеру Чоль Йону и смиренно преклонил перед ним колени.

— Так у вас есть ко мне вопрос? — спросил Чоль Йон.

— Да, господин.

— Вы можете задавать мне любые вопросы о своей жизни, о проблемах или о своей практике.

Цзюйчжи сказал:

— Дзэн-мастер, мне не нравится ни одна из речей Будды. Мне не нравятся сутры. Господин, что такое ваша истинная речь? Пожалуйста, скажите хотя бы одно слово.

Чоль Йон ничего не ответил. Глядя прямо в глаза Цзюйчжи, он медленно поднял один палец. Цзюйчжи посмотрел на палец, и его ум внезапно раскрылся, как от удара молнии. Р-раз! — он достиг просветления! Теперь Цзюйчжи понимал Дхарму. Теперь он понимал истину. Теперь он понимал ум Будды и учения всех прославленных учителей. Один палец! Суть 84 000 сутр открылась ему с помощью одного пальца. Цзюйчжи чувствовал, что ему только что открылся смысл вселенной, а с его шеи упала тяжесть. Он постиг Правильный путь, истину и Правильную жизнь. Цзюйчжи наконец постиг свою истинную речь!

Цзюйчжи медленно поднялся, его глаза были полны слез. Он низко поклонился и сказал:

— Большое спасибо за учение!

Чоль Йон улыбнулся и сказал:

— Пожалуйста! Но теперь я спрашиваю тебя, Цзюйчжи: что ты постиг?

Без малейших колебаний Цзюйчжи поднял один палец. Чоль Йон был счастлив и засмеялся, хлопая в ладоши. Вот она — Правильная речь Цзюйчжи! Вот она — Правильная речь Чоль Йона! Вот она — Правильная речь всех существ! Спустившись с высокого помоста, дзэн-мастер вручил Цзюйчжи «инку» (*кор.* свидетельство о праве ведения практики коанов). Позднее он передал ему Дхарму. Великий мастер сутр Цзюйчжи отбросил свой думающий ум и пол-

ностью постиг свою истинную природу. В одном пальце великолепный мастер сутр постиг свою истинную природу и природу всех вещей. Так Цзюйчжи стал великим дзэн-мастером.

С тех пор Цзюйчжи больше не жил в храме. Он перебрался в маленькую хижину высоко в горах и продолжал очень упорно практиковать, хотя и обрел великое просветление. Продолжение практики после просветления обозначается сино-корейским термином «борим». Когда варят рис в котле, после того как рис сварился, его надо подержать под крышкой еще десять минут, прежде чем подавать на стол. Очень важно не выпускать пар некоторое время. Рис сварился, но он еще не готов полностью и не приобрел нужный вкус и густоту. Такой метод также применяется к людям, достигшим просветления. Дальновидный учитель будет способствовать углублению прозрения своих учеников, продолжая практику еще какое-то время. Такая практика называется «борим».

Цзюйчжи проводил в горной хижине все дни, практикуя. Но слава о нём быстро распространилась по всей округе, и многие бесстрашно поднимались по горным тропам, чтобы задать ему вопросы. «Что есть Будда?» Цзюйчжи поднимал палец. «Что есть Дхарма?» Цзюйчжи поднимал палец. «Что есть истина?» Цзюйчжи поднимал палец. «Что есть высочайшее и святейшее учение буддизма?» Цзюйчжи поднимал палец. «Что есть природа?» Цзюйчжи поднимал палец. Дзэн-мастер Цзюйчжи мог ответить на любой трудный вопрос с помощью одного пальца. Его дзэн-одного-пальца открыл очень много умов и дал Цзюйчжи имя «Иль Че Сон Са», или «Дзэн-мастер-одного-пальца». Вот такая история о дзэн-одного-пальца Цзюйчжи. Это очень известное учение.

Однажды Дзэн-мастеру Цзюйчжи нужно было спуститься в деревню, чтобы посетить главный храм. Обычно такое путешествие занимало целый день, поэтому он отправился сразу после завтрака, а своему тринадцатилетнему помощнику сказал, что вернется не раньше вечера. Помощник оставался на весь день в хижине один. Через некоторое время после того, как Цзюйчжи ушел, в храм постучался монах. Он был очень высокий, с большой соломенной шляпой на голове.

- Я хочу видеть Дзэн-мастера Цзюйчжи, — сказал он помощнику.
- Простите, — сказал помощник, — но мастер ушел на весь день.
- Когда он вернется?
- Я ожидаю его только после ужина.
- О, моя плохая карма! — сказал монах. — Я должен увидеть мастера прямо сейчас, потому что у меня много дел. Но я не могу его ждать, а у меня есть проблема...

— Что у вас за проблема? — спросил мальчик.

— У меня есть вопрос, но мастера нет. Я проделал такой длинный путь, но не имею возможности задать свой вопрос. Какой стыд!

— У вас есть вопрос?

— Да, у меня есть вопрос.

Тогда помощник сказал:

— Нет никакой проблемы!

— Что ты имеешь в виду — «нет никакой проблемы»?

— Я могу ответить на ваш вопрос, — сказал помощник, сложив руки и радостно улыбаясь. Этот молодой помощник оказался таким хвастуном!

— Как ты можешь ответить на мой вопрос? — спросил монах. — Ты понимаешь учение Дзэн-мастера Цзюйчжи?

— Конечно! Я живу в этой хижине уже три года. Я полностью изучил Дхарму моего учителя!

— Замечательно! Пожалуйста, научи меня!

Тогда мальчик сказал:

— Хорошо. Идите за мной.

Он провел монаха в приемную комнату Цзюйчжи. Пока монах нервно ждал, помощник надел длинные церемониальные одежды своего учителя и взобрался на высокий помост. Он положил на бедро длинный дзэн-посох Цзюйчжи. Несколько секунд ушло у мальчика на то, чтобы принять подобающую позу, а затем он сказал:

— Хорошо, надо соблюдать правила. Сначала поклонитесь мне три раза, как вы сделали бы для моего почтенного учителя, чье уникальное и невыразимое учение вы сейчас получите.

Монах так хотел получить учение великого Мастера Цзюйчжи, что готов был с радостью подчиниться.

— Да-да, — он сделал три полных поклона ученику, а затем скромно оставался на коленях.

— Итак, — продолжал мальчик, — у вас есть вопрос? Можете задавать мне любой вопрос: о своей жизни, о своих проблемах, о практике. Любой вопрос.

Монах склонил голову.

— Господин, я хочу понять: что есть Дхарма? Откуда возникает Дхарма?

Помощник прикрыл глаза так, что они превратились в две узенькие щелки. Он медленно раскачивался взад-вперед, сидя на высоком помосте, словно глубоко задумался над вопросом монаха. Затем мальчик внезапно поднял один палец прямо перед лицом старого монаха — р-раз!

Глаза монаха сделались величиной с блюдце.

— О, большое спасибо за ваше учение! — воскликнул он и низко поклонился мальчику.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответил мальчик и знаками показал монаху на дверь. Радуюсь, что ему повезло получить такое уникальное и глубокое учение, монах покинул храм и в прекрасном настроении начал спускаться с горы. Он шел около двух часов, когда ему повстречался старый монах, поднимавшийся на гору.

— Вы Дзэн-мастер Цзюйчжи? — спросил монах.

— Да, это я, — ответил Цзюйчжи.

— Дзэн-мастер, большое спасибо за ваше учение! Теперь я понимаю, что есть Дхарма.

Монах выглядел счастливым, он с улыбкой глубоко поклонился Дзэн-мастеру Цзюйчжи и пошел дальше.

«Что он имел в виду — “спасибо за ваше учение?”» — подумал Цзюйчжи. Вернувшись в храм, он крикнул:

— Помощник!

— Да, господин?

— Ты научил монаха?

— Да, господин, я научил его.

— Тогда у меня вопрос к тебе: ты понимаешь мою Дхарму?

— Да, конечно, господин, я понимаю вашу Дхарму!

— Тогда я спрашиваю тебя: что есть Дхарма?

Помощник, не раздумывая, быстро поднял один палец — р-раз! У каждого дзэн-мастера есть особый нож, называемый ножом обетов. Этим ножом пользуются, чтобы отрезáть волосы в особый день месяца, когда монахи бреют голову. Когда мы отрезаем волосы, мы говорим, что отрезаем «траву неведения», то есть свою привязанность к обычному миру имен и форм. Нож очень острый, и он очень важен для монахов. Когда помощник поднял свой палец, Дзэн-мастер Цзюйчжи выхватил нож и одним взмахом отрубил мальчику палец — р-раз!

Помощник закричал от боли: «А-а-а-а-а!» и выскочил в дверь. Он побежал по тропинке прочь от дома, держась за кровоточащую руку и плача. Внезапно Цзюйчжи крикнул:

— Помощник!

Мальчик в этот момент забыл всё и повернул голову:

— Да, господин?

Дзэн-мастер Цзюйчжи просто поднял палец. Увидев палец, мальчик достиг истинного просветления — р-раз! Он постиг свою истинную речь. Палец Цзюйчжи в конце концов стал истинной мудростью мальчика. История о мальчике и пальце — очень известная история.

Истории о Дзэн-мастере Док Сане и Дзэн-мастере Цзюйчжи очень интересные. Они раскрывают нам цель практики дзэн и учения дзэн. Оба монаха были великими мастерами сутр. Оба прекрасно понимали все изречения Будды, знали всё о буддизме, разбирались в разных глубоких философиях и учениях всех прославленных учителей. Но когда их попросили показать собственную истинную речь, они не смогли ничего сказать. Они не смогли показать свою истинную природу. Понимание — это ни хорошо, ни плохо. Но что есть ты? Вот что важно. Эта точка — за пределами понимания. О ней не прочитаешь в книгах. Даже сам Будда не даст вам ее. Потому что эта точка — до мышления. Если вы практикуете дзэн-медитацию, эта точка становится ясной и сверкает везде. Она может всё.

Во Флориде проводятся собачьи бега. Это очень популярный спорт, и на нём делают ставки. Люди приходят на собачьи бега, делают ставки на борзых, и, если их собака побеждает, они получают много денег. Всё очень просто. Вы знаете, как проводятся бега борзых? Собаки выскакивают из стартовых ворот и несутся по беговой дорожке. На ее внутренней стороне по направляющей движется механический кролик. Но кролик не настоящий — это искусственный кролик в кроличьей шкуре. У собак очень тонкий нюх, и они реагируют на вкусный запах, поэтому они бегут за кроличьей шкурой. Собаки думают, что поймают кролика, если будут бежать быстро. Специальный служащий следит за собаками и управляет скоростью кролика. Если собаки бегут очень быстро, он ускоряет движение кролика, если они бегут медленно, он замедляет скорость кролика. Он всегда держит кролика на доступном расстоянии от собак, чтобы они думали, что смогут поймать его. Собаки бегают по дорожке ежедневно. Они бегут за кроликом снова и снова.

Однажды на собачьих бегах во Флориде произошел очень интересный случай. Там была одна собака по кличке Ясная Мэри. Эта борзая очень быстро бегала и всегда побеждала в забегах. Но Ясная Мэри была еще и очень умной собакой. Однажды вечером она, как обычно, выскочила из стартовых ворот вместе с остальными собаками. Кролик с жужжанием понесся вдоль дорожки, а собаки бросились за ним. Они всё бежали и бежали по кругу. Каждый день, иногда по нескольку раз, эти собаки делали одно и то же. И в этот день они делали всё, как обычно: преследовали механического кролика. Но в самый разгар гонки Ясная Мэри вдруг остановилась. Многие зрители на центральной трибуне вскочили со своих мест, направив бинокли на собаку. «Что происходит? — восклицали они. — Что случилось с глупой собакой?» Некоторые из них сделали большие став-

ки на Ясную Мэри и теперь были разгневаны. «Беги! Беги! Глупая собака! Что с тобой случилось?»

Но Ясная Мэри оставалась неподвижной несколько секунд. Она посмотрела на центральную трибуну. Она посмотрела на кончики хвостов других собак, стремглав огибающих поворот. А потом посмотрела на кролика, несущегося к противоположной стороне овальной дорожки, за поворотом. Все замерли в этот момент.

Внезапно Ясная Мэри перепрыгнула через заграждение, которое не позволяло собакам выбежать за пределы дорожки. Она как молния понеслась через поле. Перепрыгнув в нужный момент через заграждение на другом конце поля, она схватила кролика. Р-раз! Ха-ха-ха!

Таков ум дзэн. Все хотят чего-то добиться в жизни. Однако каждый человек подчиняется своей карме. Каждый человек поступает в соответствии со своими представлениями и мнениями и верит, что это и есть настоящая жизнь. Но Ясная Мэри поступила как первокурсный ученик дзэн. Много лет ее учили, как бежать за кроликом. Каждый день ее тренировали всё время бежать по кругу. Но однажды она остановилась и внимательно присмотрелась. Так и в практике дзэн: нужно остановиться и внимательно посмотреть на свою жизнь. Затем она что-то очень ясно поняла и просто сделала это, на сто процентов. Она не проверяла: что внутри, что снаружи. Внутри и снаружи — р-раз! — стало одним. Таков ум дзэн. Очень просто, правда?

Будда учил дхармам ради спасения всех умов.

Когда все умы отброшены, для чего нужны дхармы?

Будда учил, что такое ум. Сорок лет он рассказывал о Дхарме. Его учение целиком было посвящено тому, как использовать Дхарму, чтобы постичь свой ум. Постичь ум — значит потерять его. Будда учил, что ум приносит страдания и проблемы. Если нет ума, тогда нет проблем, а для того, чтобы избавиться от страданий, нужно избавиться от ума, то есть отбросить привязанность к мышлению. Когда вы усердно практикуете и удерживаете великое «не знаю», вы видите, что у вас уже нет ума. Если нет ума, зачем нужны сутры? Зачем нужны речи Дхармы и разъяснения? Если вы здоровы, зачем принимать лекарства? Если нет ума, сутры не нужны, речи Дхармы не нужны, учения Будды не нужны, ничего не нужно. Но люди постоянно обманывают себя. Все думают, что у них «есть» ум, и удерживают его, а значит, страдают. Тогда сутры необходимы, речи Дхармы необходимы, учения Будды необходимы — всё необходимо. Удерживать ум — уже большая ошибка!

Дзэн указывает прямо на не-думающий ум. Поэтому в дзэн сутры не нужны. Сутры только рассказывают об уме и объясняют ум: «Всё создано одним лишь умом». «Будда учил дхармам ради спасения всех умов». «Все дхармы возникают из завершённого покоя». Эти слова — прекрасное лекарство для думающих умов. Все сутры и дхармы похожи на прекрасные картинки, которые показывают голодному человеку, как в действительности выглядит банан. Если он не привязан к картинкам, он посмотрит, как выглядит банан, а потом пойдет, купит банан и съест его. Только поедание настоящего банана освободит его от страданий, а не картинки.

Поэтому, если у вас есть ум, вам нужны сутры. Но если нет ума — тогда что? Прославленный учитель сказал: «Когда возникает мышление — возникает дхарма. Когда возникает дхарма — возникают имена и формы. Когда возникают имена и формы — возникают “нравится” и “не нравится”, возникновение и исчезновение, счастье и горе. Но когда мышление исчезает — исчезает дхарма. Когда дхарма исчезает — исчезают имена и формы. Когда имена и формы исчезают — исчезают “нравится” и “не нравится”, счастье и горе, возникновение и исчезновение». Когда нет мышления — всё исчезает. Тогда Будда, сутры и Дхарма не нужны. Они просто лекарство для думающих умов. Таково учение дзэн.

Классификация медитации

禪 分類

Медитация внешнего пути

外道禪

Медитация обычных людей

凡夫禪

Медитация Хинаяны

小乘禪

Медитация Махаяны

大乘禪

Дзэн предельной колесницы

最上乘禪

В мире существует очень много различных видов медитации. Во многих религиях, в самой глубине учения, сокрыта медитативная практика. Даже в буддизме очень много различных видов медитации. Внешне они кажутся разными, но это просто разные техники — они ни хорошие, ни плохие. Однажды мне задали вопрос: «Чем отличается медитация прозрения от дзэн-медитации или от любого вида тибетской медитации?» В Японии во время еды пользуются двумя палочками. В Корее — палочками и ложкой. На Западе — ножом и вилкой. А в Индии многие просто берут еду пальцами и кладут ее прямо в рот — р-раз! Все техники разные. Инструменты разные. Но главное во всех техниках: вы наполнили свой желудок?

Чтобы выбрать для себя медитацию, нужно понимать ее основное направление. Люди используют медитацию для разных целей. Большинство людей используют медитацию для того, чтобы что-то

получить. Например, приятное чувство. Многие хотят покоя и умиротворения. Другие практикуют медитацию, чтобы получить материальные вещи. Есть одна традиция практики, в которой люди бесконечно поют одни и те же слова, чтобы приобрести хорошую машину, дом или с кем-то поладить. Однако «правильно медитировать» означает «заглянуть глубоко внутрь себя», чтобы постичь свою истинную природу и помочь всем существам. Истинная практика, в сущности, означает отсутствие желания получить от практики результат. Если вы практикуете с желающим умом, у вашей практики ошибочное направление — она затянет вас прямо в ад. Такая практика не поможет найти свое истинное «я».

Медитация внешнего пути

В наше время многие христиане любят медитировать. Существуют также суфийская медитация и медитация Нью эйдж. Существуют медитация йоги, холистическая медитация для укрепления здоровья и медитация Божественного света. На Востоке существуют конфуцианская, даосская и индуистская медитации. Все эти виды практики являются медитацией внешнего пути. Такая практика привязана к объекту или направлена на создание приятного состояния ума или приятного ощущения. Несколько лет назад я зашел в один известный центр медитации. Все ученики просто сидели и очень медленно вдыхали, и выдыхали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Они почти все спали. «Хр-р-р-р...» Но все говорили: «Великолепно! Такой покой!» Учитель говорил, что если они будут практиковать непрерывно, то скоро станут очень спокойными и счастливыми людьми. Действительно, почти все улыбались и были счастливы. Само по себе это ни хорошо, ни плохо.

Все практикующие просто пытались получить приятное ощущение и создать в группе атмосферу всеобщей любви. В конце дня все держались за руки или поглаживали друг другу плечи и были счастливы. Да, это правильно. Но такая практика только приносит приятное ощущение. Одни говорили, что медитируют для того, чтобы обрести счастье в жизни. Другие пытались «создать святое пространство». Но в конце концов даже очень приятное ощущение меняется и превращается в свою противоположность. Тогда человек, практикующий такую медитацию, может стать еще несчастнее, чем раньше, потому что его медитация привязана к приятному ощущению. Ощущения — как наркотик: когда приятное ощущение заканчивается, человек страдает. Медитация дает ощущение счастья, но, созда-

вая счастье, вы также создаете его противоположность. Вы создаете мир противоположностей. Так всегда происходит, когда в практике присутствует объект, нечто, к чему она привязана. Мы называем такую практику «медитацией приятного ощущения» или «умиротворенным умом». Она имеет неясное направление, потому что привязана к внешнему объекту, ощущению или вещи, а значит, такая практика всегда зависит от ощущения или объекта. Когда практикующий не получает требуемый объект или не может сохранить его, он теряет ощущение счастья. «Где Бог? Я хочу увидеть Бога!» Медитация, привязанная к объекту, ощущению или идее, называется медитацией внешнего пути.

Медитация обычных людей

Медитация обычных людей — это любая медитация, которую практикуют, чтобы добиться лучшего результата в какой-либо деятельности. Сегодня такой вид медитации очень популярен. Он выполняет определенную функцию, решает практическую задачу, поэтому нравится многим людям. Они верят, что медитация поможет им добиться желаемого. Такую медитацию иногда называют «медитацией концентрации». Некоторые люди медитируют во время занятий боевыми искусствами. «Я медитирую в карате. Медитация делает мой ум ясным и повысит мое мастерство в карате». Сегодня модно обучать медитации стихосложения, рисования и живописи. Многим также нравится медитация древней японской церемонии чаепития или медитация каллиграфии. Некоторые люди пытаются использовать медитацию, чтобы избавиться от эмоциональных или психологических проблем во время посещения психотерапевта. А другие медитируют, чтобы снять умственный и физический стресс. Повторю: такая медитация ни плохая, ни хорошая. Лучше медитировать так, чем вообще никак. Медитация поможет вам в карате и в искусстве. Она поможет вам лучше играть на пианино или более внимательно провести чайную церемонию. Она может помочь вашему лечению.

Но такая медитация не поможет вам полностью постичь свою истинную природу. Она не освободит вас от круговорота рождений и смертей. Согласен, что такая техника медитации может принести временную пользу, но ее учение не завершено. Направление такой медитации не всегда ясно. Ее цель не в том, чтобы помочь всем существам, а скорее в том, чтобы ваше «я, мое, мне» разрасталось и становилось сильнее. «Я хочу решить свои эмоциональные

проблемы». «Я хочу поправить свое здоровье». «Я хочу стать лучшим в дзюдо или в чайной церемонии». Но что есть «я»? Такая медитация не может поставить вопрос в законченном виде. Если в медитации есть объект, это означает: «Я хочу нечто». Но хотеть, как мы говорили раньше, — уже большая ошибка. Скатываешься обратно в глубокую яму субъекта и объекта. Так не избавиться полностью от корневища страданий. Потому что медитация хотения в соответствии со своей природой всегда создает субъект и объект, это и то, «хорошо» и «плохо». Такая медитация никогда не покажет на сто процентов то, что мы называем «я». Она не поможет избавиться от кармы, потому что имеет неясное направление. Любая практика медитации на объект или на результат может давать приятное ощущение, но часто ваше «я, мое, мне» становится сильнее. Когда вы практикуете, удерживая такой ум, вы практикуете дзэн обычных людей.

Медитация Хинаяны

Мы уже говорили о практике медитации буддизма Хинаяны. В наше время на Западе медитация Хинаяны очень популярна. Иногда ее называют «медитацией випассаны» или «медитацией прозрения». Эта медитация помогает ученикам получить прозрение не-чистоты, прозрение не-постоянства и прозрение не-существования «я». Эта практика также подразумевает соблюдение обетов (шила), удержание ума-без-движения (самадхи) и мудрость (праджня). Целью такого вида медитации является достижение законченного покоя и угасания, то есть нирваны.

Медитация Махаяны

Мы также говорили о практике Махаяны. Медитация Махаяны основана на шести основных прозрениях учения Махаяны: прозрении существования и не-существования дхарм, прозрении природы формы и пустоты, прозрении существования, а также Срединного пути, прозрении природы явлений, прозрении взаимосвязи всех явлений и прозрении того, что все явления сами по себе — Абсолют. Путь к получению этих шести прозрений указан в учении «Аватамсака сутры»: «Если хотите глубоко понять всех будд прошлого, настоящего и будущего, рассматривайте природу вселенной как создание одного лишь ума».

Дзэн предельной колесницы

Если всё создано одним лишь умом, что создает ум? Целью дзэн предельной колесницы является прямое постижение истинной природы ума. Такой вид медитации подразделяется на три типа. Концептуальное, академическое или интеллектуальное понимание называется «теоретическим дзэн». Постижение пустоты, а также восприятие ума и вселенной как Одного называется «татхагата дзэн». Дзэн патриархов означает постижение того, что всё просто-как-это уже есть истина. Он означает расслабленный ум, обретение большого «я». Большое «я» — это бесконечное время и бесконечное пространство. На самом деле эти три типа дзэн являются одним типом. Их иногда разделяют, чтобы сделать учение более доступным, а также чтобы проверить понимание учеников.

Дзэн предельной колесницы

最上乘禪

Теоретический дзэн: форма — это пустота, пустота — это форма

義理禪 色即是空，空即是色

Татхагата дзэн: нет формы, нет пустоты

如來禪 無色，無空

Дзэн патриархов: форма — это форма, пустота — это пустота

祖師禪 色即是色，空即是空

*Теоретический дзэн: форма — это пустота,
пустота — это форма.*

Такой вид дзэн целиком построен на мышлении и является сухой интеллектуальной теорией, раскрывающей природу формы и пустоты. «Форма — это пустота, пустота — это форма». Многие талантливые ученые и художники уже пришли к концептуальному пониманию действительности. Другие принимают наркотики и на короткое время постигают, что всё одинаково и обладает единой природой. Если спросить любого из них: «Вот карандаш. Вы и карандаш — одно и то же или разное?» Они обычно отвечают: «Одно и то же!» Они понимают, что всё во вселенной одинаково. Все вещи обладают одинаковой субстанцией. Поэтому «форма — это пустота, пустота — это форма». Я — это вы, а вы — это я. Всё верно, но такое понимание — это всего лишь мышление, а не завершённое постижение.

Однажды в храм Хвагеса, неподалеку от Сеула, пришел ученик и постучал в дверь моей комнаты:

— Дзэн-мастер! Дзэн-мастер! Мне кажется, я обрел просветление!

— Замечательно, — сказал я. — Так что ты постиг?

Ученик сказал:

— Я постиг Ничто!

— Ты постиг Ничто? Замечательно! Но кто постиг Ничто?

— Ну, я постиг Ничто.

Тогда я ударил его своим посохом — р-раз!

— Кто постиг это?

Ученик растерялся и не смог ответить. Ха-ха-ха! Наверное, ученик кое-что понял, но такое понимание — не завершённое постижение. Оно — только понимание постижения, но не само истинное постижение. Такое понимание называется теоретическим дзэн.

Многие люди имеют глубокое концептуальное понимание того, что форма — это пустота, а пустота — это форма. Но пока это понимание основывается на сухом познании, оно не поможет в жизни. Был другой случай, когда в храме Хвагеса ко мне подошел мужчина и сказал:

— Дзэн-мастер, я стою вверх головой или вверх ногами?

Этот вопрос показался мне очень странным.

— Ты спрашиваешь потому, что действительно не знаешь?

— Ну, — сказал он, — я в большом сомнении.

— Почему?

— Земля круглая. Раз я стою так — значит, люди в Западном полушарии сейчас стоят вверх ногами. Или наоборот: они стоят вверх головой, а я стою вверх ногами. Что вы об этом думаете?

Я сказал:

— А вы сами что думаете?

Его лицо просияло:

— Я понял, кто из нас стоит правильно.

— Что вы поняли? — спросил я его.

Он сказал:

— Форма — это пустота, а пустота — это форма. Правильно — значит вверх ногами, а вверх ногами — значит правильно.

— А как вы это поняли?

— Мой ум догадался, — сказал он.

— Где ваш ум? Пожалуйста, покажите мне его.

Мужчина был в полном замешательстве и не мог ответить. В этот момент я вспомнил старую корейскую поговорку: «Понимать вещи по-своему — всё равно, что болеть раком». Мы продолжали беседу, и я узнал, что однажды, садясь в автобус, он увидел, как какой-то фермер подставил палку под свой рюкзак, чтобы тот не упал. Приятель фермера, стоявший рядом, случайно выбил палку и рюкзак

упал. У мужчины возник большой вопрос: как такое могло случиться? Он представил Землю и подумал, что у людей в Западном полушарии, наверное, такие же проблемы. Он совершенно растерялся. Но настоящая проблема возникла, когда друг пригласил его на цикл лекций, посвященных «Сутре Сердца», которые читал знаменитый профессор. Когда мужчина услышал слова «форма — это пустота, а пустота — это форма», они глубоко проникли в его сознание. Он воспринял эти слова на уровне представлений, но слишком привязался к ним и не смог осознать их смысл. Такое мышление похоже на дурную болезнь.

Татхагата дзэн: нет формы, нет пустоты

В «Махапаринирвана сутре» говорится: «Все сложные вещи непостоянны: таков закон возникновения и исчезновения. Когда возникновение и исчезновение пропадают, покой становится благодатью». Эти слова означают, что, когда в уме ничего не возникает и не исчезает, такой ум — завершённый покой и благодать. Ум, полностью лишённый мышления. Ум-до-мышления.

Вот карандаш. Вы и карандаш — одно и то же или разное? Если скажете, что одно и то же, я ударю вас тридцать раз. Если скажете, что разное, я опять ударю вас тридцать раз. Что нужно сделать? (*Выдержав паузу в несколько секунд, громко ударяет по столу.*) Это татхагата дзэн. (*Ударяет по столу опять.*) Такой ум — только эта точка. Ее невозможно выразить словами. Здесь нет Будды, Дхармы, хорошего и плохого, света и тьмы, неба и земли, одинакового и разного, пустоты и формы, ничего нет. Таков истинно пустой ум. (*Ударяет по столу.*) Пустой ум — это ум, который ни возникает, ни исчезает. Непрерывное удерживание такого ума — это татхагата дзэн.

Невозможно объяснить эту точку словами и речью. Когда мастеру Линцзи задавали любой вопрос, он в ответ кричал: «Катц!» Когда мастеру Док Сану задавали вопрос, он ударял того, кто спрашивает. А Дзэн-мастер Цзюйчжи в ответ на любой вопрос просто поднимал палец. Такие ответы являются учением высочайшего класса, потому что они без помощи речи и слов показывают истинную природу — Абсолют. Только действие может напрямую передать суть. Ответ в таком стиле показывает, что изначально всё является одной и той же субстанцией, у которой нет ни имени, ни формы. Но эту точку невозможно описать или объяснить. Словами ее не передать. Можно только показать действием. (*Громко ударяет по столу.*) Человек сказал, что он и карандаш — одно и то же. «Одно и то же» —

лишь мышление. Лишь сухое понимание. Но если вы спросите меня: я и карандаш — одно и то же или разное, вот как я отвечу (*ударяет громко по столу*): это татхагата дзэн.

*Дзэн патриархов: форма — это форма,
пустота — это пустота*

Всё во вселенной состоит из одной и той же субстанции, у которой нет ни имени, ни формы. (*Громко ударяет по столу.*) Но у всех вещей есть своя работа и своя функция. В чём заключается Правильная функция субстанции из момента в момент? Это очень важно. Постигание Правильной функции субстанции из момента в момент является целью учения дзэн патриархов, который иногда называют «дзэн просветления». «Постичь» означает «научиться использовать любые ситуации и любые вещи ради помощи другим людям».

Дзэн патриархов основан на интуитивном понимании Правильной функции ума и вселенной. Чтобы более понятно описать эту функцию, можно рассмотреть дзэн патриархов в качестве двух разных подходов, в которых используются разные средства. Известно, что есть два способа описания функции. Метафизическая функция — истина-как-это. Но более точной и завершённой функцией является конкретная функция или истина-просто-как-это. Например, на вопрос: «Что есть Будда?» существует очень много возможных вариантов ответа, потому что всё — уже истина. Небо синее, дерево зеленое, сахар сладкий, соль соленая. Будда, Дхарма, ум, природа, Бог, я, истинное «я», Абсолюты, энергия, сознание, субстанция — всё это Будда, не правда ли? Что не есть Будда? Это очень широкий и неоднозначный вопрос. Такой вопрос называют метафизическим, потому что он указывает на обобщенное выражение истины. Всё — истина, а значит, всё — Будда. Всё есть Бог, природа, ум или истина. Такой тип ответа отражает метафизическую сторону функции.

Тем не менее мы ежедневно оказываемся в ситуациях, которые требуют от нас продуманной и ясной реакции. Нужно не просто отражение истины или ее объяснение, а более завершённый ответ в виде действия. Большинство ситуаций в нашей жизни требуют завершённой функции, завершённого действия. Самый простой пример: вот белая чашка. Вопрос: «Какова природа этой вещи?» Если ответите «чашка» — значит, вы привязаны к имени и форме. Если ответите «не чашка» — значит, вы привязаны к пустоте. Так это чашка или нет? Как ответить?

Можно сказать: «Небо синее», но такой ответ тоже неверный. «Дерево зеленое». «Когда я голоден, я ем». Да, небо синее — это истина. Дерево зеленое — это тоже истина. Когда я голоден, я ем. Такой ответ может быть выражением универсальной истины, но в данном случае все эти ответы неверны. Они не выражают вашу связь с данной ситуацией, ваше отношение к ней в данный момент. Я снова спрашиваю: «Что это?» (*Поднимает чашку и пьет из нее.*) Только это! Точечный вопрос требует точечного ответа. Всё очень просто.

Давайте рассмотрим другой пример. Вот часы. Если скажете, что это часы, вы привязаны к царству имени и формы. Если скажете, что это не часы, — вы привязаны к пустоте. Так это часы или нет? Кто-то скажет, что часы — это дерево, а дерево — это часы. Дать такой ответ означает ответить в стиле теоретического дзэн, потому что «форма — это пустота, а пустота — это форма». Такой ответ означает интеллектуальное объяснение. Кто-то ответит в другом стиле: «Ваша роба серая» или «Ваши глаза карие». Это неплохие ответы, они выражают некую общую истину. Но в данной конкретной ситуации они неправильные. Являясь по сути верными, они не отражают особенную, конкретную истину данной конкретной ситуации, в которой вы оказались.

Точечный вопрос требует точечного ответа. Так это часы или нет? (*Подождав несколько секунд, смотрит на часы.*) «Ой, уже 2:15!» Мы называем такой ответ «дзэн патриархов». Всё очень просто. Субстанция, истина и функция соединились в одной точке. Таковы ваш истинный путь и ваша Правильная жизнь, из момента в момент.

Итак, дзэн патриархов имеет две составляющие: метафизическую функцию и конкретную функцию. Обе эти функции, метафизическая и конкретная, являются сутью величайшего учения — «Сутры Сердца»: Форма — это форма, пустота — это пустота. Но метафизическая функция означает, что мы просто отражаем истину как она есть. Небо синее, деревья зеленые, стена белая, снаружи лает собака: «Гав! Гав!» Наш ум — как огромное круглое зеркало: только отражает, отражает, отражает. Всё — истина как-это.

Тем не менее, если просто отражать истину, как она есть, такое отражение не поможет миру. Сейчас мы живем в сложном обществе. Всё движется и меняется очень быстро. Очень много страданий. Как помочь миру? Конечно, удерживая ясный, как пространство, ум, мы отражаем мир как он есть. Когда перед зеркалом возникает красный мяч, в зеркале отражается красное, возникает белый мяч — отражается белое. Но когда перед нашим чистым зеркалом возникает голодный человек, разве мы становимся голодными? Когда воз-

никает грустный человек, разве мы становимся грустными? Разве, просто отражая истину, мы поможем этим людям? Нужен более точный и завершённый подход, верно? Так возникает учение истины-просто-как-это.

Просто отражать мир таким, как он есть, может быть недостаточно. Если наше призвание состоит в том, чтобы помогать страдающим существам из момента в момент, в чём заключается наша правильная связь с истиной, как она есть? Да, небо синее, деревья зеленые — это истина. Как правильно реализовать функцию истины в своей повседневной жизни, чтобы помочь всем существам? Постичь истину и есть конкретная функция. Просто постичь истину как она есть — значит постичь метафизическую функцию. Но спонтанно постичь Правильную функцию истины из момента в момент означает постичь Правильную жизнь. Такое постижение означает постижение Правильной ситуации, Правильного отношения к ситуации и Правильной функции. Космическая субстанция, истина и функция соединяются в одном спонтанном действии на благо других существ.

Можно объяснить по-другому. Мы иногда говорим: «Удерживайте ум ясный, как пространство, но пусть он действует с точностью кончика иглы». Дзэн патриархов является очень скрупулезной практикой. Из момента в момент понимать свою Правильную ситуацию, Правильную связь с ситуацией и Правильную функцию. Мы уже много говорили об удержании ясного ума. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, всё — просто-как-это, истина. Таков ум, ясный как пространство. Чтобы удерживать такой ум всегда, нужно смотреть на вещи широко. Практика позволяет тщательно оттачивать функцию истины при непрерывном возникновении новых ситуаций. Все видели большую монашескую касу. Она очень аккуратно сшита во многих местах. Такую касу очень трудно сделать. Если человек шьет, работая иглой неаккуратно, он обязательно допустит ошибку. Тогда нужно распускать нитки и шить касу заново.

Просто иметь любящий ум означает удерживать ум, ясный, как пространство. Замечательно, но такое понимание имеет слишком широкий смысл. Человек не всегда понимает, как поступить в конкретной ситуации ради блага других. Буддизм подразумевает использование определенных инструментов. Таким инструментом является сострадание. Сострадание в дзэн предельной колесницы — это любовь, обусловленная мудростью. Если у вас нет мудрости, а есть только любящий ум, вы не сможете реагировать на потребности людей в разных ситуациях. Но если постичь истину, а потом

переосмыслить свое понимание — тогда возникает мудрость. Любовь, соединенная с мудростью, — это сострадание. Одно-единственное действие в любой ситуации. В любой ситуации автоматически возникает функция, соответствующая нуждам каждого конкретного существа. «Удерживайте ум, ясный, как пространство, но пусть он действует с точностью кончика иглы». Выдающееся учение!

Чтобы постичь свою Правильную функцию и действовать на благо других, надо сначала постичь истину. Много лет назад в Китае один человек спросил Дзэн-мастера Дон Сана: «Что есть Будда?» Тот ответил: «Три фунта льна». Человек не понял, пошел к другому дзэн-мастеру, рассказал о беседе с Дон Саном и спросил: «Что значит «три фунта льна?»» Дзэн-мастер ответил: «На севере сосна, на юге бамбук». Человек опять ничего не понял, пошел к другу, практикующему дзэн, и спросил, что имели в виду оба дзэн-мастера. Друг ответил:

- Когда ты открываешь рот, твои зубы желтые. Ты понял?
- Я не знаю, — ответил человек.

Тогда его друг сказал:

- Сначала пойми свой ум — тогда тебе всё будет ясно.

Дзэн патриархов — это постижение того, что всё — просто-как-это, истина. Небо синее. Дерево зеленое. Собака лает: «Гав! Гав!» Соль соленая, сахар сладкий. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, всё — истина, просто как оно есть.

Однажды монах спросил Дзэн-мастера Джо Джу:

- Что есть Будда?
- Иди выпей чаю!

Другой монах спросил:

- Что есть Дхарма?
- Иди выпей чаю!
- Что такое жизнь?
- Иди выпей чаю!
- Что есть буддизм?
- Иди выпей чаю!

Вот что называется «конкретной функцией».

Есть известная история о трех принципах дзэн. Мой великий учитель, великий Дзэн-мастер Ман Гон стал монахом, когда ему было всего тринадцать лет. Он был помощником мастера сутр в храме Тонхакса, который считался самым известным храмом сутр в Корее в то время. В храм Тонхакса со всех концов страны приходили лучшие монахи — знатоки сутр, чтобы больше узнать об учении Будды.

Однажды в храме проходила большая церемония для выпускников монастырской школы. Согласно традиции, старший монах поднялся на высокий помост, чтобы сказать выпускникам свое напутствие. Усевшись и расправив свою церемониальную робу, он сказал: «Вы должны продолжать прилежно учиться, чтобы стать как огромные деревья, из которых строят храмы, и как огромные сосуды, в которых хранится много хороших вещей. Древний поэт однажды написал: “Вода принимает форму сосуда, а люди подчиняются законам общества”. Сегодня вы закончили обучение, и это замечательно. Если с сегодняшнего дня вы будете дружить с хорошими и добродетельными людьми, вы также станете хорошими и добродетельными и выполните свое великое обязательство перед небесами. Но если свяжитесь с плохими людьми, идущими плохим путем, вы тоже в конце концов станете плохими. Всегда помните о Будде и выбирайте только хорошую компанию. Тогда вы станете огромными деревьями и огромными сосудами Дхармы. Таково мое напутствие».

Речь понравилась всем. Молодой помощник Ман Гон сидел в глубине зала и думал: «Замечательное напутствие!» Все монахи были счастливы.

Вернувшись на свое место, старший монах повернулся к монаху странного вида, который сидел в стороне. Одетый в лохмотья, с длинными волосами и длинной тонкой бородой, тот выглядел странно среди опрятно одетых и гладко выбритых монахов. Но, хотя выглядел он неопрятным, его глаза сверкали, как бриллианты. Он был не кем иным, как Дзэн-мастером Кён Хо, случайно оказавшимся в храме. По всей стране уже шла о нём слава как об одном из величайших дзэн-мастеров в истории корейского буддизма.

Мастер сутр попросил:

— Дзэн-мастер, пожалуйста, скажите свое слово.

Не поднимая глаз, Кён Хо Суним только отрицательно покачал головой:

— Нет-нет, я здесь случайный гость. Мне нечего сказать.

Кён Хо Суним замолчал.

— Пожалуйста, Суним, сегодня такой важный день!

Некоторые из молодых монахов тоже стали просить его выступить. Тогда после нескольких секунд молчания Кён Хо Суним взошел на высокий помост. Он сказал:

— Вы все монахи. Монахи свободны от мелких личных привязанностей и живут только ради блага всех существ. Желание стать огромным деревом или огромным сосудом Дхармы помешает вам стать истинными учителями. Огромные деревья нужны для

огромных целей, маленькие деревья нужны для маленьких целей. Хорошие и плохие сосуды можно использовать по-разному. Всё пригодится. Лучше станьте великими столярами. Хороший столяр никогда не выбросит ни огромные, ни маленькие, ни хорошие, ни плохие деревья. Умелый столяр может использовать любое дерево в своей работе. Он никогда ничего не выбрасывает. Хорошее или плохое — не важно. Попалась хорошая вещь — вам нужно знать, как ее использовать, попалась плохая вещь — вам тоже нужно знать, как правильно ее использовать. Не привязывайтесь к хорошему и не отвергайте плохое. Используйте правильно хорошее и плохое. Имейте хороших и плохих друзей и никогда ничего не отвергайте. Таков истинный буддизм. Я хочу от вас только одного: чтобы вы полностью освободились от концептуального мышления.

Мальчик-монах Ман Гон Суним услышал эти слова, и его ум внезапно стал ясным. «Вот мой учитель! Вот мой учитель!» — подумал он. Когда Кён Хо Суним покинул зал Дхармы, Ман Гон Суним вскочил и бросился за ним. Кён Хо Суним почувствовал, что кто-то идет следом, и повернулся к мальчику:

— Почему ты идешь за мной?

— Дзэн-мастер, мне понравилась ваша речь, — сказал Ман Гон Суним. — Я хочу стать вашим учеником. Пожалуйста, позвольте мне идти с вами!

— Кто ты?

— У меня нет ни имени, ни формы.

— Если у тебя нет ни имени, ни формы, тогда что идет за мной?

— Ваша речь была замечательной!

— Ты привязан к моей речи!

— Нет, господин, я не привязан к вашей речи. Я просто следую за вашим умом!

Кён Хо Суним улыбнулся и решил еще раз проверить Ман Гон Сунима:

— Ты очень плохой мальчик. Дети не способны учиться буддизму.

— Человек может состариться, но разве изначальная природа стара или молода?

Дзэн-мастер рассмеялся.

— Ты противный мальчишка! Ты убил и съел Будду. Кто-то должен за тобой присматривать. Пойдем со мной!

Затем Кён Хо Суним взял Ман Гон Сунима с собой в храм Чун Юнг Са и оставил его на попечение аббата.

Ман Гон Суним усердно практиковал и работал в храме. Прошло пять лет с момента его первой встречи с Дзэн-мастером Кён

Хо. За короткое время он освоил все церемониальные сутры. О Ман Гон Суниме говорили, что, когда он открывает рот для пения, кажется, что звук исходит с самих небес. Многие ревностные буддисты просили его петь на церемониях, поэтому он всегда был очень занят. Ман Гон Суним пел с утра до вечера, часто оставаясь голодным ради того, чтобы удовлетворить многочисленные просьбы о пении. Однажды весенним вечером накануне Дня рождения Будды Ман Гон Суним выходил из Главного зала Будды. Он только что закончил важную церемонию и направлялся на кухню храма, неся дневные пожертвования. Ман Гон Суним не ел с утра и мечтал о короткой передышке перед вечерней сидячей медитацией. Он очень устал.

