

КОЛЕСО РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ

Собрание произведений из Дзен
Буддизма и других источников
на тему «Смерть — перевоплощение
— умирание»

КОЛЕСО
РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ

Собрание произведений из Дзен
Буддизма и других источников
на тему «Смерть — перевоплощение
—умирание»

Даже ночью, когда тьма
 покрывает зеленую землю,
Колесо продолжает вращаться:
 смерть сменяет рождение.
С последним дыханием сегодня
 ко сну отходя,
помни, что, может быть,
 завтра будет
последний день
 и последняя смерть у тебя.

СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
Благодарность	5
Комментарий к некоторым терминам	8
Вступление	10
Глава I. Смерть	20
Глава II. Карма	41
Глава III. Возрождение (перевоспложение)	80
Глава IV. Умирание	126
1. Умирание мастеров	126
2. Практические наставления	149
а) Вступление	149
б) К умирающему в момент приближения смерти	151
в) К проводнику сознания, оказывающему помощь умирающему	168
Примечание	182
Словарь	187

БЛАГОДАРНОСТЬ

Степень признательности, которую выражает редактор этой книги ее сотрудникам, станет очевидной для всех, кто прочтет ее. Руками, сложенными ладонь к ладони, редактор с благодарностью приветствует Будду и Мастеров Дзена, Гуан-цзы и Лао-цзы; Сократа и Вольтера Рамана Махарши и Рамакришну. Раши Ясутани, Ламу Говинду, Нараду Махатхера и Бхикшу Сангаракшита; Джона Блофельда, Френсис Стори и доктора Дугласа Бернса; переводчиков — Свами Нинхилинанда, Вен. Шимано, Р. Х. Блис, Люсьен Стрик, Р. Д. М. Шоу и Эдварда Конза.

Огромная благодарность также

Патерсону Симонсу, редактору еженедельника Дзен Боу, в котором была сначала опубликована большая часть материалов этой книги. С ним была выполнена работа по подборке, размещению и редактированию материала, согласно представленному во вступлении описанию.

Редактор глубоко признателен Аудре Фернандес, одной из основательниц Центра Дзена в Рочестере, штате Нью-Йорке, посвятившей много времени и своих талантов английскому аналогу сутры «Сердце Совершенной Мудрости». Редактор также обязан ей за перевод на английский язык эпиграфа этой книги (его читают ночью в монастырях Дзена) также, как и за многочисленные предложения, благодаря которым существенно возросло качество этой книги.

Особая благодарность выражается Мартину и Алисе Провенсен, оформи-

телям суперобложки, а также символов внутри книги, за проявленный ими интерес и участие.

Редактор особенно благодарен своей жене де Ланси Каплу за комментарий и неоценимую помощь при написании подглавы «Практические наставления умирающим». Многолетняя практика дзена сделала ее особенно бесценным участником при составлении этой книги.

Карен Фейбуш из «Харпер'а и Роу» оказалась глубоко понимающим человеком в этих вопросах и оказала большую помощь в качестве редактора.

Наконец, искренняя благодарность Марсе Уилков за ее внимательность при напечатывании и корректировании книги.

Комментарий к некоторым терминам

Колесо — один из главных символов Буддизма. В терминах восьмеричного благородного пути означает Колесо Дхармы, «вращаемое» Буддой, т. е. Вечный Закон, преподанный Буддой. Кроме того, — символ Восьмеричного благородного пути, ведущего к просветлению. Когда речь идет о шести сферах непросветленного существования, этот термин означает «Колесо рождения и смерти».

Гирлянда черепов — продолжает существовать после разложения плоти и костей; символизирует как непостоянство тела, так и неразрушимость природы Будды.

Бесконечный клубок, бесконечный узел — соответствует бесконечному сплетению всех взаимосвязей между всеми формами жизни.

Феникс — мистическая птица необычайной красоты, живущая в тече-

ние 500 лет в пустыне. Она принесла себя в жертву, сгорев на погребальном костре, а затем, возродившись из пепла, обрела свежесть юности и продолжала жить последующий цикл времени; означает смерть и возрождение.

Пламя, переходящее от свечи к фитилю означает, что возрождение цесса, нежели перемещением вещества.

Круг — символизирует единство, нераздельность жизни. Ничто не может быть отнято и ничто не может быть добавлено к нему. Аналогично, истинная природа человека является целой и полной.