Когда он пересекал двор храма, маленький мальчик из близлежащей деревни подошел к нему и поклонился:

— С Днем рождения Будды!

— И тебя тоже.

Сложив перед собой руки в знак уважения, мальчик сказал:

— Суним, у меня есть к вам вопрос.

— Какой вопрос?

— Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному...

— Конечно, — сказал Ман Гон Суним, — десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Это понятно.

— Мой вопрос к вам: куда возвращается Одно?

Ман Гон Суним был в полном замешательстве и не мог ответить. Он открыл рот, но не мог сказать ни слова. Мальчик смотрел на него, улыбаясь, пока Ман Гон Суним думал, что сказать. Прошло несколько секунд. Но Ман Гон Суним продолжал молчать. Его лицо покраснело, потом побледнело, потом потемнело.

— Ха! — сказал мальчик, — вы не понимаете! Вы ничего не понимаете. Какой же вы монах?

Затем мальчик повернулся и исчез так же внезапно, как и появился.

Ман Гон Суним почувствовал себя несчастным! «Куда возвращается Одно? Почему я не могу ответить на этот вопрос? Я не знаю...» Он вернулся в свою комнату и лег на пол, уставившись в потолок. Он не мог есть. Он устал, но не мог заснуть. «Куда возвращается Одно? Я не знаю...»

Прошел один день. Два дня. Три дня. Всё время с утра до ночи и с ночи до утра Ман Гон Суним находился во власти своего вопроса. Вопрос не отпускал его ни на секунду. «Маленький мальчик задал мне вопрос, а я не могу ответить. Ужасно!»

Тем временем аббат храма начал волноваться. Ман Гон Суним не ел и не спал несколько дней. Его лицо пожелтело, а кожа толстыми складками висела под глазами. Аббат позвал Ман Гон Сунима в свою комнату.

— Что с тобой происходит последнее время? Ты думаешь о деньгах? Ты полюбил женщину? Если ты привязан к деньгам или к женщине, то должен покинуть храм!

Но Ман Гон Суним молчал, опустив глаза в пол. Молчание еще больше разозлило аббата.

— Что с тобой? Отвечай!

Помолчав несколько секунд, Ман Гон Суним с трудом произнес:

— Я не люблю деньги, меня не интересуют женщины. Мне ничего не нужно.

— Тогда почему ты не ел и не спал несколько дней?

— Господин, меня мучает один серьезный вопрос, он ни на секунду не отпускает меня.

— Какой вопрос? Спроси меня! Я отвечу на любой вопрос.

Ман Гон Суним сказал:

— Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно?

Аббат громко рассмеялся в ответ на слова Ман Гон Сунима:

— Меня не интересует, куда возвращается Одно! Эти слова никому не нужны. Почему они так расстроили тебя?

Но как аббат ни старался, разговор не принес Ман Гон Суниму облегчения. Аббат смотрел на сидящего перед ним с безутешным видом молодого монаха.

— Эх, пропал хороший монах, — сказал аббат. — Теперь ему придется стать монахом-хиппи.

В Корее есть поговорка: «Никчемный человек становится монахом, никчемный монах становится монахом дзэн, никчемный монах дзэн становится Буддой». Ман Гон Суним не представлял ценности для общества, поэтому он стал монахом. Но вопрос маленького мальчика настолько завладел им, что он перестал быть полезным для бурлящего церемониями храма. Аббат знал, что теперь у ученика остался только один путь — в зал медитации дзэн.

На следующий день Ман Гон Суним переехал в храм дзэн. С утра до вечера он удерживал вопрос: «Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно? Не знаю...» Целыми днями Ман Гон Суним сидел и медитировал, удерживая этот вопрос. Он ел один раз в день. Он не спал и медитировал ночи напролет. Он ни с кем не разговаривал. Однажды во время медитации прямо перед ним

в стене возникла дыра. Казалось, стена внезапно стала стеклянной. Он видел всё, что находится снаружи: камни, деревья, птиц и облака. Он видел работающего в саду храма господина Ли и идущую по направлению к Главному залу Будды госпожу Ким. Он видел людей, пьющих воду из каменной бочки.

«Ах! — подумал Ман Гон Суним. — Я достиг просветления! Я достиг просветления!» Он посмотрел на потолок и увидел небо, плывущие слева направо белые облака и летающих взад-вперед птиц. Он оглянулся назад — вместо задней стены зала дзэн возвышались ели. «Ах! Я достиг просветления! Я достиг просветления!» Ман Гон Суним вскочил с подушки, он лучился неописуемым счастьем.

На следующий день он пошел к дзэн-мастеру, живущему в храме:

— Я постиг природу вселенной. Я достиг просветления!

— Замечательно, — сказал дзэн-мастер. — Тогда у меня к тебе вопрос: какова природа вселенной?

Ман Гон Суним ответил:

— Я смотрю на потолок и на стену, но там ничего нет. Всё исчезло.

Дзэн-мастер усмехнулся:

— Хм-м-м... Это действительно так?

— Конечно! Для меня не существует преград. Ха-ха-ха!

Одним резким движением дзэн-мастер ударил Ман Гон Сунима по голове дзэн-посохом.

— Ой!

— Где не-существование преград?

Ман Гон Суним вздрогнул от удара. Он выпучил глаза, его лицо покраснело, и снова возникли стены. Мастер засмеялся:

— Где сейчас истина?

Ман Гон Суним впал в уныние:

— Я не знаю... Пожалуйста, научите меня.

— Над каким коаном ты сейчас работаешь?

— Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно?

— Итак, Ман Гон, ты понимаешь Одно?

— Нет, господин, не понимаю...

— Сначала ты должен понять Одно. Всё, что ты видел, было только иллюзией. Не обращай на это внимания. Ты говоришь: «Я не знаю». «Не знаю» и есть твой истинный хозяин. Удерживай ум-не-знаю всегда и везде — и скоро ты всё поймешь.

Ман Гон Суним вернулся к практике с еще большей решимостью. Он упорно удерживал ум-не-знаю всегда и везде, что бы он ни делал. Все вопросы слились для него в одну неподвижную массу. Так он

практиковал три года, не отвлекаясь от великого сомнения, висевшего камнем в его душе.

Однажды утром он, как обычно, пел «Сутру утреннего колокола». В одной строке говорилось: «Если хочешь понять всех будд прошлого, настоящего и будущего, пойми, что вся вселенная создана одним лишь умом». Произнося эти слова, он ударил в колокол. Звук разливался волнами, которые полностью поглотили его представление о себе и о других. В этот момент ум Ман Гон Сунима внезапно раскрылся, как от удара молнии. В этот бесконечно длящийся момент он понял, что один-единственный звук вмещает всех будд.

Ман Гон Сунима охватила радость. Он вбежал в зал Дхармы и ударил монаха, который обычно сидел рядом с ним.

- Ой! — вскрикнул монах. — Ты с ума сошел?
- Такова природа Будды, — ответил он.
- Ты достиг просветления?
- Да! Вся вселенная — Одно! Я — Будда! Я — Одно!

Весь следующий год Ман Гон Суним путешествовал по стране, раздавая пинки и удары монахам. Скоро о его поведении узнали все, и Ман Гон Суним приобрел известность. Он был очень самоуверенным, и монахи побаивались его. «О! Ман Гон Суним — свободный человек, — говорили они, — для него не существует преград».

На следующий год Ман Гон Суним решил в День рождения Будды посетить храм Магокса. Многие его братья в Дхарме собрались со всех концов страны на официальную церемонию. Там был и Дзэн-мастер Кён Хо. Услышав, что учитель тоже будет присутствовать, Ман Гон Суним очень обрадовался.

Он пришел в комнату Кён Хо Сунима. Поправляя робу перед тем как поклониться учителю, он взглянул на него и подумал: «Я достиг просветления, как и ты. Я и дзэн-мастер — одно и то же, значит, мне не нужно кланяться. Но раз ты был моим учителем, я поклонюсь тебе, как сделал бы любой монах». Ман Гон Суним был очень самоуверенным!

Кён Хо Суним улыбнулся, когда Ман Гон Суним поклонился, так как отлично понимал ум своего юного ученика.

— Добро пожаловать! Все говорят, что ты достиг просветления. Это правда?

- Да, правда.
- Замечательно! Позволь мне задать тебе пару вопросов.

Кён Хо Суним предложил Ман Гон Суниму несколько коанов, на которые тот легко ответил. Затем дзэн-мастер указал на веер и на кисточку для каллиграфического письма и спросил:

— Этот веер и эта кисточка — одно и то же или разное?

Ман Гон Суним ответил:

— Веер — это кисточка, а кисточка — это веер.

Такой ответ несколько удивил Кён Хо Сунима. Ман Гон Суним легко ответил на предыдущие вопросы, но тут напустил туману. Поэтому в течение нескольких следующих часов Кён Хо Суним с отеческой заботой пытался объяснить Ман Гон Суниму его ошибку. Но Ман Гон Суним слишком гордился своим просветлением и не слушал. В конце концов Кён Хо Суним сказал:

— В мантре для погребальной церемонии есть слова: «У статуи есть глаза, ее слёзы медленно капают». Что это значит?

Ман Гон Суним был в полном замешательстве и не мог ответить. Он только беззвучно открывал рот. Внезапно Кён Хо Суним закрычал на него:

— Если ты не понимаешь, что это значит, как ты можешь говорить, что веер — это кисточка, а кисточка — это веер?!

В отчаянии Ман Гон Суним поклонился и сказал:

— Извините. Пожалуйста, простите меня.

— Ты понял свою ошибку?

— Да, мастер. Что мне делать? Пожалуйста, научите меня.

— Будда сказал, что все вещи имеют природу Будды. Но когда однажды монах спросил Дзэн-мастера Джо Джу, имеет ли собака природу Будды, Джо Джу ответил: «Нет!» Ты понял?

— Нет, не знаю...

Кён Хо Суним сказал:

— «Не знаю» — твой истинный хозяин. Всегда удерживай ум-не-знаю — и скоро ты достигнешь просветления.

Следующие три года Ман Гон Суним очень усердно практиковал. Он мужественно удерживал ум-не-знаю всегда и везде. Однажды, когда он услышал звон большого храмового колокола — Бом! Бом! — ум Ман Гон Сунима открылся, словно от удара молнии. В одно мгновение он постиг «му» Джо Джу, а также учения и коаны всех прославленных учителей.

Испытывая безмерную благодарность к своему учителю, Ман Гон Суним написал Кён Хо Суниму: «Теперь я понимаю, почему бодхисаттва отворачивается: потому что сахар сладкий, а соль соленая». Прочитав эти слова, Дзэн-мастер Кён Хо вручил Ман Гон Суниму инку и передал ему Дхарму.

Это очень известная история о просветлении Дзэн-мастера Ман Гон Сунима. Чему она учит? Во-первых, она учит удерживать ум усилия, несмотря ни на что. Она повествует о Великом вопросе,

Великой вере и Великом мужестве одного монаха. Но что еще более важно — в ней приведены различные уровни постижения дзэн предельной колесницы. Многие способны частично достичь просветления, частично достичь глубокого прозрения природы вселенной. Но насколько глубоко такое достижение? Насколько оно завершено? Первый бесценный опыт Ман Гон Сунима заключался в том, что он достиг царства завершенной пустоты, волшебства и свободы: когда он смотрел на стены и потолок, то видел только чистое пространство. Реальность беспрепятственно возникала и исчезала перед его глазами. Такое достижение означает достижение свободы и осознание природы космической субстанции. Это замечательный результат. Многие останавливаются на данном этапе практики, потому что теперь им легко получить волшебную силу или особую энергию.

Однако проницательный дзэн-мастер разъяснит ученику, что необходимо следующий шаг. Да, десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Ман Гон Суним глубоко постиг Одно. Он постиг, что «форма — это пустота, а пустота — это форма». Затем он постиг «нет формы, нет пустоты». Но куда возвращается Одно? Отлично, если вы постигли, что в конце концов всё — Одно. Но как функционирует Одно в каждой индивидуальной вещи из момента в момент? Это очень важный вопрос. Куда возвращается Одно? Даже если вы полностью постигли царство магии и свободного мышления, нельзя останавливаться. Потому что достижение полного просветления означает возвращение в царство вещей — как они есть на самом деле. Такое достижение означает постижение того, что «форма — это форма, пустота — это пустота». Небо синее. Дерево зеленое. Собака лает: «Гав! Гав!» Соль соленая. Всё, просто как оно есть — истина. Всё просто. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, всё — истина, просто как оно есть. Отбросьте свое маленькое «я» — и вы достигнете ничтожного «я», то есть пустого ума. Если будете продолжать практику, не привязываясь к завершенной пустоте, то полностью станете одним целым с вселенной. Вы ясно видите, слышите, чувствуете запах — всё ясно! Потому что больше нет субъекта и объекта, внутреннего и внешнего. В этой точке субъект и объект полностью становятся Одним. Внутреннее и внешнее полностью становятся Одним.

Небо и вы становитесь Одним: есть только синее. Сахар и вы становитесь Одним: есть только сладкое. Собака и вы становитесь Одним: только «Гав!». По-другому это называется «завершенным миром», в который возвращается Одно. Таково совершенное учение о совершенной колеснице всех будд и прославленных учителей. Всё есть истина, просто-как-это. Мы называем такое учение «царством патриархов дзэн».

Не привязываться к языку

不立文字

Путь изучения священного писания

看經門

Путь многократного повторения имени Будды

念佛門

Путь мантр

真言門

Путь практики дзэн

參禪門

Существует много заблуждений относительно природы учения и практики дзэн. Учение дзэн означает просто не привязываться к речи. Если вы хотите постичь путь Будды, не привязывайтесь к речи и словам. Есть известное дзэн-стихотворение, в котором говорится: «Вне зависимости от слов. Особая передача вне сутр. Указывает прямо на ум. Разгляди свою истинную природу, стань Буддой». Это очень интересное учение. Оно разъясняет, почему практика дзэн не зависит ни от понимания, ни от начитанности, ни от хорошего образования. Она не зависит ни от интеллектуального развития, ни от сообразительности. Дзэн-медитация указывает прямо на ум, чтобы мы смогли постичь свою истинную природу. Из-за того, что постичь свой ум важнее, чем уметь всему дать названия, некоторые считают, что дзэн антиинтеллектуален. Я считаю, что такое мнение ошибочно. Учение дзэн говорит о том, как правильно использовать слова и речь, чтобы помочь всем существам. Это очень важный момент. Сначала нужно очень усердно практиковать и постичь истинную природу до мышления. Нужно постичь

природу ума. Тогда Правильная функция речи и слов возникнет сама собой. Только так можно использовать язык, не привязываясь к нему. Как мы практикуем?

Существует много видов практики. Много различных стилей и техник. Мы с вами о них уже говорили. Американцы во время еды пользуются ножом и вилкой. Корейцы — ложкой и палочками. Японцы пользуются только палочками. А много людей в Индии и Африке вообще не пользуются палочками, ложками или вилками. Они просто берут еду рукой и отправляют себе в рот — р-раз! Это разные техники еды. Здесь важна не техника, правильная она или неправильная, а то, сыты вы или нет. Техники могут быть разными, а сытые все одинаково. Вот почему мы можем использовать разные инструменты в практике дзэн. Инструменты могут быть разными, но любой из них поможет вам в поисках Правильного пути, если у вашего ума есть Правильное направление.

Можно сказать, что в буддийской практике существует четыре основных техники овладения учением Будды: чтение сутр, многократное повторение имени Будды, практика мантр и медитация. Медитация считается самым прямым путем к постижению учения Будды, однако любая из этих техник тоже может серьезно помочь. Но если вы привяжетесь к сутрам, к многократному повторению имени Будды, к мантрам или к некоторым особенностям формальной сидячей медитации, такие техники будут вам только мешать и уведут с пути. Поэтому важно помнить, что для того, чтобы найти свою истинную природу, нужно ни к чему не привязываться и правильно использовать каждый вид практики или технику.

Будда сидел под деревом бодхи, чтобы постичь свою истинную природу и прекратить бесконечный поток страданий. Достигнув просветления, он произнес очень много речей Дхармы. Эти речи позднее были записаны и стали называться сутрами. Записанные речи Будды просто указывают на то, что он достиг просветления, которого способен достичь каждый из нас. Но сами по себе сутры не дают просветления. Буддизм не является догмой или теологическим учением, поэтому чтение сутр не может заменить практику. Когда мы читаем сутры, удерживая ум-не-знаю, не привязываясь к словам и речи, они помогают практике. Они укрепляют ум веры и делают познание ясным. Они также расширяют кругозор, потому что в них часто говорится об огромном множестве других вселенных и миров, спонтанно существующих рядом с царством людей.

Если при чтении сутр вы удерживаете не-думающий ум, сутры могут помочь, но если вы думаете и проверяете, привязываетесь

и желаете, тогда даже сутры приведут вас прямо в ад. Мы уже рассматривали несколько ситуаций, когда великие мастера сутр были настолько привязаны к сутрам, что не могли понять, на что последние указывают. «Не привязываться к языку» означает, что постижение учения Будды не зависит от речи и слов. Что еще важнее, эти слова означают: как правильно использовать речь и слова, чтобы сделать практику более успешной? Если вы хотя бы чуть-чуть привязаны к словам и речи, к сказанному или написанному, это затруднит ваше понимание сути учения Будды. Суть его учения можно постичь только с помощью медитации. Вот почему мы говорим: «Отбросьте всё». Представления, убеждения и философии, даже если они буддийского толка, не помогут вам в жизни. Читая сутру или декламируя мантру, не привязывайтесь к значению слов. Читая сутры, ищите скрытый смысл, на который указывают слова. Многие люди сильно привязываются к понятиям и формулировкам в сутрах. Они думают, что то или иное понятие истинно, правильно, что оно представляет собой завершенное учение. Тогда у них может возникнуть негативное отношение к людям или традициям, которые не согласны с учением. «Ты не понимаешь эту сутру, ты не понимаешь речь Будды!» — «Нет, это ты не понимаешь учение Будды!» Такая привязанность — самая страшная буддийская болезнь. Учение Будды — о непривязанности к чему-либо, об удержании ума, ясного, как пространство, чтобы из момента в момент действовать ради помощи всем существам. Так зачем привязываться к сутрам? Ищите правильную суть слов и просто делайте это. Просто практикуйте.

То же самое можно сказать о многократном повторении имени Будды. Некоторые люди ежедневно приходят в зал Дхармы и поют: «Кван Сеум Босаль, Кван Сеум Босаль, Кван Сеум Босаль» или «ом мани падме хум». Такая практика ни хорошая, ни плохая. Просто не позволяйте себе привязаться к «Кван Сеум Босаль». «Ах! Кван Сеум Босаль даст мне денег. Кван Сеум Босаль даст мне счастье. Кван Сеум Босаль поможет моему сыну поступить в престижный колледж». Такой ум придаст вашей практике неправильное направление, и она не поможет вам в жизни. Но когда вы поете, просто удерживайте Великий вопрос. Всегда спрашивайте себя: «Кто поет “Кван Сеум Босаль”? Какая “вещь” без конца делает это, раз за разом?» Что слышит пение, прямо сейчас? Когда вы удерживаете Великое сомнение, ваше пение — это истинная практика медитации, потому что любая практика, во время которой удерживается Великий вопрос, является практикой не-знаю. «Что есть я?» отсекает всякое мышление и возвращает нас к изначальной природе до-мышления.

Люди часто поют мантры, чтобы получить особые переживания или ради исполнения желаний. Если вы поете мантры, сохраняя желающий ум, практика перестает быть истинной. Люди, которые практикуют таким образом, уже заблудились. Некоторые люди поют строку из «Сутры Лотоса» — «наму мьохо рэнге кьо», — чтобы приобрести хорошую машину, устроиться на хорошую работу или обзавестись нужными связями. Но такая практика не имеет никакого отношения к сути «Сутры Лотоса»! Люди поют мантру, чтобы изменить к лучшему свою ситуацию. Такую практику можно назвать «практикой исполнения желаний». Любая практика, в которой есть объект, в конце концов становится помехой. Она не избавит практикующих от океана страданий, не прекратит поток рождений и смертей, происходящих в их уме. Но если они будут петь мантру, удерживая другое направление ума, задавая себе вопрос: «Кто совершает действие? Где оно возникло?», это значит, что в данный конкретный момент они вернулись к истинной медитации. Мантра сама по себе не важна, но направление и вопрос очень важны.

Медитация дзэн не является чем-то сложным. Путь дзэн означает любую практику, в том числе во время еды, стоя, во время прогулки, лежа, играя в теннис. Что не может быть дзэн? Но у многих людей сложилось устойчивое мнение о том, какой должна быть медитация, и они сильно привязаны к своему мнению. Некоторые люди слышали изречение Нам Чона «Повседневный ум есть истинный путь» и используют его как предлог, чтобы не заниматься усердной практикой. А другие считают, что медитация подразумевает сильную физическую нагрузку. Многие ученики дзэн думают, что дзэн должен быть похож на суровую самурайскую подготовку. Они признают только сидячую медитацию в одной позе и без всякого движения. У меня есть ученик-монах, который повредил колени во время практики в Японии, потому что один знаменитый роши (*яп.* дзэн-мастер) сказал ему, что до тех пор, пока ученик не поломает себе колени, сидя в позе лотоса, у него не появится желание достичь просветления. Такое учение является серьезной дзэн-болезнью! Оно означает привязанность к форме и к страданиям. Мы называем эту болезнь привязанностью к сидению тела.

Много лет назад в Китае жил один молодой монах, известный благодаря усердной практике. Он с утра до вечера медитировал, сидя в храме своего учителя, Седьмого патриарха. Говорили, что он даже не ложился спать. Все признавали, что молодой монах был самым серьезным монахом в храме, потому что ничто не могло отвлечь его от медитации. Однажды патриарх решил лично посмотреть,

насколько ревностно практикует этот монах. Когда патриарх вошел в келью, монах сидел, глубоко погружившись в медитацию.

— Что ты делаешь? — спросил его патриарх.

Молодой монах ответил:

— Я сижу в дзэн.

— Какова цель сидения в дзэн?

— Я хочу стать Буддой.

— Прекрасно, — сказал патриарх.

Затем он молча вышел в сад, принес камень и кусок черепицы и начал скрести камнем по черепице. Скрежет нарушил тишину и покой молодого монаха. Он пытался не обращать внимания на звук, но патриарх продолжал скрести. Звук был ужасным! Через несколько минут монах потерял терпение.

— Учитель, что вы делаете?

Патриарх ответил:

— Я пытаюсь сделать зеркало.

— Это невозможно! Как можно сделать зеркало, скребя по черепице?

— А как можно стать Буддой, сидя в дзэн?

Эти слова повергли молодого монаха в шок, и он поклонился учителю.

— Где я допустил ошибку в практике? Пожалуйста, научите меня!

— Если лошадь перестает тянуть повозку, кого бьют кнутом: повозку или лошадь?

— Господин, повозку бить глупо.

— Так же относись к практике медитации. Повозка — это твое тело, а лошадь — это твой ум. Если хочешь понять свое истинное «я», нужно искать ум, а не истязать тело.

Услышав эти слова, молодой монах прозрел. С тех пор он практиковал медитацию правильно, затем достиг просветления и получил передачу Дхармы от Седьмого патриарха. Мы знаем его под именем Ма Джо как одного из величайших мастеров дзэн.

Истинный дзэн означает сидение ума. Сидение ума означает всегда и везде удерживать ум-без-движения. Для такого сидения не нужна специальная поза. Во многих дзэндо (*яп.* дзэн-центр) слишком стараются извлечь особую энергию из сидячей медитации. «Я ученик дзэн! Ах!» В таких дзэн-центрах учеников учат быть сильными и твердыми. «Я должен стать сильным! Ох!» Если во время интервью с учителем ученик отвечает недостаточно громко, роши говорит:

— Плохо! Больше энергии!

— Да-а-а!

— Громче!

— Да-а-а-а-а!

Такой способ означает привязанность к представлению о дзэн. Если у вас есть представление о дзэн, это уже не дзэн. Если вы привязаны к дзэн, то всё усложняется, потому что любое представление о медитации — уже не дзэн, а нечто вроде подготовки самурая (*яп.* воин) или кэндо (*яп.* путь меча). Дзэн означает полное расслабление. Великий китайский Дзэн-мастер Нам Чон сказал: «Повседневный ум есть истинный путь». Не усложняйте дзэн. Усложняя дзэн, вы создаете много преград в уме.

Будда при жизни говорил только о Дхарме. Он никогда не обучал сутрам, не давал мантры и не призывал многократно повторять свое имя. Люди слушали его, возвращались домой и медитировали. Они медитировали, сидя под деревьями или высоко в горах. Главное в их медитации заключалось в том, что они просто смотрели внутрь себя, очень глубоко, чтобы найти свою истинную природу. Так первые ученики Будды постигли учение, сохранили его и передали нам. Так они постигли свою собственную природу и истину. Так они постигли Правильный путь и Правильную жизнь. В конце концов путем медитации сам Будда достиг просветления. Если хотите практиковать буддизм, никогда не привязывайтесь к речи и словам. Не привязывайтесь к техникам. Такова первая заповедь учения Будды.

Особая передача

教外別傳

Три случая передачи от ума к уму:

三處伝心

1) Совместное сидение с Махакашьяпой на подушке перед пагодой Множества детей

多子塔前分半座

2) Цветок в поднятой руке на вершине пика Стервятников

靈山會上拳拈花

3) Ноги Будды высунулись из гроба

泥蓮河畔示雙趺

ДВА ЧЕЛОВЕКА ВИДЯТ что-то смешное и одновременно начинают смеяться. Муж дарит жене подарок на день рождения. Она разворачивает его, видит, что это шаль ее любимой расцветки, и от счастья улыбается. Когда во время какого-то действия полностью соединяются два ума, такое соединение называется «передачей от ума к уму». В течение как минимум одного мгновения два ума находятся в одной точке и испытывают одинаковое завершённое понимание. Для такого понимания не требуются речь и слова. Такое ощущение или понимание нельзя объяснить.

Мы уже говорили о том, что истинная природа человека находится за пределами речи и слов. Язык не может описать ее. Мышление и слова разделяют мир на пары противоположностей: хорошо и плохо, высоко и низко, рождение и смерть, возникновение и исчезновение, счастье и горе и так далее. Но истинной природой человека является субстанция вселенной, а субстанция вселенной — это Абсолют. В Абсолюте нет слов и речи. Достигнув просветления, Будда

достиг Абсолюта, который до речи и слов. Он сразу понял, что нельзя выразить эту точку словами — учение об Абсолюте можно передать напрямую только с помощью каких-то действий. «Особая передача» означает три конкретных случая, когда Будда передал учение Махакашьяпе и другим ученикам напрямую, без использования речи и слов.

1. Совместное сидение с Махакашьяпой на подушке перед пагодой Множества детей

Много лет назад в Индии мужчинам из некоторых высших каст разрешалось иметь несколько жен. Когда муж умирал, естественно, оставались многочисленные дети и внуки. В этой истории после смерти одного человека его дети и некоторые из его вдов собрались вместе и построили в память о нём прекрасную пагоду. Вот почему пагоду называли «пагодой Множества детей».

Однажды Будда сел перед пагодой, чтобы произнести речь Дхармы. Представительное собрание из тысячи двухсот монахов уже сидело в ожидании речи. «Какую речь Дхармы он произнесет? Какое учение он даст нам?» Все сидели и ждали, но Будда не открывал рта. Несколько минут спустя вошел почтенный Махакашьяпа, один из старейших последователей Будды. Ему было уже почти восемьдесят лет, но он только недавно стал монахом. До посвящения в монахи он был уважаемым брахманом в индийском обществе. В буддизме есть общее правило, указывающее, в каком порядке монахи должны сидеть: чем дальше монах находится в монастыре, тем ближе к переднему ряду он садится, а молодые монахи сидят сзади строго в соответствии со сроком принятия обетов. Даже если вы стары или в миру вы были уважаемым человеком, но приняли сан недавно, вам придется сидеть позади молодых людей или совсем мальчиков, принявших сан раньше. Правило старшинства всегда было важным; его ввел сам Будда, чтобы подчеркнуть исключительную важность решения человека покинуть дом и семью ради Дхармы. Его соблюдают и в наши дни даже в монастырях на Западе. Это очень строгое правило. Все члены монашеской сангхи понимают правило старшинства и беспрекословно выполняют его. Тем более при жизни Будды все понимали, что Махакашьяпа, с учетом того, что он недавно был посвящен в сан, должен сидеть в самых задних рядах.

Тем временем собравшиеся монахи ждали, когда Будда начнет свою речь Дхармы. «Чего ждет Будда? Какое учение он даст нам сегодня?» Но Будда не открывал рта — казалось, что он тоже кого-то

ждет. Когда Махакашьяпа появился в конце зала, Будда посмотрел прямо на него, а Махакашьяпа посмотрел прямо на Будду. В этот момент их умы полностью соединились — р-раз! Тогда Махакашьяпа пошел по главному проходу по направлению к Будде. Монахи были в замешательстве. «Он недавно стал монахом. Как посмеет он сесть в первых рядах прямо перед Буддой?» Но Махакашьяпа сел не перед Буддой вместе со старейшими и самыми уважаемыми монахами, он сел рядом с Буддой! Ничего не говоря и не делая никаких жестов, Будда просто подвинулся, чтобы Махакашьяпа смог сесть рядом с ним на подушку и — р-раз! Махакашьяпа сел рядом. Все монахи огромного монашеского сообщества были поражены. Им стало очень неприятно. «Ах! Новый монах не понимает свою Правильную ситуацию! Как он осмелился сесть рядом с Буддой? Это неправильно!» Они ужасно разозлились. Но передача уже произошла.

Это событие стало важной вехой в учении Будды. Оно знаменует Первую передачу Махакашьяпе. Их умы полностью соединились и стали единым целым. Учитель и ученик разделили друг с другом законченный взгляд на вещи. Первая передача Будды Махакашьяпе стала уроком единства субстанции для всех собравшихся перед пагодой Множества детей. Единства не только субстанции человека, но также субстанции Солнца, Луны, звезд, деревьев, собак, кошек, камней, гор, рек. Всё едино, потому что всё имеет единую космическую субстанцию. Изначально субстанция Будды, Махакашьяпы, этого стола, этой книги, ваша субстанция, моя субстанция, субстанция воздуха, пола и вообще всего является единой субстанцией вселенной. Ваше истинное «я» и истинное «я» Будды одинаковы, не различны. Будда не раскрыл рта, но его великая речь Дхармы перед пагодой Множества детей до сих пор учит нас единству природы дхарм, которую мы иногда называем «субстанцией».

2. Цветок в поднятой руке на вершине пика Стервятников

Следующий раз монашеское сообщество собралось на пике Стервятников, чтобы послушать речь Дхармы Будды. Собралось больше 1200 монахов. Будда сидел на горе, не раскрывая рта. Прошла одна минута, две, три... Прошло почти пять минут, а Будда продолжал молчать. Некоторые монахи начали волноваться: «Что случилось с Буддой? Почему он молчит? Может быть, он неважно себя чувствует сегодня?» Через некоторое время Будда нагнулся и сорвал цветок. Не говоря ни слова, он поднял руку. Никто из многочисленного собрания монахов не понял, зачем он сорвал цветок. Только

один Махакашьяпа, сидящий далеко позади, улыбнулся: «Ах!» Увидев, что Махакашьяпа улыбается, Будда произнес: «Я обладатель взора истинного закона, тайной сущности нирваны, бесформенной формы и невыразимого царства Дхармы. Я даю Махакашьяпе особую передачу вне всякого учения, не основанную на словах и буквах». После этих слов все поняли, что Махакашьяпа стал первым преемником Будды по линии, продолжающейся до наших дней.

Этим простым жестом Будда научил нас всему, что нужно знать об истине. Он показал нам, что постижение истины не зависит от изучения сложной философии. Для ее постижения не нужна докторская степень. На самом деле конечная истина совсем не требует слов или объяснений. Потому что весь мир — уже истина. Просто смотрите, просто слушайте, просто почувствуйте запах. Из момента в момент вселенная произносит для нас прекрасную речь Дхармы о природе истины. Небо синее, деревья зеленые, соль соленая, сахар сладкий. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё — просто-как-это, истина. Есть хоть одна неистинная вещь? Вы можете найти ее? Будда молчал — это истина. Ученики были в замешательстве — это истина. Будда поднял цветок — это истина. Махакашьяпа улыбнулся: «Ах!» — это тоже завершенная истина. Ни одна из этих истин не зависит от слов или речи. Своей Первой передачей Будда учит нас природе субстанции. В этой передаче он указывает прямо на истину. Это очень важный момент.

Может быть, не всё было безупречно в учении на пике Стервятников. Будда ничего не сказал, а просто поднял цветок. Увидев это, Махакашьяпа улыбнулся. На этом всё закончилось. Будда и Махакашьяпа показали истину без помощи слов и речи. Вместе они устроили прекрасную демонстрацию Дхармы. Но затем Будда, может быть, совершил маленькую ошибку, сказав: «Я передаю тебе мою истинную Дхарму». Зачем он это сказал? Махакашьяпа улыбнулся: он уже обладал умом и Дхармой Будды. Что еще мог Будда дать ему? Как еще он мог передать Махакашьяпе свою Дхарму? Увидев цветок и поняв учение Будды, Махакашьяпа уже получил передачу от ума к уму. Сказать Махакашьяпе о передаче Дхармы — всё равно, что нарисовать змее ноги.

Допустим, вы Будда и говорите Махакашьяпе: «Я передаю тебе мою истинную Дхарму». Предположим, что Махакашьяпа ответил: «Нет, Будда, спасибо, у меня уже есть Дхарма. Твоя Дхарма мне не нужна». Если вы Будда, что вы сделаете? Потому что, когда Будда поднял цветок, а Махакашьяпа улыбнулся, его улыбка означала, что он уже достиг просветления и ума Будды. Он уже получил Дхар-

му Будды. Добавить ему еще Дхармы Будды — это большая ошибка! Итак, если бы вы были Буддой, а Махакашьяпа дал вам такой ответ, что бы вы сделали?

3. Ноги Будды высунулись из гроба

Будда умер в возрасте восьмидесяти лет. В то время в Индии не было ничего необычного в том, что многие люди живут больше ста лет. Многие йоги и другие духовные учителя в Индии умели продлевать свою жизнь намного дольше. Поэтому, когда Будда умер, многие его ученики сильно горевали. «Будда обладал силой, магическими способностями и особой энергией. Почему он умер так рано?» «Он умер так рано — наверное, он не был истинным мудрецом?» Такой проверяющий ум возник у некоторых его учеников. В наши дни, если человек умирает в 50 или 60 лет, мы говорим: «Ах, как рано он умер! Почему он не дожил до 70 или 80 лет?» Ранняя смерть Будды заставила некоторых учеников разочароваться в его учении: многие начали сомневаться в учении Будды о природе жизни и смерти. «Будда учил, что нет жизни и смерти. Однако сам он умер очень рано. Мы больше не верим тому, что он говорил! Мы не верим в его учение!» Такие сомнения после кончины Будды могли стать причиной больших проблем в обществе. Сангха находилась в замешательстве.

Тем временем был возведен огромный погребальный костер для кремации. Из сухих дров сложили высокую гору, а наверх поместили гроб с останками тела Будды. Прочный гроб был сделан из золота, пожертвованного богатым мирянином. Махакашьяпа, самый прославленный из учеников Будды и преемник Дхармы, должен был возглавить погребальную церемонию. Но Махакашьяпа не появлялся! Прошел день, два, три, четыре дня, а Махакашьяпа так и не появился. Все начали волноваться, потому что было очень жарко, еще немного — и гроб Будды начнет смердеть. «Где Махакашьяпа? Почему он не приходит?» Когда учитель умер, Махакашьяпа проповедовал в отдаленном горном районе и получил известие о смерти Будды с опозданием. Узнав о смерти учителя, он сразу же отправился в путь, но дорога заняла несколько дней.

Наконец, через семь дней Махакашьяпа прибыл на место. Взойдя на погребальную площадку, он сразу понял, что творилось в умах его братьев и сестер в Дхарме. Он увидел, что для многих людей смерть Будды стала потрясением. Он увидел, что они находятся в раздумье и замешательстве. Он также увидел, что вера некоторых монахов в учение Будды поколебалась.

Махакашьяпа приблизился к гробу и сделал три поклона. Затем он начал медленно обходить огромный погребальный костер. Он шел очень медленно, поэтому первый круг занял много времени. Многие стали нервничать. «Что он делает? Пора уже зажигать огонь!» Все думали так. Но Махакашьяпа продолжал идти по кругу.

Он сделал три круга и опять трижды поклонился. Внезапно раздался громкий звук удара — бац! И ноги Будды проломили гроб. Все в удивлении отпрянули. В одно мгновение их проверяющий ум, сомнения и горе полностью исчезли. «Ах! Будда не умер! Только его тело умерло! Но истинное “я” Будды никогда не умрет!» Все были невыразимо счастливы.

На этом примере Будда показал ученикам, что, хотя тело может иметь жизнь и смерть, наша истинная природа не рождается и не умирает. Она не возникает и не исчезает. Это очень важный момент. Если вы просто идете вперед и пытаетесь, пытаетесь, вы можете всё. Из момента в момент ваша единственная функция — помогать другим людям. Таково учение о нашей великой функции помощи другим существам.

Поэтому Махакашьяпа и Будда, сидящие рядом, — это учение о субстанции, об истинной природе человека: вся субстанция вселенной совершенно одинакова. В то время в Индии такое учение казалось невероятным, потому что все индусы верили в касты. Они верили, что субстанция людей одних каст чище, чем субстанция людей других каст. Будда предложил радикально изменить такой взгляд на вещи. Вся субстанция одинакова. После несколько лет практики, когда ум учеников окреп, Будда дал им еще более глубокое учение: всё — истина, просто как оно есть. Для постижения истины не нужны слова или высокий интеллект. Всё, что вы видите, слышите, воспринимаете обонянием, ощущаете на вкус, осязаете, о чём думаете, — истина. Не используя слова и речь, Будда учил: «Мое молчание — истина. Этот цветок — истина. Ваше смущение — истина. Улыбка Махакашьяпы — истина. Пробудитесь!» Весь мир уже является миром завершенной истины, и он непрерывно учит нас. Это очень важный момент.

Когда Будда умер, он научил всех Правильной функции. В ситуации, когда ум учеников был подавлен его смертью, Будда продемонстрировал действие «сделай-это». Оно заключается в том, что, если мы совершаем действие с полной отдачей, нет ни жизни, ни смерти. Такое действие называется «Великой функцией». Если вы постигли, что всё является единой субстанцией вселенной, вы сможете постичь, что всё в мире является истиной. Постигнув, что всё — истина, вы осознаете, как использовать постижение истины, чтобы из момента в момент ясно и сострадательно функционировать ради других.

Прямое указание на ум

直指人心

Мастер Дон Сан: «Три фунта льна».

洞山禪師 麻三斤

Мастер Ун Мун: «Сухое дерьмо на палке».

雲川禪師 乾屎橛

Мастер Джо Джу: «Кипарис в саду».

趙州禪師 庭前柏樹子

Дзэн ничего не объясняет. Дзэн ничего не анализирует. Он указывает прямо на ум, чтобы мы могли пробудиться и стать Буддой. Много лет назад один человек спросил великого дзэн-мастера: «Трудно постичь свое истинное “я”?» Дзэн-мастер ответил: «Да, очень трудно!» Потом его спросил другой человек: «Легко постичь свое истинное “я”?» «Да, очень легко!» Потом кто-то спросил: «Трудно или легко постичь свое истинное “я”?» Дзэн-мастер ответил: «Да, очень трудно и очень легко». Потом еще кто-то спросил: «Практика дзэн трудная или легкая?» Дзэн-мастер ответил: «Когда вы пьете воду, вы сами понимаете, горячая она или холодная».

Суть ответа — в том, что всё создано одним лишь умом. Если вы думаете, что что-то трудно, — значит, это трудно. Если думаете, что легко, — значит, легко. Если думаете, что ни легко, ни трудно, — значит, ни легко, ни трудно. Тогда как на самом деле? Идите выпейте воды — и вы поймете, горячая она или холодная. Не создавайте «трудно» или «легко». Не создавайте ничего: делая что-то, просто делайте это. Таков дзэн.

Каждый задается вопросом, что такое жизнь, поэтому мы практикуем. «Что есть Будда?» «Что есть ум?» «Что есть сознание?» «Что есть жизнь и смерть?» Если вы хотите понять царство будд, нужно

удерживать ум, ясный, как пространство. Таков ум каждого будды. Ум, ясный как пространство, означает ум чистый, как зеркало: если перед зеркалом возникло красное — в нём отражается красное, возникло белое — отражается белое. Такой ум мы иногда называем «отражающим умом». Вы просто отражаете вселенную в точности такой, какая она есть. Это уже истина. Три следующих ситуации являются простым примером того, как учение дзэн указывает прямо на ум.

Мастер Дон Сан: «Три фунта льна»

Однажды утром в Китае много лет назад Дзэн-мастер Дон Сан взвешивал лен. Весы показывали три фунта льна. В этот момент он ни о чём не думал. Он не удерживал в уме никаких принципов или представлений. Это значит, что его ум был ясный, как пространство. Ясный, как пространство, ум означает ум чистый, как зеркало. Только три фунта льна. Можно сказать, что у него был ум «три фунта льна». В этот момент монах спросил его: «Мастер, что есть Будда?» «Три фунта льна». Всё! Просто отражайте: когда возникает красное — отражается красное, когда возникает белое — отражается белое. Когда возникают три фунта льна, три фунта льна отражаются в уме-как-зеркало. Истина проста! Когда думаешь, всё кажется трудным. Когда не думаешь, всё уже — Будда. Вам что нравится?

Мастер Ун Мун: «Сухое дерьмо на палке»

Во многих китайских монастырях фекалии людей несколько месяцев компостируются вместе с фекалиями животных, прежде чем их используют в качестве удобрения в садах. Их нужно долго компостировать вместе, чтобы яд ушел. Монахи испражняются в большие чаны, расположенные под деревянными скамьями, а в конце дня выливают их содержимое в компост. Чтобы смешать отходы с золой, а затем выгрести всё из чанов, использовали длинную, похожую на весло палку. В конце дня ее выставляли на солнце возле уборной для просушки. Однажды великий Дзэн-мастер Ун Мун облегчился и выходил из уборной, поправляя штаны. В этот момент к нему подошел монах и спросил: «Что есть Будда?» Взгляд дзэн-мастера упал на длинную палку для выгребания дерьма, стоящую у стены на солнце для просушки. «Сухое дерьмо на палке!» — ответил Ун Мун и пошел дальше. В этот момент ум дзэн-мастера был сухим дерьмом на палке. Весь его ум был только сухим дерьмом на палке.

Мастер Джо Джу: «Кипарис в саду»

Бодхидхарма считается первым патриархом дзэн. До того, как он пришел в Китай, буддизм там был уже широко распространен. Было много храмов, много монахов и много людей, изучающих сутры. Из Индии пришло много великих мастеров, которые построили прекрасные пагоды и школы сутр. Буддизм был в почете при императорском дворе, а некоторые династии сделали его национальной религией. Когда Бодхидхарма пришел в Китай, он понял, что все понимали только речь Будды. Казалось, что никто не понимал ум Будды, потому что никто не знал, как правильно медитировать. Люди молились Будде только для исполнения своих желаний. Бодхидхарма решил, что нужно встряхнуть китайский буддизм и изменить ситуацию.