ВСТУПЛЕНИЕ

Этот небольшой том возник из серии статей на тему «Смерть, возрождение и умирание», опубликованных вначале в еженедельнике Дзен Боу, издании Центра Дзена в Рочестере и, в основном, состоявших из отрывков из произведений древних и современных творческих умов Востока и Запада. Их появление было обусловлено все возрастающей в Америке тенденцией небрежного отношения к вопросу смерти, к искажению и, зачастую, игнорированию самого факта смерти. Несмотря на то, что много было написано о психологическом, социологическом и физическом аспектах смерти, однако мало было сказано о первостепенной важности духовного проводничества как в момент смерти, так и в Промежуточной стадии, которая, как известно, сопровождает смерть.

В древние века, в Египетской Книге Мертвых, а, позднее, в Тибетской Книге Мертвых были даны подобные наставления. К сожалению, эти древние тексты содержат терминологию, зачастую, слишком эзотерическую для современного американца. Хотя «Практические наставления умирающим», помещенные в этой книге, не преследуют цель детального информирования так, как это сделано в Египетской и Тибетской Книгах Мертвых, все же они являются руководством для умирающих. И так же, как эти древние книги, по-своему достигают той же цели. В действительности, эти наставления являются зовом к Жизни, зовом к живым не меньше, чем к умирающим, — пробудиться к истинному значению рождения и смерти.

В наше время жизнестойкое искусство умирания могло бы оказать большую помощь в правильной на-

стройке антигуманной атмосферы, связанной с понятием и процессом умирания и существующей в лечебницах, — атмосферы, ставшей трагическим символом нашего времени. Хотя современной врачебной практике присуще глубокое сострадание, оно, вместо того, чтобы служить искусству и религии смерти, сбилось с истинного пути, превратившись в науку продления жизни любой ценой. «Умирание в больнице, с использованием снотворных препаратов, тормозящих деятельность разума, а также средств, стимулирующих работу тела, может лишь усиливать нежелательность смерти аналогично тому, как нежелательна для воина на поле битвы пуля. Точно так же, как нормальный процесс рождения можно прервать абортom, так и нормальный результат смерти может быть абортирован»,

— пишет Эванс-Венц в предисловии к английскому переводу «Тибетской Книги Мертвых».

Отдавая дань вежливости современной медицине, следует сказать, что практика искажения процесса умирания посредством вливаний и впрыскиваний является отражением некоторой черты современной культуры, которая не только считает боль нецелесообразной, но смотрит на смерть как на «последнего большого врага», которого нужно во что бы то ни стало перехитрить и подавить. Смерть, которая должна быть желаемая как естественное и неизбежное явление, превращается в Безжалостную Косу, а процесс умирания — в ужас всех ужасов. Хотя опыт показывает, что когда ментальное состояние умирающих не нарушается воздействием транквилизаторов и других препаратов, то есть, когда больные полностью сознатель-

ны и способны отвечать на окружающее со всей осведомленностью, эмоция, превалирующая в них в этот момент, — не страх, но покой так, как будто в глубине себя они уверены в своем следующем возрождении.

Многие люди на Западе, убежденные в законности доктрины перевоплощения, искали в Буддизме и других учениях дальнейших знаний о чередовании фаз рождения и смерти. В отличие от линейной теологии Запада, Буддизм учит, что жизнь и смерть представляют собой единую циклическую непрерывность, наблюдаемую во всех аспектах природы. Он утверждает, что жизнь и смерть живой материи в каждый миг является лишь видимым аспектом бесконечного потока причин и следствий, который, несмотря на то, что появляется из земли и уходит в нее в два отдельные момента, тем не менее, обладает невидимым подземным

существованием и возникает в другом месте, в другое время и в другой форме.

Убеждение, что ничто не предшествует рождению и ничто не следует после смерти, является аксиомой Запада. Но несмотря на то, что в нее многие верят, она все же является абсурдом с Буддийской точки зрения. Такое убеждение основывается на слепом допущении, на некотором акте веры, а именно: жизнь во вселенной возникает в вакууме. Она призывает нас поверить в то, что жизнь возникает из предполагаемого инертного вещества, вмиг расцветает, а затем таинственно исчезает, не оставив следа. Многие, кто придерживаются такой точки зрения, считают себя «рационалистами», хотя именно в этом вопросе жизни и смерти они отрицают закон сохранения энергии — один из важнейших законов физики.

Те, кто воспринимал жизнь и смерть как неразрывный континуум, как качание вечного маятника, могли также свободно двигаться в смерти, как они свободно шли по жизни. Сократ, умирая, был возмущен слезами своих друзей. Мастера Дзена, как правило, предвидели свой последний час, встречая его хладнокровно и, зачастую, со смехом, часто, сидя в позе лотоса, реже, — стоя на голове. В действительности, мастера Дзена были слиты с целостностью существования настолько глубоко, что они обнаруживали свою слиянность со всеми его частями, в том числе, со смертью. Тем, кто интересовался о происходящем после смерти, они отвечали: «Почему ты хочешь знать, что случится с тобой после смерти? Узнай, кто ты есть сейчас!»

Для некоторых такая постановка вопроса может показаться противоречащей Буддийской доктрине пере-

воплощения. Однако, более внимательное ее рассмотрение показывает, что она дополняет это учение. Мастера Дзена более, чем кто-либо другой, были осведомлены о том, что Само-реализация разрешает проблему перевоплощения, показывая, что рождение и смерть присутствуют в каждый момент, что рождение сидит на одре смерти даже тогда, когда смерть заманивает его к себе. Такое понимание лишней раз убеждает ищущего в необходимости реализации своей истинной природы, оставив все спекуляции о возможном будущем.

Подборка в главе «Возрождение» из трудов Мастера Дзена Хакуина, живописующая разновидности ада и обычные способы поведения (кармические паттерны), в силу которых человек осуждает себя на такие состояния, некоторым может показаться несколько абсурдной. Однако здесь следует напомнить, что Хакуин

был глубоко просветленным человеком, высочайшим Мастером Дзена, обладавшим замечательными силами. И то, о чем он говорит, не следует воспринимать как фантазию на тему проклятий ада, присущую умам восточных «фундаменталистов».

Никакая осмысленная дискуссия по вопросу перевоплощения невозможна, тем более без понимания кармы — закона действия, противодействия и взаимодействия, лежащего в сердце как Буддизма, так и Индуизма. По этой причине материал по этому важнейшему вопросу помещен раньше главы «Возрождение».

Несколько слов о порядке расположения материала в книге. Логично было бы расположить его в такой последовательности: умирание, смерть и возрождение. Но поскольку большинство людей приходят к смер-

ти мало понимая, что она собой представляет, испытывая сильный страх перед ней, главы «Смерть» и «Возрождение» помещены раньше с целью уменьшить этот страх.

Священные тексты и избранное, помещенные в этой антологии (если их внимательно изучить и практиковать), могут помочь умирающим встретить смерть в тишине и спокойствии, могут способствовать более благоприятному следующему рождению и могут даже освободить от оков страдания рождения и смерти. Они также помогут живым воспрянуть духом, показывая, что в итоге, смерть так же, как и жизнь, является преходящей.

Глава I. СМЕРТЬ

Рождение—не начало,
Смерть—не конец.

Гуан-цзы.

Смерть—это протест духа против нежелания формы принять трансформацию, протест против застоя.

Говинда.

В отличие от жизни, смерть нельзя отнять у человека, поэтому мы можем считать ее подарком Бога.

Сенека.

Лама Говинда:

Могут возразить, что никто, кто не умирал, не может авторитетно говорить о смерти, а, поскольку никто оттуда не возвращался, кто же может знать, что такое смерть и что происходит после нее?

В Тибете говорят так: «Нет ни од-

ного человека, более того, нет ни одного живого существа, который не вернулся бы из смерти». В действительности, мы все много раз умирали прежде, чем пришли в это воплощение. И то, что мы называем рождением, есть лишь обратная сторона смерти, аналогично двум сторонам монеты, входу и выходу одной и той же двери, в зависимости от того, откуда мы на нее смотрим: снаружи или изнутри.

Гораздо более удивительно то, что никто не помнит свою предыдущую смерть, и, в силу недостатка такой памяти, многие не верят в то, что она была. Однако многие не помнят и свое настоящее рождение и, тем не менее, не сомневаются в том, что оно было. Они забывают, что активная память — это только малая часть нашего нормального сознания, и что наша подсознательная память регистрирует и хранит каждое впечатле-

ние и переживание, которое наше бодрствующее сознание не в состоянии вспомнить.

Есть такие существа, которые, силой концентрации и другими йогическими методами, способны вскрыть свое подсознание и ввести его в область дискриминативного сознания и, таким образом, получить неограниченные сокровища подсознательной памяти, где хранятся записи не только наших прошлых жизней, но и прошлое нашей расы, прошлое человечества, а также всех до-человеческих форм жизни и, может, даже того сознания, которое делает возможной жизнь в этой вселенной.

Сократ:

Бояться смерти, друзья, — это ничто иное, как считать какого-то человека мудрым, когда тот не является таковым, или думать о ком-то как о знающем, когда он не знает. Вме-

сто того, чтобы узнать, не является ли смерть величайшим благословением для человека, люди боятся ее, как будто твердо знают, что она является величайшим злом.

Аполлоний Тианский:

Всякая смерть есть только видимость так же, как и всякое рождение. Переход от бытия к становлению кажется рождением, переход от становления к бытию кажется смертью. В действительности, никто никогда не рождался и никто никогда не умрет.