Когда Бодхидхарма пришел в Китай, он уже был признанным великим мастером медитации. Ву, император страны Льянг, узнал о прибытии Бодхидхармы и пригласил его для личной беседы. Во время встречи император сказал:

— Будда учил, что, если пожертвовать посуду и одежду хотя бы одному монаху, попадешь в рай. А я пожертвовал еду, одежду и посуду бесчисленному количеству монахов. Я платил за работу по переписыванию сутр. Я также построил очень много храмов. Скажи мне: сколько у меня заслуг?

Бодхидхарма ответил:

— Нисколько.

На лице императора появилось озадаченное выражение: наверное, он просто не расслышал великого мастера из Индии.

— Тогда в чём величайшая суть святых истин буддизма?

— Нет никакой святости, есть только ясное безграничное пространство.

Император был полностью сбит с толку.

— Как ты смеешь говорить такие вещи? Кто ты такой?

Бодхидхарма ответил:

— Не знаю. Затем Бодхидхарма ушел и отправился в Северный Китай, где находилось много известных храмов, но он предпочел им сырую пещеру в Шао Лине. Он сел лицом к стене и так сидел девять лет: только вперед, только в «не знаю...».

Итак, Бодхидхарма пришел в Китай, чтобы учить истине. Он учил правильно медитировать, чтобы найти свое истинное «я». Он всегда указывал на ум, учил, как постичь свой ум. Так в китайском буддизме возникла школа ума — дзэн. Эти слова всего лишь объясняют учение Бодхидхармы. Но даже тысяча замечательных объяснений

не приведут к просветлению. Если вы хотите есть и будете просто смотреть на картинку с вкусной едой, да хоть на тысячу картинок, чувство голода не пройдет. Всё равно хочется есть! Мысленные образы не помогут телу, желудку или уму. Нужно засунуть пищу прямо себе в рот, поэтому в мире возникла дзэн-практика. «Откройте рот: вот еда, вот питьё!» Дзэн не учит красивым словам, он прямо указывает на ум — р-раз! — чтобы вы постигли свою истинную природу. Так Бодхидхарма учил истине.

При жизни Дзэн-мастера Джо Джу практика дзэн ориентировалась на скрытый смысл вопросов и ответов. Монахи увлекались тайными учениями и загадочными толкованиями. Однажды, когда Дзэн-мастер Джо Джу прогуливался возле храма, монах спросил его: «Зачем Бодхидхарма пришел в Китай?» На самом деле вопрос был о сути буддизма. Джо Джу ответил: «Кипарис в саду». Вместо того, чтобы дать ответ со скрытым смыслом, Джо Джу дал ответ, в котором показал, что всё — уже истина. Глядя на кипарис в саду, постигаешь учение Будды. Постигаешь учение Бодхидхармы и всех прославленных учителей. Кипарис в саду — вот истинный буддизм. Джо Джу ответил на вопрос монаха не картинкой с вкусной едой. Ответ Джо Джу говорил: «Открой рот! Вот еда! Ешь ее!» Ха-ха-ха!

Смотри в свою истинную природу — и станешь Буддой

是性成佛

1. Ива зеленая, цветы красные

柳綠花紅

2. Вороны черные, журавли белые

烏黑鶯白

3. Ты видишь? Ты слышишь?

還是麼，還聞麼。

Учение дзэн очень ясное и простое. Оно прямо указывает на нашу истинную природу для того, чтобы мы пробудились и помогли миру. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё — истина, просто-как-это. Всё имеет природу Будды. Всё является вашей истинной природой. Ваша природа и природа всего во вселенной нераздельны. Ива зеленая, цветок красный — это верно. Ворона черная, журавль белый — это верно. Стена белая, эта скатерть желтая — это верно. Снаружи темно, внутри светло — это верно. Не думайте ни о чём — и тогда вселенная ваша. Ваш ум — ясный, как пространство, это означает, что он чистый, как зеркало. Всё отражается, как оно есть: возникает красное — и красное отражается в зеркале, возникает белое — белое отражается. Небо синее. Дерево зеленое. Собака лает: «Гав! Гав!» Сахар сладкий. То, что вы видите, — ваша истинная природа. То, что вы слышите, воспринимаете обонянием, ощущаете на вкус, осязаете и о чём думаете, — тоже ваша истинная природа, ваша изначальная субстанция, Будда. Всё — уже истина, всё — ваша природа и всё — Будда. В этом учении всё просто. Учение дзэн — очень понятное учение.

Коаны и все случаи

古則公案

Одна тысяча семьсот коанов

千七百公案 (古頌)

Чоге

曹懷宗

Би-янь Лу
(Хекиган-Року)

碧岩錄

Сто случаев

百則

Риндзай

臨濟宗

Цу-юн Лу
(Шойо-Року)

從容錄

Сто случаев

百則

Сото

曹洞宗

Умэньгуань
(Мумонкан)

無門関

Сорок восемь
случаев

48 則

(используются
всеми)

諸般

С древних времен в Китае, Корее и Японии существовал особый восточный способ подтверждения подлинности важных документов. Две копии документа кладут рядом и на том месте, где они соединяются, ставят красную печать, оттиск. Если потом требуется проверить подлинность титульного листа или документа, просто сравнивают половинки печати. Если они совпадают — значит, документ подлинный. Соответственно, когда упорно практикующий ученик или ученица дзэн утверждает, что получил прозрение своей природы, как это доказать или проверить? Для этого и существуют коаны и практика коанов в дзэн. Ученик или ученица показывают свое понимание учителю. Понимание учеником вопроса — это одна половинка, которая должна соответствовать пониманию учителя — второй половинке. Когда понимание ученика совпадает с пониманием учителя, такое понимание называется «передачей от ума к уму».

Изначально в буддизме не было практики коанов. Будда родился и достиг просветления. Он учил своих учеников, что всё изменчиво. Он учил, что желание, гнев и неведение, созданные мышлением, порождают страдания. Он учил, как достичь свободы от страданий, то есть нирваны. Люди не записывали его слова, мало их обсуждали, и только практиковали медитацию. После того, как Будда умер, его последователи провели несколько собраний, чтобы записать его учение. В последующие годы ученики обсуждали разные детали учения Будды. Изучение буддийских текстов часто становилось более важным занятием, чем сама практика медитации. Некоторые буддийские школы даже вступали в споры по поводу различных толкований учения Будды.

Примерно пятнадцать столетий назад Бодхидхарма пересек Гималаи и пришел в Китай. В Китае буддизм процветал уже около трехсот лет, но он был в основном академическим и обрядовым, медитации уделялось мало внимания. Бодхидхарма увидел, что буддисты молились только ради получения материальных благ, поэтому он начал обучать правильному буддизму.

Мы уже говорили о первом посещении Бодхидхармой императора У-ди. Император гордо сообщил Бодхидхарме, что построил много храмов, оплатил переписывание многих сутр и пожертвовал монашескую одежду, чаши для подаяний и еду бесчисленному количеству монахов и монахинь. Согласно Будде, любое из этих благих дел создавало человеку мощную положительную карму. Вот почему император спросил Бодхидхарму: «Я совершил всё это — много ли у меня заслуг?» Бодхидхарма ответил: «Нисколько». Такой ответ озадачил императора. «Тогда в чём величайшая суть святых истин буддизма?» «Нет никакой святости, есть только ясное безграничное пространство». Теперь император был в полном замешательстве. Он закричал: «Как ты смеешь говорить такие вещи?! Кто ты такой?» Бодхидхарма ответил: «Не знаю». Затем Бодхидхарма покинул дворец и отправился в Северный Китай, где находилось много известных храмов. Но Бодхидхарма избегал их, потому что монахи в этих храмах интересовались только церемониями и ритуалами. Вместо этого он сел в пещере, расположенной высоко в горах над храмом Шао Линь, лицом к стене. Только «не знаю». Через девять лет к пещере пришел монах по имени Хуэйкэ. Целую ночь простоял он под падающим снегом перед пещерой, прежде чем Бодхидхарма заметил его. Наконец, Хуэйкэ сказал:

— Мастер, пожалуйста, научите меня Дхарме.

Бодхидхарма ответил:

— Даже если я расскажу, ты мне всё равно не поверишь.

Тогда, чтобы продемонстрировать свою искренность и настойчивый ум, Хуэйкэ отрубил себе руку и протянул ее Бодхидхарме, который даже не пошевелился.

— Господин, — закричал Хуэйкэ, — боль невыносима, пожалуйте-ста, успокойте мой ум!

— Дай мне свой ум — тогда я успокою его.

— Я не могу его найти.

Бодхидхарма ответил:

— Значит, я уже успокоил твой ум.

Услышав это, Хуэйкэ внезапно достиг просветления, а спустя некоторое время он стал Вторым патриархом. Таким был первый урок дзэн и одновременно важный пример ранних битв Дхарм, то есть передачи от ума к уму. Следующим важным вкладом в дзэн стало учение Шестого патриарха, говорившего: «Если ты не создаешь причину, то и не получишь результат. Поэтому не создавай ничего». Это простое учение принесло ему известность. Однажды он увидел двух монахов, спорящих у флага, развевающегося на ветру. Один монах говорил, что движется ветер, а не флаг, а другой говорил, что флаг, а не ветер. Выслушав их, Шестой патриарх сказал: «Не движется ни флаг, ни ветер. Двигается ваш ум». Отныне новый вопрос — «Что есть ум?» — занимал ум монахов дзэн. Истории, похожие на эту, породили много вопросов: «Что есть жизнь? Что есть смерть? Что есть ум?» Все эти вопросы стали коанами, и люди начали использовать их в своей практике. Когда к Шестому патриарху приходил ученик, тот спрашивал: «Откуда ты пришел? Что пришло ко мне?» Ученик отвечал: «Не знаю».

Так возник коан «Что есть я?» Именно этот вопрос Будда практиковал в течение шести лет. Будда, Бодхидхарма, Шестой патриарх — все они задавали себе этот вопрос и отвечали: «Не знаю». Такой вопрос-ответ был первой практикой коанов.

До Шестого патриарха не было школ. Была только практика медитации. Шестой патриарх воспитал много прославленных учеников: после великого дождя выросло много великих грибов. Существовали небольшие различия в стиле учеников, в их понимании учения. Так возникли пять школ дзэн. В каждой из них упор делался на разные стороны практики, применялись различные подходы, но основа учения была одна и та же. Дзэн процветал в Китае во времена династий Тан и Лю Сун. В этот период появилось много великих дзэн-мастеров. Истории об их просветлении, битвах Дхарм и речах Дхармы записывались и в конце концов были собраны в кол-

лекцию. Эти ситуации или случаи потом использовались другими мастерами для проверки ума учеников. Если монах думал, что достиг просветления, мастер проверял его, рассказав историю просветления другого монаха, ставшую учением. Любой монах, который действительно получил прозрение, выслушав коан, сразу понимал его истинную суть. Тот, кто еще не достиг просветления, не понимал коан, и учитель сразу это видел. Однажды монах спросил Дзэн-мастера Док Сана: «Что есть Будда?» Док Сан ответил: «Сухое дерьмо на палке». Что это значит? Если вы поймете это, то поймете суть всех коанов. Так возникла практика коанов. Однажды монах спросил Дзэн-мастера Ма Джо: «Что есть Будда?» Ма Джо ответил: «Ум — это Будда, Будда — это ум». Позднее он ответил: «Нет ума — нет Будды». Сначала учение было простым, потом оно разделилось на множество интеллектуальных стилей, и возникла практика словесной перепалки, битвы Дхарм. Так появились «Записки голубого утеса» и «Мумонкан» — два самых известных сборника коанов.

Простым людям дзэн начал казаться всё более загадочным. Практика дзэн отделилась от их повседневной жизни. Они не понимали эзотерических высказываний типа: «Деревянный цыпленок плачет, каменный тигр летит в небе» или «Ты видишь рог кролика?» Практика дзэн стала практикой элиты. Нужно было во всём искать скрытый смысл, потому что слова сами по себе ничего не значили. Такой стиль существовал некоторое время, пока снова не утвердилось более простое учение. На вопрос: «Что такое буддизм?» отвечали: «Пришла весна, трава вырастает сама по себе». Итак, хотя в дзэн на фундаментальные вопросы давались разные ответы, тем не менее все они указывают на истину.

В различных традициях и школах дзэн используются разные коаны. Но в основе всех коанов лежит единое учение. Как использовать коаны, чтобы пробудиться и помочь этому миру? Вот что самое важное в практике коанов. В некоторых коанах речь понятная, в некоторых — нет. Дзэн-мастера всегда используют слова и речь в свободной манере, расставляя ловушки для думающего ума своих учеников. Это как насадить червяка на крючок. Если рыба очень голодная, она сразу проглотит червяка целиком и попадет на крючок! Но если у ученика дзэн хватает ума, если он обладает ясным и не привязанным к мышлению умом, он проглотит червяка, не попавшись на крючок. Поэтому у нас есть поговорка: «Достаточно умная рыба никогда не трогает крючок».

Понятная речь в коанах или нет — неважно, потому что непонятная речь нужна, чтобы вылечить ученика дзэн от привязанности к мышлению.

Есть известный пример. Будда учил, что всё обладает природой Будды, а значит, все вещи обладают равной возможностью достичь просветления. Это очень важное учение. Однажды монах спросил Дзэн-мастера Джо Джу: «Собака обладает природой Будды?» Джо Джу ответил: «Му», что означает «нет». Серьезная ошибка! Но Джо Джу сознательно дал непонятный ответ, чтобы вылечить монаха от привязанности к представлениям и мышлению представлениями. Монах, как и многие другие в то время, был слишком привязан к речи Будды, к его наставлениям, а также к записанным в книгах высказываниям. Он еще не постиг ум Будды. Он был привязан к царству «это-и-то», «да-и-нет», «есть-природа-Будды и нет-природы-Будды». Он думал, что, наверно, одни вещи обладают природой Будды, а другие нет. Как говорится, он погряз в дуалистическом мышлении. Дзэн-мастер Джо Джу понял это и ответил: «Нет!» Его «нет» сбило с толку этого монаха, всех других монахов и продолжает сбивать с толку всех людей в наше время. «Почему Джо Джу сказал “нет”? Он прав или нет? Может быть, Будда неправ? Собака действительно обладает природой Будды? Я не знаю...» Так слова и речь используются в коане «Му» и в других коанах, чтобы лечить людей от привязанности к мышлению.

Коан «Му» — очень известный коан. Когда учитель задает его, мы хватаемся за «ошибку» Джо Джу и исправляем ее. На самом деле в коанах нет ошибки или не-ошибки. Если ты думаешь, тогда в коане есть ошибка. Но если отбросить всякую привязанность к мышлению, тогда коан сразу понятен, он ни правильный, ни неправильный. То, чему он учит, находится за пределами царства ошибок. Коаны нужны, чтобы избавиться от привязанности к мышлению, поэтому не нужно привязываться к самому коану. Например, многие привязаны к коану «Му». Джо Джу создал коан, чтобы вылечить ум всех людей. Если пациент привязан к лекарству, он может заболеть еще сильнее. Чуть позже мы поговорим об этом подробнее.

Как мы уже говорили, разные школы дзэн используют разные сборники коанов. Например, школа корейского буддизма Чоге использует сборник, состоящий из 1700 коанов индийского, китайского и корейского происхождения. Он называется «Йом санг». Ученики школы Риндзай обучаются на ста коанах сборника «Хекиган року», известного на английском языке как «Записки голубого утеса». Школа Сото использует сто случаев из сборника «Шойо року». «Мумонкан», или «Застава без ворот», — это сборник из 48 коанов, которые входят во все основные сборники коанов. Их изучают во всех школах дзэн, использующих практику коанов.

Сидение в дзэн-медитации

坐 禅

Управлять своим телом, дыханием, умом

調身 . 調息 . 調心 .

Сидячая медитация

坐 禅

Дзэн хождения

行 禅

Дзэн лежаания

臥 禅

ДЗЭН ОЗНАЧАЕТ МЕДИТАЦИЮ, а медитация означает из момента в момент удерживать ум-без-движения. Всё очень просто. Когда мы медитируем, мы просто используем некоторые техники управления своим телом, дыханием и умом, чтобы отсечь мышление и постичь свою истинную природу. Многие думают, что нужно сидеть в напряженной позе на полу, скрестив ноги в позе полулотоса или полного лотоса, совершенно без движения. Такая медитация ни хорошая, ни плохая. В некоторых дзэндо учат, что если ты не будешь сидеть в позе полного лотоса, не сможешь достичь просветления. Но такое учение привязано к форме медитации в виде определенной позы. Оно усложняет дзэн. Мы называем такую медитацию привязанностью к сидению тела.

Истинная медитация не зависит только от положения твоего тела: какой ты ум удерживаешь из момента в момент? Как удерживать ум-без-движения в любой ситуации? Поэтому истинная медитация означает сидение ума. Истинная суть медитации — в удержании ума-без-движения в любой ситуации, в любых условиях. Это очень важный момент.

Разумеется, во время любой практики или учения важно вначале придерживаться определенной формы или позы. Чтобы удерживать ум-без-движения, сначала нужно научиться управлять телом. Нужно выбрать позу и сохранять ее во время сидения. Ноги по возможности скрестить, а спину и голову держать вертикально на одной линии. Глаза полузакрыты и смотрят в пол перед собой. Руки в положении мудра (*инд.* положение кистей рук) над бедрами. Научитесь медленно вдыхать и выдыхать из центра даньтянь (*инд.* центр физического тела, первичной энергии и интуиции) — энергетического центра, расположенного чуть ниже пупка. Делайте длинный вдох, выдох должен быть еще длиннее. Вдох — выдох, вдох — выдох... Так управляют телом и дыханием.

Если вы умеете управлять своим дыханием, вы умеете управлять своим умом. Когда вы медленно вдыхаете, а затем медленно выдыхаете, ваше мышление медленно затухает. Мышление упрощается по мере того, как энергия переходит из ума в даньтянь или хара, ваш центр. Именно в вашем центре удерживается ум во время дзэн-практики. Это очень важная техника. Большинство людей удерживают ум в голове или в области груди, что не очень хорошо. Голова — это ваш интеллектуальный центр, а грудь — ваш эмоциональный центр. Удержание внимания в голове усложняет мышление и увеличивает потребление энергии. Удерживая мышление и внимание в области груди, вы оказываетесь в плену эмоций. Просто дайте уму опуститься из головы и груди вниз. Ваш даньтянь — это ваша воля, ваш центр-сделай-это. По мере того, как ваше мышление естественным образом перемещается в центр, ваше мышление и эмоции становятся ясными.

Сидячая медитация — это формальная дзэн-медитация. Все понимают, что представляет собой такая медитация. Но мы должны всегда рассматривать медитацию в более широком смысле. Если вы удерживаете ум ясный, как пространство, тогда всё — медитация. Существует медитация ходьбы, пения, приема пищи. Когда ваш ум ясный, как пространство, он не меняется при непрерывном изменении ситуации. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете, в этой точке всё является медитацией, потому что всё ясно отражается в вашем уме-без-движения, просто как оно есть. Тогда вождение машины — медитация, игра в теннис — тоже медитация. Просто удерживайте ум-не-знаю — и тогда всё становится ясным. Полностью отбросить мышление означает, что мышления больше нет, потому что вы постигли ум-до-мышления. Его называют ясным умом. Ясный ум означает просто делать

это, а значит, когда вы ведете машину, просто делайте это, просто ведите. Тогда нет «снаружи» и «внутри». «Снаружи» и «внутри» полностью становятся Одним — это медитация за рулем. Когда вы едите, просто ешьте — это медитация еды. Но большинство людей, когда их тело ест, позволяют уму блуждать туда-сюда, перемещаются из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или в 1978 год, в счастливые времена или вспоминают неприятности. Еда попадает в рот, рот жует, но они не замечают этого. Ум думает о подруге, о проблеме, о работе, о друге и снова о подруге. Такова привязанность к мышлению, которая всегда причиняет страдания вам и всему миру. Но если вы просто делаете что-либо, делайте это, делайте это из момента в момент — тогда всё, что вы делаете, становится медитацией.

Иногда увечье или болезнь не позволяют делать формальную практику. У одного моего ученика была очень серьезная проблема со спиной. Он не мог сидеть прямо больше пяти минут. Но он хотел участвовать в интенсивном девятидневном ретрите вместе со всеми. Он хотел участвовать в совместной медитации в зале Дхармы. Конечно, мы разрешили ему участвовать в ретрите. Три месяца он лежал в зале Дхармы, пока все остальные сидели. Они смотрели на стену, а он смотрел в потолок. Ха-ха-ха! Во время интервью он заходил и садился на несколько минут, а потом возвращался в зал Дхармы, где сидели остальные, и опять ложился на свою подушку. Так что можно заниматься дзэном и лежа.

Итак, в наше время всё больше и больше людей хотят медитировать. Но они уверены, что медитировать нужно исключительно сидя с прямой спиной. «Ой, моему телу больно, я не могу медитировать». Так делать неправильно. Если возникает проблема с телом, можно использовать стул, медитировать стоя или лежа. Можно принимать любую позу. Самое главное — из момента в момент удерживать ум-без-движения. Как сильно вы практикуете не-знаю? Вот какой должна быть истинная поза и истинное направление усилий во время медитации.

Великое просветление

大 悟

Небо — это земля, земля — это небо, небо и земля меняются местами

天地地天天地转

Вода — это гора, гора — это вода, вода и гора пусты

水山山水水山空

Небо — это небо, земля — это земля, разве они могут поменяться местами?

天天地地何曾转

Гора — это гора, вода — это вода, каждое уже завершено

山山水水各坦然

ВЕЛИКОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ означает обретение полной независимости. Оно означает обретение Великой любви и Великого сострадания к миру. Его называют «Великим Путем бодхисаттвы». Такой путь означает, что из момента в момент мы постигаем нашу правильную человеческую работу и непрерывно функционируем ради помощи всем существам. Это замечательные слова. Все уже понимают, в каком направлении нам следует двигаться. Но как это сделать?

Из-за привязанности к мышлению люди полностью находятся во власти иллюзий, которые причиняют невероятные страдания как им самим, так и многим другим видам существ. Это происходит из-за привязанности людей к своим желаниям, гневу и неведению, а также к своим мнениям, условиям и ситуациям. Из-за того, что большинство людей привязаны к своему мышлению, они непрерывно страдают, потому что мышление всё время меняется. Люди не понимают истину, а просто следуют за своим непрерывно меняющимся думающим умом. Это неправильно.

Дзэн-буддизм означает уход от мира неведения и иллюзий и осознание того, что всё — истина, как оно есть. Мир уже завершён и неподвижен. Чтобы это понять, вам нужно сначала избавиться от своих иллюзий, своего условия и своей ситуации, что даст вам возможность ясно видеть, слышать, чувствовать запах, ощущать вкус, осязать и думать. Вот что такое истина. Следующий этап практики — научиться использовать свое ясное понимание истины так, чтобы сделать свою жизнь правильной. Тогда можно из момента в момент поддерживать Правильную ситуацию, Правильное отношение к этой ситуации и Правильную функцию по отношению к ситуации.

Это дзэн-стихотворение часто называют «Великим просветлением». Оно учит нас, как постичь истину, чтобы помочь миру. Мы смотрим на мир, но мы привязаны к именам и формам. Мы видим, что всё изменчиво, потому что всё непрерывно движется и меняется. Поэтому форма — это пустота, а пустота — это форма. Многие понимают своим думающим умом, что небо — это земля, а земля — это небо. Это — это, а то — то. Они одинаковы, но вместе с тем различны. Хотя такое понимание и привязано к именам и формам, однако оно позволяет видеть, что всё движется в вечном круговороте. Всё непрерывно меняется, поэтому в первой строке говорится: «Небо — это земля, а земля — это небо, небо и земля меняются местами». Одно следует из другого. «Форма — это пустота, пустота — это форма». Такое понимание уже почти правильное, но оно всё еще результат думанья, а не истинного постижения, а значит, оно не завершено.

Во второй строке говорится: «Вода — это гора, гора — это вода, вода и гора пусты». Во время практики медитации мы получаем более правильное понимание вещей. Мы достигаем ум-до-мышления. Мы постигаем субстанцию, то есть постигаем, что всё является единой субстанцией. Эта субстанция не имеет ни имени, ни формы, она совершенно пуста. «Нет формы, нет пустоты». В этой точке мы постигаем, что такое привязанность к имени и форме. «Ах! Всё непрерывно меняется. Но космическая субстанция не меняется. До сих пор я был привязан к внешней стороне вещей. Но внешняя сторона — это только имена и формы, и если я привязан к именам и формам, всё непрерывно меняется. Я вижу, что такой взгляд на вещи создает всё: время и пространство, причину и следствие, имя и форму. Всё возникает из моего думающего ума! А теперь я вижу, что мой ум совершенно пуст, мир пуст, всё пусто! Разве всё может возникать или исчезать? Разве может изначальная

субстанция быть изменчивой?» Такова суть строки: «Небо — это небо, земля — это земля, разве они могут поменяться местами?» В завершенной пустоте ничто не возникает и не исчезает. Небо — это просто небо, земля — это просто земля. Ваш ум неподвижен и не привязан к именам и формам. Такое состояние является состоянием завершенного покоя.

Если вы уже постигли истинную пустоту, ваш ум может полностью отражать мир таким, какой он есть. «Небо — это небо, земля — это земля, разве они могут поменяться местами?» В «Махапаринирвана сутре» говорится, что «когда возникновение и исчезновение пропадают, покой становится благодатью». Эти слова являются ключом к разгадке смысла третьей строки стихотворения. Осознав, что нет возникновения и исчезновения, человек понимает, что небо и земля не могут поменяться местами. Изначально нет ни возникновения, ни исчезновения. Очень интересно. Но такое понимание — еще не завершенное понимание.

Продолжайте практиковать — и вы достигнете завершенного понимания: «Гора — это гора, вода — это вода». Небо — это небо. Вода — это вода. Земля — это земля. Просто отражайте мир. Такой мир можно назвать «миром момента». Мы иногда называем его миром-единицей, поделенной на бесконечность. Мир момента — истина, потому что в одном-единственном моменте всё уже завершено. «Форма — это форма, пустота — это пустота». Гора — просто гора, вода — просто вода. Такова истина.

Но есть один очень важный момент: сама по себе истина не имеет функции. Дзэн в Китае пришел в упадок потому, что многие мастера были привязаны к словам и не знали, как понимание истины должно из момента в момент функционировать ради помощи другим существам. Дзэн утратил функцию бодхисаттвы и превратился в игру слов для элиты. Многие учителя дзэн до сих пор говорят: «Да, гора — это гора, вода — это вода. Это истина». Они правы: это истина. Но если остановиться здесь, то это только абстрактное понимание. Такая истина останется чисто метафизической. Нужен еще один шаг: что является Правильной функцией истины? Как истина соединяет вас с другими существами? Какова функция истины в вашей жизни? Ответ очень простой: «Гора голубая, вода течет».

В жизни есть четыре вещи, которые случаются не со всеми. Первое — родиться человеком. Второе — узнать о Дхарме. Третье — встретить проницательного учителя. Четвертое — обрести просветление. Третий пункт очень важный. Недостаточно глубоко про-

светленный дзэн-мастер не может быть хорошим учителем. Если вы встретили плохого дзэн-мастера, вы пойдете неправильным путем. Слепой поводырь заведет другого слепого в канаву. Некоторые люди изучают дзэн по пять или десять лет, но так и не обрели просветление. Они сильно привязаны к учителю, а он не способен дать им понимание. Если вы учитесь только у одного учителя, даже если он хороший учитель, ваше обучение останется незавершенным. Поэтому ученики дзэн должны переходить от одного учителя к другому, пока не найдут проницательного мастера дзэн. Это очень важно.

Новичку трудно распознать проницательного учителя. Но, попрактиковав какое-то время и послушав разных дзэн-мастеров, вы сможете разобраться, какое учение правильное, а какое — нет. Не попробовав сахара, не узнаешь, что такое сладко, не попробовав соли, не узнаешь, что такое солоно. Никто не будет за вас пробовать. Нужно пробовать самому.

Многие учителя утверждают, что они просветленные, однако существует несколько уровней просветления: первое просветление, изначальное просветление и окончательное просветление. Первое просветление — постижение истинной пустоты. Второе просветление — постижение как-это. Третье просветление — просто-как-это.

Вот яблоко. Если скажете: «Да, это яблоко» — вы привязаны к имени и форме. Если скажете: «Нет, не яблоко» — вы привязаны к пустоте. Так это яблоко или нет? Если ударите по полу или закричите «Катц!» — вы дали ответ первого просветления. Если скажете: «Небо синее, дерево зеленое» или «Яблоко красное, стена белая» — это ответ как-это. Но если вы откусили кусочек яблока, вы ответили просто-как-это. Итак, первому просветлению, изначальному просветлению и окончательному просветлению соответствуют разные ответы. Некоторые дзэн-мастера не понимают разницы в ответах. Некоторые понимают только «Катц!» или молчание. Некоторые различают «Катц!» и как-это, но не понимают просто-как-это. Ответ просто-как-это — заверченный ответ. Такой ответ — не просто сухая метафизическая истина: просто-как-это является повседневной жизнью человека. Проницательный дзэн-мастер разбирается в трех видах просветления. Он свободно использует все три вида.

Очень важно не привязываться к просветлению. «Просветление» — просто слово. Практика многих людей основана на сильном желании: «Я хочу обрести просветление! Я хочу обрести

просветление!» Это ни хорошо, ни плохо. Но Будда сказал: «Все вещи уже просветленные». А прославленный учитель сказал: «Когда мышление отброшено, просто-как-это есть Будда». Отсутствие мышления означает чистый ум. Когда вы удерживаете чистый ум, любое действие становится просто-как-это. Сказать, что я обрел просветление или что я хочу обрести еще большее просветление, — это думанье, думанье — это желание, желание — это страдания. Дзэн-мастер Нам Чон сказал: «Повседневный ум есть истинный путь». Повседневный ум — это уже Великое просветление. Если вы ищете чего-то большего — это всё равно, что нарисовать ноги змее.

Методы медитации

参究法

Сидячая медитация
в полной тишине
(шикантаза)

只管打坐

(В дзэн Сото)

默照
曹洞禅

Мук Джо
Постижение тишины

Удар — всё становится
Одним

打成一片

Озарение, успокоение
(разгадывание
смысла слов)

惺々寂々

(В дзэн Риндзай)

看话
临济禅

Кван Хва
Постижение коанов

Если понимаешь
«не знаю» — это и есть
просветление.

但知不知是即是性

(В дзэн Чоге)

是齋齋
曹溪禅

Ши Шим Ма
Что это?
Постижение «не знаю»

Традиция нашей дзэн-медитации начинается с Бодхи-дхармы. Его роба и чашка передаются по прямой линии, начиная с Шестого патриарха Хуэйцзэна. После Шестого патриарха традиция дзэн разделилась на пять течений или «школ»: школа Цаодун (Сото), школа Линцзи (Риндзай), школа Гуйян, школа Фаянь, школа Юньмэнь.

Хотя стили и техники этих школ различались, основа у них была общая. Почти все они просуществовали недолго и имели короткие линии. Но школы Сото и Риндзай сохранились до наших дней, поэтому имеют очень длинные линии прямой передачи. Еще до того, как дзэн разделился на пять школ, Шестой патриарх много лет учил на горе Чоге. Многие корейские монахи путешествовали по Китаю в поисках великих учителей, некоторые из них практиковали вместе с самим Хуэйнэном. Вместе с корейскими монахами, получившими формальную передачу от прямых наследников Дхармы Хуэйнэна, линия Шестого патриарха попала в Корею. Так в Корее возникла школа Чоге. Линия корейского дзэн была создана прямой передачей по линии Шестого патриарха еще до возникновения пяти исторических школ.

У каждой школы есть своя собственная техника и стиль обучения, отличные от других школ. В школе Сото основная форма обучения — шикантаза. Это слово означает «просто сидеть». Когда вы сидите, сидит не только ваше тело, но и ваш ум. Ваш ум полностью неподвижен. Ваше мышление полностью отсечено, и всё стало Одним. Сидение ума называется «тасот ильпён»: удар — всё стало Одним. Если вы отбросили всякое мышление, ваш ум стал умом-без-движения. Ваш ум стал ясным, как пространство, это значит, что он стал чистым, как зеркало. Внутри и снаружи полностью стало Одним. Если возникает гора, вы и гора — Одно: «Ах! Гора голубая». Когда вы видите деревья, вы и деревья становитесь Одним — есть только зеленое. Когда вы видите эту стену, вы и стена становитесь Одним — есть только белое. Внутри и снаружи — р-раз! — становится Одним. В сидении ума заключается практика шикантазы — основная практика дзэн Сото.

Изначально в школе Сото не использовались коаны, хотя в наши дни некоторые учителя Сото используют их. Практика Сото заключается в том, чтобы полностью отбросить всё и просто сидеть. Если вы отбросили мышление полностью на одну минуту, в эту минуту вы — Будда. Если вы не думали один час, на этот час вы стали Буддой. Один час без мышления означает один час, ясный, как пространство, что означает, что на один час ваш ум стал чистым, как зеркало. Дерево зеленое. Стена белая. Собака лает: «Гав! Гав!» Всё — р-раз! — стало Одним. Когда кто-то хочет есть, дайте ему есть. Когда кто-то хочет пить, дайте ему пить. Вот и всё.

Школа Риндзай учит: «Ясный, ясный, покой, покой». Во многом это учение похоже на дзэн Сото. Только учебные слова и некоторые техники отличаются. В практике Риндзай, когда отброшено всякое

мышление, ум тоже неподвижен. Неподвижный ум означает покой. Ваш ум-в-покое ясный и чистый, как зеркало, а значит, в нем всё отражается. Гора голубая, вода течет, собака лает: «Гав! Гав!» Ум просто отражает мир таким, как он есть. Вот и всё. Школы Сото и Риндзай различаются только техникой, и у них общая основа: ваш ум становится ясным и спокойным, он отражает истину мира, словно пустое зеркало.

Традиция Риндзай использует один важный инструмент обучения: практику гуньян (яп. *коан*). Мы уже немного говорили о коанах. Практика коанов означает разгадывание смысла слов или использование слова, чтобы отбросить всякое мышление. Чтобы использовать коан, нужно постичь его истинную суть — то, на что он указывает. Коан похож на предмет, которым указывают на Луну. Им может быть палец, палка или эти часы. «Вон Луна! Она там». Вас не интересует палец, помогающий глазам увидеть Луну. Вы не смóтрите на палку. Вас не интересуют часы. Смысл у этих предметов один: вы видите Луну или нет? Это очень важный момент. Инструмент обучения дзэн имеет такой же смысл: важен не сам коан, а то, на что он указывает. Но многие люди привязываются к коанам, теряя Луну. Привязанность к коанам — очень серьезная дзэн-болезнь. Есть один известный случай.

Все знают коан «Му». Будда учил, что всё имеет природу Будды, а значит, всё может достичь просветления. Но однажды один монах спросил Дзэн-мастера Джо Джу: «Собака имеет природу Будды?» Джо Джу ответил: «Му!» Это очень известный коан. Китайский иероглиф «му» означает «нет». Но «му» означает только «му», понятно? Не привязывайтесь к речи Дзэн-мастера Джо Джу. Не привязывайтесь к пальцу. Не привязывайтесь к Луне. Речь Дзэн-мастера Джо Джу — большая ошибка. Но он употребил неправильную речь, чтобы отсечь мышление учеников. В наше время многие медитируют, сидя в дзэндо, упорно удерживая «му-у-у!» Куда бы они ни пошли и что бы они ни делали — есть только «му». «Что есть я?» «Только му-у-у-у!» «Что есть это?» «Му-у-у!» В такой практике отсутствует ясность: в ней совершенно теряется суть дзэн. Такая практика — привязанность к «му». В ответе Джо Джу нет ничего сложного. Джо Джу просто использовал слово «нет», чтобы разрушить представление учеников о существовании или не-существовании природы Будды. Он использовал слово «нет», чтобы показать на Луну. Но многие люди смотрят на палец, не видя Луны. Это очень плохо.

Итак, «му» означает только «му». Истинная суть «му» — ясная, как пространство, а значит, она чистая, как зеркало. Постигение

коана означает, что вы и коан стали полностью Одним. «Почему Дзэн-мастер Джо Джу сказал “му”, что означает “нет”?» «Не знаю...» Используя коан таким образом, вы полностью отбрасываете мышление, возвращаетесь к уму-до-мышления. «Не знаю» — это вы. Вы — это «не знаю» Но «не знаю» — это только речь, так же как «му» или любые другие учебные слова. Не привязывайтесь к «не знаю». Если вы не привязываетесь к этим словам, не пытаетесь создать особый смысл, то сможете с их помощью найти Правильное направление и свою изначальную природу. Суть практики коанов такая: взглядевшись в слова, отбросить всякое мышление и вернуться к тому уму, который ясен, как пространство, то есть чист, как зеркало. Практикуя, вы сможете отражать вселенную такой, какая она есть. Небо синее, деревья зеленые, соль на вкус соленая, а сахар сладкий. В отбрасывании мышления заключается учение школ Риндзай и Сото. Просто у них разные техники.

Учение школы Чоге заключается в вопросе: «Что есть я?» и в ответе: «Не знаю...» Не-думающий ум — уже ваше истинное «я». Он — уже просветление и ваша истинная природа. Люди по-разному называют такое просветление, но изначально у него нет имени. Его можно назвать «не знаю». Сократ бродил по шумным рынкам древних Афин и говорил: «Познай самого себя! Познай самого себя! Познай самого себя!» Однажды ученик спросил его:

— Учитель, вы всё время говорите: «Познай самого себя!» Я спрашиваю вас: вы познали самого себя?

— Я не знаю, — ответил Сократ. — Но я познал «не знаю». «Не знаю» — это ваше истинное «я», потому что это ум-до-мышления. «Не знаю» — это ваша истинная природа.

Многие до сих пор не понимают свою истинную природу, поэтому объясню по-другому. Когда вы думаете, ваш ум и мой ум различны. Если вы отбросите всякую привязанность к мышлению, ваш ум станет таким же, как мой ум. Когда вы просто идете вперед, в «не знаю», ваш ум-не-знаю, мой ум-не-знаю и ум-не-знаю любого другого человека — это один и тот же ум-не-знаю. Потому что в уме-не-знаю мышление отброшено, это означает, что мышления нет. Не-мышление — это пустой ум, пустой ум-до-мышления. Такой ум называется «истинным «я». Такова ваша субстанция. Ваш ум-до-мышления — это ваша субстанция, мой ум-до-мышления — это моя субстанция. Тогда ваша субстанция, моя субстанция, субстанция посоха, субстанция вселенной, субстанция всего — одна и та же субстанция. Когда вы удерживаете ум-не-знаю на сто процентов — только вперед, «не зна-а-аю...», вы и вселенная становитесь Одним. Вы — это

вселенная, вселенная — это вы. В учебных целях мы иногда называем такой ум «исходной точкой».

Итак, «не знаю» не является «не знаю». «Не знаю» — ваша исходная точка по имени «не знаю». Но иногда эту точку называют «умом», «Буддой», «природой», «Абсолютами», «святостью», «энергией» или «сознанием». У людей есть очень много имен для нее. Но изначально у истинной исходной точки нет ни имени, ни формы. В ней нет речи и слов, потому что эта точка до-мышления. Только когда вы удерживаете ум-не-знаю на сто процентов — «не знаю...» — вы и все во вселенной становится Одним.

(Поднимает дзэн-посох.) Итак, я спрашиваю вас: «Когда вы удерживаете ум-не-знаю на сто процентов — “не знаю...” — в этот момент вы и посох — одно и то же, или разное?» Но будьте осторожны. Если скажете, что одно и то же, я ударю вас посохом тридцать раз, если скажете, что разное, я опять ударю вас посохом тридцать раз. Если скажете: «Не знаю», я опять ударю вас посохом. Потому что субстанция исходной точки — до мышления, что означает, что в этой точке нет речи или слов. Открыть рот — уже ошибка! Как правильно ответить? Ха-ха-ха! Это очень легко.

Итак, дзэн Чоге учит, что, отбросив всякое мышление и вернувшись к уму-не-знаю, постигаешь свое истинное «я». Великий корейский Дзэн-мастер Ко-Бон учил: «Постигнув “не знаю”, постигаешь своего изначального хозяина». То же самое говорит и знаменитое учение Сократа. «Учитель, вы познали самого себя?» — «Нет, но я познал “не знаю”». Учение дзэн Чоге имеет такую же суть.

Три существенных элемента дзэн

禪 三 要素

Великая вера

大信心

Великое мужество

大奮心

Великий вопрос

大疑心

Если вы хотите постичь свою истинную природу, вы должны иметь Великую веру, Великое мужество и Великий вопрос. Представьте стул с тремя ножками. Когда у стула есть все три ножки, стул стоит. Но если не хватает хотя бы одной ножки, или она еле держится, любой, кто сядет на стул, упадет. Поэтому очень важно иметь три опоры Великой веры, Великого мужества и Великого вопроса. Когда они поддерживают вас в практике, вы способны постичь свою истинную природу. Вы способны постичь субстанцию вселенной, свой Правильный путь, истину и сделать свою жизнь Правильной. Тогда вы способны помочь всем чувствующим существам избавиться от страданий. В этом заключается ваша работа.

Великая вера означает целенаправленные усилия независимо от условий. Все видели, что происходит с камнем, если на него долго льется вода. Сами по себе капли воды слабые, а камень очень твердый и тяжелый. Но если капли будут капать долго, в конце концов они проделают в камне дыру. Так же и с Великой верой: вся ваша энергия направлена только в одну точку, что бы ни происходило. «Я должен постичь свое истинное “я”». Пытайтесь каждый день, десять тысяч лет подряд, непрерывно. Тогда через некоторое время вы скажете: «Ах! Вот мое истинное “я”!»

Можно объяснить ум Великой веры на другом примере: курица сидит на яйцах и согревает их, чтобы из них вылупились цыплята. На сидение может уйти три недели, но всё это время она трудится. Курица периодически переворачивает их, чтобы убедиться, что все яйца теплые. Время от времени она меняет положение своего тела. Но никогда не позволяет яйцам остыть. Она знает, что, если надолго покинет свое место и яйца остынут хотя бы один раз, из них никогда не вылупятся цыплята. Если у нее возникнут другие мысли или она последует за своим желающим умом, например, уйдет на поиски петуха или лучшей ситуации, яйца остынут и дети погибнут. Поэтому курица продолжает сидеть всё время, не двигаясь. У нее есть только одно-единственное направление. У нее нет «моего мнения», «моего условия» или «моей ситуации». Через некоторое время появляются цыплята и собираются вокруг матери. «Пи! Пи! Пи!» Тогда курица обретает уверенность в себе. «Я родила этих цыплят. Я заботилась о них двадцать один день». Замечательно. Ум, направленный только на достижение одной цели, называется «Великой верой».

Великое мужество — это кошка, ловящая мышь. Мышь убегает и прячется в норке в стене — р-раз! Кошка сидит перед норкой, собравшись в комок, выгнув спину, задние ноги напряжены как пружина, полная решимости поймать мышку. Вся ее энергия направлена на норку. Ее ум полностью сосредоточен только на одной точке. Даже если проходящий мимо человек отбросит кошку ногой с дороги или захочет поиграть с ней, кошка не станет отвлекаться. Ее ум не отвлекается от норки. Ее глаза смотрят только в одну точку. Она находится в одном и том же положении независимо от внешних условий.

Проходит несколько часов. В конце концов мышка думает: «Ладно, хватит, глупая кошка, наверно, уже ушла». Из норки медленно появляется кончик ее носа. И как только мышка высовывает голову, чтобы осмотреться, — р-раз! — кошка хватает ее.

Таков ум кошки. Кошка в любой ситуации сохраняет мужество. Она всегда находится в состоянии непоколебимой максимальной концентрации. Вся ее энергия сосредоточена на одной-единственной точке, независимо от изменения внешних условий. Все представляют себе, что такое напряженная концентрация. Можно наблюдать за детьми, которые играют с кошкой, подбрасывая ее. Кошка взлетает вверх тормашками, ее тело крутится и вертится в воздухе, но потом — р-раз! — она переворачивается и приземляется на все четыре лапы так, как надо. Люди так не умеют! Падая, человек вертится, не контролируя положение своего тела. «Ой! Ах! Ой! Ой!» При падении он ломает кости и может даже умереть. Но только

не кошка, потому что быть кошкой означает всё время сохранять Великое мужество. Благодаря ему кошка умеет отлично концентрироваться. Кошка вертится в воздухе, но переворачивается и почти всегда приземляется правильно. Ее ум сохраняет концентрацию, какими бы сложными ни были обстоятельства. «Вы подбросили меня. Ничего страшного! Я всё равно приземлилась так, как надо!» Ха-ха-ха! Таково Великое мужество кошки. Когда вы удерживаете ум кошки, то в любой ситуации и в любых условиях он будет умом-без-движения. Вы будете практиковать с энергией, не подвластной никаким меняющимся внешним обстоятельствам. Ваше тело падает — ничего страшного. Однажды ваше тело исчезнет, и здесь тоже нет ничего страшного. Это очень важный момент.

Вот другой пример Великого мужества — великой решимости, фокусирующей всю энергию в одной точке. Молодым монахом я жил в храме Магокса в Корее. Я работал хаусмастером: отвечал за запасы продовольствия и вообще за хозяйство храма. Работы было много, и я всегда был очень занят! Однажды мы готовились к большому празднику в храме. На церемонию должны были приехать много уважаемых монахов и мирян со всех концов страны, и много людей были заняты приготовлением еды. Несколько дней ушло только на приготовление тофу, потому что это очень трудоемкая работа. Тот, кто ест тофу, знает, что его надо всё время держать под водой, чтобы он был мокрым и не испортился. В Магокса имелась огромная лохань с водой, и мы положили тофу на ее дно, чтобы потом достать и сварить.

За три дня до начала церемонии мой ассистент заметил, что не хватает двух кусков тофу. За два дня до праздника пропали еще два куска. Что происходит? Тем более странно, что кладовая, где хранился тофу, была сложена из огромных бревен и всегда находилась на замке. Были случаи воровства из храмов, поэтому мы держали всю еду в кладовой, куда никто не мог забраться. Но повара очень расстроились из-за того, что их тофу пропало! Станным было также то, что не хватало всего нескольких кусков. Человек настолько голодный, что решился на воровство, украл бы много. Почему он взял только четыре-пять кусков? Все очень переживали. «Может быть, тофу унес демон?» Все только и думали об этом. Тогда у меня созрел план.

На следующий день я решил остаться и просидеть в кладовой всю ночь. Я спрятался за столб, откуда была видна лохань с водой. Прошло несколько часов — ничего не происходило. Я очень устал и хотел спать, но не сводил глаз с лохани. Затем около полуночи какое-

то существо медленно вышло из угла комнаты и двинулось к лохани. Оно было похоже на тень и двигалось необычайно медленно. Но скоро стало понятно, что это кот. В стене была дыра, через которую кот пролезал, охотясь на мышей.

Кот вскарабкался на край лохани. Несколько минут он просидел неподвижно, уставившись в воду. Он сидел, выгнув спину и низко опустив голову. Прошло много времени, но кот даже не пошевелился и продолжал напряженно смотреть в воду. Он смотрел прямо на тофу. Через некоторое время один кусок тофу — буль-буль! — всплыл. Кот поддел его лапой из воды, схватил зубами и выскокил из кладовой, чтобы съесть. Это было очень странно, потому что обычно тофу не плавает, а, наоборот, тонет в воде. Но этот кот мог так сильно фокусировать энергию ума через глаза, что тофу всплывал прямо перед ним! Через пару часов кот опять вернулся. Он опять вскарабкался на лохань и очень долго смотрел в воду. Его концентрация была полностью направлена на тофу, лежащий на дне. И вновь — буль-буль! — кусок тофу всплыл на поверхность, и кот подцепил его. Невероятно! Когда сознание кота сфокусировано только в одной точке, он может всё. Таково Великое мужество кота.

Голодный кот преподавал практикующим великий урок: достигнув такой концентрации ума, человек способен на всё. Наша практика должна быть именно такой: вся энергия должна быть сфокусирована только в одной важной точке: «Что есть я?» — «Не зна-а-аю...» В одной-единственной точке, не принимая во внимание изменение внешних условий. Тогда ваш ум неподвижен, независимо от того, в каких условиях или в какой ситуации вы находитесь. Если вы будете практиковать таким образом ежедневно, однажды ваш ум-без-движения — БАЦ! — взорвется. Вы достигнете просветления. Вот что называется «Великим мужеством».

Великий вопрос означает удержание целенаправленного ума в течение длительного времени. Некоторые люди могут удерживать не-думающий ум несколько секунд, другие могут удерживать не-думающий ум несколько минут. Но невозможно удерживать не-думающий ум целый день, верно? Утром мать говорит ребенку: «Я пошла в магазин, вернусь через час. Если захочешь пить — пей, если захочешь есть — ешь». Затем она уходит. Прошел час — ее нет. Два часа. Подошло время обеда — ребенок уже успел проголодаться и перекусил. Но мама еще не вернулась! Ребенок начинает думать: «Вдруг она вообще никогда не придет?» Он ждет еще четыре или пять часов. Уже почти вечер, теперь все мысли ребенка только об одном: «Где мама? Я хочу к маме! Почему она не приходит?» Ребенок устал

и проголодался, но его сознание заполнено только одним вопросом: «Где моя мама? Когда она придет домой?» Он начинает плакать: «Мама, где ты? Где ты?» Телевизор включен, но ребенок его не смотрит, потому что у него только один мощный ум-хочу-увидеть-маму. Вся его энергия сфокусирована на одном-единственном вопросе, в одной-единственной точке и прочно удерживается там.

Другой пример Великого вопроса — человек, который не ел три дня. Он очень голоден. Он не видит небо, не видит деревья, ничего не видит. В его голове только один вопрос: «Где достать еду?» Или, например, человек идет по пустыне несколько дней. Солнце нещадно палит, ужасно жарко! Он вспотел. У него кружится голова. Он хочет только одного — пить. «Где вода? Если я не найду воду, я умру». Но пустыня огромная, до ближайшего города далеко. Человек почти умирает. В его голове только один вопрос: «Где вода?» Он не думает о деньгах, сексе, славе или сне. Он не думает о том, какой у него красивый дом, или о том, какую машину он собирается купить. В его уме всего один вопрос: «Где вода?»

Практику «что есть я?» называют «удержанием Великого вопроса». Во время практики нужно удерживать ум человека, который страстно желает увидеть маму или выпить хотя бы один стакан воды, чтобы не умереть. Вся наша энергия должна быть полностью и неизменно сосредоточена в одной-единственной точке. Ребенок хочет увидеть маму. «Где моя мама?» Голодный хочет есть. «Где еда?» Человек, испытывающий жажду, хочет пить. «Где вода?» Если вы действительно хотите постичь свою истинную природу, просто удерживайте вопрос «Что есть я?». Продолжайте практиковать с таким умом — и тогда просветление не за горами. Но в отличие от описанных ситуаций, Великий вопрос в дзэн ничего от вас не требует. «Что есть я?» Только «не знаю...»

Что самое важное в вашей жизни? Когда человек молод, многие вещи кажутся ему важными: секс, деньги, слава или какие-то другие желания. Хочется многого, и эта гонка продолжается бесконечно. Человек удовлетворяет свое желание только на короткое время. «Я хочу это». «Я хочу то». «Мне она нравится». «Мне она больше не нравится, мне нравится другая!» «Я хочу денег». Но очень скоро приходит старость — это происходит очень быстро. Когда вам исполнится шестьдесят или семьдесят лет, чего вы будете хотеть? Что в вашей жизни останется? Задайте такой вопрос старым людям — и многие ответят: «Ничего». Это правильный ответ? Но есть нечто, верно? Вы говорите «ничего», но что-то всё-таки есть. Что говорит «ничего»? Откуда оно возникло? Куда оно идет? Прежде, чем уме-

реть, мы должны найти эту точку, это нечто. Оно называется «что есть я?» Еще оно называется «не знаю». Оно также называется «Великим вопросом».

Как уже было сказано вначале, чтобы постичь свое истинное «я», надо удерживать Великую веру, Великое мужество и Великий вопрос. Если чего-то не хватает, ваша практика будет слабой. Если одно намного сильнее других, нарушится равновесие, и вам будет сложно практиковать. Имея Великое мужество, но слабую веру и неясный вопрос, вы будете просто вырабатывать энергию. Чтобы все компоненты были в гармонии, нужно расслабиться и самому находиться в гармонии со своей ситуацией. Эта точка и есть «не знаю». Когда ваш ум ни свободен, ни напряжен, Великая вера, Великое мужество и Великий вопрос соединяются в одно целое и ясно функционируют из момента в момент. Когда это происходит из момента в момент, вы расслабляетесь. Когда вы ведете машину, а ваши плечи напряжены, и вы сгорбились, то долго вы так не протянете. Вы не сможете быстро среагировать, если ситуация изменится. Но расслабиться не значит заснуть. Когда загорается красный свет, вы просто останавливаетесь, когда загорается зеленый, вы едете. Всё просто.

Во многих дзэндо в основном учат вырабатывать огромную энергию. Там переоценивают значение Великого мужества. Роши часто проверяет ученика на интервью, сколько энергии он или она может собрать в одной точке. Главная цель практики заключается в том, чтобы сильно выбросить энергию из хара, из вашего центра.

— Что есть «му»?

Ученик отвечает:

— Му-у-у!

Роши может сказать:

— Недостаточно громко! Громче!

— Му-у!

— Ты не веришь в себя! Что есть «му»?

— Му-у-у! О-о-о-о-о-о! А-а-а-а-а-а!

— Больше «му»!

— Му-у-у-у-у-у-у!

Это не дзэн, а подготовка самураев. Да, создание сильного хара очень важно. Но такое чрезмерное внимание к созданию сильного центра приводит к ошибочному пониманию сути и функции дзэн-медитации. Если уделять внимание только Великому мужеству — «А-а-а-а-а-а!», — не останется места для Великой веры и Великого вопроса. Если у вас есть только Великий вопрос, вы двигаетесь очень быстро, но без ясного направления. Куда вы придете?

В Сан-Франциско? Токио? Пекин? Париж? Великая вера нужна нам, чтобы удерживать наше направление и пытливый ум, поэтому очень важно, чтобы все три ножки стула функционировали одновременно, поддерживая вашу практику.

Существует много техник, но главное — непрерывно практиковать, чтобы найти свое истинное «я» и помогать другим. Если будете практиковать усердно, Великий вопрос станет вашей жизнью. Это называется «Великим обетом». Если будете практиковать усердно, Великое мужество станет Великой энергией. Однажды Великий вопрос раскроется, и вы обретете просветление. Это называется «Великой мудростью». Замечательно!

Так чего бы вы хотели сегодня, прямо сейчас?

Усилие в дзэн

禪 精 進

Во время ходьбы, стоя, сидя, лежа, разговаривая,
сохраняя молчание, двигаясь, находясь в покое

行住坐臥 語默動靜

Всегда и везде

一切時 一切處

Непрерывно — Что есть это?

無間斷 是甚麼

Один момент равен бесконечным кальпам

一念即是無量劫

ВСЕГДА И ВСЕГДА нужно помнить о своем направлении. Почему вы едите каждый день? Когда вы родились, откуда вы пришли? Когда вы умрете, куда вы уйдете? «Приходит с пустыми руками и уходит с пустыми руками — таков человек». Все приходят в мир с пустыми руками. Все куда-то уходят тоже с пустыми руками. Мы не можем ничего забрать с собой. Однако в промежутке между одним и другим все желают вещи, все добиваются обладания вещами и все очень привязаны к вещам. Однако, когда вы рождаетесь, всё уже предопределено. Ваша карма в этой жизни предопределена кармой, созданной вами в предыдущей жизни. С этим ничего не поделаешь.

Но есть один способ изменить ситуацию. Контролируя ум из момента в момент, можно изменить свою жизнь так, что она перестанет быть автоматическим результатом кармы. Для этого нужно сфокусировать энергию на том, какой ум вы удерживаете прямо сейчас: «Когда вы идете, стоите, сидите, лежите, говорите, молчите, находитесь в движении или в полном покое, всегда и везде — какой ум вы

удерживаете? Внешние условия и внешние ситуации непрерывно влияют на ваш ум и заставляют его работать. Свою истинную природу всегда можно найти посреди круговорота возникновений и исчезновений, посреди ежедневной деятельности. Такой ум называется “удерживать ум-без-движения”».

Мир с каждым днем становится всё более сложным. Вокруг непрерывно происходит очень много разных событий. Бесконечно движется огромное количество самолетов и машин. Новые научные и технические изменения происходят быстрее, чем мы можем их освоить. Мы ежедневно смотрим телевизор, ходим в кино, на танцы или окунаемся в городскую суету. Мы встречаемся с людьми, летаем туда и обратно. Строим планы и в срок выполняем задания. Всё это ни хорошо, ни плохо. Но вы теряете энергию, и, взаимодействуя со средой, вы не можете удерживать свой центр. Когда вы умрете, куда уйдет ваше истинное «я»? Вот что должно волновать вас больше всего. Можно посмотреть телевизор, можно сходить в кинотеатр, можно встретиться с друзьями в городе. Можно делать всё что угодно — это ни хорошо, ни плохо. Самое главное — сделать свой центр таким сильным, что, осмыслив свой ежедневный опыт, вы сможете превращать его в мудрость на благо других. Это очень важно.

Нужно ежедневно практиковать. Внешние условия и ситуации непрерывно меняются, но перемены не должны нас смущать. Нельзя забывать о своем направлении и клятве обрести просветление ради всех страдающих существ — а значит, нужно ежедневно практиковать. Всё просто.

В Корее мужа одной женщины призвали в армию в северной части страны во время Корейской войны. Женщина была беременна. Несколько месяцев спустя она узнала, что ее муж погиб в бою. Еще через несколько месяцев у нее родился ребенок. Ребенок был для нее очень важен, словно он был живой частицей мужа. Он был самой большой драгоценностью в ее жизни. Каждый день женщина много работала, чтобы заработать денег и прокормить ребенка.

Ребенок рос. Он пошел в начальную школу, потом в старшие классы, потом его приняли в университет. Мать очень им гордилась. Но в то время в Корее все юноши его возраста должны были проходить обязательную военную службу. Шла война во Вьетнаме, и многих молодых корейцев отправили сражаться за американцев. Этого молодого человека тоже послали воевать во Вьетнам. Много корейцев умирало на этой войне, и мать рыдала, провожая сына.

Она обожала своего сына. Она жила только ради него. Она любила его больше собственной жизни. Восемнадцать лет она усердно ра-

ботала и всё делала ради того, чтобы сын был счастлив. Но теперь он во Вьетнаме! В этой ситуации она могла бы думать так: «Мой мальчик попал во Вьетнам. Господи, что мне делать?» От тоски она могла перестать есть, работать и вообще жить. Она могла серьезно заболеть. Многие люди вели бы себя именно так в подобной ситуации. Но эта корейка была не такой. «Мой сын во Вьетнаме. Что ж, надо больше работать!» Она стала работать еще больше, чем раньше: готовила еду для других людей, убирала их дома и очень ответственно занималась своим делом. Она работала ежедневно, ежечасно. Она успевала и у себя дома навести порядок, мыла посуду, шкафы, полы. Вместе с другими женщинами она шила одежду. Стоя на четвереньках, ухаживала за маленьким огородом на заднем дворе дома. Ежедневно она продавала проросшие бобы на рынке, чтобы скопить денег на покупку дома для сына.

День за днем эта женщина всё время что-то делала. Но она никогда не забывала о своем сыне, ни на одну секунду. «Как помочь сыну? Как помочь сыну?» Она никогда не позволяла внешним условиям помешать своим мыслям. «Может быть, мне удастся скопить денег. Когда он вернется, то встретит хорошую девушку, женится на ней, и у него будет свой дом. Мне для себя ничего не надо, всё только для него». Она никогда не забывала о сыне. Даже когда вместе с друзьями играла в карты, пила чай или ходила по рынку, она всегда помнила о сыне. Что бы она ни делала, каждый день она думала только об одном: «Как там мой сын? Как помочь сыну?»

У этой женщины всегда было очень ясное направление, верно? В любой ситуации, хорошей или плохой, ее энергия всегда была направлена только на сына. Хотя обстоятельства всё время менялись, и ее ситуация менялась, одно оставалось неизменным: «Как там мой сын? Как помочь сыну?» Если вы хотите заниматься практикой, то очень важно удерживать такой ум. Эта женщина думала только об одном: «Мой сын...» Больше ничего. «Мой сын, мой сын, мой сын».

Но люди всё время забывают о своем истинном «я». Где находится ваше истинное «я»? Как найти свое истинное «я»? Люди постоянно теряют себя в бесконечной погоне за едой, сексом, деньгами, развлечениями, успехом в обществе и сном. Мы реализуем мимолетные желания и думаем: «Замечательно! Я получил то, что хотел!» Но именно в этот момент мы забываем свое истинное «я», а удовольствие от обладания желаемым уже проходит. Мы потеряли путь к своему изначальному дому. Потакать своим желаниям и гневу — неправильная практика и неправильная жизнь, потому что она ведет

прямо к страданиям. То, какой ум вы удерживаете прямо сейчас, определяет вашу жизнь. Поэтому будьте осторожны, и когда вы смотрите кино, едите, усердно работаете или сидите на пляже, не забывайте о своем истинном «я». «Что есть я? Где мое истинное “я”? Не знаю...» Ваш ум должен быть таким же, как у той женщины: никогда не забывать о сыне. Не только в этой жизни, а в каждой новой жизни просто сохраняйте ум-не-знаю. Да, всем нужно работать и зарабатывать деньги. Нужно встречаться с людьми и выполнять поручения. Все мы вовлечены в деятельность разного рода. Но что бы вы ни делали, не забывайте о сыне. «Что есть я?» Никогда не забывайте о Великом вопросе. Он — ключ к истинному сокровищу, единственному сокровищу, которое вы можете взять с собой, когда уйдете. Он — ключ к практике дзэн.

Круг дзэн

Принципы:

義理

Истинная пустота
Ничтожное «я»
Привязанность к пустоте

真空

180

(無我)

Нет формы, нет пустоты

$$1000 \times 0 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

Завершенное
существование

Свободное «я»

Привязанность
к свободе

Свобода формы,
свобода пустоты

$$3 \times 3 = 9$$

$$1000 \times 100 = 1000 \times 9$$

Обычная пылинка (залипание)

Маленькое «я»

Привязанность к имени и форме

$$1 + 2 = 3$$

俗塵 (小我)

0

360

如如

Абсолют

Большое «я»

Непривязанное мышление,
просто-как-это

$$3 \times 3 = 9$$

(大我)

Форма — это форма, пустота — это пустота

妙有
(妙我)

270

Существование
и не-существование

Кармическое «я»

Привязанность
к думанью

Форма — это пустота,
пустота — это форма

$$0 = 1, 1 = 0$$

90

有無
(業我)

Когда я оканчивал начальную школу, то в последний день Кучебы учитель преподавал всему классу очень важный урок. Он начертил на доске большой белый круг и сказал: «Сегодня вы оканчиваете школу. Замечательно! Я призываю вас отныне удерживать ум, подобный этому кругу. Если вы будете удерживать такой ум, ваше мышление всегда будет непринужденным. Если возникнут хорошие вещи, вы всегда будете знать, как их использовать. Если возникнут плохие вещи, вы тоже будете знать, как их использовать. Ничто никогда не сделает ваше мышление квадратным. Потому что круглый ум не имеет преград. Всегда и везде он просто следует за ситуацией. Удерживая круглый ум, вы сможете помогать другим людям, потому что круг совершенно пуст, на нём нет точки “я, мое, мне”. Поэтому вам всем надо обрести совершенно круглый ум. Таков истинный ум человека, который начинает свой путь».

В буддизме круг является очень важным учебным инструментом. Много лет назад, когда кто-нибудь задавал Дзэн-мастеру Нам Чону вопрос, тот просто очерчивал рукой круг. Однажды Дзэн-мастер Нам Чон с двумя другими мастерами — Ги Джоном и Ма Гокком — решил посетить национального учителя Чуна, который был болен. Пройдя некоторое расстояние, Нам Чон вдруг остановился и начертил посохом на земле большой круг. «Дайте мне только одно слово, и мы продолжим путь, — сказал он. — Если не можете, тогда нам незачем идти навещать тело Национального учителя!» Дзэн-мастер Ги Джон просто уселся посередине круга. Дзэн-мастер Ма Гок сделал поклон, который обычно делают женщины. Ни один из этих ответов не был правильным, поэтому Дзэн-мастер Нам Чон сказал: «Нам нельзя идти».

Итак, Дзэн-мастер Нам Чон начертил круг на земле и сказал: «Дайте мне только одно слово!» Если бы вы были там в этот момент, как бы вы ответили? Это очень сложный вопрос. И пример того, как прославленные учителя использовали круг для проверки ума своих учеников. В самом круге нет ничего сложного, круг — только учебный инструмент. Его используют, чтобы проще объяснить учение или проверить ум учеников.

Иногда я объясняю практику дзэн с помощью круга. На круге есть пять точек: 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов и 360 градусов. 360 градусов находятся в той же точке, что и 0 градусов.

Круг начинается в секторе от 0 до 90 градусов. Здесь находится зона привязанности и мышления. Мышление — это желание, а всякое желание — это страдания. Здесь также зона привязанности к царству имени и формы. Такая привязанность заставляет нас создавать

противоположности: хорошо и плохо, это и то, красоту и уродство, нравится и не нравится, мое и твое. Мне нравится это, мне не нравится то. В нашем теле много желаний, гнева и неведения. Я пытаюсь быть счастливым и избежать страданий. В этой точке жизнь — это страдания, а страдания — это жизнь. Это точка 0 градусов.

Пройдя по кругу до 90 градусов, попадаешь в зону Кармического «я». Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, я существую». Это «я» сознания. Оно с помощью мышления пытается понять само себя. «Я мыслю — значит, я существую». Это значит, что мое мышление создает «я». Мышление любого человека создает его «я». «Я профессор». «Я отец». «Я мать». «Я женщина». «Я китаец». «Я американец». «Я кореец». «Я демократ». «Я святой». «Я ученик дзэн». До этой точки находится привязанность к имени и форме. В этой точке находится привязанность к мышлению. До того, как родиться, вы были нулем. Сейчас вы единица. В будущем вы умрете и опять станете нулем. Поэтому ноль равен единице, а единица равна нулю. В этой точке на круге все вещи одинаковы, потому что являются единой субстанцией. Все вещи имеют имя и форму, но их имена и формы возникают из пустоты и вернутся в пустоту. Форма — это пустота, а пустота — это форма. Просто интеллектуальное мышление.

На 180 градусах вообще нет мышления. Я мыслю — следовательно, я существую. Но когда я не мыслю, тогда что? Когда «я» полностью исчезает, приходит прозрение истинной пустоты. Здесь находится царство Ничтожного «я». Вся субстанция полностью становится Одним — нет формы, нет пустоты. Некоторые сказали бы, что это Абсолют. Но как только скажешь: «Абсолют», это уже не Абсолют. Потому что эта точка — до мышления, а до мышления нет слов и речи. Открыть рот — уже большая ошибка! Как выразить эту точку? Когда Дзэн-мастера Линцзи спрашивали, что есть Будда, он кричал: «Катц!» Дзэн-мастер Док Сан ударял того, кто спрашивает. Дзэн-мастер Цзюйчжи отвечал на любой вопрос, просто поднимая палец. Только действием можно объяснить эту точку, потому что она является субстанцией вселенной. Ее нельзя выразить речью и словами. В этой точке нет гор, рек, Бога, Будды, ничего нет. Есть только... *(Ударяет по столу.)*

Однажды несколько лет назад я сидел в своей комнате в Храме Хвагеса в Сеуле. Раздался нетерпеливый стук в дверь, и в комнату ворвался один из моих учеников:

- Дзэн-мастер! Дзэн-мастер! Я постиг пустоту!
- Ты постиг пустоту?
- Да, я постиг пустоту — полностью Ничтожное «я»!

Я спросил его:

— Кто постиг пустоту?

— Ну, я постиг пустоту!

Это неправильно, правда? Поэтому я ударил его — бац! Он вскрикнул:

— Ой!

— Если ты действительно постиг пустоту, как ты можешь кричать «Ой!»?

Его лицо покраснело, и он опустил глаза в пол. Он очень расстроился, потому что в истинной пустоте нет речи и слов, и он понял это.

Много лет назад, когда я преподавал в Соединенных Штатах, меня познакомили с Вернером Эрхардом, основателем движения «EST». Его длинные лекции посещали сотни слушателей. У него были тысячи учеников по всему миру. Они внимательно слушали его лекции о том, как поверить в себя. На лекциях он часто говорил об истинной пустоте: «Истинная пустота такая и такая. Она также вот такая и такая...» Однажды мы вместе ехали в машине, и я спросил:

— Вы всё время говорите об истинной пустоте. Многим нравятся ваши объяснения. Но что такое истинная пустота?

— Это очень просто, — сказал он, — пустота — ничто.

Я не смог удержаться от громкого смеха. Он обиженно спросил:

— Я неправ?

— Нет, ничего страшного. Вы говорите «ничто», но это уже что-то. Значит, это не истинная пустота.

— Тогда что такое истинная пустота? — спросил он.

Я просто сидел и молчал.

Итак, в пустоте нет слов и речи, поэтому мы всегда объясняем ученикам эту точку так. (*Ударяет по столу.*) Это называется «удар». «Откуда вы пришли?» (*Ударяет по столу.*) «Субстанция вселенной и ваша субстанция — одно и то же или разное?» (*Ударяет по столу.*) «Что есть Будда?» (*Ударяет.*) «Что есть Дхарма?» (*Ударяет.*) «Что есть бог?» (*Ударяет.*) Удар является способом выражения завершенного Ничтожного «я», точки завершенной пустоты, которую нельзя выразить словами и речью. Это точка 180 градусов.

Если удерживать эту точку некоторое время — только Ничтожное «я», ум завершенного покоя, — не привязываясь к ней, можно получить энергию вселенной. Можно достичь царства магии и чудес. Это точка 270 градусов, точка Свободного «я». Это полная свобода — никаких препятствий в пространстве и времени. Эту точку можно назвать образным мышлением. Дети смотрят мультфильмы по телевизору. Появляется собака, кошка, змея, лев. Звери ходят в одежде или

курят трубку. Они танцуют друг с другом, летают по небу или водят машину. Они поют песни и играют на пианино. «Ля-ля-ля! Тра-та-та!» Кошки и птицы разговаривают друг с другом. Змея надевает огромную шляпу. Дети видят это по телевизору и хлопают в ладоши: «Ой! Здорово!» В мультфильме возможно всё. Мы называем такое мышление «свободным мышлением».

Такие вещи происходят не только в мультфильмах. В Даосской практике и йоге эта точка используется, чтобы показать, как можно соединиться с энергией вселенной и получить особую силу. На самом деле энергия, позволяющая людям совершать чудеса и невероятные поступки, — очень простая энергия. Это энергия природы. Можно наблюдать различные формы ее проявления в повседневной жизни, но мы настолько к ним привыкли, что они не кажутся нам необычными. Возьмем три маленьких магнита, имеющих форму кольца. Если надеть один магнит на карандаш, а сверху еще один, они склеятся, потому что плюс одного магнита притягивается к минусу другого. Это понятно всем. Но если снять верхний магнит, перевернуть его и надеть опять, он повиснет над нижним магнитом. Минусы обоих магнитов обладают одинаковой энергией, поэтому они отталкиваются. Кажется, что верхний магнит парит в воздухе. Еще интереснее, что, если взять третий магнит и поместить его над вторым, оба склеятся. Они станут одним магнитом, очень тяжелым, но всё равно будут висеть над нижним магнитом. Если двигать нижний магнит вверх по карандашу, два тяжелых магнита над ним будут подниматься с такой же скоростью, а если опустить его вниз, они тоже опустятся вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Расстояние между магнитами всегда остается одинаковым.

Магниты показывают, как человек может использовать фундаментальную энергию вселенной. У магии и волшебства много общего с магнитами. Все вещи являются формой фундаментальных видов энергии. Все слышали о том, как йоги и мастера боевых искусств летают по воздуху, перемещают в пространстве или сгибают твердые предметы. Это результат искусного использования и управления фундаментальной энергией, которая принимает различные вещественные формы. Представим, например, что земля — это плюсовая энергия, а небо — минусовая энергия. Если будете усердно практиковать, долго удерживая совершенно пустой ум — никакого мышления, — обретете энергию вселенной. Вы вернетесь к энергии Абсолютов, что означает полную свободу применения и управления своей энергией, а также любой другой энергией по своему желанию. Если, например, Земля — это плюсовая энергия, то можно

превратить свое сознание в плюсовую энергию. Тогда плюсовая энергия Земли вытолкнет вас вверх — в воздух, — как это сделали бы магниты. Когда вы захотите спуститься, создадите минусовую энергию — и небо толкнет вас вниз.

Когда йоги летят по воздуху или с помощью мысли поднимают предметы, они просто используют свой ум в качестве проводника основных энергий, из которых состоит всё. Здесь нет ничего сложного. Достигнув этой точки, я могу превратиться в змею. Я могу полететь на облаке в Западный рай. Я могу ходить по воде. Если я хочу жить, я живу. Если я хочу умереть, я умру. В этой зоне у каменной девушки есть ребенок, земля ни темная, ни светлая, у дерева нет корней, в долине нет эха. Мы называем эту точку на Круге дзэн «свободным мышлением» или «Свободным «я». 270 градусов на Круге дзэн.

Практика дзэн не связана с применением магии или особых сил. Дзэн означает достижение повседневного ума, а не искусства специальных практик. Правда, есть истории, в которых мастера дзэн применяют особую энергию для того, чтобы проникнуть в ум своих учеников и разбудить его. Примерно 300 лет назад жил Дзэн-мастер Со Сан, один из самых известных мастеров в Корее. Он был великим ученым, который практиковал медитацию и познал свою истинную природу. Он стал Национальным учителем и доверенным советником императора. Он основал много храмов, и у него было много учеников по всей стране. Когда японская армия в XVI веке вторглась в Корею, Со Сан собрал армию из монахов, которые воевали против одетых в броню японцев и победили их во многих сражениях. Своими действиями он спас нацию. Со Сан Дэ Са — очень известный монах.

Однажды Со Сан Дэ Са вместе с одним из своих учеников Сам Мьон Сунимом шел по горе Мьёхьян-сан, которая расположена на территории сегодняшней Северной Кореи. На горе Мьо Хьянг Сан рядом находятся два знаменитых водопада. Высота одного водопада — около 180 метров, а другого — около 130 метров. Мастер Со Сан и его ученик посетили водопады, насладились в тишине их видом, а затем двинулись в обратный путь по узкой горной тропинке.

Со Сан Дэ Са был человеком маленького роста, с хрупким телосложением и мягкими чертами лица. Сам Мьонг, прежде чем стать монахом, был бесстрашным генералом в армии. Он был высокий и широкоплечий, с широким суровым лицом и большими бровями. Устав от страданий и войны, он остриг волосы и отправился на поиски учителя. Его познакомили с Со Сан Дэ Са, и он стал его учеником. Теперь, спускаясь по горной тропинке, он со смущением думал о своем низкорослом и щуплом учителе. «У моего учителя невзрач-

ное лицо, хилое тело, он ходит как женщина...» Он чувствовал себя несчастным, понимаете? «Небо великолепно! — думал он. — Гора великолепна! Водопады великолепны! Деревья великолепны! Но мой учитель не великолепен! (*Громкий смех.*) Разве он может иметь хорошую Дхарму? Чему он может научить меня?»

Размышляя об этом, Сам Мьонг вдруг услышал гул. Он повернул голову и увидел, что один из великих водопадов вдруг начал бить вверх! БАХ! Вода отталкивалась от земли и устремлялась к вершине. Вверху поток загибался и опять падал на гору. Монах очень удивился.

— Учитель! Учитель! — взволнованно закричал он, хлопая идущего впереди Со Сан Дэ Са по спине. — Учитель, что происходит?

Однако Со Сан не повернулся и продолжал идти.

— Чему ты удивляешься? — спросил дзэн-мастер через плечо. — Этот водопад, как твой ум.

Ум Сам Мьонга открылся, и он понял: «Учитель применил магию, чтобы заставить воду течь вверх! Он показал, что у меня неправильный ум».

Тогда он поклонился учителю:

— Дзэн-мастер! Дзэн-мастер! Простите меня! Простите меня! Я плохо думал о вас. Я плохо говорил о вас. Мне очень жаль.

Со Сан улыбнулся и сказал:

— Если ты действительно понял свою ошибку, это уже не ошибка.

— Да, я понял. Простите меня.

— Просто удерживай совершенно пустой ум, тогда твоя карма тоже будет пустой, а подобные мысли больше никогда не возникнут в уме. Но сначала ты должен полностью освободить свой ум от всяких представлений.

— Да, конечно. Кажется, впервые в моей голове всё встало на свои места, и теперь я начинаю искать свой истинный путь.

При этих словах водопад внезапно изменил свое направление и стал, как и прежде, падать с края высокого обрыва в долину.

Это очень полезная история. Со Сан знал, что его ученик имеет устойчивые представления и мнения. Он знал, что только речью и словами нельзя ошеломить или изменить его невероятно сильный ум. Используя магическую энергию, Со Сан Дэ Са проник в ум ученика и открыл его для восприятия ясного учения. Водопад устремился вверх, и ученик понял: «У моего учителя маленькое тело, но он обладает огромной силой!» Ученик поверил в своего учителя и увидел глупость собственных мнений и представлений. Проницательный учитель редко применяет такой стиль обучения — только когда больше ничто не помогает. Открыв ум ученика с помощью

конфетки, он сразу отнимет ее, как только поймет, что достиг нужного эффекта. Истинный учитель никогда не позволит ученику привыкнуть к конфетке.

Так использует 270 градусов пронизательный учитель. Истинный мастер редко применяет магию и особую энергию, если вообще когда-нибудь этим пользуется. Ученики легко привязываются к ней. Тот, кто часто обращается к царству магии, — просто волшебник, а не истинный учитель. Потому что истинное учение показывает людям, как избавиться от кармы и помочь другим существам, а не сбивает их с толку магией и чудесами.

Однако если вы будете привязаны к этой точке, вы будете привязаны к свободе. Если вы привязаны к свободе, то ничего не сможете сделать. Со времен Французской революции все люди свободны, правда? В наши дни все люди свободны: нет Бога, Будды, нет вообще ничего, что может управлять людьми. Люди — это центр вселенной. Но свобода может стать западней для тех, кто привязан к свободе. Однажды я ехал в автобусе в Нью-Йорке. В салоне висела табличка «Не курить». Один человек рядом со мной зажег сигарету и стал курить. Тогда другой человек возмутился:

— Ты что, читать не умеешь? В автобусе не курят!

Но человек с сигаретой только улыбнулся и, продолжая курить, сказал:

— Ну и что? Я свободен!

Вдруг раздался звук сильного удара — недовольный человек ударил курильщика по лицу — бац! Курильщик сразу перестал улыбаться!

— Ты с ума сошел? Ты зачем меня ударил?

— Я тоже свободен — значит, могу ударить тебя!

Ха-ха-ха! Это очень интересная история. Оставаясь на 180 градусах, вы привязываетесь к пустоте, а оставаясь на 270 градусах, вы привязываетесь к свободе. Быть свободным — это прекрасно. Но если вы привязаны к свободе, эта привязанность будет всё время создавать проблемы вам и другим. Необходимо идти дальше, чем эта точка.

На 360 градусах все вещи такие, какие они есть: всё — истина, а истина — просто-как-это. Эта точка равна 0 градусов. Мы попали туда, откуда начали, туда, где были всегда. Разница в том, что ноль градусов — это привязанное мышление, а 360 градусов — это непривязанное мышление. Здесь нет ни субъекта, ни объекта. Внутри и снаружи полностью становятся Одним. Когда вы видите небо, вы и небо становитесь Одним. Когда вы видите деревья, вы и деревья становитесь

Одним. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, ваш ум и вся вселенная полностью становятся Одним. Вы бесконечны во времени и пространстве. Мы иногда называем эту точку «жизнью момента». В одном моменте заключены бесконечное время и бесконечное пространство. В моменте всегда Правильная ситуация, Правильное отношение и Правильная функция. Таков Великий Путь бодхисаттвы. Он не привязан ни к чему.

Например, когда вы ведете машину, но у вас привязанное мышление, то в мыслях вы находитесь совсем в другом месте и можете проехать на красный свет. Непривязанное мышление означает, что у вас всегда ясный ум. Когда вы ведете машину, вы не думаете, а просто ведете. Тогда истина — просто-как-это. Красный цвет означает «стоять», зеленый цвет означает «можно ехать». Вы совершаете интуитивное действие. Интуитивное действие означает действие без желания или привязанности. Мой ум чистый, как зеркало, в котором всё отражается так, как оно есть. Красное возникает — зеркало становится красным, белое возникает — белым. Так живет бодхисаттва. У меня нет желаний для себя. Мои действия только ради всех существ. Такова завершенная жизнь.

Ноль градусов — Маленькое «я». 90 градусов — Кармическое «я». 180 градусов — Ничтожное «я». 270 градусов — Свободное «я». 360 градусов — Большое «я». Большое «я» — это бесконечное время, бесконечное пространство. В этой точке нет жизни и смерти. Я просто хочу спасти всех людей. Если люди счастливы, то и я счастлив, если люди несчастны, то и я несчастен.

Дзэн доходит до 360 градусов. Когда вы достигли 360 градусов, все деления на круге исчезают. Круг — это просто учебное пособие дзэн. Его на самом деле нет. Круг — просто инструмент, который мы применяем для объяснения дзэн и проверки понимания ученика.

(Поднимает книгу и карандаш.) Эта книга и этот карандаш — одно и то же или разное? На 0 градусов разное. На 90 градусах, если все вещи одно и то же, значит, книга — это карандаш, а карандаш — это книга. На 180 градусах любое мышление отсечено, нет слов и речи. Лучший ответ такой... *(Ударяет по столу.)* На 270 градусах полная свобода, поэтому хорошим ответом будет такой: книга сердитая, карандаш смеется. Наконец, на 360 градусах истина есть просто-как-это. Весна приходит, трава вырастает сама по себе. Внутри светло, снаружи темно. Трижды три — девять. Всё просто такое, какое оно есть. Ответ такой: книга — это книга, карандаш — это карандаш.

Итак, в каждой точке ответ разный. Какой из них правильный? Вы понимаете?

Вот вам ответ: «Все пять ответов неправильные». Почему? (*Подждав несколько секунд, кричит: «Катиц!»*) Книга синяя, карандаш желтый. Когда вы поймете это, то поймете себя. Но если вы поймете себя, я ударю вас тридцать раз. А если вы не поймете себя, я всё равно ударю вас тридцать раз. Почему?

(*Опять подждав несколько секунд.*) Сегодня очень холодно на улице.

Постигнув эту истину, вы должны постигнуть Правильную функцию истины. Это очень важный момент. В точке 360 градусов ваш ум ясный, как пространство. Ясный ум означает, что он чистый, как зеркало: возникает красное — зеркало красное, возникает белое — зеркало белое. Мы уже говорили об этом. Но если возник человек, который хочет есть, — какая ваша Правильная функция? Как помочь ему? Самому стать голодным? Если возник человек, который хочет пить, вы тоже захотите пить? Разве такое сострадание — истинное сострадание? Многие учителя медитации только подчеркивают важность получения опыта отражения истины, но не указывают на Правильную функцию истины из момента в момент.

Итак, когда возник человек, который хочет есть, дайте ему есть. Когда возник человек, который хочет пить, дайте ему пить. Просто помогайте другим существам. Мы иногда называем такую жизнь «Правильной жизнью». В Библии говорится: «Я есть Путь, истина и жизнь». Мы учим тому же. Когда вы достигли Ничтожного «я», вы постигаете свою субстанцию и субстанцию всего. Постижение того, что всё является одной и той же субстанцией, означает постижение Правильного пути. Когда вы достигли 360 градусов, вы постигаете то, что всё, как оно есть — истина: цветок красный, стена белая. Вы и истина мира всегда есть Одно. В этой точке все деления на круге исчезают, и ваша функция заключается только в помощи другим существам из момента в момент. Великая любовь и Великое сострадание ради помощи другим людям являются, так сказать, вашей Правильной жизнью.

Что есть природа Будды?

如何是佛性

Будда сказал, что все вещи имеют природу Будды

佛說一切皆有佛性

Джо Джу сказал, что собака не имеет природу Будды

趙州狗子無佛性

Кто прав?

如何是是耶

Кто ошибается?

如何是非耶

Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному

萬法歸一

Куда возвращается Одно?

一歸何處?

Дзэн означает не привязываться к словам и речи. Если вы привязаны к словам и речи, то не можете понять свою истинную природу и природу всей вселенной. Вы не можете понять природу Будды, вы ничего не можете понять. Поэтому в глазах людей, привязанных к словам и речи, Дзэн-мастер Джо Джу совершил большую ошибку, верно? Собака имеет природу Будды? Джо Джу сказал: «Му!» Это неправильно! Но «му» — просто слово, созданное мышлением, оно означает «нет». Слова «да» и «нет» созданы мышлением, потому что они обозначают противоположности. Как мог великий дзэн-мастер сказать, что собака не имеет природу Будды, если Будда учил, что все вещи имеют природу Будды? Джо Джу совершил большую ошибку.

Но в данной ситуации такой ответ Джо Джу был необходим. Монахи в то время читали очень много сутр. Они «залипли» на словах и буквах речи Будды, утратили способность к получению внезапных прозрений, на которые указывает речь Будды. Они рассуждали о просветлении и природе Будды. Они погрязли в рассуждениях и спорах о том, могут ли другие существа достичь просветления. Они «залипли» на речи Будды. «Всё имеет природу Будды. Значит, собака тоже должна иметь природу Будды. Если это так, может ли собака стать Буддой? Если может, тогда почему собаки не медитируют, как люди?» Монахи думали об этом непрерывно. Они прочитали очень много сутр, но мало медитировали, поэтому много умничали. «Может ли собака достичь просветления? Может ли собака стать Буддой? Очень трудный вопрос...»

И вот однажды один монах решил спросить Дзэн-мастера Джо Джу:

- Учитель, у меня есть к вам вопрос.
- Да?
- Будда сказал, что все вещи имеют природу Будды...
- Да.
- А собака тоже имеет природу Будды?

Джо Джу ответил:

- Му!

Ха-ха-ха! Монах, наверно, удивился, потому что речь великого дзэн-мастера противоречила тому, что говорил Будда. Тогда в головах монахов возник большой вопрос: «Дзэн-мастер сказал “му”. Это правильно?» Ха-ха-ха! Мы называем это «Великим сомнением». В сомнении суть и функция коана.

Мы уже говорили о том, что даже сегодня люди привязываются к речи и словам прославленных учителей и заболевают разными

ужасными дзэн-болезнями. «Му» Джо Джу — это знаменитый коан, и его используют до сих пор. Хотя многие всё еще пытаются найти скрытый смысл в словах Джо Джу. «Что значит “му”? “Му” и я — это одно и то же или разное?» Люди непрерывно думают. Хотя смысл коана заключается в том, чтобы отбросить всякое мышление и достичь ума-не-знаю. Однако многие ученики целыми днями сидят в дзэндо, повторяя: «Му-у-у-у-у! Я должен стать “му-у-у-у”...» Такая практика является практикой создания. Практикой создания «му». Она превращает прекрасное лекарство Джо Джу в ужасную болезнь.

Много лет назад в Корее один человек сказал Дзэн-мастеру Ман Гону:

— Господин, я пытаюсь понять смысл «му» Джо Джу. Пожалуй-ста, помогите мне.

— Это очень легко, — ответил Ман Гон. — Иди и постой в саду позади зала медитации. Там много «му». Они тебя научат.

В корейском языке «му» означает «редис»! Это отличный урок. Дзэн-мастер Ман Гон показал монаху, что «му» не имеет никакого особого смысла. «Постой в саду. Там много “му”!» Если вы хотите найти в «му» некую глубокую суть, то совершаете большую ошибку. Вы упускаете главное в учении Джо Джу. Вы упускаете главное в учении всех прославленных учителей. В другом коане говорится, что коан «Му» содержит десять разных болезней. Если вы не понимаете почему, идите прямо в «му». Не проверяйте «му». Не думайте: «Почему “му”? Что означает “му”?» Если будете проверять, никогда не поймете «му». Никогда не поймете свое истинное «я». Просто идите прямо в «му». Если всё еще не понимаете «му», купите билет на самолет в Корею. Найдите храм и постоит в саду. Там много разных «му» — они научат вас. Они лучше, чем дзэн-мастер. Ха-ха-ха!

Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному.

Куда возвращается Одно?

Вот еще одна из ошибок Джо Джу. Однажды монах спросил Джо Джу:

— Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно?

Джо Джу ответил:

— Когда я был в Чонджу, я сшил робу. Весом в семь фунтов.

Неясный ответ. Почему Джо Джу дал такой длинный ответ? «Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно?» Если бы вы тогда ответили ударом в пол или закричали —

это был бы хороший ответ. Если бы вы ответили: «Это карандаш», это тоже хороший ответ. «Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно?» «Небо синее, дерево зеленое». Можно отвечать так. Но Джо Джу дал очень длинный ответ. Если бы он просто сказал: «Эта роба весит семь фунтов» — наверно, этого было бы достаточно. Но он сказал длинную фразу: «Когда я был в Чонджу, я сшил себе робу. Весом в семь фунтов». Зачем нужно было говорить такую длинную фразу?

Джо Джу использовал длинную фразу для того, чтобы взорвать ум ученика. Ученик, наверно, думал так: «Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Здесь должен быть какой-то скрытый смысл. Куда возвращается Одно? Где здесь скрытый смысл? Я хочу найти его». Джо Джу дал ученику Великое сомнение, чтобы тот отбросил свое сложное мышление. «Когда я был в Чонджу, я сшил себе робу. Весом в семь фунтов». Все знают, что не бывает роб, которые столько весят, — они слишком тяжелые! Но от таких слов ученик со сложным мышлением впадает в Великое сомнение, как от коана «Му». «Ой! Семь фунтов! Это огромная роба! Зачем великий мастер сшил себе такую огромную робу?» Такова учебная техника Джо Джу: использовать слова и речь, чтобы взрывать представления учеников о скрытом смысле слов. Он говорит загадками, чтобы его слова проникли в мышление учеников и у них возникло серьезное сомнение. Если вы привязаны к учебной технике и скажете, что Джо Джу совершил ошибку или не совершил ее, вы уже мертвы. Джо Джу уже ударил вас тридцать раз. Если хотите избежать ударов Джо Джу, не привязывайтесь к речи Джо Джу. Это относится к практике коанов в целом.

Так что такое природа Будды? К ней ведет много путей. Можно сказать, что собака не имеет природу Будды. Можно сказать, что десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Можно спросить: «Куда возвращается Одно?» Или сказать, что у меня есть роба весом в семь фунтов. Все эти варианты ответов не являются ни хорошими, ни плохими указателями на природу Будды. Есть еще один путь.

Все слышали знаменитую историю о том, как лучшие ученики Будды навещали больного Вималакирти. Вималакирти был глубоко просветленным мирянином, жившим во времена Будды. Однажды он серьезно заболел, и Будда послал лучших учеников передать больному свои наилучшие пожелания. В доме Вималакирти собралось очень много архатов и бодхисаттв. Затем они по очереди стали объяснять Дхарму не-двойственности, чтобы указать на ту точку, которая не создается дуалистическим мышлением». Один вели-

кий бодхисаттва сказал: «Небо и земля — не-двойственны». Другой великий бодхисаттва сказал: «Хорошо и плохо — не-двойственны». Третий сказал: «Возникновение и исчезновение — не-двойственны». Они привели много разных примеров не-двойственности. Все выступления были очень интересными.

В конце концов Манджушри сказал: «Речь и молчание — не-двойственны». Все подумали: «Отличный пример!» Затем Манджушри повернулся к Вималакирти и сказал: «Как вы объясните Дхарму не-двойственности?» Вималакирти продолжал молча сидеть. Он даже не раскрыл рта. Такой ответ был самым лучшим — завершённым и глубочайшим. Потому что, если вы откроете рот, это уже не не-двойственность. Открыть рот для объяснений — значит уже создать две вещи. Если хотите понять природу Будды, не открывайте рот, потому что речь и слова не могут объяснить ее. Если закроете рот, вы и вся вселенная уже стали Одним. Это истинная не-двойственность. Вот почему в Библии говорится: «Обрети покой и узнай, что я есть Бог».

Природа Будды такая же. Вот вопрос: «Десять тысяч дхарм возвращаются к Одному. Куда возвращается Одно?» Если вы хотите понять природу Будды, сначала надо понять, где возникает Одно. Помните: открыть рот — уже большая ошибка. Это первый шаг. Когда ваш рот закрыт, как ответить с закрытым ртом? Вот подсказка. Много лет назад, когда Дзэн-мастеру Линцзи задавали вопрос, он кричал: «Катц!» Дзэн-мастер Док Сан ударял того, кто спрашивал, — бац! А Дзэн-мастер Цзюйчжи в ответ просто поднимал палец. Истинную суть невозможно выразить словами. Открыв рот, вы уже создаете противоположности. Природу Будды можно только показать, потому что ее невозможно выразить речью и словами.

Три вещи праджня

≡ 般物

Земля, которая ни темная, ни светлая

無陰陽地一片

Дерево, которое без корней

無根樹

Долина, в которой нет эха

無叫響山谷

В О ВРЕМЕНА Будды жили семь сестер, которые всё делали сообща. Они сообща практиковали, ходили в храм, делали поклоны, пели мантры и медитировали. Однажды умер их знакомый, и были устроены пышные похороны. По дороге на погребальную церемонию сёстры проходили мимо скелета, чьи кости белели в пыли. Одна из сестер сказала другим: «Когда тело было живым, оно имело плоть, кровь, красивое лицо и хорошую одежду. А сейчас остались только белые кости, гниющие в пыли». Другая сестра спросила: «Куда подевался хозяин тела?» Одна из сестер прикоснулась пальцем к черепу и сказала: «Как-это». Другая указала пальцем в небо и сказала: «Как-это». Как только она произнесла эти слова, все семь сестер внезапно достигли просветления.

Высоко в небе жил Небесный царь Индра. Он увидел яркий свет, заполнивший вселенную под ним в тот момент, когда семь сестер достигли просветления. Пораженный, он спустился на землю и подошел к сестрам. «Вы все достигли просветления, — сказал он. — Я хочу сделать вам подарок. Просите у меня всё, что хотите, — и вы всё получите».

Тогда сёстры попросили три вещи: «Мы хотим землю, которая ни темная, ни светлая. Мы хотим дерево, у которого нет корней. Мы хотим долину, в которой нет эха».

Но Индра был простым Богом. Он не обрел просветление и не понимал, что сёстры имеют в виду. «На любой земле есть тень. Каждое дерево имеет корни. В каждой долине есть эхо. Где взять то, что о чём они просят?» Он прошел по всему миру в поисках трех этих вещей. Он заглянул в высочайшие небеса и спустился на самое дно Преисподней, но нигде не нашел этих вещей. Тогда он пришел к Будде за советом. Поклонившись Будде, он сказал: «Три сестры достигли просветления, и я пообещал им всё, что они захотят. Они попросили три вещи *праджня*, но я нигде не могу найти их. Что мне делать?»

Будда ответил: «Бодхисаттва десятого уровня понимает их просьбу. Манджушри, Джи Джан Босаль, Кван Сеум Босаль и Дэ Седжи Босаль понимают эти вещи. Но ты бодхисаттва низшего уровня, поэтому не понимаешь. Если будешь усердно практиковать — скоро найдешь эти три вещи праджня. Тогда сможешь спасти всех существ от страданий».

Индра низко поклонился. «Большое спасибо! Теперь я понимаю свою истинную работу. Просто Богом быть недостаточно, если я не понимаю свою истинную природу».

Три вещи праджня указывают на царство магии и Свободное «я». Мы уже говорили о точке 270 градусов на Круге дзэн. Каменная собака лает каждый день. Кто-нибудь понимает эти слова? Каменная собака лает: «Гав! Гав! Гав!» Ха-ха-ха! Разве такое возможно? «Деревянный цыпленок летит по небу с востока на запад. Стальная змея ввинчивается в глаз алмаза». Наверно, многие часто слышали эти слова. Но что они означают? Чтобы постичь смысл, нужно постичь Три вещи праджня.

Три вещи праджня указывают на область духовного постижения между точками 180 и 270 градусов, между абсолютной пустотой и царством магии и свободного мышления. Это просто учебные слова. Но если вы привязаны к словам вообще, то не поймете истинное значение именно этих слов. Эти слова указывают на наше истинное «я» и помогают нам найти свою истинную природу. В нашей истинной природе нет противоположностей: нет ни высоко, ни низко, нет ни хорошо, ни плохо, нет ни мужчины, ни женщины, нет ни этого, ни того. Также в ней нет имени и формы. В этой точке нет речи. Если вы просто скажете что-нибудь, это не истинная речь. Три вещи праджня с помощью слов объясняют истинную природу вещей.

Но даже после моих объяснений многие из вас всё равно не поймут, как три эти фразы работают. На самом деле в них нет ничего сложного. Я часто объясняю так. Человек идет на фондовую биржу, платит деньги и покупает несколько акций. В это время его друг

находится далеко от него, посреди суетной толпы трейдеров. В комнате очень много людей, и там очень шумно. Для заключения сделок друзьям необходимо обмениваться информацией. Им надо договариваться, когда лучше покупать или продавать акции. Можно кричать друг другу, но тогда все поймут, о чём они говорят. Нужно делать это тайно, чтобы никто не понял их стратегию. Поэтому один из них делает жест поднятой рукой или указывает свернутой в трубку газетой в каком-либо направлении. Или поднимает кулак и показывает три пальца. Даже если другие это заметят, никто не поймет, что это значит. Только эти двое понимают друг друга. «Ага! Он говорит, что я должен подождать, а потом продать сразу половину, потому что цена скоро изменится». Мы говорим, что их умы соединены. Если вы действительно постигли свою истинную природу, то, услышав слова «дерево без корней» или «долина без эха», вы мгновенно поймете смысл этих слов. «Ага! Я понимаю, о чём речь!» Такова функция секретных слов дзэн.

Вот другой пример. Корея всё еще разделена на Север и Юг. На карте по тридцать восьмой параллели проведена линия. Над линией находится коммунистическая Северная Корея, под линией — Южная Корея. Время от времени северокорейские шпионы тайно пересекают линию и проникают на территорию Южной Кореи. Они встречаются со своими агентами, которые собирают секретную информацию в Южной Корее. Шпионом даже может быть житель Южной Кореи! Когда им нужно встретиться, встреча должна проходить тайно. Возможно, они никогда раньше не встречались. Как им узнать друг друга и быть уверенными, что ты подошел не к южнокорейскому полицейскому? Это очень важный момент.

Правительство Северной Кореи инструктирует своего шпиона: «Придешь в Сеул, найдешь Великие южные ворота. Стой на северной стороне ворот и ровно в 13.00 достань сигарету и зажги ее. Не кури, просто зажги сигарету. Затем брось ее и втопчи в землю три раза правым каблуком. Затем подожди: скоро появится человек и заговорит с тобой. Если он передаст тебе визитку с китайскими иероглифами, обозначающими «небо» и «один», это наш человек. Можешь с ним говорить».

Шпион тайно проникает в Южную Корею. Он не знает, кто придет на встречу и как этот человек выглядит. Но он находит Великие южные ворота и встает на их северной стороне. В 13.00 он вынимает сигарету, зажигает ее и бросает на землю. Он втоптывает ее три раза правым каблуком. В этот момент из машины выходит человек и подходит к нему. Подошедший протягивает северному корейцу визитку

с китайскими иероглифами «небо» и «один». Тогда они пожимают друг другу руки и начинают говорить.

Действия — секретный язык, всё зашифровано. Но когда эти двое видят приметы — р-раз! — их умы соединяются. Северокорейский и южнокорейский шпионы мгновенно понимают друг друга и то, что им нужно сделать сообща. Но другие не понимают их секретный язык. Любой, кто увидит, как человек бросает сигарету и втаптывает ее в землю три раза правым каблуком, не подумает, что в этих действиях есть скрытый смысл. Никто не обратит на это внимания. Но второй шпион смотрит внимательно, и когда он это видит, ему всё понятно. Вот на что указывают Три вещи праджня. Мы называем их секретными словами нашей истинной природы. Если вы постигли свой ум, вы поймете, на что указывают Три вещи праджня.

Царство как-это

如如地

Приходит весна, трава вырастает сама по себе.

春來草自生

Голубая гора неподвижна.

青山自不動

Белые облака плывут взад-вперед.

白雲自去來

ТРИ ВЕЩИ ПРАДЖНЯ указывают на то, что вы достигли того самого царства на 270 градусах Круга дзэн. На 360 градусах приходит прозрение Царства как-это. Здесь находится царство истины. На самом деле мы всегда живем в истине. Но люди привязаны к своему мышлению и удерживают свои представления и суждения об истине, не видя подлинной истины нашего мира. Если вы полностью отбросите мышление, то обретете ум ясный, как пространство. Когда ум ясный, как пространство, он чистый, как зеркало. Когда перед зеркалом возникает красное, оно отражает красное, возникает белое — белое. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё — просто-как-это, истина. Все вещи отражаются такими, какие они есть. Небо синее — это истина. Деревья зеленые — это истина. Собака лает: «Гав! Гав!» — это тоже истина. Приходит весна, трава вырастает сама по себе. Голубая гора неподвижна. Белые облака плывут взад-вперед — всё это истина.

Чистое зеркало отражает истину, потому что оно ничего не удерживает. Изначально в зеркале нет синего, зеленого, белых облаков, голубой горы, на его пустой поверхности нет ничего. Когда перед зеркалом возникают облака, они отражаются в зеркале. Когда облака уходят, они больше не отражаются в зеркале. Пустое зеркало озна-

чает отсутствие преград, потому что пустое зеркало ничего не удерживает и ничего не отвергает. Оно не привязано ни к чему, а значит, всегда обладает полной свободой. Не важно, что возникает или исчезает в зеркале. Однако всё, что возникает или исчезает, — истина.

То же самое можно сказать про наш ум. Если мы не удерживаем ясный пустой ум, мы не можем отразить истину мира. Обычно мы просто подчиняемся своему мышлению и позволяем ему втянуть себя в царство страданий. Из-за того, что мы привязаны к именам и формам вещей нашего мира, наш ум разрывается на части их непрерывным возникновением и исчезновением. Избавившись от привязанности к имени и форме, сразу возвращаешься к истинному «я». Наша истинная природа — это завершённая пустота, бесконечная во времени и пространстве. Только рутинные мысли и представления могут замутив его поверхность. Если вы полностью отбросили всякое мышление, ваш ум стал чистым зеркалом. Когда возникают облака, вы и облака становитесь Одним. «Ах! Облака белые». Когда приходит весна и вырастает трава, вы и весна становитесь Одним. «Трава зеленая». Когда вы видите гору, вы и гора становитесь Одним. «Ах! Гора голубая». Ваш ум объединяется со всем, что возникает и исчезает, — это называется «истиной». Если вы нашли истину — значит, вы постигли Правильный путь. Таково Царство как-это.

Смотря вглубь,
воспринимаешь истинный свет ума

廻 光 返 照

Иди выпей чаю

喫茶去

Смотри, куда идешь

看顧脚下

В этой точке на Круге дзэн градусы исчезают. Мы получаем простой круг. Если поставить точку, возникнет 0 градусов, потом 90, 180, 270 и 360 градусов. Если вы ничего не создаете в уме, тогда нет градусов. Есть просто круг, что означает, что вы вернулись к своему истинному «я», где всё уже завершено. Такова наша повседневная жизнь, в ней нет ничего сложного. Таковы наш Правильный путь, истина и Правильная жизнь.

Каждый раз, когда Дзэн-мастеру Джо Джю в течение многих лет задавали вопрос, он отвечал: «Иди выпей чаю». Многие до сих пор не понимают, что Джо Джю имел в виду, говоря эти слова. Но на самом деле всё очень просто. Это даже ребенку понятно. Но все ищут что-то особенно и не видят истинного смысла слов Джо Джю. С помощью этих слов Джо Джю учил, как постичь Правильную функцию и Правильную жизнь. Учение Джо Джю — замечательное учение, потому что указывает прямо на работу повседневного ума. Однажды монах спросил Джо Джю: «Что есть Будда?» Джо Джю ответил: «Иди выпей чаю!»

— Но, дзэн-мастер, я уже пил чай.

Джо Джю сказал:

— Если ты уже пил чай, почему ты приходишь сюда с такими вопросами? Ха-ха-ха!

Монах растерялся и не смог ничего ответить. Наверно, он неправильно пил свой чай, верно? Когда пьешь чай правильно, постигаешь нечто и можешь участвовать в любой битве Дхарм.

Если бы вы были там и Джо Джу задал вам этот вопрос, что бы вы ему ответили? Что вы можете сказать? Самое главное — не привязываться к словам дзэн-мастера. Если бы Джо Джу спросил: «Зачем ты пришел сюда?» наверно, вы бы поклонились дзэн-мастеру и сказали: «Как вы поживаете, дзэн-мастер?» Или вы сказали бы: «Дзэн-мастер, у вас желтое лицо!» Это хорошие ответы. Главное — не привязываться к речи дзэн-мастера. Не привязывайтесь ни к каким обстоятельствам или учебным техникам. Сохраняя устойчивое равновесие, вы не будете привязаны к речам Дхармы или учениям. Вы сможете переосмыслить любую речь Дхармы и любую новую ситуацию и постигнуть истину. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё есть истина. Если вы продолжите практику, истина будет функционировать правильно и сделает вашу жизнь ясной и сострадательной. Когда хотите пить, пейте чай. Когда рядом голодный, дайте ему есть. Таков Правильный путь. Такова истина. Такова ваша Правильная жизнь. Любое действие становится действием бодхисаттвы. Вот почему слова Джо Джу «Иди выпей чаю» означают «Великую любовь, Великое сострадание и Великий Путь бодхисаттвы». Они означают, что, когда вы из момента в момент что-либо делаете, просто делайте это. Вот и всё.

Можно привести другой пример. Однажды много лет назад великий Дзэн-мастер Ма Джо прогуливался с одним из своих учеников. Монах спросил Ма Джо:

— Что есть Будда?

Ма Джо ответил:

— Небо синее, деревья зеленые.

— Я понимаю, — сказал монах.

Тогда Ма Джо указал на землю и сказал: «Смотри, куда идешь!» Прямо перед монахом по тропинке ползла ядовитая змея. Монах очень удивился и отскочил назад. В этот момент всё его понимание полностью исчезло. Его ум «небо синее» исчез. В этот момент понимание, что «деревья зеленые», стало бесполезным.

Слова Ма Джо: «Смотри, куда идешь!» являются уроком высочайшего класса. Этот случай демонстрирует бесполезность понимания. Оно не спасет вашу жизнь. Напротив, что вы делаете прямо сейчас, из момента в момент? Всегда удерживайте ясный ум, и когда делаете что-либо, просто делайте это. Даже если вы понимаете, что синее небо — это истина, зеленое дерево — это истина,

но не удерживаете ясный ум из момента в момент, этого понимания недостаточно, чтобы помочь вам в жизни, потому что оно функционирует неправильно. Поэтому ум-из-момента-в-момент-делай-это очень важен. Ум-прямо-сейчас. В нём нет ни субъекта, ни объекта. В этот момент у вас есть только ясная функция помощи всем существам. Это тоже Великая любовь, Великое сострадание и Великий Путь бодхисаттвы.

Путь человека

人生軌

Приходит с пустыми руками, уходит с пустыми руками —
таков человек.

空手來 空手去 是人生

Когда вы родились,
откуда вы пришли?

Когда вы умрете,
куда вы уйдете?

生從何處來。

死向何處去。

Жизнь — как облако, которое возникло и плывет.

生也一片浮雲起

Смерть — как облако, которое плыло,
а потом исчезло.

死也一片浮雲滅

Плывущее облако само по себе изначально
не существует.

浮雲自体本無實

Жизнь и смерть, возникновение и исчезновение —
такие же.

生死去來亦如然

Но есть одна вещь, которая всегда остается ясной.

獨有一物常獨露

Она чистая и ясная и не зависит от жизни и смерти.

湛然不隨於生死

湛然這一物麼
Что
есть
эта
чистая
и
ясная
вещь?

СТИХОТВОРЕНИЕ ОБЪЯСНЯЕТ, как найти свое истинное лицо. Это очень известное дзэн-стихотворение. Наше тело — как плывущее облако, которое возникает и исчезает в небе. Вот моя рука, вот моя голова — это мое тело. Мое тело — не я. Тем не менее, когда у человека болит тело, он думает, что он сам болеет. Он думает, что его тело — это его «я». «Ой! Я болею! Я болею!» Такое мышление на самом деле неправильное. «Мое тело болеет? Я страдаю. Я страдаю». Такое мышление тоже неправильное. Стихотворение показывает, что тело может возникать и исчезать, как облако в небе. Но есть одна вещь, которая никогда не возникает и не исчезает. «Она чистая и ясная и не зависит от жизни и смерти». Что это? Вы можете найти ее?

Все знают историю Будды. В его жизни всё складывалось замечательно. У него было много денег, власти, еды, женщин, музыки, напитков — всего, чего бы он ни пожелал для развлечения. Он был принцем! У него было много красивой одежды, сверкающих драгоценностей и имущества. В будущем он собирался унаследовать королевство отца со всей землей, титулами и властью. Мы говорим, что у него сложилась прекрасная жизненная ситуация.

Но в душе молодой принц был несчастлив, потому что он видел все страдания мира. Он не понимал, почему существует столько мучений и агонии и почему все существа в конце концов болеют и умирают. «Для чего люди живут? Почему они должны умирать? Что есть жизнь? Что есть смерть? Что есть мир?» В его душе зрел большой вопрос, и он был очень несчастлив. Ничто не могло улучшить его самочувствие — ни еда, ни деньги, ни секс, ни любое другое удовольствие не могли избавить его от агонии, вызываемой этим вопросом. С течением времени этот вопрос внутри него разрастался. «Что есть жизнь? Что есть смерть?» — думал он. — «Не только я, а все существа непрерывно возникают и исчезают в бесконечном круговороте страданий. Для чего мы появляемся в мире? Почему мы сами и всё, что нам дорого, в конце концов исчезаем?» Ум молодого принца был заполнен этим Великим вопросом с утра до ночи. Даже радости дворцовой жизни не могли отвлечь его от этого вопроса.

Он не мог дальше находиться в такой благополучной ситуации. Жизнь во дворце с ее поверхностной красотой стала невыносимой. Он оставил всю свою великолепную одежду помощнику и ушел в горы.

— Отнеси одежду во дворец, — сказал он, — она мне больше не нужна.

— Хорошо, господин, — ответил помощник и ушел. Затем принц взял меч и отрезал большой пук волос на макушке, символизиру-

ющий его высокое положение в обществе. Принц стал жить в горах и носил только робу желтого цвета. Он предавался аскетической практике, например, ел только по одному рисовому зернышку в день, делал только один вдох и выдох в течение часа. Он очень усердно практиковал в течение шести лет. И только удерживал Великий вопрос «что есть я?» всегда и везде.

Однажды утром он сидел под деревом Бодхи, полностью удерживая ум-не-знаю. Он увидел звезду в восточной части неба и достиг просветления. Мы говорим, что молодой принц пробудился и стал Буддой. Р-раз! Будда постиг единственную чистую и ясную вещь. Он обрел свободу от жизни и смерти. У моего тела есть жизнь и смерть, но моя истинная природа не рождается и не умирает. Хотя мое тело принадлежит мне какое-то время, но мое тело — это не я. Будда постиг это. Так что есть единственная чистая и ясная вещь? Если хотите найти ее, просто удерживайте Великий вопрос. Идите только вперед, в «не знаю...».

Всегда помните о том, что ваше тело — не ваше истинное «я». Иногда тело страдает, болеет, испытывает боль. Но «я» никогда не боится. Ваше истинное «я» никогда не испытывает страданий и не чувствует боли. Потому что ваше истинное «я» никогда не возникает и не исчезает. Оно не чувствует боли вашего тела.

Есть много разновидностей воды: чистая вода, грязная вода, дождевая вода, вода из-под крана, родниковая вода, «Кока-кола», «Севен-ап». Вода бывает множества видов, и все они кажутся совершенно разными. Они разные по внешнему виду и вкусу, но, по сути, все они являются одним и тем же. Если их проанализировать, в сущности, все они — H_2O . Их имена и формы разные, поэтому вкус и области применения тоже разные, но, в сущности, все они — одно и то же. Их вкус, цвет и область применения не меняют то, что, в сущности, все они являются просто H_2O .

То же самое можно сказать о цветах весной. Приходит весна, и вырастает много красивых цветов. Пока они не распустились, из земли растет просто голый ствол или стебель. Затем цветы распускаются во всё великолепие красок. Пока цветы не распустились, мир бесцветен. Теперь наступает буйство красок. Пройдет несколько дней, и их выбросят со словами: «Ах! Эти цветы старые. Они не нужны!» Их выбросят, потому что они завяли и стали некрасивыми. Все краски в конце концов исчезнут, какими бы прекрасными они ни были. Откуда появляются краски и куда они уходят?

Если внимательно посмотреть на мир как таковой, он похож на цветы. Всё возникает из пустоты, существует некоторое время,

затем возвращается в пустоту. «Форма — это пустота, пустота — это форма». Все вещи — это единая субстанция: вода, цветы, цвет, запах, горы, реки, деревья и ваш ум. Эта субстанция не возникает и не исчезает. Ваша субстанция, моя субстанция, субстанция вселенной, субстанция этой роботы, субстанция горы, субстанция чего угодно одна и та же, она никогда не возникает и не исчезает. Снаружи всё непрерывно движется в круговороте, непрерывно меняется. Но есть одна вещь, которая не меняется и не движется. Она *уже* есть у каждого. Она в каждом! Эта «вещь» всегда чистая и яркая, и она помогает всем существам. Что это? Эту вещь надо найти. Самое важное, что мы можем сделать в жизни, — найти ее. Когда найдете ее, сможете управлять всем. Даже если завтра мир взорвется, это не важно. Ничто не изменит единственную чистую и ясную вещь.

Просто видеть есть природа Будды

即是 如来

Если хочешь понять царство Будд,

若人欲識佛境界

Удерживай ум, ясный, как пространство,

當淨其意如虛空

Отбрось всякое мышление и внешние желания —

遠離妄想及諸趣

Пусть твой ум идет куда угодно без всяких преград.

令心所向皆無碍

Тогда что удерживает ум, ясный, как пространство?

還當淨其意如虛空麼

Если твой ум не ясный, слушай дальше:

其或未然 更聽註脚

Природа просветления такова:

此正道之性

Вверху — жилище всех Будд,

上至諸佛

Внизу — шесть царств существования.

下至六凡

Одна за другой каждая вещь завершена,

一一當當

Одна за другой каждая вещь имеет это.

一一俱足

Это и пылинки взаимопроникают,

塵々上通

Это уже очевидно во всех вещах.

物々上現

Итак, без совершенствования ты уже завершён.

不得修成

Пойми, пойми. Ясно, ясно.

了了明明

(Поднимает дзэн-посох.) Видишь?

(拈拄杖云) 還見麼.

(Ударяет дзэн-посохом.) Слышишь?

(打拄杖云) 還聞麼.

Ты уже ясно видишь. Ты уже ясно слышишь.

既了了是 既了了聞

Тогда что есть этот посох, этот звук и твой ум?

畢竟是仁甚麼

Они одно и то же? Или разное?

同耶. 別耶.

Если скажешь «одно и то же», я ударю тебя тридцать раз.

同也 打三十棒

Если скажешь «разное», я ударю тебя тридцать раз.

別也 打三十棒

Почему? Катц!

何以故 喝

$3 \times 3 = 9$.

≡ ≡ 九

ЖЕЛАНИЕ понять царство будд означает желание понять свое истинное «я». «Что есть я?» Потому что ум — это Будда, а Будда — это ум. Полностью постигнув свой ум, вы постигнете ум всех будд и всех прославленных учителей. Это ум — один и тот же. Можно иметь интеллектуальное понимание этих слов, но не понимать их суть. Люди любят бесконечно рассуждать об уме. Но что такое ум? Насколько он велик? Какого он цвета? Он твердый или мягкий? Круглый или квадратный? Он зеленый, желтый или синий? Мы не понимаем то, чем пользуемся ежемоментно каждый день. Мы понимаем только это слово, имя: «ум». Хотя написаны сотни тысяч книг по философии, мы до сих пор точно не знаем, где находится ум! Он здесь, в моей руке или в моем желудке — где находится ум? Почему он у меня есть, и куда он исчезнет? Что есть ум? Если серьезно задать себе этот вопрос, глубоко внутри, единственным ответом будет «не знаю».

Ум очень легко проверить. (*Поднимает дзэн-посох над головой.*) Если вы говорите, что у вас есть ум, тогда посох и ум — это одно и то же или разное? Если скажете, что одно и то же, тогда этот посох ударит вас тридцать раз. Если скажете, что разное, тогда этот посох тоже ударит вас тридцать раз. Потому что «посох» и «ум» — лишь пустые имена. У этих имен нет собственной природы. Если вы не понимаете свое истинное «я», вы ничего не понимаете, потому что вы находитесь только во временном царстве имен и форм. Поэтому и не можете ответить.

Люди многое понимают. Мы понимаем, что небо синее, а деревья зеленые. Мы понимаем, что это река, а это гора. Вот собака, а это кошка. Мы всё понимаем. Но на самом деле мы ничего не понимаем, потому что понимание, которое мы считаем истинным, — это просто переданное нам чужое представление. Оно не является нашим собственным истинным представлением. Мы говорим: «Небо синее». Но небо не говорило: «Я синее». Оно даже не говорило: «Я небо». Вы говорите: «Дерево зеленое». Но дерево не говорило: «Я зеленое». Собака не говорила: «Я собака». Кошки не говорят: «Я кошка». Люди создают все эти имена и формы и привязываются к ним. Например, как вы опишите лай собаки? Корейцы говорят, что собака лает так: «Вонг! Вонг!» В Китае говорят: «Ву! Ву!» В Америке: «Вуф! Вуф!» Поляки говорят, что собака лает: «Хау! Хау!» Все эти звуки разные! Какой из них правильно передает лай собаки? «Вонг! Вонг!» — неправильно, по-китайски «Ву! Ву!» — неправильно, по-американски «Вуф! Вуф!» или «Хау! Хау!» — неправильно. Разные люди произносят разные звуки. Но все они неправильно передают собачий лай.

Это человеческий лай — ни одна собака так не лает. На самом деле собака никогда не называет себя собакой. Идите и спросите у собаки: «Ты собака?» Может быть, она даст вам неплохой ответ.

Данный пример показывает, что все люди сами создают имена и формы. Они создают «небо», «синее», «дерево», «зеленое», «собака». Все знают, что небо синее, верно? Американцы говорят: «Ах! Небо синее!» Но кореец, посмотрев вверх, никогда не скажет: «Небо синее!» Кореец скажет: «Ханырын пурымнида». Японец скажет: «Сора ва аоидесу». Все звуки разные, верно? Данный пример показывает, что у людей внутри существует много разных видов понимания. Но наше понимание — это просто чужое представление, переданное вам, это не ваше истинное представление, не представление вашего мира. Это представление не настоящее, потому что нет никакого представления.

Если хотите найти собственное истинное представление, нужно вернуться в исходную точку. Вернуться в исходную точку означает вернуться в точку, где всё ясное, как пространство. Когда ваш ум ясный, как пространство, вы и вселенная полностью становитесь Одним. Нет разделения, нет представления, нет ни субъекта, ни объекта. Тогда ваши глаза медленно открываются, ваши уши открываются, ваш нос открывается, ваш язык открывается, ваше тело открывается и ваш ум открывается. Вы ясно видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете и думаете. Всё — ясное, просто как оно есть. Тогда небо и вы становитесь Одним, дерево и вы становитесь Одним, собака и вы становитесь Одним, сахар и вы становитесь Одним. То, что вы испытываете, называется «истиной». Это очень просто: истина означает, что всё вокруг становится вашим.

Иисус сказал: «Я есть Путь, истина и жизнь». Наша практика, в сущности, означает постижение своего истинного «я», затем постижение Правильного пути, истины и Правильной жизни. Таково наше собственное истинное представление. Оно уже внутри каждого из нас, прямо сейчас.

Поэтому если вы хотите понять царство всех будд — что есть Будда? — сначала ваш ум должен стать ясным, как пространство. В этой точке нет ни мышления, ни желания. С этого момента ваш ум просто отражает вселенную в точности такой, какая она есть. Ваш ум идет куда угодно без всяких преград. Наша практика как раз и заключается в том, чтобы вернуться в точку, которую мы часто называем «исходной точкой». Как вернуться в исходную точку? Просто спрашивайте себя глубоко внутри: «Что есть я?» Только «не зна-а-аю...» Удерживайте ум-не-знаю — тогда ваше мышление будет ста-

новиться всё яснее и яснее. В конце концов ваш ум станет ясным, как пространство. Это очень интересно! Но что именно означают слова «ваш ум ясный, как пространство»? Если вам непонятно, то необходимо объяснить более подробно.

Мы называем такой ясный-как-пространство ум, «природой просветления». Все будды, бодхисаттвы и демоны возникают именно в этой точке. Итак, мы говорим: «Одна за другой, каждая вещь завершена, одна за другой, каждая вещь имеет это». Некоторым такие слова покажутся непонятными, но на самом деле они простые и понятные. Всё имеет единую космическую субстанцию, и эта субстанция является нашей истинной природой. Например, вот кондитерская фабрика. На фабрике много теста: огромная комната полностью заполнена кондитерским тестом. Затем кондитеры берут тесто и лепят из него разные предметы, один за другим. Они лепят самолеты, машины, людей, танки, демонов и бодхисаттв. Они лепят собак, кошек и птиц. Они лепят очень много кондитерских изделий разной формы. Эти изделия имеют разные названия и формы. Но все они сделаны из одной субстанции, одного теста. Большинство людей скажет: «Нет, вот это — печенье-самолет, а это — печенье-собака. Они разные». Но положите оба в рот — и вы сразу поймете: «Ах! Один и тот же вкус...» Итак, вкус горы, вкус неба, вкус Будды, вкус бодхисаттвы, вкус Бога, вкус демона и вкус вашего ума — один и тот же вкус. Всё во вселенной имеет одну и ту же субстанцию.

Вот о чём говорится в стихотворении. Вся вселенная целиком: Солнце, звёзды, Луна, деревья, ваш ум, мой ум — всё возникает из единой космической субстанции, из одной точки. У всех вещей разные имена и формы, но одинаковая субстанция. Солнце, Луна, гора, этот посох, этот звук и вы сами имеют одну и ту же субстанцию. Мы описываем это словами: «Одна за другой, каждая вещь завершена. Одна за другой, каждая вещь имеет это». Всё имеет одну и ту же субстанцию, а это значит, что у рая и ада одинаковая природа, у Бога и демонов одинаковая природа. Всё становится Буддой одновременно. Все существа достигают нирваны одновременно. Когда в стихотворении говорится: «Вверху жилище всех будд. Внизу шесть царств существования», это значит, что даже будды и шесть дьявольских нижних царств в конце концов возникли из одной субстанции. Они сделаны из одного теста, имеют одинаковый вкус и не отличаются друг от друга. Они также не отличаются от вашего ума. Только имена и формы различны, и всё просто является порождением вашего ума.

Если вы не привязаны к имени и форме, вы способны постичь, что всё одинаково. «Одна за другой, каждая вещь завершена. Одна

за другой, каждая вещь имеет это. Это и пылинки взаимопроникают. Это уже очевидно во всех вещах». Субстанция, имена и формы взаимопроникают друг в друга. Р-раз! Наша субстанция и субстанция всего — уже Одно. Они одинаковы, а значит, наша собственная субстанция уже присутствует везде. Небо синее, дерево зеленое, собака лает: «Гав! Гав!» Нирвана и ад — это одно тесто, одна субстанция. *(Ударяет по столу.)* Эта точка. Точка этого звука *(ударяет по столу)* — это субстанция звука, ваша субстанция, моя субстанция, субстанция неба, субстанция дерева, субстанция нирваны, субстанция ада, субстанция всего. Этот звук *(ударяет по столу)* — субстанция вселенной. На японском говорят «кеншо», что означает: «смотри в свою природу и стань Буддой». *(Ударяет по столу.)* Вы уже ясно слышите ее. *(Ударяет.)* Она очень ясная, она уже присутствует здесь. Какова природа этой чашки? Посмотрите на чашку. Что не имеет природу Будды? Есть такая вещь? Всё имеет природу Будды. Голубая гора. Текущая вода. Запах ладана. Звук моего голоса. Видение, слышание, обоняние, ощущение вкуса, осязание, мышление — всё имеет природу Будды.

Однажды ученик сказал мне:

— Дзэн-мастер, у меня есть проблема...

— Какая у тебя проблема?

— Мое мышление работает непрерывно. Как мне остановить мышление?

— О! — сказал я. — Это очень просто.

— Нет, нет! Это очень трудно. Я сижу на ретритах, практикую, но мое мышление работает непрерывно. Я не могу остановить мышление, не могу проявить свою природу Будды — ничего не могу!

Тогда я спросил его:

— У тебя есть пять долларов? Пять долларов избавят тебя от мыслей.

— Что? Как пять долларов могут избавить меня от мыслей?

— За пять долларов ты можешь купить билет в кино.

— Билет в кино? Ерунда какая-то...

Тогда я сказал:

— Послушай меня. Ты смотрел фильм «Инопланетянин»?

— Да.

— Когда дети летали по небу на велосипедах, ты думал и волновался?

Он сказал:

— Нет.

— Так вот, иди посмотри фильм — и достигнешь не-думания. Когда ты смотришь фильм, ты не думаешь о предыдущей неде-

ле, о своих проблемах или о том, сколько денег у тебя в банке. Когда ты смотришь фильм, ты не думаешь о своей работе, своей жизни, своих проблемах. Когда дети катаются по небу на велосипедах, все восхищаются: «Вот здорово!» Ум-зрителя — совершенно чист, как зеркало. Ум-зрителя — это полностью непривязанное мышление. Непривязанное мышление — это не-мышление, понятно? Когда положительный герой счастлив, вы тоже счастливы. Когда женщина умирает, все переживают. Когда злодей избивает положительного героя и вот-вот убьет его, все зрители думают одинаково: «Вставай! Вставай и задай этому негодяю!»

Я привел прекрасный пример непривязанного мышления. Просто видеть, просто слышать, просто чувствовать запах, просто ощущать вкус. Каждый может удерживать такой ум, когда смотрит фильм, но как только человек выходит из зала, ум сразу привязывается к мышлению, и человек опять попадает в бесконечный круговорот страха, представлений и чувств.

Когда вы смотрите фильм, у вас непривязанное мышление — просто мышление. Искусство, прекрасная музыка, красивые картины на короткое время способны создать непривязанное мышление. Смотреть кино — один из способов «отбросить всякое мышление и всякие внешние желания».

«Итак, без совершенствования ты уже завершён». Если вы полностью отбросили мышление и удерживаете пустой ум, то когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, вы и всё неразделимы. Вы и всё становитесь Одним. «Без совершенствования ты уже завершён». Когда вы видите небо, небо и вы становитесь Одним. Когда вы пробуете сахар, сахар и вы становитесь Одним. Неподалеку корова мычит: «Му-у!» В этот момент «му-у» и вы становитесь Одним, потому что «му-у» — это ваша собственная субстанция. Сладость сахара — это ваша собственная истинная природа. Вы и вселенная становитесь Одним. Самое главное — стопроцентно верить в собственное «я». Единственный путь к этой точке — просто отбросить всё прямо сейчас. Отбросить всё означает просто не создавать собственное «я» — тогда вы неотделимы от всего остального. «Без совершенствования ты уже завершён».

«Пойми, пойми. Ясно, ясно». Постичь собственное «я» не трудно. Некоторые думают, что это трудно. Но что такое наше собственное «я»? Стена белая, пол коричневый, звук поющих птиц прямо сейчас: «Чирик-чирик!» «Видишь? Слышишь?» Это и есть ваше собственное «я», оно ничем от всего этого не отличается, а значит, когда ваш ум ясный, как пространство, всё становится ясным, верно?

Но какими бы прекрасными ни были эти слова, понимание слов об истинной природе без постижения их истинной сути бесполезно. Поэтому в любой хорошей речи дзэн всегда есть подвох. «Вы уже ясно видите. Вы уже ясно слышите. Тогда что есть этот посох, этот звук (*ударяет по столу*) и ваш ум? Они одно и то же? Или разное? Если скажете, что одно и то же, этот посох ударит вас. Если скажете, что разное, посох опять ударит вас». Как ответить? Как показать свою истинную природу именно в этот момент, вместо того, чтобы попытаться объяснить ее? Это очень важная точка. Она ясная, как пространство, это означает, что нет речи или слов, способных описать ее. Здесь нет противоположностей, здесь находится царство завершенного переживания. Сказать «одно» или «разное» значит использовать мышление противоположностями, поэтому открыть рот для объяснений — уже большая ошибка. Нужно показать. Как показать?

Много лет назад, когда Дзэн-мастеру Линци задавали вопрос, он кричал: «Ка-а-а-а-а!» Когда Дзэн-мастеру Док Сану задавали вопрос, он ударял спрашивающего посохом: бац! Дзэн-мастер Цзюйчжи отвечал, просто поднимая палец. Итак, я спрашиваю вас опять: «Катц!» Линци, удар Док Сана и палец Цзюйчжи одно и то же или разное? (*Молчание.*) Одно и то же? Разное? Если скажете «одно и то же», я ударю вас. Если скажете «разное», я снова ударю вас. Что делать? Нужно показать! «Катц!» (*Ударяет по столу.*) Только это! (*Ударяет.*) Очень просто и очень понятно. Но люди имеют сложные представления, поэтому им трудно постичь эту точку.

Последняя строка стихотворения очень интересная. « $3 \times 3 = 9$ ». Эта строка означает, что нельзя останавливаться на «Катц!» или на... (*ударяет по столу*). Нужен еще один шаг. Постигание царства будд означает постижение истины, что всё просто такое, как оно есть. Стена белая. Небо голубое. Моя роба серая. Вот и всё. Эта точка возвращает нас к постижению завершенного мира. Соль соленая. сахар сладкий, $3 \times 3 = 9$. Это истина — мир просто такой, как он есть. Здесь нет ничего сложного. Если вы истинно постигнете стихотворение, вы истинно постигнете всё. Вы станете завершенными. Таково царство будд.

Куда ты идешь?

去甚麼處

Будды древности шли как-это.

古佛也 伊麼去

Ты идешь как-это.

汝亦是 伊麼去

Какая вещь не разрушена?

何物不 敢壞

Понимаешь?

諸人 還知麼

Будды настоящего идут как-это.

今佛也 伊麼去

Я тоже иду как-это.

我亦是 伊麼去

Кто тот, кто никогда
не разрушим?

是誰長堅固

(Поднял дзэн-посох над
головой и ударил им в землю)

(打拄杖云)

В трех мирах все будды прошлого, настоящего и будущего одновременно обретают просветление.

與三世諸佛 一時成道

На десяти уровнях все существа в один день достигают нирваны.

共十類群生 同日涅槃

Если не понимаешь, посмотри на это:

其或未然 著眼下句

У статуи есть глаза, беззвучно капают ее слёзы.

有眼石人 齋下淚

Мальчик молча всхлипывает в темноте.

無言童子 暗嗟嗟。

Будды древности и будды настоящего состоят из одинаковой субстанции. (*Ударяет по столу.*) И вы, и я тоже состоим из такой же одинаковой субстанции. (*Ударяет.*) Эта точка (*ударяет*) означает космическую субстанцию. Мы уже говорили об этой точке. Это ваша субстанция и субстанция всего. (*Ударяет.*) Это субстанция будд древности, субстанция будд настоящего, субстанция будд-хисаттв, субстанция животных, ваша субстанция, моя субстанция, субстанция машины, субстанция камня, субстанция воды. (*Ударяет.*) Это также субстанция Бога и дьявола. (*Ударяет.*) Таким образом я просто показываю, что нет ни возникновения, ни исчезновения. Вот что означает «идти как-это». (*Ударяет.*)

«Какая вещь не разрушена?» Время и пространство управляют всем в мире. Всё имеет имя и форму, поэтому всё непрерывно меняется. Небо и земля, деревья, горы, реки, люди, животные и машины — всё имеет имя и форму, поэтому всё непрерывно возникает и исчезает. Все вещи возникают и исчезают — некоторые быстро, некоторые только через многие кальпы. Некоторые насекомые живут всего несколько дней, а голубые горы стоят многие миллионы лет. Но в конце концов все вещи возникают, существуют некоторое время, разрушаются и возвращаются в пустоту, потому что все они имеют имя и форму. В конце концов Земля тоже исчезнет и будет сожжена Солнцем. «Когда возникает мышление, возникает дхарма, когда возникает дхарма, возникают имена и формы, возникновение и исчезновение, время и пространство, причина и следствие. Но когда мышление исчезает, дхарма исчезает, когда дхарма исчезает, исчезают имена и формы, возникновение и исчезновение, время и пространство, причина и следствие». Вот что означают троки сутры.

Итак, есть одна вещь, которая никогда не меняется. Она никогда не возникает и не исчезает, и она никогда не разрушается. Какая «вещь» никогда не меняется? Какая вещь никогда не разрушается? (*Ударяет по столу.*) Она никуда не движется и никогда не меняется. Это ваша субстанция и субстанция всего. Найдите ее, постигнете ее и станете свободными.

«В трех мирах все будды прошлого, настоящего и будущего одновременно обретают просветление». Всё становится Буддой в один и тот же момент. (*Ударяет по столу.*) На самом деле прошлого, настоящего и будущего не существует. Время и пространство созданы мышлением. Где «прошлое»? Где вы храните его? Вы можете показать мне свое прошлое? Разве ваше прошлое находится в одном месте, а мое прошлое в другом? Прошлое — просто сон, верно? Его не существует, кроме как в наших думающих умах. То же самое

можно сказать про будущее. Где оно? Все думают о событиях прошлого и будущего как о реальных вещах. Мы думаем о том, что произошло в прошлом, или о том, что случится завтра. Думая о таких вещах, мы злимся, испытываем счастье или грустим. Но это просто думание, потому что те вещи, о которых мы думаем, нельзя показать прямо сейчас. То же самое с настоящим. Все думают, что если не существует прошлого и будущего, то хотя бы настоящее существует. Но я спрашиваю вас: где оно? Пока вы говорите «настоящее», оно проходит. Как только вы снова сказали «настоящее», оно опять уже прошло. У вас нет настоящего! Наше мышление создает настоящее, так же как оно создает прошлое и будущее. Когда вы думаете, вы создаете время и пространство, и время непрерывно идет, без остановки. Но откуда приходит время и куда оно уходит? Оно возникает только из мышления. Время не существует отдельно от думающего ума.

У нас есть только настоящий момент. Наша жизнь течет из момента в момент. Этот момент бесконечен во времени и пространстве, или, другими словами, он не имеет ни времени, ни пространства. Так «все будды прошлого, настоящего и будущего одновременно достигают просветления». (*Ударяет по столу.*) Таков ум-момента. В одном единственном моменте заключены прошлое, настоящее и будущее — следовательно, в нём не существует времени и пространства. Не-существование времени и пространства означает бесконечное время и бесконечное пространство. В одном единственном моменте — всё. (*Ударяет по столу.*) Если вы постигнете момент, вы постигнете всё. Ты — это момент, момент — это ты.

Следующая строка очень интересная. «На десяти уровнях все существа в один день достигают нирваны». Десять уровней — это просто символ всего живого. Они означают весь мир — следовательно, указывают на размеры пространства. В буддийском мировоззрении существуют десять уровней, на которых в определенном порядке находятся все существа вселенной от будд до бодхисаттв, архатов, садханов, небесных существ, асуров, людей, животных, голодных духов и адских существ. На самом деле десять уровней — это не десять уровней. Десять уровней созданы одним лишь нашим мышлением. В каждом уме достаточно места для того, чтобы быть адским существом, голодным духом, животным, человеком, асурой, садханом, бодхисаттвой и Буддой. Десять уровней есть в уме у каждого человека. Десять уровней есть также в уме у каждого будды! У каждого будды есть ад, голодные духи, животные и все остальные существа. У всех есть одни и те же уровни.

Так сколько у вас ума Будды? Сколько у вас ума животного? Как часто в своей жизни вы ведете себя как голодный дух? Ваш ум — очень важный момент. Если вы посмотрите на мир, то поймете, что эти слова не просто буддийская теория. Пройдите по улице и посмотрите на лица людей, мимо которых вы идете. Все они имеют человеческие черты. Но за многими человеческими лицами в наши дни скрывается сознание животного. Если у вас ясный ум, вы легко сможете постичь это. Сознание животного — не просто метафора. Снаружи люди могут иметь человеческий облик, но внутри бо́льшая часть их сознания — сознание животного. Они могут быть только на двадцать процентов людьми, а на восемьдесят — собакой, змеей или львом. Некоторые люди обладают очень сильным адским сознанием, и их действия в нашем мире носят адский характер по отношению к себе и другим людям. Например, они совершают поступки, из-за которых попадают в тюрьму. Некоторые люди имеют ангельское сознание или сознание бодхисаттвы. Сколько у вас ума Будды и сколько адского ума? У некоторых людей пятьдесят процентов ума занимает ум «я хочу», а ум Будды занимает всего один процент сознания. Какой ум вы удерживаете дольше: ум Будды, бодхисаттвы, архата, человека, животного или адского существа? Ваш ум формирует вашу жизнь прямо сейчас, в этот самый момент, а также вашу следующую жизнь. Итак, мы видим, что все десять уровней созданы лишь нашим умом.

Все существа на десяти уровнях достигают нирваны одновременно. Будды и адские существа, бодхисаттвы и голодные духи, люди и все животные достигают нирваны одновременно. (*Ударяет по столу.*) Время и пространство исчезают: вся вселенная становится Одним. Вы возвращаетесь к уму-момента, прямо сейчас, (*ударяет*) к этой точке. Имена и формы, время и пространство, причина и следствие становятся Одним. (*Ударяет.*) Всё возвращается к моменту. Все будды прошлого, настоящего и будущего (время) и десять уровней (пространство) полностью становятся Одним в этот момент. (*Ударяет.*) Всё очень просто!

Все понимают, что это означает? Далее в стихотворении говорится: «Если не понимаешь, посмотри на это: У статуи есть глаза, беззвучно капают ее слёзы. Мальчик молча всхлипывает в темноте». Постигнув момент, то есть постигнув, что время и пространство совершенно пусты и что они не существуют, вам нужно вернуться к Правильному функционированию ума-момента, которое является не чем иным, как сострадательным действием по отношению к страдающим существам.

Мы уже говорили о точке 270 градусов на Круге дзэн. Если вы хотите полностью постичь Правильную функцию этой точки (*ударяет*

по столу), сначала вам надо достичь царства магического мышления. Все слышали истории о чудесном явлении бодхисаттв. «Ой, я практиковал пение во время кидо (*кор.* пение мантр) и увидел Кван Сеум Босаль. Она сказала, что я должен сделать то-то и то-то». Такие переживания возникают из царства 270 градусов. Если вы достаточно сильно верите в Кван Сеум Босаль, Кван Сеум Босаль появится перед вами. Человек думает: «Мне нужна помощь Кван Сеум Босаль. Я хочу увидеть Кван Сеум Босаль! Я хочу увидеть Кван Сеум Босаль!» Такой человек делает много поклонов и поет много мантр — может быть, он многократно поет мантру Кван Сеум Босаль. Через некоторое время он вдруг видит перед собой Кван Сеум Босаль. «Ах! Кван Сеум Босаль!» Образ возникает в его уме.

Такое случается не только с буддистами. В наше время существует много историй о том, как Иисус или Дева Мария являлись людям и учили их. Случается, что кажется, будто статуя Иисуса кровоточит или что статуя Марии плачет. Тогда со всего света съезжается огромное количество людей, которые хотят стать свидетелями такого события. Оно больше не повторяется, но многие больные во время ожидания исцеляются от своих болезней. Люди не понимают, что все чудеса исцеления в таких местах были просто результатом работы их сознания. Так происходит потому, что люди обладают сознанием «я хочу увидеть Марию» и сильным верующим умом. У них возникает сознание «я хочу увидеть чудо» или «я хочу исцелиться», в результате чего в их сознании возникает некое переживание, которое способно им помочь. Эта точка — царство магического мышления, царство полностью свободного мышления. «У статуи есть глаза, беззвучно капают ее слёзы». Эта строка описывает именно такое переживание. Если вы постигнете его, то поймете и саму учебную технику. Но эта точка является не завершённой функцией, а только техникой. Если вы привяжетесь к этой технике, она превратится в кармического демона. Нужен следующий шаг.

В чём заключается Правильная функция настоящего момента? Как вы используете настоящий момент, чтобы сделать свою жизнь Правильной? Во-первых, мы понимаем, что «будды древности ходили как-это. Будды настоящего ходят как-это. Я хожу как-это. Ты тоже ходишь как-это». Здесь есть прошлое, настоящее и будущее. Здесь есть «я» и «ты». Эти строки соответствуют точке 90 градусов на Круге дзэн. Следующая точка: «Какая вещь не разрушена? Кто тот, кто никогда не разрушим? Понимаешь?» Здесь следует удар дзэн-посоха. (*Ударяет по столу.*) Эта точка не имеет имени и формы, она возвращает нас к сути всех вещей. Она соответствует точке 180 градусов

Круга дзэн. Затем «в трех мирах все будды прошлого, настоящего и будущего одновременно обретают просветление. На десяти уровнях все существа в один день достигают нирваны». Если вы достигли этой точки (*ударяет*), исчезнут все имена и формы. Будды прошлого, настоящего и будущего, одновременно достигнув просветления, олицетворяют временное измерение. Все существа десяти уровней олицетворяют пространственное измерение. Эти строки показывают, почему время и пространство не существуют. От 0 до 180 градусов существуют время и пространство. Но, пройдя 180 градусов, вы поймете, что на самом деле нет ни времени, ни пространства. Это мир Абсолюта. Удерживая эту точку длительное время, вы постигнете, что «У статуи есть глаза, беззвучно капают ее слёзы». Это точка 270 градусов на Круге дзэн, царство магии и чудес.

«Мальчик молча всхлипывает в темноте». Это точка 360 градусов на Круге дзэн. Как функционирует ум-момента? Если перед вами возникнет голодный человек, как вы поступите? Если к вам придет человек, испытывающий жажду, как вы поступите? Если у вас ясный ум, он может функционировать из момента в момент на благо другим. Ясный ум — это Великая любовь, Великое сострадание и Великий Путь бодхисаттвы. Помогать другим людям — работа просветления. «Мальчик молча всхлипывает в темноте». Когда мы видим страдающего человека или слышим, что кто-то страдает, наше сострадание включается, и мы хотим помочь.

Итак, учение начинается на 0 градусов, затем проходит 90, 180. На 180 градусах нет речи и слов. Открыть рот — уже ошибка. Затем мы продвигаемся на 270 градусов, где возможна любая речь. «Статуя имеет глаза, беззвучно капают ее слёзы». Продолжая практиковать и переосмысливая этот опыт, вы делаете еще один шаг. Этот шаг называется 360 градусов, здесь находится царство вещей — как они есть. Эта точка там же, где и 0 градусов. В этой точке все градусы на Круге дзэн исчезают, и сам Круг исчезает. Круг лишь означает, что небо — это небо, а дерево — это дерево. Но проницательный учитель научит вас сделать еще один шаг, в точку, где больше нет ни круга, ни учения. Тогда небо синее, дерево зеленое, собака лает: «Гав! Гав!». Сахар сладкий. Когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, всё просто-как-это завершено. В этой точке нет ни субъекта, ни объекта. Также нет ни «внутри», ни «снаружи». Всё полностью становится Одним, и каждое ваше действие совершается только ради других людей. «Моя жизнь только ради всех существ». Таков Великий Путь бодхисаттвы.

«Трое ворот» Дзэн-мастера То Соля

兜率三関

1. Срезание травы неведенья и сидение в дзэн означает твоё желание увидеть истинную природу.

撥草參玄 只因見性

Так где сейчас твоя истинная природа?

如今上人 性在甚處

2. Ты уже понимаешь свою истинную природу и уходишь за грань жизни и смерти.

識得自性 方脫生死

Когда ты умрешь, как ты возродишься?

眼光落地 作麼生脫

3. Ты уже свободен от жизни и смерти и понимаешь, куда вернешься.

脫得生死 便知去處

Когда четыре элемента рассеются, куда ты уйдешь?

四大分離 向甚處去

МНОГО ЛЕТ НАЗАД в Китае Дзэн-мастер То Соль проверял ум всех монахов, задавая им три этих вопроса. «Срезать траву неведения» означает побрить голову и стать монахом. В буддизме волосы называют «травой неведения», потому что они олицетворяют привязанность и любовь к своей внешности, привязанность к своему брэнному телу. Отрезая волосы, вы отсекаете свои невежественные представления о том, что ваше брэнное тело достойно заботы и бессмысленных страданий из-за него. Вот почему монахи и монашки бреют головы. «Я не хочу просто подчиняться своей карме. Я хочу понять свою истинную природу и помочь миру». Мы уже говорили о том, что всё есть наша природа. (*Ударяет по столу.*) Это очень просто. Если я спрошу вас: «Где сейчас ваша истинная природа?», как вы ответите? Если сможете ответить — значит, вы понимаете свою природу и свободны от жизни и смерти. Понимание своей истинной природы — это первые ворота.

Пройдя первые ворота, вы оказываетесь у вторых ворот. «Когда ты умрешь, как ты возродишься?» Ваше истинное «я» не имеет жизни и смерти. Оно никогда не возникает и не исчезает. Конечно, у тела есть жизнь и смерть. Вот моя рука. Вот моя голова. Вот мое тело. Но это не я. Что есть ваше истинное я? Ваше истинное я — только эта точка. (*Ударяет по столу.*) В этой точке вся вселенная, и вы сами становитесь Одним. В этой точке нет жизни и смерти. (*Ударяет.*) Я спрашиваю вас снова: «Когда вы умрете, как вы получите новую жизнь?» Но будьте осторожны! Если вы привязаны к этим словам, вы не сможете ответить. Вы будете всё время думать, и думать, и думать. «Жизни и смерти нет? Неужели такое возможно? Разве я не жив в этот момент? Как получить новую жизнь?» Но всё это не важно. Если удерживать такой ум (*ударяет*), не важно, исчезнет твое тело или нет.

У вас есть автомобиль. Вы приезжаете домой и выходите из него. На следующее утро вы снова садитесь в автомобиль и куда-то едете. Подъехав к офису, вы опять выходите из автомобиля. Потом снова садитесь в него и едете домой. На следующее утро вы снова садитесь в автомобиль и едете в офис. Вы ездите туда-сюда, взад-вперед, появляетесь и исчезаете, выполняя задания. Но вот однажды кто-то вдруг врезался в ваш автомобиль и разбил его. Он не подлежит восстановлению, и теперь вы не можете его использовать. Хотя ваш автомобиль разбит, вы сами остались живы. До аварии вы усердно работали, выплачивали взносы, поэтому у вас хорошая страховка. И вот у вас новый автомобиль! Ха-ха-ха! Вы много ездили на старом автомобиле, поэтому он изнашивался, а теперь у вас новый автомобиль. Вы водитель нового автомобиля.

Автомобиль, который все вы сейчас водите, уже старый. Старый автомобиль — тело, которое вы сейчас имеете. Его могли сделать в Америке или в России. Мой автомобиль сделан в Корее. Ваш следующий автомобиль, может быть, будет сделан в Китае, Корее или Германии. В следующий раз, когда будете менять автомобиль, вы получите французский, испанский или шриланкийский автомобиль. Самое главное — кто водитель автомобиля? Нужно ответить на этот вопрос. Когда придет время получать новый автомобиль, какой автомобиль вам достанется? Вот в чём заключается вопрос вторых ворот. Однажды вам придется отвечать на этот вопрос ценой своей жизни.

Однако возникновение и исчезновение автомобиля не важно. Кто ваш водитель? Каждый понимает своего водителя? (*Ударяет по столу.*) Вот ваш водитель. Вселенная и вы сами становитесь Одним, и тогда совершенно явственно возникает ваш истинный водитель.

Когда мы умрем, куда мы вернемся? Мы уже видели, что у тела есть жизнь и смерть, тогда как у нашего истинного «я» нет жизни и смерти, возникновения и исчезновения. Наше тело состоит из четырех элементов: земли, воздуха, огня и воды. Когда тело умрет, эти четыре элемента рассеются. Куда уйдет ваш хозяин — то, что управляло вашим телом? Помните: нет ни возникновения, ни исчезновения, как нет и существования. Космическая субстанция и ваша субстанция — всегда Одно. (*Ударяет.*) Речь и слова не могут объяснить эту точку. Ее можно выразить только действием. Если вы достигли этой точки, вы всегда сможете удерживать такой (*Ударяет.*) ум. Поэтому необходимо ежедневно практиковать как минимум десять минут: «Что есть я? Не знаю... Где моя истинная природа? Не знаю... Как получить новую жизнь? Не знаю... Когда четыре элемента рассеются, куда я уйду? Не знаю...». Если дадите ясный ответ, сможете пройти беспрепятственно три последние ворота То Соля.

Какая из этих четырех фраз
является свободой
от жизни и смерти?

如何是 能死能活 之一句麼

Под поверхностью моря корова из грязи ест Луну.

海底泥牛啣月走

Каменный тигр спит у скалы, держа в лапах ребенка.

岩前石虎抱兒眠

Стальная змея ввинчивается в глаз алмаза.

鉄蛇鑽入金剛眼

Гора Кон Люн едет на спине слона, которого тянет за собой маленькая птичка.

崑崙騎象鷲驚牽

В КИТАЕ живет много даосских и конфуцианских мастеров, которые совершают особую практику в горах, получая особую энергию. Они могут летать по небу. Они могут превратиться в тигра. Они могут сотворить дым. Это называется магией. Если вы очень усердно практикуете, то энергия вселенной и ваша энергия становятся Одним. Человеческая энергия на сино-корейском называется «вон ки». Каждый день мы вдыхаем и выдыхаем. Вдыхаем и выдыхаем. Вдыхаем, выдыхаем. Дыхание называется «кон ки». Энергия Солнца и Луны, вращения планет и звезд называется «хап ки» или универсальной энергией. Если ваша энергия (вон ки), концентрированное дыхание (кон ки) и энергия вселенной (хап ки) становятся Одним, вы получаете энергию дэ ки или «великую энергию». С помощью такой энергии можно делать всё что угодно. Можно изменять

свое тело. Можно парить над землей или летать по небу. Можно творить магию и чудеса. Но самое главное — во время такой практики полностью отбросить «я, мое, мне» в своем уме. Сохраняя «я, мое, мне», невозможно иметь мощную человеческую энергию. Невозможно соединиться с космической энергией. Невозможно получить великую энергию. Если вы отбросите «я, мое, мне», и просто продолжите настойчиво практиковать, великая энергия, энергия вселенной и ваша собственная энергия — р-раз! — станут Одним. Тогда вы сможете испытать на себе царство магии и полностью свободного «я».

Эти четыре строки указывают на такое царство. Оно находится на 270 градусах Круга дзэн. В каждой из этих четырех строк содержится скрытый смысл, понятный только тогда, когда вы достигли царства завершеного существования. «Под поверхностью моря корова из грязи ест Луну». Глупые слова, верно? Как может корова из грязи есть Луну? Но вы уже кое-что понимаете про эту точку. Все видели детские мультфильмы, в которых животные разговаривают, смеются, поют песни, танцуют или летают по небу. Всем детям это понятно, а взрослым — нет, потому что что с возрастом ум костенеет и прочно привязывается к устойчивым представлениям об именах и формах. Но царство на 270 градусах — это свобода от имен и форм, свободное мышление. «Каменный тигр спит у скалы, держа в лапах ребенка». Разве может каменный тигр спать? «Стальная змея ввинчивается в глаз алмаза». Но алмаз прочнее стали: разве сталь может ввинчиваться в алмаз? «Гора Кун-Лун едет на спине слона, которого тянет за собой маленькая птичка». Гора Кун-Лун — самая высокая гора в Китае. Эта огромная гора едет на спине слона, а слона тянет за собой маленькая птичка. Разве так бывает? Все дети понимают царство свободы, которое постоянно присутствует в нашем уме. Усердно практикуя, вы тоже сможете достичь его.

Изначальное лицо

Сижу в тишине храма на горе спокойной ночью:

山堂靜夜坐無言

Исключительная тишина и покой — такова наша изначальная природа.

寂々峯々本自然

Тогда почему западный ветер сотрясает лес?

何事西風動林野

Стая гусей летит холодной порой, одинокий крик заполняет небо.

一声寒鴈唳長天

Эти стихи — прекрасный пример типичного дзэн-стихотворения. Оно было написано много лет назад Дзэн-мастером Хо Амом, и его ежедневно поют в корейских храмах. Настоящие дзэн-стихотворения пишут без приукрашивания. Их пишут не для того, чтобы красиво выразиться из любви к искусству. В дзэн-стихотворении слова и речь используются, чтобы указать на опыт, который невозможно передать словами. Они всегда используются с учебной целью. Часто они передают опыт просветления ученика.

Многие дзэн-стихотворения имеют особую форму, которая помогает читателю, познавая мир, освободиться от царства имени и формы и увидеть вещи такими, какие они есть. Учение раскрывается шаг за шагом. Каждая строка выполняет особую «работу». Первые две строки показывают, что «форма — это пустота, а пустота — это форма». Они объясняют нашу природу. Они объясняют исходную точку. «Сижу в тишине храма на горе спокойной ночью. Исключительная тишина и покой — такова наша изначальная природа». В этих

строках автор использует мышление противоположностями, чтобы выразить двойственность, дуализм.

В третьей строке содержится вопрос: «Тогда почему западный ветер сотрясает лес?» Нужно постичь свою природу. Объяснять не обязательно. Эти три строки, взятые вместе, образуют вопрос, который приведет вас прямо к прозрению ума-не-знаю. В другом стихотворении говорится: «Весь мир есть завершённый покой. Откуда возникли Солнце, Луна и звёзды?» Если вы находитесь в завершённом покое, откуда возникают Солнце, Луна и звёзды? Мышление противоположностями порождает Великий вопрос. Эти строки имеют такой же смысл, что и строки первого стихотворения. «Исключительная тишина и покой — такова наша изначальная природа». Почему тогда возникает ветер, который беснуется, шумит и нарушает покой? Откуда возникает ветер? Почему он возникает? Так рождается Великий вопрос.

Если вы постигли Великий вопрос, ваш ум уже ясный, как пространство. Если вы удерживаете ум, ясный, как пространство, — значит, ваш ум чистый, как зеркало. Всё отражается, как оно есть. Звук птицы, летящей в небе, хлопающей крыльями и кричащей: «Га-га-га!», — это ваша природа. Просто слышать — природа Будды, просто видеть — природа Будды, просто-как-это есть истина. Всё завершено.

Таким способом, дзэн-стихотворение передает учение. Количество строк может быть разным, но порядок их расположения всегда один. В первых строках содержится двойственный образ или представление. В следующей части содержится Великий вопрос или иногда говорится о покое. В третьей строке во многих дзэн-стихотворениях представлено царство магии и чудес, которое мы называем учением точки 270 градусов. Но ни один из этих образов не является конечной истиной, поэтому последняя строка передает восприятие просто-как-это. Она возвращает читателя в царство вещей, какие они есть.

«Трое ворот» Дзэн-мастера Ко Бона 室中三関 (高峰禪師)

Солнце на небе сияет повсюду. Почему облако закрывает его?

杲日當空 無所不照 因甚被片雲遮却

За каждым человеком следует тень. Как не наступить на свою тень?

人之有箇影子 寸步不離 因甚踏不着

Вся вселенная охвачена огнем. Какой вид самадхи спасет вас от пламени?

盡大地是箇火坑 得何三昧 不被燒却

МНОГО лет назад в Китае Дзэн-мастер Ко Бон придумал три коана — ворота, через которые должны пройти его ученики. Первые ворота такие: «Солнце на небе сияет повсюду. Почему облако закрывает его?» Вам нужно понять: почему облако закрывает Солнце? Тут есть противоречие. Если появляется облако и закрывает Солнце, — значит, на небе есть место, где не сияет Солнце. Потому что возникает тень. Почему появляется облако и закрывает Солнце? Если будете думать, то никогда не поймете. Но если полностью отбросите всякое мышление, тогда поймете.

Может быть, эта подсказка поможет вам. У человека есть два глаза, две ноздри и два уха. Почему у человека только один рот? Все отверстия на лице двойные — надо, чтобы было два рта. Это естественно! Один рот создает вечную проблему. Два уха делают одну работу. Два глаза делают одну работу. Две ноздри делают одну легкую работу. Все просто: уши только слушают, глаза только смотрят, ноздри только чувствуют запах. А рот должен выполнять четыре разных вида важной работы. Он должен говорить, чувствовать вкус, дышать и есть. Очень сложная ситуация. Если бы рот был с каждой стороны головы, и еще один сзади, было бы намного легче. Одна сторо-

на ела бы, пока другая сторона говорит. Рот спереди дышал бы, а рот сзади ощущал бы вкус. Но рот всего один, и он всегда занят. Со ртом связана еще одна проблема: он создает нам мощную карму и страдания. Он плохо говорит о других людях, жаждет вкусной пищи, он часто обуреваем сильным желанием, поэтому люди переедают и болеют. Если бы было два рта, наверное, проблема была бы еще больше. Видимо, поэтому Бог и Будда дали человеку только один рот.

Такова наша природа. Такова природа вещей. Солнце сияет в небе. Облака возникают и закрывают его. Но почему? Вот о чём спрашивается в коане. Такова природа. У человека два глаза, два уха, две ноздри и всего один рот. Такова природа. А вы понимаете такую природу?

Вторые ворота содержат вопрос: как не наступить на свою тень? Светит Солнце, а значит, за вами всё время следует тень. Но как не наступить на свою тень? Дзэн означает ничего не проверять. Как мы уже говорили раньше, если вы привязаны к речи и словам, у вас всегда будут трудности. Если вы будете думать о том, как ответить, окажетесь в тысяче миль от истины.

Наконец, весь мир охвачен огнем. Какой вид самадхи спасет вас от пламени? Самадхи означает очень глубокую медитацию. Но еще важнее, что самадхи означает ум-без-движения в любой ситуации. Многие люди имеют свое представление о том, что такое медитация вообще и самадхи в частности. Они пытаются достичь самадхи ради получения особой силы. Но разве может какая-либо практика медитации сохранить человеку жизнь в мире, охваченном огнем? Вот ключ: дзэн означает, что, когда делаешь что-либо, просто делай это. Когда голоден — ешь. Когда устал — спи. Когда хочешь пить — пей. Всё очень просто.

Просто-как-это есть Будда

即 如 如 佛

Дух остается ясным и светлым. Шесть корней (чувств) и шесть пылинок (восприятий) отброшены.

靈光獨耀

迥脫根塵

Изначальное тело постоянно остается ясным.

Речь и слова не помеха для него.

休露真常

不拘文字

Истинная природа не имеет изъянов — она уже идеальный круг.

真性無染

本自圓成

Без привязанности к любому мышлению, просто-как-это есть Будда.

但離交緣

即 如 如 佛

Четыре элемента (земля, огонь, вода, воздух) рассеиваются, словно во сне.

四大各離如夢中

Шесть пылинок (восприятий), корней (чувств) и сознаний изначально пусты.

六塵心識本來空

Если хочешь понять Будду и прославленных учителей, вернись к своему изначальному свету.

欲識佛祖迴先處

Солнце садится за западными горами.

Луна поднимается на востоке.

日落西山月出東

Это очень известное стихотворение. Много лет назад в Китае жил монах по имени Синдзян. Совсем юным он начал учиться в известном храме сутр. Через три года обучения Синдзян еще был мальчиком, но уже сдал все основные экзамены в школе. Он считался одним из самых выдающихся учеников Мастера храма Ке Хьёна. Он также стал сотым монахом, которого Ке Хьён посвятил в сан лично, поэтому Синдзян был особенным человеком.

Старого мастера не очень интересовала медитация — он учил Синдзяна только сутрам, надеясь, что однажды молодой монах станет великим мастером сутр и его преемником в длинной линии передачи. Молва гласила, что через несколько лет Синдзян даже превзошел своего учителя и стал великим ученым с многообещающим будущим. Мастер Ке Хьён возлагал большие надежды на Синдзяна! Однако, чем больше сутр читал Синдзян, тем яснее он видел, что не понимает себя. Постепенно он увлекся учением дзэн.

Однажды, в день окончания монахами школы сутр, мастер Ке Хьён выбрал трех лучших учеников и дал им денег, чтобы они могли странствовать и учиться еще три года. Они могли изучать всё, что хотели, в любом месте Китая. Через три года они должны вернуться и отчитаться о том, чему научились. Затем Ке Хьён передаст каждому из них Дхарму, и они станут учителями в его школе. Первый ученик взял деньги и сказал, что хочет изучать конфуцианство. Второй ученик пообещал изучать даосизм. Наконец, настала очередь Синдзяна. Хотя Синдзян считался лучшим учеником в классе, он медлил с ответом.

— Учитель, — сказал он, — мне надоело учиться, я больше не хочу ничего изучать.

Мастер был поражен словами своего лучшего ученика.

— Что? Но это никуда не приведет тебя. Ты уже отлично владеешь сутрами. Я прошу тебя продолжить обучение.

Но Синдзян был непреклонен.

— Простите, господин, но я не хочу больше учиться. Я готов согласиться на трехлетний отпуск, который вы предлагаете.

Мастер очень огорчился, однако дал Синдзяну свое согласие и вручил ему небольшой кошелек с деньгами.

— Хорошо, хотя я этого и не хочу, но ты можешь уйти в отпуск. Но ты всё равно обязан получить знания, которые сможешь передать другим, когда вернешься.

— Хорошо, господин, я вас не подведу.

Вскоре Синдзян прибыл в общину великого Дзэн-мастера Байчжана. Он очень усердно учился. Он уже понимал сутры. Теперь он

просто удерживал ум-не-знаю с максимальной решимостью. Синдзян усердно практиковал днем и ночью — и через три года наконец достиг просветления. Хотя ему хотелось остаться в храме Байчжана, он помнил об обещании, данном старому учителю, который посвятил его в монахи и заботился о нём с самого детства. Он также помнил, что оба его одноклассника должны вернуться и отчитаться перед учителем, как они раньше договорились. Поэтому он упаковал вещи в мешок и отправился в храм своего учителя.

Все три ученика вернулись в назначенный день. Мастер принял их в личных покоях и стал задавать вопросы об учебе. Он спросил первого ученика:

— Ты изучал конфуцианство?

— Да, я изучал конфуцианство.

— Чему ты научился в конфуцианстве?

— Я научился всегда сохранять правильные взаимоотношения с другими людьми. Я научился долгу перед родителями, учителями и перед всем миром.

— Замечательно, — сказал учитель. — Поздравляю с новыми знаниями!

Затем он спросил второго ученика:

— Ты изучал даосизм?

— Да, я изучал даосизм.

— Чему ты научился в даосизме?

— Я узнал о субстанции вселенной.

— Замечательно! Поздравляю с новыми знаниями!

Затем мастер подошел к Синдзяну:

— Что ты приобрел за эти три года?

— Изначально ничего нет, поэтому я ничего не смог приобрести.

— Что?! — закричал учитель. — Ты с ума сошел? Чем ты занимался эти три года, пока твои братья усердно учились?

— Когда я уставал, я спал. Когда я был голоден, я ел.

Учитель закричал на него:

— Ты бездельник! Оба твоих брата получили новые знания и станут учителями. А ты ничего не делал, только потратил наши деньги. Поэтому будешь моим слугой!

— Да, господин, — ответил Синдзян. — Простите меня. Простите меня.

Ежедневно Синдзян убирал покои своего учителя. Он готовил еду, стирал одежду учителя и выполнял много другой трудной работы. Он очень уставал к концу дня, но всегда находил в себе силы для медитации ночью. Однажды учитель приказал Синдзяну приготовить ванну

и попросил потереть ему спину. Растирая спину учителя, Синдзян тихо приговаривал: «Зал Будды великолепен, но в нём грязный Будда».

Услышав эти слова, учитель медленно повернул голову и посмотрел на Синдзяна. Синдзян продолжал: «Будда грязный, но от него точно исходит сияние!» Услышав эти слова, мастер почувствовал, как нечто проникло глубоко в его сердце, — у него появилась смутная догадка, что Синдзян стал особенным человеком. Что-то изменилось в этом молодом монахе.

Однажды утром несколько дней спустя мастер усердно изучал сутру в своей комнате. Синдзян тихо подметал пол во дворе, стараясь не шуметь, чтобы не мешать учителю. Внезапно в комнату залетела пчела. Она стала громко биться в окно из рисовой бумаги рядом со столом учителя, пытаясь вылететь, хотя прямо позади нее находилась широко раскрытая дверь. Синдзян оторвался от работы и негромко сказал: «Мир велик и необъятен — зачем пробиваться сквозь эту старую бумагу?» Несколько мгновений спустя он сочинил и прочитал вслух стихи:

Ах, глупая пчела!

Зачем ты бьешься о рисовую бумагу,

Тратя на это всю свою энергию,

Когда легко можешь вылететь через пустые ворота?

Даже если ты будешь долбить рисовую бумагу сотню лет,

Всё равно не выберешься из океана страданий.

Склонившийся над сутрой старый мастер услышал эти слова и был поражен. Он медленно положил лист рисовой бумаги с текстом сутры на стол, стоящий рядом с ванной. Его глаза встретились с глазами Синдзяна, и учитель и ученик несколько долгих минут молча смотрели друг на друга. Через некоторое время мастер сказал:

— А я-то думал, что ты три года бездельничал! Пожалуйста, расскажи мне, чему ты научился, пока тебя здесь не было.

Синдзян склонил голову.

— Учитель, простите меня! Я прошу простить меня за грубые слова, которые я сейчас сказал. На самом деле, обучаясь у Дзэн-мастера Байчжана, я кое-что постиг. Когда я вернулся и увидел, что вы всё еще поглощены словами и буквами и не стремитесь к истинному изучению Великого предмета, мне стало жаль вас. Я знал, что вы не слушаете моего совета, поэтому решил пробудить в вас интерес и желание достичь просветления с помощью этих грубых слов. Пожалуйста, простите меня.

— Нет, это я ошибался, — ответил мастер. — Хотя несколько лет ты был лишь моим учеником, теперь ты мой наставник в изучении Дхармы Будды. Отныне ты начнешь обучать меня тому, чему научился сам.

Сказав так, мастер принял молитвенную позу. Он приказал ударить в храмовый колокол и собрать всех монахов в Главном зале Дхармы для беседы.

Синдзян поднялся на высокий помост. Все великие монахи, а также послушники трижды поклонились ему, затем он произнес речь Дхармы.

— Дзэн-мастер Байчжан часто говорил нам такие слова: «Дух остается ясным и светлым. Шесть корней (чувств) и шесть пылинок (восприятий) отброшены. Изначальное тело постоянно остается ясным. Речь и слова — не помеха для него. Истинная природа не имеет изъянов — она уже идеальный круг. Без привязанности к любому мышлению просто-как-это есть Будда. Четыре элемента (земля, огонь, вода, воздух) рассеиваются, словно во сне. Шесть пылинок (восприятий), корней (чувств) и сознаний изначально пусты. Если хочешь понять Будду и прославленных учителей, вернись к своему изначальному свету. Солнце садится за западными горами. Луна поднимается на востоке».

Услышав эти слова, старый мастер достиг просветления. С глазами, полными слёз, он поклонился своему ученику в благодарность за глубокое учение, которое получил только сейчас, в таком преклонном возрасте.

Эти важные стихи изначально являются учением великого китайского Дзэн-мастера Байчжана. Он говорит, что «дух остается ясным и светлым. Шесть корней (чувств) и шесть пылинок (восприятий) отброшены». Эти строки ясно описывают прозрение пустоты, нашей изначальной природы. «Нет глаз, нет ушей, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума». Следующие строки являются «ударом» по изучению сутр и всему академическому знанию: «Изначальное тело постоянно остается ясным. Речь и слова — не помеха для него». Интеллектуального понимания недостаточно — необходимо найти свое изначальное тело, свою истинную природу, постоянно остающуюся ясной. У нее нет ни жизни, ни смерти. Получив опыт постижения пустоты, вы видите, что всё уже завершено, а значит, «истинная природа не имеет изъянов, она уже идеальный круг». Как бы мы ни поступали — хорошо или плохо, — наша изначальная природа всегда полностью свободна от не-чистоты и завершена. Не существует такой вещи, как первородный грех. Наша истинная природа, как идеальный круг, не име-

ет ни возникновения, ни исчезновения. В этой точке видишь вещи исключительно такими, какие они есть. Поэтому «без привязанности к любому мышлению, просто-как-это есть Будда».

Вторая часть стихотворения очень интересная. В ней содержится учение буддизма Хинаяны, буддизма Махаяны и дзэн целиком. Она похожа на дзэн-стихотворения, о которых мы говорили раньше. В первых строках говорится: «Четыре элемента (земля, огонь, вода, воздух) рассеиваются, словно во сне». Это учение буддизма Хинаяны: мы живем в мире страданий, в кошмарном сне, а если постигнешь пустоту, нирвану — все страдания исчезнут. В следующей строке говорится о сути учения буддизма Махаяны: «Шесть пылинок (восприятий), корней (чувств) и сознаний изначально пусты». Всё создано одним лишь умом. Всё возникает в уме, всё уже фундаментально пусто и не имеет собственной природы. В точке пустоты, в нирване, там, где заканчивается буддизм Хинаяны, начинается учение буддизма Махаяны. Всё пусто. Всё не имеет собственной природы. Всё возникает в уме. Первые две строки просто объясняют эту точку.

В третьей строке содержится важный вопрос. Ее можно перефразировать так: «Куда возвращается Будда и все прославленные учителя?» Если глубоко задать себе этот вопрос, возникнет ум-не-знаю. Ум-до-мышления — это то место, куда возвращаются Будда и все прославленные учителя. Оно не где-нибудь, а именно в вашем уме. Затем последняя строка отображает истину, просто как она есть. «Солнце садится за западными горами. Луна поднимается на востоке». Истина — просто-как-это. Вот и всё. Если ум совершенно пуст, он чистый, как зеркало. Ум просто отражает Солнце и Луну. Просто отражая, обретаешь ум-момента, то есть просто истину. Просто отражайте. Ваши глаза просто отражают мир таким, какой он есть. Таково учение Будды. Таково наше истинное «я». Таковы истина, Правильный путь и Правильная жизнь.

Стихотворение в целом объясняет нашу истинную природу, нашу исходную точку. (*Ударяет по столу.*) Наша истинная природа означает природу Будды. Но природа Будды — просто временное имя того, что не имеет имени. Можно легко заменить эти слова другими. Когда я руководил медитационными ретритами для монахов в Гефсиманском монастыре в Трапписте, Кентукки, я никогда не произносил имени Будды. Это известный католический монастырь — зачем всё время говорить о Будде? Во время интервью коанов с монахами я читал стихотворение так: «Просто-как-это есть природа Бога». Мы изменили слова. Строка «истинная природа не имеет изъянов» стала

строкой «наша природа Бога не имеет изъянов». А последняя строка, в которой говорится: «Без привязанности к любому мышлению, просто-как-это есть Будда» стала строкой «просто-как-это есть природа Бога». Гефсиманские монахи были счастливы, и мы смогли духовно объединиться. Потому что эта точка (*ударяет по столу*) не зависит от конкретных слов — мы можем изменить их. Эти слова являются просто попыткой объяснить то, что нельзя объяснить словами и речью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идите только вперед, в «не знаю»

В ЭТОЙ КНИГЕ много обучающих слов. Здесь есть слова Хинаяны, слова Махаяны, дзэн-слова. Есть буддийские и христианские слова. Мы пользуемся американскими, польскими, корейскими, китайскими и японскими словами — слишком много слов! Но все эти слова не нужны. Слова и речь — всего лишь мышление, а мышление порождает страдания. Выкиньте их все в мусорную корзину! Потому что наша истинная природа не зависит от понимания. Вот почему я учу только одному — «не знаю». У этого учения нет ни запада, ни востока, нет ничего корейского, японского или американского. «Не знаю» не относится ни к буддизму, ни к христианству, ни к дзэн — вообще ни к чему.

Несколько лет назад, когда я уже некоторое время учил на Западе, несколько моих американских учеников собрались вместе, чтобы обсудить отдельные виды практики корейской школы дзэн «Кван Ум». Во время обсуждения один из учеников спросил меня: если всё является Одним, почему я учу азиатской форме буддизма, почему я учу буддизму Махаяны и дзэн-буддизму? «Разве таким образом не возникает “одно и то же” и “разное?”» — спросил он. Очень интересный вопрос.

Я ответил: «Нет, я не учу корейскому буддизму, буддизму Махаяны или дзэн-буддизму. Я вообще не учу буддизму. Я учу только “не знаю”. Пятьдесят лет по всему свету я учу только “не знаю”. Итак, только «не знаю», хорошо? Только «не знаю» — всегда и везде. Наш ум-не-знаю способен на всё.

Итак, мы много говорили о буддизме Хинаяны, буддизме Махаяны и дзэн. Мы узнали, что существует много разных техник и стилей медитации. Но хотя речь и слова могут быть разными, костяк этих учений один и тот же: как пробудиться и помочь миру прямо сейчас?

Не важно, какая традиция, — суть любой медитативной практики заключается в том, чтобы помочь вам понять свою собственную изначальную природу для того, чтобы вы могли помочь всем чувствующим существам избавиться от страданий. Медитируют не для того, чтобы испытать особые ощущения. Не для того, чтобы ощутить умиротворенный покой и благодать. Да, иногда во время медитации можно добиться таких ощущений. Но кто вы такие? Когда вы родились, откуда вы пришли? Когда вы умрете, куда вы уйдете? Можете ответить?

Большинство людей не могут ответить на эти основополагающие вопросы и тратят всю свою энергию на погоню за желаниями, гнев и неведение. День за днем они жаждут не-постоянных вещей. Они привязываются к вещам, славе, чувствам и страдают, а когда всё это изменяется или исчезает, они создают страдания, а потом хранят их, словно драгоценное сокровище. Люди должны быть самыми совершенными из всех животных. Но вместо этого вся жизнь людей проходит впустую среди океана страданий. Для человека такой путь — неправильный.

Если вы не будете управлять кармой, то не сможете управлять жизнью. Когда вы умрете и ваше тело исчезнет — что вы будете делать? Сила кармы утащит вас за собой. Вы не будете понимать, куда идете. Например, вы родитесь в месте, полном страданий, или будете мучиться в больном теле. Только если вы полностью отбросите свой ум, вы сможете вернуться к своей изначальной природе, которая за пределами жизни и смерти. Эта точка называется «не знаю». Очень важно постичь ее, чтобы помочь миру, — тогда вы будете неподвластны жизни и смерти. Вот почему так важно медитировать.

Много лет назад на маленькой горе жил один дзэн-мастер. Каждый день он непрерывно медитировал в своей хижине. Согласно давней традиции ученики-миряне приносили ему еду, лекарства и одежду. Иногда дзэн-мастера приглашали в деревню у подножья горы, чтобы он сказал речь Дхармы. Он не любил покидать гору, но миряне нуждались в учении, поэтому он шел к ним. После речи Дхармы они устраивали праздничный обед. Его угощали рисом, супом и овощами. Крестьяне были бедны, но готовили для своего учителя замечательное рисовое «лечебное» вино. Дзэн-мастер никогда не употреблял алкоголь — он всегда сохранял ясный ум. Но крестьяне очень старались, когда готовили ему вино, потому что считали, что оно укрепит его тело, и когда они просили его выпить вина, он пил. Вино было очень крепким. Дзэн-мастер не был болен и не нуждался в ле-

чебном вине. Однако он пил одну чашку за другой всё время, пока находился в деревне, и крестьяне были счастливы.

Однажды дзэн-мастер возвращался в свою хижину после посещения деревни. Пока он поднимался по крутой горной тропинке, наступила ночь. Он проходил мимо старого кладбища. Сияла полная луна, и он ясно различал могильные холмики в голубоватой тьме. Их округлые верхушки были словно волны в маленьком море среди гор. Как обычно, дзэн-мастер остановился перед чугунной калиткой, слегка поклонился предкам и повернулся, чтобы продолжить свой путь. Рисовое вино было очень крепким, и у него кружилась голова.

Внезапно земля с шумом разверзлась — бабах! Дзэн-мастер поднял голову — прямо перед ним возвышался над деревьями ужасный призрак! Он был огромного роста, одет в подобие военной одежды, в мощных нагрудных доспехах и с большим мечом.

— Эй ты, — прогрохотал ужасный призрак, — старый монах! Ты мне не нравишься!

Призрак был очень злым. Но монах был спокоен. Он только взглянул на огромного призрака.

— Я тебе не нравлюсь? — сказал он с усмешкой, слегка пошатываясь.

— Да, ты мне не нравишься!

— Плохо, я тебя никогда не беспокоил. Почему я тебе не нравлюсь?

— Ты самый плохой монах! Каждую неделю ты ходишь в деревню и напиваешься. А когда возвращаешься, то проходишь здесь, и от тебя воняет. Будда запретил монахам пить, а ты каждую неделю пьешь рисовое вино. Мне не нравятся плохие монахи — и ты не нравишься!

— А можно мне спросить, кто ты?

— Я был самым главным генералом в стране. Я служил самому императору. Я убил много людей на войне, поэтому когда я умер, то получил тело призрака. Сейчас я убью тебя, потому что ты плохой монах!

— Хорошо, хорошо, — сказал старый монах. Он совсем не испугался. — Убить меня просто, но ты великий генерал. Зачем тебе меня убивать? Просто убить слишком легко! У меня есть идея получше.

— Идея получше? Да как ты смеешь?!

Дзэн-мастер продолжал:

— Давай поспорим. Я три раза спрячусь, и если ты сможешь найти меня, я стану твоим рабом. Если не сможешь — станешь моим учеником.

Генерал-призрак был вне себя от гнева. Этот монах такой самоуверенный! «Да он просто сумасшедший», — думал призрак. Но он видел, что монах совсем не боится. Ум дзэн-мастера был спокоен.

Чем-то монах нравился призраку.

— Хорошо, — прогрохотал генерал. — Попробуй спрятаться! Я тебя найду везде: хоть на небе, хоть в аду — ты от меня нигде не спрячешься!

— Прекрасно, — сказал дзэн-мастер. — Ты воистину великий человек. А теперь закрой глаза и сделай три глубоких вдоха, потом открой глаза и попробуй меня найти.

Старый монах был монахом дзэн. Он очень много лет практиковал и благодаря практике владел многими видами энергии. Он мог по своему желанию превратиться в любое животное, исчезнуть или облететь Землю в мгновение ока. Когда генерал-призрак закрыл глаза, дзэн-мастер исчез и перенесся в зал для медитации древнего храма дзэн в южных горах. Он приземлился на пол, быстро принял позу лотоса, скрестив ноги, и направил всю энергию в свою хара. Затем он погрузился в коан «Му». С огромной решимостью, сосредоточив всю свою энергию на «му», старый монах погрузился в самадхи «му» — только «му-у-у-у-у». Всё стало только «му».

Внезапно оглушительный грохот прервал самадхи старого монаха.

— Ага! — прогремел мощный голос. — Я нашел тебя! Монах взглянул вверх и увидел, что генерал-призрак опирается на стены зала для медитации, черепичную крышу которого он сорвал, словно игрушку.

— Ты не можешь спрятаться от меня, старый плохой монах! Ха-ха-ха!

— Ой, ты нашел меня, — сказал монах. — Ты воистину великий генерал! Но я просто проверял тебя. Закрой глаза еще раз, и я попробую спрятаться еще лучше.

Когда призрак закрыл глаза, дзэн-мастер снова внезапно исчез, а затем появился, превратившись в дикого тигра. Но это еще было не всё. Тигр сидел в глубокой пещере на заснеженной вершине высокой горы, в самой дальней части Китая, неподалеку от границы с Тибетом. Пещера находилась выше облаков, здесь даже трава не росла — никому бы и в голову не пришло искать здесь живое существо!

Однако через минуту в глубине пещеры раздался грохот.

— Ха-ха-ха! Ты не монах, а безмозглый рисовый червяк! Я тебя снова нашел! — Голова генерала-призрака высунулась из темноты, и через мгновение тигр опять стал старым дзэн-мастером.

— Ты превосходный призрак, — сказал дзэн-мастер, — ты способен найти меня повсюду.

— Да, во всей вселенной нет такого места, где бы ты смог спрятаться. Скоро ты станешь моим рабом!

— Думай, что хочешь, — сказал дзэн-мастер, — а теперь закрой глаза, и я попробую еще раз.

Призрак закрыл глаза рукой и начал медленно вдыхать и выдыхать. Вместо того чтобы исчезнуть, дзэн-мастер отошел к ближайшему дереву и просто отбросил всё свое мышление. Он вернулся полностью к уму-не-знаю. Это ум-без-мышления, потому что он — до мышления. Это пустой ум, наша ясная изначальная природа.

Генерал-призрак перестал считать и убрал руку от глаз. Он не знал, где дзэн-мастер. Он искал везде, но нигде не мог найти его. Призрак обыскал всю вселенную, от высочайших небес рая до самых глубин ада. Он искал везде — над облаками и под горами, — но нигде не мог найти дзэн-мастера. Кроме того, генерал был мертвым, а значит, он не был связан временем и пространством. Он мог проверить прошлое, настоящее и будущее. Он искал среди трех царств формы, среди бесформенности и среди желаний. Но монаха нигде не было видно! Это было очень странно, потому что призрак мог видеть всё и везде. Тем не менее, когда старый дзэн-мастер удерживал совершенно пустой ум, призрак не мог найти его.

— Дзэн-мастер, я не могу вас найти! — сказал призрак. — Вы великий человек. Пожалуйста, появись, чтобы я мог поклониться вам и стать вашим учеником.

Дзэн-мастер отошел от дерева:

— Я здесь.

Призрак сделал три полных поклона дзэн-мастеру.

— Раньше ты был самым плохим призраком, а теперь ты мой ученик. Отныне ты не должен никого пугать. Только помогай другим людям, хорошо?

— Хорошо, хорошо. Я говорил о вас плохо. Простите меня. Отныне я всегда буду слушаться вас.

Отныне призрак стал помощником дзэн-мастера.

В этой истории говорится об уме-не-знаю. Если вы будете максимально удерживать ум-не-знаю, ваши демоны не смогут найти вас. Страдания не смогут найти вас. Карма, трудности, жизнь, смерть, возникновение и исчезновение, «хорошо» и «плохо» — ничто не затронет вас, если вы удерживаете ум-не-знаю. Ум-не-знаю — ваше самое драгоценное сокровище, он может всё. Он не зависит от Бога или Будды, Хинаяны, Махаяны или дзэн. Он не зависит от жизни и смерти.

Если вы хотите выбраться из океана страданий, нужен всего один компас — компас-не-знаю. Он всегда есть внутри вас. Пользуясь им, вы всегда сможете видеть свое Правильное направление прямо перед собой, из момента в момент.

Поэтому я надеюсь, что из момента в момент вы будете идти только прямо, в «не-знаю» — ясное, как пространство; пытаться, пытаться, пытаться десять тысяч лет подряд, непрерывно — обретете просветление и спасете всех существ от страданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Десять ворот: пища для ума

Ученики дзэн могут пользоваться несколькими основными сборниками коанов. Школа Риндзай собрала сто коанов или случаев для обучения монахов дзэн. Сборник называется «Записки голубого утеса». Школа Сото также использует сто случаев. Сборник этой школы называется «Шойо року». Коаны сборника школы Риндзай очень сложные, а коаны сборника школы Сото очень простые. Дзэн-мастер Ун Мун собрал сорок восемь основополагающих коанов и назвал их Мумонкан, что иногда переводится как «Ворота без ворот» или «Застава без ворот». Каждая школа дзэн использует этот сборник. Наконец, школа Чоге в корейском буддизме создала сборник из тысячи семисот важных коанов. Все эти сборники коанов, если их собрать воедино, могут напугать своим объемом любого ученика дзэн, решившего их освоить. Школа дзэн «Кван Ум» объединила мудрость самых важных коанов в сборнике «Десять ворот».

«Десять ворот» — это сжатый сборник из десяти коанов, представляющих основные приемы обучения или стили, на которых строятся все основные сборники коанов. Пройти каждые из «Десяти ворот» означает пройти соответствующий уровень практики коанов любого из основных сборников. Конечно, ученики этой школы изучают не только коаны «Десяти ворот». Однако, пройдя «Десять ворот», вы поймете природу всех практик коанов. Если вы поймете, что такое коан, вы поймете, что такое правильная практика. Но одного интеллектуального понимания недостаточно. Невозможно понять внутреннюю мудрость коанов только посредством концептуального мышления. Нужно постичь коаны. Вот что мы называем «пониманием».

Есть люди, которые овладевают коанами, не постигнув их. Мы называем такую способность «сухим познанием». Есть также люди, которые, овладев несколькими коанами, не уделяют должного

внимания практике. Если вы не будете стараться, будете всё время проверять себя и если не сможете переварить суть коана, он не станет вашим. Такое познание будет просто сухим познанием. Коан должен дать практике направление. Такое направление называется «не знаю». Просто ответить на коан мало — нужно дать полностью завершённый ответ, и тогда вы постигнете мудрость коана.

Например, вам говорят: «Идите десять миль на юг и придёте к большой горе, у которой верхушка похожа на голову орла. Идите на южный склон и найдите долину, по которой течет река. Пройдите еще одну милю до пещеры. Внутри пещеры находится горшок с золотом. Идите туда и заберите золото». Вы понимаете, куда надо идти. Вы понимаете, где находится золото. Вы понимаете, на какой высоте оно находится и в каком месте. Но даже если вы всё отлично поняли, если вы не пойдёте туда, то не получите золота.

Почти все говорят: «Да, я всё понял про золото. В десяти милях к югу отсюда есть гора с верхушкой, похожей на голову орла. Это понятно. Когда приду на южный склон, увижу долину с речкой. Это понятно. Также понятно, что, пройдя еще одну милю вверх по долине, я найду пещеру, а внутри пещеры есть горшок с золотом. Я всё это очень хорошо понимаю». Но если вы понимаете, но не идёте за золотом, вы его не обретёте. Вы просто знаете, где оно лежит. Понимать, что такое деньги, и иметь их у себя в кармане — совершенно разные вещи, верно? То же самое относится к коанам: простое понимание коанов вам не поможет. Многие дают хорошие ответы на интервью, но их повседневная жизнь расходится с их словами. Водитель на заднем сиденье всё время управляет этими людьми. Но если вы истинно постигли коан, он станет *вашим*.

Понимать коаны не обязательно. Даете вы правильные ответы или нет — не важно. Самая важная практика происходит в вашей повседневной жизни. Если ваша повседневная жизнь чистая и правильная из момента в момент, тогда не важно, понимаете вы коаны или нет. Вот что главное. В некоторых дзэндо практика коанов превратилась в самоцель. Очень трудно соединить такую практику с реальными повседневными ситуациями. Учеников учат только упорно следовать коану «Му», в очень странной манере. Каждый день, каждое их действие — это «му»! Но как может «му» соединить ваш ум-до-мышления с вашей повседневной жизнью в таком сложном мире? Как правило, учителя не способны объяснить.

В школе дзэн «Кван Ум» традиционная практика коанов как на Западе, так и на Востоке претерпела революционные изменения. Цель практики коанов — в том, чтобы показать, как соединить

ум-не-знаю с повседневной жизнью. Как ваша медитация на подушке обретает Правильную функцию помощи людям из момента в момент? В наше время мир меняется очень быстро. Непрерывно возникают новые ситуации, в которых нужно действовать ясно и вдумчиво, чтобы помочь другим. Если вы будете только удерживать «му», погрязнув в старинных поэтических комментариях, превратив дзэн-практику в самоцель, то собьетесь с пути. Если пойдете по улице, удерживая «му», то можете попасть под машину, потому что удерживаете только ум Одного. Однако наш стиль освоения коанов заключается в том, что мы используем коаны как практику мгновенного осознания своей Правильной ситуации, своего Правильного отношения к этой ситуации и своей Правильной функции в этой ситуации. Все три составляющие — р-раз! — мгновенно и интуитивно становятся Одним. Теперь вы можете спасти всех существ. Это и есть наше Правильное направление: спонтанно использовать медитацию из момента в момент, чтобы помогать другим людям.

Другой важный аспект коанов нашей традиции заключается в том, что все они содержат вопросы. Вопросы придают коану его главное направление. Они указывают на мудрость вашего изначального ума и на то, как он функционирует, прямо сейчас. Большинство учителей не заостряют внимание на этом моменте, поэтому ученикам трудно найти свое направление с помощью коана. Коан не привязан к их повседневной жизни, и это не позволяет ученику действовать независимо.

Другое название «Десяти ворот» — «Пища для ума». Слово «пища» означает, что изучение коанов дает много пищи для вашего ума. Если у вашего ума достаточно пищи, тогда и желаний мало, и разных мыслей, и ум остается ясным. Только так он может ясно функционировать из момента в момент и от ситуации к ситуации, чтобы помогать всем существам.

Первые ворота: Собака Джо Джу

Однажды монах спросил Джо Джу: «Собака имеет природу Будды?»

Джо Джу ответил: «Му!»

Вопрос: Будда сказал, что всё имеет природу Будды. Джо Джу сказал, что собака не имеет природу Будды. Кто прав?

Вопрос: Джо Джу сказал: «Му!» Что это значит?

Вопрос: Я спрашиваю вас: «Собака имеет природу Будды?»

Это очень интересный коан. Будда учил, что всё имеет природу Будды. Солнце, Луна, звёзды, горы и вы — всё имеет единую субстанцию. Будда не обладает особенной природой. Ваша природа, моя природа, природа собаки одинаковы. Имя природы Будды — субстанция. Будда учил, что всё имеет единую космическую субстанцию, хотя имена и формы разные.

Монах однажды спросил Джо Джу: «Собака имеет природу Будды?» Джо Джу ответил: «Му!» Всем известно, что китайский иероглиф «му» означает «нет» или «ничто». Природа Будды изначально пуста, она есть завершённое ничто. Собака имеет природу Будды? «Ничто». Будда имеет природу Будды? «Ничто». «Ничто» является правильным ответом, но только в метафизическом смысле. Такой ответ даёт частичное объяснение, и многим он покажется абстрактным. Чтобы показать истинную суть вещи, необходимо произвести конкретное действие. Например, вот часы. Я спрашиваю вас: «Часы имеют природу Будды?» Недостаточно ответить: часы «большие», или «тяжелые» или «позолоченные». Такие ответы только частично правильные, частично раскрывают истинную суть часов, но не являются полностью правильными. Они раскрывают только часть истины и не являются завершёнными ответами. Недостаточно отве-

тить: «Небо синее, деревья зеленые». Такое утверждение справедливое и истинное, но его мало, а такие ответы имеют метафизический смысл. Как конкретно показать природу Будды часов? (*Дзэн-мастер берёт часы и смотрит на них.*) Сейчас семь часов тридцать минут вечера. В чём заключается ваша Правильная ситуация по отношению к этим часам? В чём заключается ваше Правильное отношение к ним? Какая правильная функция этих часов? Такой должна быть ваша повседневная жизнь. Вот о чём говорится в каждом коане. Всё ясно и совсем не так сложно, как многие думают.

Дзэн учит жить Правильной жизнью в данный конкретный момент. Монах однажды спросил Джо Джу: «Собака имеет природу Будды?» Джо Джу ответил: «Му!» Такой ответ — большая ошибка. Иногда дзэн-мастера используют «неправильные ответы» в учебных целях, потому что дзэн учит, что важно полностью отбросить привязанность к мышлению, то есть отбросить зависимость от речи и слов. Дзэн учит, что речь, слова, представления, мышление и понимание бранны и не имеют собственной природы. Дзэн-мастер свободно использует речь, ведь он не привязан к тому, «правильная» она или нет. Вот пример: во время оккупации Кореи Японией колониальная верхушка занимала руководящие позиции в корейском обществе. Ее представители владели лучшими домами и носили лучшую одежду. Когда они ели фрукты, то срезали кожуру и выбрасывали ее, а ели только мякоть. Это было особым шиком. Есть фрукты вместе с кожурой считалось плохим тоном. В конце Второй мировой войны Япония капитулировала, японская армия была вынуждена покинуть Корею и вернуться в Японию. Жизнь японцев, которые остались в Корее, внезапно превратилась в мучение. Они потеряли свои высокие должности. Большинство из них вообще остались без работы и стали нищими. Японцы потеряли свою замечательную работу, свои отличные дома и свою прекрасную одежду. Русская армия относилась к японцам очень сурово. Многим японцам было нечего есть, и они питались отбросами.

После войны солдаты русской и американской армий срезали кожу с фруктов и выбрасывали ее. Японцы подбирали кожуру и радовались: «Замечательно! Еда!» Они подбирали кожуру, чистили ее от грязи и ели. Почему так случилось? Ситуация японцев изменилась, и их мышление тоже изменилось. Мышление не является чем-то неизменным. В новой ситуации все их представления о хорошем и плохом — такие непоколебимые раньше — полностью изменились. Теперь, глядя на кожуру, которая раньше считалась отбросами, они думали: «Еда! Замечательно!» Они верили только в свой

голодный ум, а не в прежние представления о том, что правильно, а что — нет. В новой ситуации стало неважно, что правильно, а что неправильно.

То же самое с коаном «Му». Монах, который спросил Джо Джу, имеет ли собака природу Будды, слишком много думал о различных аспектах буддизма. Он думал об учении Будды о природе Будды. Он думал о том, что собаки имеют такую же субстанцию, как и он — человек. Он думал, что, если собаки имеют природу Будды, они тоже способны достичь просветления. «Может быть, Будда ошибался? Может быть, учение Дзэн-мастера Джо Джу отличается от учения Будды? Может быть, собаке не нужно практиковать медитацию так долго, как человеку, чтобы достичь просветления?» У монаха голова шла кругом от размышлений. Как помочь монаху отбросить мышление? Джо Джу ответил «му», потому что в этой ситуации «неправильный» ответ мог помочь монаху полностью отбросить мышление. Простое «нет» разрушило всё его концептуальное мышление. Вот почему коан «Му» так важен. Это коан — отличный пример того, как дзэн-мастер, используя «правильную» или «неправильную» речь и слова, управляет умом ученика и внедряет туда Великий вопрос. «Хм-м-м... Почему Джо Джу сказал «му»? Всё имеет природу Будды. Но собака не имеет природу Будды... Странно...» Возникает Великий вопрос.

Из-за того, что Джо Джу открыл рот, некоторые традиции дзэн сильно привязались к лекарству Джо Джу. Нужно сказать, что суть коана не в том, что с помощью простого «му» можно достичь состояния самадхи. Многие используют «му» в дзэндо, потому что их учили, что нужно упорно удерживать «му», чтобы получить состояние самадхи.

Учитель говорит:

— Всегда и везде удерживайте «му» в своей хара. Хорошо?

Ученики громко отвечают:

— Му-у-у!

— Громче!

— Му-у-у-у-у!

— Хорошо!

Такое самадхи является просто самадхи «му», неправильной практикой дзэн. Такое самадхи не является истинным. Дзэн означает удерживать ясный ум из момента в момент. Это крайне важно. Удерживайте ум чистым, как зеркало: красное возникает — зеркало становится красным, белое возникает — белым. Вы отражаете вселенную такой, какая она есть. Но самадхи «му» означает, что всё

в вашем уме просто становится «му». Когда красное возникает перед зеркалом, в нём только «му», когда белое возникает, в нём только «му». Если возникает человек, который хочет есть, — «му». Если возникает человек, который хочет пить, — «му». Такой ум является привязанностью к особенной практике самадхи, а такая самадхи не может ясно функционировать ради помощи другим. Это очень плохая дзэн-болезнь. На самом деле самадхи в истинной практике дзэн не уделяется особого внимания. Да, можно практиковать самадхи, но не надо привязываться к нему. Дзэн означает удерживать ясный ум из момента в момент.

Многим нравится сочетать медитацию с психотерапевтическими упражнениями, используя практику самадхи. Потому что медитация самадхи дает практикующему приятные ощущения. На некоторое время проблемы и страдания человека исчезают. «Ах, самадхи! Замечательно!» Но такая практика — как опиум: хочется еще и еще. Во время такой практики повседневный ум становится не важен, хочется только продолжать приятную практику самадхи. Человек получает особый опыт, сильно отличающийся от повседневного ума. Практика самадхи вообще и практика «му» в частности усложняют дзэн. Вы идете на восток, когда надо идти на запад. Разве так достигнешь просветления? В дзэн всё просто. Что вы делаете сейчас, из момента в момент? Таков истинный ум дзэн.

С помощью этого коана мы проверяем, насколько ясно ученик понял, что такое субстанция, истина и Правильная функция. Первый вопрос коана объясняет изначальную субстанцию. Например, золото. Из золота можно сделать много разных вещей: серьги, ожерелья, часы, очки. Это разные по форме вещи. Если форма разная, то и функция каждой вещи тоже разная. Но их субстанция одинаковая — всё сделано из золота. У неба и облаков, гор, рек, людей, самолетов, будд, демонов и преисподних разные имена. У них разная форма, а значит, у них различные функции. Но субстанция всех этих вещей полностью одинаковая. Правильное использование коана заключается в том, чтобы показать субстанцию. Как еще ее показать? Следующий шаг — как показать истину? Наконец, в чём заключается Правильная функция субстанции вселенной, а также истина каждой индивидуальной вещи?

Будда учил, что всё имеет природу Будды. Поэтому Будда и собаки — одно и то же. Они имеют одинаковую космическую субстанцию, но у них разные форма и функции. Будда сделан из золота, он сидит на алтаре, собака белая, она живет в маленькой будке. Такова их форма, их истина. Хотя они имеют полностью одинаковую

субстанцию, их функции разные. Будда сидит на алтаре, люди поклоняются ему. Собака сидит на улице, хорошим людям она машет хвостом, на плохих или чужих людей она лает: «Гав! Гав! Гав!» Просто практикуя самадхи «му», вы не сможете ясно постичь разные функции, а значит, не сможете постичь свою Правильную функцию и Правильную функцию всего во вселенной. Вы не сможете помогать людям в разных ситуациях в зависимости от их потребностей. Вы будете видеть только «му».

С помощью коана проверяется способность ученика постичь субстанцию, истину и функцию. Первый вопрос такой: «Будда сказал, что всё имеет природу Будды. Но Джо Джу сказал, что собака не имеет природу Будды. Кто прав?» Есть природа Будды? Нет природы Будды? Эти слова — лишь мышление. Есть или нет природа Будды — не важно: Джо Джу показал это, ответил: «Му!» А что есть природа Будды, прямо сейчас? Отбросьте мышление, не привязывайтесь к словам и речи. Просто постигните свою природу, а значит, свою субстанцию. Смысл первого вопроса — что есть ваша субстанция? Постигнув свою природу, ты можешь всё. Вот в чём смысл первого вопроса.

Второй вопрос: «Джо Джу сказал: «Му!» Что это значит?» Если полностью отбросить мышление, смысл вопроса становится ясен. Всё отражается так, как оно есть. Красное возникает — зеркало становится красным, белое возникает — зеркало становится белым. Такова истина. Помните: «му» не имеет никакого значения. Некоторые люди придают значение «му», но изначально нет никакого значения. Однажды Дзэн-мастера Ман Гона спросили: «В чём смысл «му» Джо Джу?» Ман Гон ответил: «Пойдите в сад за залом медитации. Там растет много редьки (по-корейски «му»»). Как отразить истину? Это очень важно.

Третий вопрос: «Я спрашиваю вас: собака имеет природу Будды?» Это очень ясный вопрос. Если вы правильно понимаете вопрос, сразу увидите ошибку Джо Джу. Последний вопрос проверяет ваше понимание Правильной функции. Если хотите ответить на все эти вопросы, самое главное — не повторить «ошибку» Джо Джу. Нужно понять Правильную функцию ошибки Джо Джу — тогда сможете научиться, как ее использовать, чтобы помогать другим людям. Субстанция, истина и их правильная функция — вот что такое коан «Му».

Вторые ворота: «Вымой свои миски» Джо Джу

Однажды монах сказал Джо Джу:

— Я новичок в монастыре. Пожалуйста, научите меня, Мастер.

Джо Джу спросил:

— Ты завтракал?

— Да, я завтракал, — ответил монах.

— Тогда, — сказал Джо Джу, — иди вымой свои миски.

Монах обрел просветление.

Вопрос: Что постиг монах?

Вопрос: Если бы вы были монахом и Джо Джу сказал: «Иди вымой свои миски», что бы вы ответили?

Коан учит, что повседневный ум — это истина. Повседневный ум очень важен, но это простой ум. Повседневный ум — это Правильный путь, истина и Правильная жизнь. Итак, монах попросил мастера Джо Джу: «Пожалуйста, научите меня, мастер». — «Ты завтракал?» — «Да, я завтракал». — «Тогда иди вымой свои миски». Монах услышал эти слова и — р-раз! — достиг просветления, то есть он постиг, что повседневный ум — это истинный путь.

Но если читать коан внимательно, то можно увидеть в нём интересное действие. Дзэн-мастер Джо Джу иногда менял ум ученика очень интересным способом. «Ты завтракал?» — «Да, я завтракал». Из сказанного понятно, что завтрак закончен, может быть, уже давно закончен. Джо Джу сказал: «Иди вымой свои миски». Но так делать неправильно! Завтрак уже закончен. Почему Джо Джу так сказал? Таков стиль Джо Джу: использовать речь — не важно, привязана она к ситуации или нет, — чтобы изменить ум ученика. Его ответ меняет ум ученика. К месту он сказал, или нет — не важно, главное — разбудить ум ученика.

Джо Джу всегда проверяет учеников. Он не стремится к тому, чтобы его ответ воспринимался как окончательная истина. Если бы вы были там в этот момент, что бы вы ответили Джо Джу? Вымыть миски после еды — это, конечно, правильный ум, но завтрак давно закончен и миски уже вымыты. Вы пойдете опять мыть свои миски? Если ваш ум чистый, такими должны быть и ваши поступки. Когда начинающий ученик дает простой ответ, это приемлемо. Но продвинутый ученик должен постичь ум Джо Джу. Удерживайте ясный ум — тогда поймете, как нужно отвечать Джо Джу.

Дзэн означает из момента в момент интуитивно удерживать Правильную ситуацию, Правильное отношение и Правильную функцию. Не важно, что говорит дзэн-мастер. Вы должны осмыслить его речь и ежемоментно делать ее для себя правильной. Сделайте ее своей — вот в чём состоит мудрость. Очень важно не привязываться к речи дзэн-мастера.

Третьи ворота: Сон Ам зовет: «Мастер!»

Мастер Сон Ам ежедневно обращался сам к себе:
«Мастер!» Затем отвечал: «Да!»

— Удерживай ясный ум!

— Да!

— Не позволяй другим обманывать тебя, никогда и нигде!

— Да! Да!

Вопрос: Сон Ам спрашивал и отвечал сам себе — его ум раздваивался. Кто из двух правильный мастер?

Часто дети разговаривают сами с собой во время игры. У них очень простой ум. Ребенок держит маленькую куклу и говорит (*нараспев*): «Я тебе нравлюсь? Да, ты мне нравишься». Он напевает: «Тра-та-та, ля-ля-ля!» Игрушка не может ответить, но ребенок продолжает говорить так, как будто он и игрушка друг с другом разговаривают: «Ах, я нравлюсь тебе? Да, ты мне нравишься! Ля-ля-ля!» У ребенка один ум или два ума? Дзэн-мастер Сон Ам похож на таких детей. У него очень простой и чистый ум. На сино-корейском такой ум называется «ю джу сам маэ» или «игра в самадхи». Я раздваиваюсь и играю.

Но в коане есть вопрос: кто из двух правильный мастер. Вы можете сказать? Один мастер спрашивает, а другой отвечает — кто из них правильный? Помните, что Сон Ам и спрашивал, и отвечал. Кто истинный мастер? Найдите истинного мастера. Вот подсказка: когда вы удерживаете ум, ясный, как пространство, всё является вашим мастером: небо ваш мастер, деревья ваш мастер, лающая собака ваш мастер — всё ваш мастер, потому что ваш мастер всегда рядом с вами. Это очень важно.

Однако такой ответ является метафизическим: «Ваш истинный мастер всегда рядом с вами». Это только один из вариантов ответа.

Переосмыслите опыт и сделайте его своим — тогда вы ясно увидите своего мастера перед собой. Как найти своего конкретного мастера? Постигнув эту точку, вы сможете правильно ответить на коан.

Четвертые ворота: У Бодхидхармы нет бороды

Мастер Хок Ам спрашивал своих учеников: «Почему у Бодхидхармы нет бороды?»

Вопрос: Какое у Бодхидхармы изначально лицо?

Вопрос: Я спрашиваю вас: почему у Бодхидхармы нет бороды?

Один человек задремал в середине дня. Ему приснилось, что ему перерезали горло, и он проснулся в холодном поту. «Где моя голова? Где моя голова?» Он нигде не может найти свою голову! Он не видит свою голову, поэтому носится вокруг в поисках своей головы. Он ищет в туалете и под столом. «Где моя голова? У меня забрали голову!» Он открывает дверь и кричит: «Где моя голова? Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне найти голову!» Он захлопывает дверь и бросается к шкафу. Он открывает окно и кричит: «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне найти голову!»

Вдруг приходит его друг и говорит:

— Эй! Эй! Успокойся. Что ты ищешь?

— Где моя голова? Какой-то человек взял нож и отрезал мне голову! Господи, теперь у меня нет головы! Где моя голова?

Тогда друг сильно ударяет его — хрясь!

Вот твоя голова! (*Смех в аудитории.*)

Это атакующий коан. Если меня ударили, я должен ответить, чтобы защититься. Дзэн учит: «Не создавайте ничего в уме». Но мастер Хок Ан своим вопросом создает мышление: «Почему у Бодхидхармы нет бороды?» Чтобы постичь этот вопрос, нужно сначала полностью постичь истинного Бодхидхарму. Что такое истинный Бодхидхарма? У истинного Бодхидхармы нет глаз, ушей, носа, языка, тела и ума — значит, у него нет и бороды, это правильно. Постигнув, что нельзя создавать мышление, постигнешь первый вопрос. Когда человек не привязан к имени и форме, возможно всё. Это первый шаг.

Второй шаг означает, что если возникла форма, нужно постичь Правильную функцию формы. Некоторые зависят в состоянии самадхи и утверждают: «Меня не интересует форма. Меня не интересуют имена». Это означает, что человек, который удерживает такой ум, рухнул в пустоту. Он привязан к пустоте, и даже Будда не сможет ему помочь. Поэтому не привязывайтесь к имени и форме, но и не отвергайте имя и форму. Когда возникают имена и формы, как правильно их использовать? В чём заключается их Правильная функция? Если вы найдете Правильную функцию имени и формы, тогда, может быть, и борода есть. Что вы выбираете?

Некоторые дзэн-мастера спрашивают: «Почему у Бодхидхармы нет бороды?» Когда ученики отвечают длинным «Му-у-у-у-у!», учителя очень довольны. Такой метод учения не показывает Правильную функцию имени и формы. Некоторые ученики отвечают: «У меня замечательная борода». Такой ответ лучше, но он — не завершённый ответ. Коан имеет явно атакующий характер; если человек не ответил на удар — значит, он не постиг истинный смысл вопроса Мастера Хок Ама.

Вот другой коан — может быть, он вам поможет. В Корее есть очень известный горный хребет Алмазные горы. На самом вершине хребта находится дзэн-центр Махаён, где одновременно могут практиковать медитацию тысяча монахов. У подножия гор находится знаменитый храм сутр Ючомса. На полпути вверх находятся знаменитые горячие источники Алмазных гор. Их хозяйка — преданная буддизму мирянка — разрешала монахам бесплатно пользоваться горячими источниками.

Однажды Мастер сутр из Ючомса по имени Соль Хэ пришел искупаться в горячих источниках. Он был самым известным мастером сутр в Корее. Когда он закончил купание, женщина спросила его:

— Мастер, как вы себя чувствуете?

— Замечательно! Ваши горячие источники — лучшие в стране.

Тогда хозяйка сказала:

— Мастер, у меня к вам есть вопрос: вы вымыли тело в горячей ванне, а как вы моете свой ум?

Мастер сутр оказался в замешательстве и не смог ответить.

Это очень важный атакующий вопрос: как ты моешь свой ум? Если у вас есть ум, вы всё время должны его мыть. Но если ума нет, тогда ничего мыть не нужно. Вот в чём суть коана. Если скажете, что у вас есть ум, я ударю вас тридцать раз, если скажете, что ума нет, я опять ударю вас тридцать раз. Что делать? В этом и суть вопроса Мастера Хок Ама.

Пятые ворота: «На дереве» Хьян Ома

Мастер Хьян Ом сказал: «Высоко на дереве висит человек, уцепившийся зубами за ветку. Его руки и ноги связаны, поэтому он не может схватиться руками за ветку, а ногами не может касаться дерева. Другой человек, стоящий под деревом, спрашивает его: «Зачем Бодхидхарма пришел в Китай?»»

Если висящий человек откроет рот, чтобы ответить, он потеряет жизнь. Если не ответит — значит, он не выполнил свой долг и будет казнен».

Вопрос: Если это вы висите на дереве, как вы сохраните свою жизнь?

Это коан кьён мун — «коан безвыходной ситуации». Если откроешь рот — умрешь. Если будешь молчать — умрешь. Однажды Дзэн-мастера Джо Джу спросили: «Зачем Бодхидхарма пришел в Китай?» Такой вопрос означает: «Что есть истина? Что есть учение буддизма?» Поэтому Джо Джу ответил: «Кипарис в саду». Но если ты на дереве, то ничего не можешь сделать, иначе погибнешь. Как сохранить жизнь?

Полностью отбросив мышление, достигнешь ума-не-знаю. Окажешься в точке до мышления. Здесь нет жизни и смерти. Ум-не-знаю — это свобода от жизни и смерти. Когда думаешь «жизнь», ты жив. Когда думаешь «смерть», ты мертв. Но когда ничего не думаешь, ты уже за пределами жизни и смерти. В этом коане, если хочешь остаться живым, то умрешь. Когда вы висите на дереве, что есть ваша Правильная ситуация? Что есть ваше Правильное отношение к конкретной ситуации? Что есть ваша Правильная функция? Отбросьте всё — тогда ясно увидите ответ прямо перед собой.

Шестые ворота: Посыпание Будды пеплом

В дзэн-центр зашел человек с зажженной сигаретой. Он выпустил дым и стряхнул пепел на голову Будды.

Вопрос: если бы вы были там в этот момент, что бы вы сделали?

Это очень важный учебный коан. Будда учил, что всё имеет природу Будды. На колоннах храмов в Корее и Китае висят длинные вертикальные таблички с вырезанными и покрытыми краской китайскими иероглифами. Одно широко известное изречение, которое есть во многих храмах, гласит: «Тело Будды — вся вселенная». Замечательное учение. Тело Будды везде — разве есть что-либо, что не является Телом Будды? Человек пришел в храм с сигаретой. Он подошел к статуе Будды, выпустил дым Будде в лицо и стряхнул пепел на его голову. К нему подбежал аббат: «Ты с ума сошел! Зачем ты стряхнул пепел на Будду?» Но человек показал на табличку с китайскими иероглифами и сказал: «Здесь всё написано. Тело Будды — вся вселенная. Всё есть Будда — так куда можно стряхивать пепел? Пепел тоже имеет природу Будды. Всё имеет природу Будды. Как стряхнуть пепел, не попав на Будду?» Такой человек привязан к одной стороне. Он понимает одно, но не понимает другого. Он думает: «Я достиг просветления и всё понимаю». Но он просто привязан к своему мнению.

На эту тему есть другой коан. Преданная буддизму мирянка поддерживала в течение десяти лет одного монаха во время его медитативной практики. Она построила для него уединенную хижину и постоянно снабжала его едой, одеждой и лекарствами. На Востоке есть старинная поговорка: если будешь усердно практиковать десять лет, обязательно добьешься результата. Если нет результата — значит, ты практиковал неправильно. Через десять лет эта женщина захоте-

ла узнать, каких успехов добился монах. У нее была очень молодая и очень красивая дочь. Женщина одела дочь в красивое платье, дала ей много вкусной еды и новую монашескую одежду.

Она сказала дочери: «Отдай эти дары монаху. Затем крепко обними его и спроси, что он чувствует». Дочь с удовольствием отправилась в горы на поиски монаха. Добравшись до места, она выложила вкусную еду и одежду перед усердно медитирующим монахом.

— Вы великий монах. Вы усердно практиковали десять лет, поэтому мать просит вас принять эти дары.

— Ваша мать — великая бодхисаттва, — сказал монах. — Большое спасибо.

В этот момент девушка крепко обняла монаха и спросила:

— Что вы чувствуете?

Монах не проявил никаких эмоций. Он сказал:

— Гнилое бревно на холодных камнях. Такое бревно не согреет зимой.

Он не показал ни чувств, ни тепла.

Дочь женщины была восхищена:

— Вы великий монах! Ваш центр совершенно неподвижен, вы обладаете огромной силой.

Она поклонилась ему и, счастливая, отправилась домой к матери.

Когда она вернулась, мать спросила ее:

— Ну, что он сказал?

— Ах, мама, он действительно великий монах и святой человек! У него невероятно сильный центр, он неподвижен. Выражение его лица и цвет не изменились. Ничто не волнует его!

— Меня не интересует сила его центра, — сказала мать, — я хочу знать только одно: что он сказал?

— Он сказал: «Гнилое бревно на холодных камнях. Такое бревно не согреет зимой».

Услышав ответ, женщина впала в ярость. Она схватила палку, быстро поднялась на гору и стала колотить ею монаха:

— Я десять лет помогала демону! Ты демон, убирайся отсюда!

Она выгнала его и сожгла хижину дотла.

Что случилось? В чём ошибка монаха? Монах похож на мужчину с сигаретой в коане «Посыпание Будды пеплом»: он привязан к своему мнению. Он привязан к своей практике. Он стремится только к тихому и спокойному уму-без-движения. В Америке очень многие учат такой практике. Люди медитируют, чтобы обрести тихий и спокойный ум-без-движения ради приятного ощущения. Разве в таком учении есть мудрость? Разве можно стать мудрым, если

просто сохранять спокойный ум? При такой практике мудрость будет накапливаться медленно, человек не осознаёт Правильную ситуацию, Правильное отношение и Правильную функцию своей жизни из момента в момент. Правильная ситуация монаха — в том, что он монах, а значит, его Правильная ситуация — ситуация монаха. Его Правильное отношение — это его отношение как монаха к дочери женщины. В чём заключается Правильная функция монаха? Если ты монах, твоя Правильная функция заключается в том, чтобы дать ясный урок сострадания молодой девушке. Это совершенно ясно.

Итак, человек зашел в дзэн-центр, пустил дым в лицо Будде и стряхнул пепел на его голову. Он не понимает истину. Он не понимает истинную природу ситуации, свое Правильное отношение к ней, а значит, он не понимает свою Правильную функцию в данном месте в данный момент. Как научить его? Как исправить его ум? Будьте осторожны! Это очень сильный человек: что бы вы ни сказали, он ударит вас. Если вы его ударите, он ударит в ответ еще сильнее.

Седьмые ворота: «Трое ворот» Ко Бона

Вопрос: Солнце сияет повсюду на небе. Почему облако закрывает Солнце?

Вопрос: За каждым человеком следует его тень. Как не наступить на свою тень?

Вопрос: Вся вселенная в огне. Какое самадхи не даст сгореть?

Это коаны завершеного действия. Ничего не проверяйте, просто сделайте это. В данный момент, в данной точке в чём заключаются ваша Правильная ситуация, Правильное отношение к данной ситуации и ваша Правильная функция? Если вы удерживаете ум-сделай-это, ответить на коан не составит труда.

Есть еще один коан на эту тему. Дзэн-мастера Дон Сана спросили:

— Когда наступает холод или жара, как от них спастись?

Дон Сан ответил:

— Почему не отправиться туда, где нет ни холода, ни жары?

Монах спросил:

— Где находится место, где нет ни холода, ни жары?

Дон Сан ответил:

— Когда холодно, холод убивает. Когда жарко, жара убивает.

Что это значит? Если начнете обдумывать эти слова, совершите большую ошибку. Этот коан имеет такой же смысл, как и коан «Трех ворот» Ко Бона.

«Солнце сияет на небе повсюду. Почему облако закрывает Солнце?» Какая ваша Правильная ситуация в данный момент? Какое ваше Правильное отношение к данной ситуации? Как соединить вашу ситуацию с Солнцем и облаком? Какое ваше отношение к данной ситуации и в чём заключается ваша функция? Все вопросы объединены в одном коане.

«За каждым человеком следует его тень. Как не наступить на свою тень?» Какая ваша Правильная ситуация, Правильное отношение

и Правильная функция по отношению к вашей тени? Если будете обдумывать, не поймете.

«Вся вселенная в огне. Какое самадхи не даст сгореть?» Когда огонь охватил всю вселенную, как сделать эту ситуацию Правильной? Каковы ваша Правильная ситуация, ваше Правильное отношение и Правильная функция? Когда есть желание, возникает страх. А если вы боитесь, то впадаете в ступор и ничего не можете сделать. Каждый раз, когда возникает «я, мое, мне», возникает страх и замешательство. Но когда исчезает «я, мое, мне» — они стали пустыми — исчезает ситуация или условие. Исчезает «я», а значит, внутреннее и внешнее становятся Одним. Таков смысл коана «просто сделай это».

Есть интересная история, которая поможет вам понять. Много лет назад в Японии жил один выдающийся актер, хорошо известный благодаря тому, что играл в фильмах воинов-самураев. У него был седьмой дан по фехтованию на мечах кэндо, он обучал этому искусству двадцать лет, прежде чем стал актером. Он несколько раз побеждал в главных чемпионатах по кэндо в Японии, и все знали, что он лучший. Он был красив и всегда хорошо играл. Он был очень популярным актером в Японии.

Ему предложили главную роль в эпическом фильме про самураев, который снимал величайший режиссер в Японии. Съёмки финансировала лучшая кинокомпания страны. Компания не поскупилась и наняла лучшего кинооператора, лучших операторов звукозаписи и лучших специалистов. Осветители, дизайнеры костюмов и музыкальные режиссеры были лучшими в Японии.

Как и во всех фильмах про самураев, сюжет фильма был очень простой: главный герой сражается с плохими людьми. Очень простое кино! Он снимался в главных ролях в очень многих фильмах про самураев, и такая роль не представляла для него никакой сложности. Несколько недель легкой работы, и можно сниматься в следующем фильме. Актер знал: «Я лучший! Никто не может играть в таких фильмах лучше меня». Режиссер прекрасно понимал ум актера.

Стали снимать первую сцену единоборства. Режиссер всё тщательно подготовил. Затем он сказал: «Свет? Камера? Начали!» Камера заработала: «Ж-ж-ж-ж-ж...» В этот момент плохой герой вскочил из-за скалы, главный герой вскочил, взмахнул мечом и убил его. Но режиссер закричал: «Стоп! Плохо! Плохо!» У актера на лице появилось недоуменное выражение. «Хм-м... Никто раньше никогда не говорил мне, что я плохо играю. Я лучший. Что он имеет в виду?» Всё так странно. Тем временем декорации поменяли и за-

ново подготовили к съемке. Режиссер сказал: «Свет? Камера? Начали!» Камера заработала: «Ж-ж-ж-ж-ж-ж...» Плохой герой опять выскочил из-за скалы. Главный герой вскочил, идеально взмахнул мечом и убил его.

— Стоп! Плохо! Плохо!

Актер разозлился.

— Плохо? Никто никогда так мне не говорил! Тем более дважды. Да это просто смешно!

Он был разгневан. Режиссер сказал: «Надо повторить!» Камеры настроили, звукооператоры приготовились.

Хотя главный герой был очень рассержен, он сделал глубокий вдох, успокоился и полностью сосредоточился на своем уме. «Наверно, он прав. Наверно, я делаю что-то неправильно. Если это так, то уж сейчас ошибки не произойдет». Все замолчали на площадке. «Свет? Камера? Начали!» Камеры заработали: «Ж-ж-ж-ж-ж-ж...» Появился плохой герой, и главный герой вскочил в самый нужный момент. Он взмахнул мечом с невероятным мастерством — взмах был похож на волшебство. Он взмыл в воздух и великолепным ударом убил негодяя. Затем идеально приземлился на обе ноги, повернувшись лицом к камере.

— Стоп! Стоп! Плохо! Плохо! Повторить!

Услышав эти слова, главный герой не на шутку разъярился. Никогда раньше он не был так взбешен.

— Я лучший актер, который играет самураев в Японии! У меня седьмой дан по кэндо. Никто никогда не говорил мне «плохо» трижды. Дважды — уже перебор.

У него был очень рассерженный ум. Он посмотрел на режиссера: толстый коротышка, ему по пояс. Режиссер заметил его взгляд, но оставался спокоен. Он прекрасно понимал ситуацию.

Камеры опять настроили. Зажглись прожекторы, а звукооператоры следили за аппаратурой. Режиссер сказал: «Свет? Камера? Начали!» Камеры заработали: «Ж-ж-ж-ж-ж-ж...», и появился плохой герой, размахивая мечом. Главный герой вскочил и бросился к режиссеру с мечом наперевес: «Йа-а-а-а! Я убью тебя!» Он опрокинул стул, схватил режиссера за горло и прижал к земле. Но режиссер не испугался. Он рассмеялся и закричал: «Правильно! Правильно! Великолепно!» Ха-ха-ха! Он был счастлив, потому что главный герой полностью достиг ума-сделай-это!

Тут главный герой сразу всё понял. Он поднял режиссера, отряхнул его одежду и сказал:

— Извините! Извините! Большое спасибо за урок. Извините!

— Ничего страшного, — сказал режиссер. Он смеялся. Они пересняли сцену, а каждая последующая снималась за один или два дубля. Актер играл, полностью удерживая ум-сделай-это, не проверяя свою репутацию, свои чувства или свои представления. Фильм стал хитом в Японии, потому что все сцены в нем были сыграны с точностью как в жизни.

Режиссер оказался необычайно прозорливым. Он понимал ум актера. Он знал, что главный герой был слишком уверен в том, что он лучший. «Я лучший! Никто не смеет меня трогать!» Такой ум — большая проблема. Это проверяющий ум, и любое действие, совершённое с таким умом, не завершено. Дразня актера, режиссер добился возникновения у того максимального ума «Йа-а-а-а! Я убью тебя!»

Когда делаете что-либо, просто делайте это. Тогда вы и вся вселенная полностью станете Одним. Такова природа «Трёх ворот» Ко Бона.

Восьмые ворота: Док Сан, несущий миски

Однажды Дзэн-мастер Док Сан вошел в зал Дхармы, неся свои миски. Хаусмастер Соль Бон увидел его и сказал:

— Старый Мастер, еще не звонили в колокол и не били в барабан. Куда вы идете со своими мисками?

Док Сан вернулся в свою комнату. Соль Бон рассказал о случившемся старшему монаху Ам Ду, который сказал:

— Великий Мастер Док Сан не понимает последнее слово. Док Сан узнал об этих словах и послал за Ам Ду.

— Что тебе не нравится? — спросил он требовательным тоном. Тогда Ам Ду что-то прошептал ему на ухо, и Док Сан успокоился.

На следующий день, когда Док Сан произносил речь Дхармы, сидя на высоком помосте, все увидели, что он изменился. Ам Ду вышел на середину зала Дхармы, громко рассмеялся, захлопал в ладоши и сказал:

— Великая радость! Старый Мастер понял последнее слово! Отныне никто не сможет его проверить.

Вопрос: Что значит «последнее слово»?

Вопрос: Что прошептал Ам Ду в ухо Мастеру?

Вопрос: Чем отличалась речь Мастера от его предыдущих речей?

Вопрос: Если бы вы были Док Саном, а Соль Бон сказал вам, что еще не звонили в колокол и не били в барабан, что бы вы ответили Соль Бону?

Это очень важный и очень сложный коан. Но если вы будете удерживать ясный ум, он не такой уж и сложный. Коан учит, как осознать Правильную ситуацию, Правильное отношение и Правильную функцию.

«Последнее слово» означает Правильную ситуацию, Правильное отношение и Правильную функцию. Вот о чём первый вопрос. Еще не звонили в колокол и не били в барабан, давая сигнал к началу трапезы. Однако Док Сан уже зашел в зал Дхармы со своими мисками. Хаусмастер увидел его и задал Мастеру вопрос, а тот просто развернулся и отправился обратно в свою комнату без всяких объяснений. Очень странно, правда? Хаусмастер рассказал о случившемся старшему монаху Ам Ду. Ам Ду ответил: «Наш великий дзэн-мастер не понимает последнее слово». Что должно означать: «Наш учитель не понимает свою Правильную ситуацию, Правильное отношение и Правильную функцию», потому что пришел не вовремя. Он не понимает свою ситуацию. Вот что означают эти слова. Что нужно было сказать в тот конкретный момент? Какая у мастера Правильная ситуация, Правильное отношение и Правильная функция? Это первый вопрос.

Следующий вопрос такой: «Что прошептал Ам Ду на ухо Мастеру?» Когда Ам Ду услышал рассказ хаусмастера, он сказал про Учителя: «Док Сан не понимает последнее слово!» Дзэн-мастер узнал об этом и очень рассердился, потому что старший монах обязан всегда слушаться и уважать дзэн-мастера. Почему старший монах говорит плохо о своем Учителе? Док Сан позвал Ам Ду к себе в комнату.

— Ты! Почему ты плохо говоришь обо мне? Что тебе не нравится? — Тогда Ам Ду прошептал что-то на ухо Док Сану, и тот очень обрадовался. — А, хорошо, хорошо, я рад.

Бывает, что жена поссорится с мужем и говорит про него плохо другим: «Мой муж такой-сякой, бла-бла-бла...» Муж узнает об этом и сердится. «Ты меня не уважаешь?» Но жена отвечает: «Нет, что ты, ты у меня такой и такой... Ты мой муж. Ты вот такой и такой. Я просто хотела кое-кого проучить. Как ты мог во мне усомниться?» Тогда муж говорит: «Ты хорошая жена». Супруги помирились.

Таков смысл второго вопроса. А в чём причина разногласия? Это первый вопрос. Дзэн-мастер рассердился и потребовал объяснений, которые Ам Ду ему дал. Какова природа его ответа? Что он прошептал на ухо Док Сану? Он должен был сказать о Правильной ситуации мастера, его Правильном отношении и Правильной функции. Но что именно старший монах Ам Ду прошептал на ухо Мастеру, чтобы успокоить его разгневанный ум?

Здесь нужно сказать об одной важной вещи: коан требует четкого ответа, показывающего, что ученик ухватил Правильную ситуацию, Правильное отношение и Правильную функцию. В некоторых школах достаточно просто подойти к учителю и прошептать ему на ухо:

«Пш-ш, пш-ш-ш, пш-ш-ш...» Но такого ответа мало. Такой ответ показывает лишь внешнюю форму, видимость ответа Ам Ду. Нет ясности. Такой ответ не имеет стержня, в нём нет мудрости. Что это, шипение змеи? «Пш-ш-ш-ш-ш-ш...» Такой звук, как будто кто-то пишет. Что именно сказал Ам Ду, чтобы успокоить разгневанный ум учителя? Если, например, разозлить человека, а потом просто пошептать ему на ухо, шепот несколько не уменьшит его злость. Он еще больше разозлится и может ударить! Такой коан учит осознавать Правильную ситуацию, Правильное отношение к ней и Правильную функцию в этой ситуации. Вот что называется мудростью.

На следующий день Мастер Док Сан взошел на высокий помост, чтобы произнести речь Дхармы. Он изменился. Он сказал прекрасную речь. Ам Ду захопал в ладоши и рассмеялся, стоя в центре зала. «Теперь наш великий Мастер понял последнее слово. Отныне никто не сможет проверить его». Третий вопрос такой: чем отличается эта речь Дхармы мастера от его предыдущих речей? Чтобы понять, чем отличается эта речь Дхармы мастера от его предыдущих речей, сначала нужно понять, какой была его речь Дхармы до того. Это очень важно. Это очень серьезный вопрос.

Если сможете ответить на все три вопроса, замечательно. Но тогда есть еще один вопрос. Это очень трудное домашнее задание. Док Сан пришел со своими мисками в зал Дхармы. Хаусмастер Соль Бон сказал: «Старый Мастер, еще не звонили в колокол и не били в барабан. Куда вы идете со своими мисками?» Дзэн-мастер в такой ситуации обязан ответить на вопрос. Допущена серьезная ошибка перед учениками. Совершить ошибку не страшно, но как ее исправить? Теперь ученики начнут сомневаться в учителе. Они начнут проверять его, перестанут верить в его учение. Док Сан допустил еще большую ошибку, когда, вместо того, чтобы ответить Соль Бону, просто развернулся и быстро ушел в свою комнату. Если бы Док Сан открыл рот и ответил Соль Бону что-нибудь подходящее, тогда старший монах Ам Ду, наверное, не стал бы говорить плохо о дзэн-мастере. Мастер не разозлился бы на старшего монаха, и не нужно было бы потом шептать Мастеру на ухо. В храме не было бы нежелательных разговоров, потому что, как мы видим, все неприятности в этом коане возникают из-за ошибки дзэн-мастера. Если бы он ответил Соль Бону, вопрос сразу был бы улажен.

Смысл четвертого вопроса такой: как Док Сану исправить свою ошибку? Есть одна известная история о том, как это сделать. Много лет назад мой учитель Дзэн-мастер Ко Бон Суним еще до того, как стал великим дзэн-мастером, однажды ночью ушел из храма и напился.

Он вернулся в храм очень поздно, когда монахи уже проснулись и начали утреннее песнопение. А Ко Бон Суним валялся в комнате на постели и громко ругал своего учителя, великого Дзэн-мастера Ман Гона. «Ман Гон не понимает Дхарму! Он дешевка! Его учение — полное дерьмо! Бла-бла-бла...» Так продолжалось некоторое время. Монахи испугались, потому что Ман Гон Суним был величайшим дзэн-мастером в Корее; кроме того, он был крупным человеком с мощным телосложением. Ман Гон Суним направлялся в Главный зал Будды, когда услышал ужасную ругань, доносящуюся из комнаты Ко Бон Сунима. «Ко Бон Суним ругает меня! Это плохо!» Остальные монахи собрались вокруг учителя, гадая, что будет дальше.

Дзэн-мастер Ман Гон подошел к комнате Ко Бон Сунима и рывком открыл дверь. «Ко Бон! Почему ты говоришь обо мне плохо?» Ко Бон Суним вытянулся на кровати. Великий дзэн-мастер пришел к нему в комнату, и теперь он в большой беде. Он совершил ужасную ошибку. Как исправить ее? Учитель стоял над ним, сверкая глазами. У входа столпились монахи, ожидая, что будет дальше.

Любой другой бы на его месте испугался, замер от страха, потерял дар речи. Но только не Ко Бон Суним. Он ни секунды не колебался. Он улыбнулся и сказал:

— Дзэн-мастер, я не говорил о вас ничего плохого!

Эти слова разозлили Ман Гона Сунима еще больше.

— Ты только что плохо говорил обо мне. Все слышали, и я слышал своими ушами.

— Нет, я не говорил ничего плохого о вас. Я говорил плохо об этом никчемном Ман Гоне.

Тогда Дзэн-мастер Ман Гон сказал:

— Ман Гон и я — одно и то же или разное?

— Катц! — закричал Ко Бон.

Ман Гон Суним улыбнулся.

— Ты немного перебрал, — сказал он, — тебе надо выспаться.

Итак, совершили вы ошибку или нет, на самом деле не важно. Все совершают ошибки, даже такие дзэн-мастера, как Док Сан. Главное — как ее исправить. «Я не говорил ничего плохого о вас. Я говорил плохо об этом никчемном Ман Гоне». Ко Бон Суним всегда сохранял ясный ум из момента в момент, в любой ситуации. Его ошибка — не ошибка, потому что она учит, как мгновенно извлечь пользу из ошибки. Дзэн-мастер Док Сан совершил ошибку, и покой всего храма оказался под угрозой, когда он просто ушел в свою комнату, не исправив ее. Его глаза, нос, язык, тело или ум совершили ошибку. Как ее исправить? В этом заключается смысл четвертого вопроса.

Девятые ворота: Нам Чон убивает кошку

Однажды монахи Восточного зала и Западного зала поспорили из-за кошки. Мастер Нам Чон стал свидетелем ссоры. Он взял в одну руку кошку, в другую нож и сказал: «Вы! Скажите мне одно слово — и я сохраню жизнь кошке. Если не скажете, я убью ее!» Никто не проронил ни слова. Тогда Нам Чон убил кошку. Когда вечером вернулся его ученик Джо Джу, Нам Чон рассказал ему об этом случае. Джо Джу снял сандалию, положил ее себе на голову и пошел прочь. Нам Чон сказал: «Если бы ты был там, я бы смог сохранить жизнь кошке».

Вопрос: Нам Чон сказал: «Скажите мне одно слово!» Что бы вы сделали в этой ситуации?

Вопрос: Джо Джу положил сандалию себе на голову. Что это значит?

Это коан Великой любви и Великого сострадания. Если в вас живут Великая любовь и Великое сострадание, вы любите и действуете безусловно. Безусловная любовь означает не-существование «моего» мнения, «моего» условия и «моей» ситуации. Только помощь другим людям. А как спасти кошку?

В Библии описывается история, которая подскажет решение. Много лет назад жил царь Соломон. Все в Израиле восхищались его глубокой мудростью. Однажды во дворце случился переполох — привели двух женщин, которые поссорились из-за ребенка.

- Ребенок мой!
- Нет, ребенок мой!
- Мой ребенок!
- Нет, мой ребенок!

Ни один из великих судей Израиля не смог разрешить этот трудный спор, и тогда его вынесли на суд царя. Царь сказал: «Решение

очень простое». В одну руку он взял ребенка, а в другую меч и сказал: «Так как вы не можете договориться, одна из вас получит одну половину, а другая — вторую». Когда он уже собрался разрубить ребенка пополам, одна из женщин воскликнула: «Нет! Не надо. Забирай ребенка!» и жестами предложила его другой женщине. Эта женщина была настоящей матерью ребенка.

Эта ситуация очень похожа на ту, которую создал Нам Чон для монахов Восточного и Западного залов. Но в ситуации Нам Чона нельзя поступить так, как в Библии. Нельзя просто отказаться словами, как сделала женщина. Нужен тщательно обдуманый ответ. В каждом из залов по 250 монахов. Монахи в каждом зале уверены, что кошка по праву принадлежит им. Нам Чон держит кошку и нож. Если один монах скажет: «Хорошо, забирайте себе», другой может сделать шаг вперед и скажет: «Нет! Нельзя отдавать кошку. Она моя». Спор возобновится. Поэтому в такой ситуации только истинная безусловная любовь спасет кошку.

Если хотите постичь этот коан, посмотрите фильм про ковбоев. В таких фильмах очень простая мораль, потому что они всегда только о двух вещах: любви и деньгах. Если вы поймете, о какой любви говорится в фильмах про ковбоев, то сразу поймете коан. (*Смех в аудитории.*) Можно посмотреть на коан с другой стороны. Существует четыре способа восприятия реальности: не-существование-как-это, стать-таким-как-это, как-это и просто-как-это. Не-существование-как-это означает исходную точку. Эта точка до мышления, ее нельзя описать с помощью слов и речи. Это точка завершенного ничто и покоя, где ничего нет.

Стать-таким-как-это означает, что всё становится Одним. «Откуда вы пришли?» (*Ударяет по столу.*) «Когда вы умрете, куда вы уйдете?» (*Ударяет.*) «Небо имеет природу Будды?» (*Ударяет.*) Эта точка показывает, как всё становится Одним. Бессмысленно ее объяснять, потому что ее нельзя выразить речью или словами. Как показать исходную точку? Как объяснить вам, что такое исходная точка? (*Ударяет по столу.*) Только ударить, поднять один палец или крикнуть «Катц!» Сделать нечто такое, что буквально покажет, как всё стало Одним.

Следующий шаг — как-это. Здесь очень интересно. Если истинно достичь исходной точки — этой точки (*ударяет по столу*) — ум станет ясным, как пространство. Когда ум ясный, как пространство, он чистый, как зеркало: красное возникает перед зеркалом — в зеркале красное, белое возникает — в зеркале белое. Всё просто отражается в чистом уме-как-зеркало в точности так, как оно есть. Человек осоз-

наёт, что небо синее, деревья зеленые, соль соленая, сахар сладкий. Всё уже истина, как оно есть. Мы называем такой ум «как-это», потому что всё — как-это, истина.

Как-это есть истина, но такой ответ — метафизический. «Что есть Будда?» «Небо синее». «Что есть Дхарма?» «Снаружи воет ветер». «Что есть природа Дхармы?» «Стена белая». «Что есть Бог?» «Пол коричневый». Все эти ответы указывают прямо на истину. Но они только объясняют истину, поэтому их можно назвать метафизическими ответами. Они имеют широкий смысл. Для вопросов, имеющих широкий смысл — например, «Что есть Будда?», — таких ответов существует много.

В некоторых ситуациях ставятся более специфические или точечные вопросы. Такие конкретные вопросы требуют конкретных ответов, точно относящихся к ситуации. Ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, которые требуют ясных интуитивных действий — одних слов здесь недостаточно. Например, вот чашка. Если скажете, что это чашка, вы привязаны к имени и форме. Если скажете, что это не чашка, вы привязаны к пустоте. Я спрашиваю: это чашка или нет? Одни ответят: «Небо синее». Или: «Дерево зеленое». Они выразят истину, которая сама по себе является истиной, но это неправильный ответ на вопрос. В таком ответе нет прямого соединения вашей истинной природы с природой этой чашки. Вопрос точечный: это чашка или нет? В ответе есть истина, но нет отражения истинной природы чашки. Нет отражения истинной природы данной конкретной ситуации, вашего отношения к чашке и правильной функции чашки.

(Поворачивается к человеку рядом с собой.) Я спрашиваю вас: это чашка или нет? *(Человек поднимает чашку и пьет из нее.)* Правильно! Вы в Правильной ситуации: вы и эта чашка. Такой ответ отражает ваше Правильное отношение к этой ситуации и вашу Правильную функцию — просто выпить из чашки. Такой взгляд на вещи показывает, как использовать восприятие истины в качестве Правильной функции для создания Правильной жизни. Создание Правильной жизни — это функция. Точечный вопрос требует точечного ответа, то есть истины просто-как-это. Без как-это нет ничего, только покой. Стать-таким-как-это означает отбросить всё мышление, достичь исходной точки, космической субстанции. *(Ударяет по столу.)* Как-это есть истина: когда вы видите, слышите, чувствуете запах, ощущаете вкус, осязаете, думаете, все — истина, только как-это. Как такое осознание истины функционирует в вашей жизни, из момента в момент, ради помощи всем существам? Да, небо синее, дерево

зеленое — это истина. Но когда кто-то рядом с вами страдает, как вы заставите свое понимание ясно функционировать ради этого конкретного человека? Такова суть просто-как-это.

Много лет назад, когда Джо Джу задавали вопрос, он отвечал: «Иди выпей чаю». — «Мастер, я хочу постичь Будду. Что есть Будда?» — «Иди выпей чаю». — «Учитель, я хочу постичь величайшее из всех учений прославленных учителей. Что есть Дхарма?» — «Иди выпей чаю!» Это очень глубокий ответ. Он содержит Правильную ситуацию, Правильное отношение и Правильную функцию. Если правильно пьешь чай, постигаешь свою Правильную ситуацию по отношению к чаю. Постигаешь свое Правильное отношение к ситуации и, следовательно, свою Правильную функцию. Такова Правильная жизнь.

На самом деле есть два разных пути выразить свою Правильную функцию или свое отношение к ситуациям, возникающим в жизни. Есть очень важная причина, как мы увидим, по которой надо разделить учение просто-как-это на две части. Во-первых, есть просто «мое» действие из момента в момент для удержания моей Правильной ситуации, Правильного отношения и Правильной функции в мире. Эта часть учения просто указывает на мою работу для помощи всем существам. Мое правильное действие и моя Правильная жизнь являются субъектом просто-как-это. Один человек сказал Дзэн-мастеру Джо Джу:

— Мастер, я только что поступил в монастырь. Пожалуйста, научите меня.

Джо Джу спросил:

— Ты завтракал?

— Да.

— Тогда иди вымой миски.

Р-раз! Монах достиг просветления. Он постиг свою повседневную работу, свой ум. То есть он постиг их как субъект просто-как-это.

Но коан о Нам Чоне с кошкой требует более внимательного отношения. Это не коан о просто-как-это. Дзэн-мастер взял кошку в одну руку, нож в другую и сказал: «Вы! Скажите одно слово — и я отпущу кошку. Если не скажете, я убью ее». Если бы вы в тот момент были там, что бы вы сделали? Многие прославленные традиции дзэн учат, что для того, чтобы ответить Мастеру Нам Чону, нужно «стать Одним» с кошкой — это единственное, что можно сделать. Роши спрашивает, а вы отвечаете: «Мяу! Мяу! Мяу!» Но такой ответ — не самый лучший. Такой ответ не является ни ответом мудреца, ни действием бодхисаттвы. Здесь нет сострадательной функции,

соединяющей ваше истинное «я» с кошкой, оказавшейся в данной ситуации. Прошептать на ухо Дзэн-мастеру Док Сану: «Ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш», как требуют некоторые учителя, и сказать: «Мяу!» означает просто отразить вещи как они есть — истину, — но не заставить истину сострадательно функционировать ради других. Такой ответ мертвый. Он неясный, потому что не поможет кошке. А Нам Чону нужно именно это. Ему не нужен ум кошки, над которой поднят нож. Нам Чону нужен монах, который подошел бы к нему и спас кошку. Он ищет среди монахов бодхисаттву. Вот что важно. Если на вопрос Нам Чона вы просто ответите: «Мяу!», это будет ответ попугая. Он тогда, наверно, убьет и вас, и кошку. Ха-ха-ха!

Давайте соотнесем такую форму ответа и ситуацию с ребенком. Царь Соломон взял ребенка в одну руку, меч в другую и сказал: «Чей это ребенок? Дайте правильный ответ — и ребенок ваш. Если не знаете, что сказать, каждой из вас достанется половина ребенка». Если бы тогда женщины просто заплакали, как дети: «А-а-а-а!», история, возможно, имела бы совсем другой конец: каждая получила бы по половине ребенка. Плохой конец. Но одна из женщин не просто «стала Одним», отразив истину ситуации с фотографической точностью, как есть, а полностью соединила вопрос царя с ситуацией ребенка и условием этого момента. Тогда спонтанно возник правильный ответ. Вот истинная мудрость и сострадание. Такой ум называется «объектом-просто-как-это». Каковы ваша Правильная ситуация, отношение и функция применительно к объекту коана?

Это чашка или нет? Можно дать один единственный завершенный ответ, показав свою Правильную функцию по отношению к этой чашке в качестве субъекта-просто-как-это. Если у вас ум и направление бодхисаттвы, вы должны ясно и спонтанно понимать свою Правильную ситуацию и Правильную функцию по отношению к этому объекту. Мы для того и разделяем понятия «субъект-просто-как-это» и «объект-просто-как-это», чтобы показать возможность адекватного поведения в любой ситуации. Можно объяснить еще проще. Когда вы хотите есть, что вы делаете? Едите. Когда вы хотите пить, что вы делаете? Пьете. Это ум субъекта-просто-как-это. Это Правильная ситуация субъекта, когда он голоден, его Правильное отношение к голоду и Правильная функция в этой ситуации.

Но когда рядом человек, который хочет есть, что вы сделаете? Представьте, что вы голодны? Начнете есть сами? Нет, это ему не поможет — дайте ему есть. Если рядом человек, который хочет пить, вы сделаете вид, что тоже хотите пить или начнете пить сами? Разве это ему поможет? Нет, вы дадите ему пить. Когда человек

страдает, что вы будете делать? Вы должны помочь ему. Такой ум называется умом объекта-просто-как-это. Некоторые учителя дзэн спрашивают: «Ребенок описался: что это значит?» Если вы притворитесь ребенком, который написал в памперс, учитель скажет: «Замечательно! Правильно!» Такой ответ допустим для начинающего ученика, но от опытного ученика требуется более продвинутое понимание. Если вы вообразили себя ребенком в мокром памперсе, это ему не поможет. В нашей школе на такой вопрос ответ один: как ваш ясный ум соединяется с ребенком из момента в момент? Надо поменять ребенку памперс. Таков ум бодхисаттвы. Таков ум объекта-просто-как-это. Вот в чём смысл сидячей практики в дзэн.

Такое разделение учения стало своего рода революцией в практике дзэн-коанов. Раньше монах мог размышлять над коаном в горах годами до тех пор, пока не обретет просветление. Так было возможно потому, что тогда изменчивая ситуация в суетном мире не оказывала влияние на жизнь монаха. В наше время многим приходится совмещать практику с жизнью в динамичном и сложном обществе. Если в изучении коанов вы используете только стиль самадхи и стиль стать-Одним, вы привязаны к старинной и мертвой традиции. Ваша практика коанов не имеет практического спонтанного применения к жизни в современном мире. По этой причине дзэн умер в Китае. Практика дзэн и практика коанов потеряли там связь с повседневной жизнью и умерли. Дзэн превратился в эзотерическую практику, основанную на секретных словах с двойным смыслом. После династий Тьянг и Сунг практика дзэн утратила направление бодхисаттвы. Наш стиль дзэн подразумевает интуитивное понимание того, как нужно использовать коаны, чтобы соединить практику медитации с поведением бодхисаттвы в сложном мире. Такова суть нового осмысления практики коанов. Это революция в дзэн.

Второй вопрос коана такой: Джо Джу положил сандалию себе на голову и пошел прочь. Что это означает? Ответ Джо Джу основан на старинной традиции, существовавшей в Китае и Корее. Когда человек умирает, у входа в дом кладут пару соломенных сандалий, тарелку с едой и фрукты. Так делают, чтобы, когда дух умершего придет в гости, он мог поесть и надеть обувь, чтобы подняться на небо. Если у входа лежат сандали — значит, кто-то умер. В старину во время церемонии сандали выносили наружу. Вот в чём суть вопроса. Каковы природа ситуации, ваше адекватное отношение к ней и, соответственно, ваши правильные действия? Все три составляющих — р-раз! — соединились в одну точку. Всё ясно...

Десятые ворота: Мышка ест кошачью еду

Мышка ест кошачью еду, но кошачья миска разбита.

Вопрос: Что это значит?

Этот коан полностью выражает постижение субъекта-как-это. В субъекте-как-это нет противоположностей, всё полностью становится Одним. Мышка ест кошачью еду, но кошачья миска разбита. Представим, что женщина не в духе. Она говорит: «Ах, я хочу мороженого». В кармане она находит четвертак. «Где продается мороженое? Ага, вон там». На вывеске написано: «Одно мороженое — двадцать пять центов». Она дает продавцу четвертак, а он дает ей мороженое. Женщина съедает мороженое — и ей опять хорошо. «Ой, как хорошо!» Итак, ключ к ответу на коан — в том, что четвертак равен двадцати пяти центам. На двадцать пять центов можно купить мороженое. Вы съели его. «Ой, как хорошо!»

Это отличный коан. Но он очень простой. Люди слишком умные, поэтому они его не понимают. Постичь этот коан легко, если стать совершенно глупым. Как соединить мышку, кошачью еду, кошачью миску и то, что она разбита? Это понимает любой ребенок!

Трое идущих мужчин

Идут трое мужчин. Один имитирует звук удара мечом, второй взмахивает руками, а третий вынимает платок. Что это значит?

Вопрос: Если бы вы были там, в чём заключается ваша Правильная функция?

Вопрос: Какое ваше отношение?

Вопрос: Какая ваша ситуация?

Это коан объекта-как-это. Он похож на телевикторину. Ведущий описывает какую-то вещь, а потом спрашивает участников: «Что это такое?» Или на фильм в кинотеатре. На экране происходит что-то смешное. Один зритель смеется так, другой иначе, а третий — совсем по-другому. Ситуация одна, но три человека реагируют по-разному. Что это значит? Когда прочитаете «Десять ворот», это будет вашим домашним заданием. Если справитесь с ним, дээн-мастер испытает ваш энергетический центр, и вы сможете получить инку.

ГЛОССАРИЙ

Бодхисаттва (*санскрит.*) — существо, которое своими действиями создает единство или гармонию; которое клянется не обрести просветление ради того, чтобы помочь всем чувствующим существам получить свободу; которое ищет просветление не только для себя, но и для других. Идеал бодхисаттвы занимает центральное место в буддизме Махаяны и дзэн-буддизме.

Будда (*санскрит.*) — тот, кто пробудился; обычно относится к Сиддхартхе Гаутаме (VI век до н.э.), историческому основателю буддизма.

Гуньянь (*кор., яп.* — коан) — парадоксальное или иррациональное утверждение, используемое учителями дзэн, чтобы проникнуть в ум учеников и подтолкнуть их к пониманию.

Дзэн (*яп., кор. сон, кит. чань, санскрит. дхьяна*) — практика медитации.

Дзэн-центр — сообщество людей, практикующих медитацию, которое может использовать специальное помещение. Все дзэн-центры школы дзэн «Кван Ум» находятся под духовным патронажем Дзэн-мастера Сунг Сана, и в каждой из них проводятся регулярные практики и ретриты.

Дхарма (*санскрит.*) — путь, закон, стезя; в основном буддийское учение, в более широком смысле — любое учение или истина.

Дэ Сон Са Ним (*кор.*) — уважительная форма обращения учеников к Дзэн-мастеру Сунг Сану; «великий почитаемый дзэн-мастер».

Зал Дхармы — в учебных центрах Дзэн-мастера Сунг Сана зал для медитации и церемоний.

Инка (*кор.*) — «публичная печать», удостоверение, выдаваемое ученику, об успешном прохождении практики коанов.

Кальпа (*санскрит.*) — бесконечно длинный период времени.

Карма (*санскрит.*) — причина и следствие, а также непрерывно продолжающийся процесс воздействия и реакции, возникающий вследствие взаимопроникновения всех явлений. Таким образом, мысли, действия и ситуации человека в настоящем времени являются результатом того, что он совершил в прошлом, а его будущие мысли, действия и ситуации станут результатом того, что он совершает сейчас. В результате возникает индивидуальная карма.

Каса (*кор.*) — кусок коричневой ткани, который носят на шее или на плечах в качестве символа буддийских клятв и обетов.

Кван Сеум Босаль (*кор., санскрит.* Авалокитешвара, *кит.* Гуаньинь, *кор.* «Кван Ум», *яп.* Канзеон) — «тот, кто воспринимает плач мира и, сострадая, приходит на помощь»; бодхисаттва сострадания.

Кидо (*кор.*) — «путь энергии», ретрит песнопений.

Мантра (*санскрит.*) — звуки или слова, используемые во время медитации, чтобы разрушить различающее мышление и очистить ум.

Махаяна (*санскрит.*) — буддизм, практикуемый в Северной Азии; охватывает школы Китая, Кореи, Японии и Тибета.

Орден Чоге — главный орден корейского буддизма, основанный в 1356 году путем объединения школ дзэн Девяти гор.

Патриарх — основатель школы и его преемники, получившие трансмиссию учения школы.

Природа Будды — природа, которую имеют все чувствующие существа и которая проявляется в любой форме; согласно дзэн, Будда сказал, что всё имеет природу Будды и, следовательно, всё имеет врожденный потенциал стать Буддой.

Сангха (*санскрит.*) — в традициях Махаяны и дзэн сообщество всех практикующих; может относиться к группе учеников под руководством одного мастера.

Сансара (*санскрит.*) — цикл, состоящий из рождения, смерти и нового рождения.

Сутра (*санскрит.*) — священное писание, основанное на речах Будды и его последователей.

Трансмиссия — формальная передача по прямой линии от учителя к ученику.

ХАРА (*яп.*) — центр жизненной энергии, расположенный в животе; во многих традициях дзэн считается местом, где находится центр физического тела.

Линия преемственности Дзэн-мастера Сунг Сана

歷代傳燈

Индийская

Будда Шакьямуни

1. Махакашьяпа
2. Ананда
3. Шанаваса
4. Упагупта
5. Дхритика
6. Миччака
7. Васумитра
8. Буддхананда
9. Буддхамитра
10. Бхикшу Паршва
11. Пуньяшас
12. Ашвагоша
13. Бхикшу Капимала
14. Нагарджуна
15. Канадэва
16. Арья Рахула
17. Самгхананди
18. Самгхашас
19. Кумаралата
20. Джаята
21. Васубандху
22. Манура
23. Хамлекашас
24. Бхикшу Шимха
25. Башасита
26. Пунамитра
27. Праджнятара
28. Бодхидхарма

Китайская

29. Хуэйкэ
30. Сэнцань
31. Даосинь
32. Хунжэнь
33. Хуэйнан
34. Хуайжан
35. Ма-цзу Даои
36. Байчжан Хуайхай
37. Хуанбо Сиюнь
38. Линьцзи Исюань
39. Синхуа Цуньцзян
40. Наньюань Даюун
41. Фэнсюэ Яньчжао
42. Шоушань Шэннянь
43. Фэньян Шаньчжао
44. Цымин Чуюань
45. Янци Фанхуэй
46. Байюнь Шоудуань
47. У-цзу Фаянь
48. Юань Кэцин
49. Сюйцю Шаолун
50. Инъань Таньхуа
51. Миань Сяньцзе
52. Поань Цзусянь
53. Учжунь Шифань
54. Сюэянь Хуэйлан
55. Цзиань Цзунсинь
56. Шиу Циньгун

Корейская

57. Тхэ Го По У	68. Хо Ам Чхе Джон
58. Хван Ам Хон Су	69. Чхон Бон Ко Ан
59. Куг Ок Каг Ун	70. Юль Бон Чхон Го
60. Пёк Ке Чон Сим	71. Кым Хо Поп Чхом
61. Пёк Сон Чи Ом	72. Ён Ам Хе Он
62. Пу Ён Ён Гван	73. Ён Воль Пон Юль
63. Чхон Хо Хю Джон	74. Ман Хва По Сон
64. Пхён Ян Он Ги	75. Кён Хо Сон У
65. Пхун Дам Ый Сим	76. Ман Гон Воль Мён
66. Воль Там Соль Че	77. Ко Бон Кё Нук
67. Хван Сон Чи Ан	78. Сунг Сан Хэн Вон

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие переводчика	– 5
Предисловие к российскому изданию	– 7
Предисловие	– 9
Вступительное слово	– 13
Предисловие редактора	– 15
Вступление. Куда вы идете?	– 23
Глава I. Буддизм	– 33
Цели буддизма	– 35
Ветви буддизма	– 41
Структура буддизма	– 46
Глава II. Буддизм Хинаяны	– 65
Прозрение не-постоянства	– 73
Прозрение не-чистоты	– 92
Прозрение не-существования «я»	– 102
Взаимозависимое возникновение	– 110
Двенадцать звеньев цепи взаимозависимого возникновения	– 119
Четыре Благородные Истины	– 122
Благородный Восьмеричный Путь	– 124
Три печати существования	– 130
Три типа практики	– 133
Глава III. Буддизм Махаяны	– 137
Алмазная сутра	– 148
Маха праджня парамита сутра Сердца	– 154
Махапаринирвана сутра	– 163
Сутра Лотоса	– 169

Хуаянь-цзин (Аватамсака) сутра	– 173
Песня о природе дхармы	– 184
Принцип только-ума-и-кармы	– 188
Карма	– 209
Шесть парамит	– 223
Глава IV. Дзэн-буддизм (сон)	– 231
Классификация медитации	– 251
Дзэн предельной колесницы	– 256
Не привязываться к языку	– 271
Особая передача	– 277
Прямое указание на ум	– 283
Смотри в свою истинную природу — и станешь Буддой	– 287
Коаны и все случаи	– 288
Сидение в дзэн-медитации	– 293
Великое просветление	– 296
Методы медитации	– 301
Три существенных элемента дзэн	– 306
Усилие в дзэн	– 313
Круг дзэн	– 317
Что есть природа Будды?	– 327
Три вещи праджня	– 332
Царство как-это	– 336
Смотря вглубь, воспринимаешь истинный свет ума	– 338
Путь человека	– 341
Просто видеть есть природа Будды	– 345
Куда ты идешь?	– 353
«Трое ворот» Дзэн-мастера То Соля	– 359
Какая из этих четырех фраз является свободой от жизни и смерти?	– 362
Изначальное лицо	– 364
«Трое ворот» Дзэн-мастера Ко Бона	– 366
Просто-как-это есть Будда	– 368
Заключение. Идите только вперед, в «не знаю»	– 375
Приложение. Десять ворот: пища для ума	– 381
Первые ворота: Собака Джо Джу	– 384

Вторые ворота: «Вымой свои миски» Джо Джу.	– 389
Третьи ворота: Сон Ам зовет: «Мастер!»	– 391
Четвертые ворота: У Бодхидхармы нет бороды.	– 393
Пятые ворота: «На дереве» Хьян Ома	– 395
Шестые ворота: Посыпание Будды пеплом	– 396
Седьмые ворота: «Трое ворот» Ко Бона	– 399
Восьмые ворота: Док Сан, несущий миски	– 403
Девятые ворота: Нам Чон убивает кошку.	– 407
Десятые ворота: Мышка ест кошачью еду	– 413
Трое идущих мужчин	– 414
Глоссарий	– 415
Линия преемственности Дзэн-мастера Сунг Сана	– 418

Школа дзэн «Кван Ум» является международной организацией, в которую входят сотни дзэн-центров и групп, основанных Дзэн-мастером Сунг Саном. Дзэн-мастер родился 1 августа 1927 года в Корее. Молодость дзэн-мастера была бурной. Он участвовал в освободительной борьбе корейского народа против японских захватчиков и даже был брошен в тюрьму. Затем учился в буддийском университете Донггук, служил в южнокорейской армии. Прочтение Алмазной сутры перевернуло его мировоззрение, и он стал монахом ордена Чоге. Во время стодневного одиночного ретрита в горах он обрел просветление. В 1949 году Дзэн-мастер Сунг Сан получил передачу Дхармы от Дзэн-мастера Ко Бона, одного из самых знаменитых мастеров в Корее того времени. Последующие три года он посвятил выполнению обета молчания. После этого руководил храмами в Корее, Гонконге и Японии. Затем Дзэн-мастер Сунг Сан прибыл на Запад и впервые начал учить западных людей корейскому дзэн-буддизму. В 1972 году он организовал дзэн-центр в Провиденсе — буддистскую организацию мирян и монахов. Вскоре появились дзэн-центры и в других городах. Так появилась школа дзэн «Кван Ум». На корейском языке это означает «воспринимай звук мира». Сегодня монастыри и центры этой организации действуют в 27 странах. Создано более 30 центров в Европе, более 30 центров в Соединенных Штатах. Есть дзэн-центры в Южной Африке и Израиле, несколько дзэн-центров в Корее, Сингапуре и Гонконге, в Бразилии и Мексике. Цель школы заключается в том, чтобы сделать практику дзэн доступной для все большего числа учеников во всем мире. Дзэн-центры открыты для всех, вне зависимости от предыдущего опыта.