Эпиктет:

Что является концом болезни? Ничто иное, как смерть. Поймите раз и навсегда, что не смерть является источником всего злого в человеке, его низости и малодушия, но страх смер-

ти. Именно против этого страха вы должны тренировать себя: все ваши размышления, лекции и практические занятия должны быть направлены на это — тогда вы узнаете, что только так человек достигает свободы.

Шри Рамана Махарши:

Если вы отождествляетесь с идеей «Я есть тело», смерть является страхом потери «Я». Рождение и смерть имеют отношение только к телу, но человек переносит их на «Я», давая место существованию иллюзии, что рождение и смерть относятся к «Я».

Почему вы оплакиваете потерю своих родителей? Я скажу вам, где они: они внутри нас, они — это мы, потому что поток жизни протекает через бесчисленные воплощения, рождения и смерть, удовольствие и страдание и тому подобное, аналогично, как поток речной воды пробегает на своем пути горы, впадины, отмели,

возвышенности и низменности, оставаясь незатронутым. Удовольствие и страдание, рождение и смерть сходны с волнением, возникающим на поверхности видимой воды в зеркале нашего эго. Единственная реальность — это «Я», откуда возникает эго. Она проходит сквозь мысли, проявляющие себя в качестве этой вселенной, в ней — наши матери и отцы, друзья и родственники. Они появляются и исчезают. Все они есть ничто иное, как проявление этого «Я».

Будда:

Есть, ученики, царство без земли, без воды, без огня, без воздуха. Это — ни бесконечное пространство, ни бесконечное сознание, ни ничто, ни восприятие, ни не-восприятие. В нем нет ни этого мира, ни другого, ни солнца, ни луны. Я не называю его

ни приходящим, ни уходящим, ни смертью, ни рождением; оно без основы, без изменения, без устойчивости. Это, ученики, — конец печали.

Для того, кто привязан к чему-либо, существует падение; но для того, кто не привязан, падения не существует. Где нет падения, там — покой; где — покой, там нет острых желаний, ничто не приходит и ничто не уходит; там, где нет прихода и ухода, нет ни смерти, ни рождения. Где нет ни смерти, ни рождения, там нет ни этой жизни, ни следующей, ни того, что между ними. Это, ученики, — конец страдания.

Существует Безначальный, Нерожденный, Несотворенный, Невоплощенный в форму. Если бы этот Безначальный, Нерожденный, Несотворенный, Невоплощенный в форму не существовал, не было бы освобожде-

ния всему, что имеет начало, рождено, сотворено и имеет форму. Но так как существует Безначальный, Нерожденный, Несотворенный, Невоплощенный в форму, возможно освобождение для всего, что когда-либо возникнет, родится, будет сотворено и оформлено.

Роси Ясутани:

Все, что мы видим в мире, — иллюзия, лишенная субстанции и похожая на ужимки марионеток на экране. Вы боитесь смерти? Вы не должны ее бояться: убивают ли вас, умираете ли вы своей естественной смертью, смерть не более субстанциональна, чем ужимки марионеток. Другими словами, она не более реальна, чем разрезание воздуха ножом, чем лопание пузырей, которые появятся снова и снова, независимо от того, как часто они будут лопаться.

Однажды, постигнув мир природы Будды, мы становимся безразличными к смерти, т. к. мы узнаем, что родимся снова через влечение отца и матери. Мы рождаемся тогда, когда наши кармические отношения побуждают нас к рождению, и умираем тогда, когда наши кармические отношения принуждают нас умереть. В каждый момент мы есть ничто иное, как выражение наших кармических отношений, с изменением которых мы меняемся тоже. И то, что мы называем жизнью, есть ничто иное, как процесс трансформации.

Если мы не меняемся, мы безжизненны. Мы растем и стареем потому, что мы живы. Очевидностью того, что мы живы, является тот факт, что мы умираем. И мы умираем именно потому, что живы. Быть живым — это и есть рождение и смерть. Созидание и разрушение означает жизнь.

Когда вы правильно поймете этот фундаментальный принцип, вы не будете волноваться ни по поводу своей жизни, ни по поводу своей смерти. Вы обретете устойчивый разум и будете счастливы в своей повседневной жизни. Даже если небо и земля перевернутся, вы не испытаете страха. Даже если взорвется атомная или нейтронная бомба, вы не испытаете страха. До тех пор, пока вы и бомба едины, чего вам бояться? «Это невозможно», — скажете вы. Но хотите вы этого или нет, вы должны быть едиными с бомбой, разве не так?

Мастер Кейзан:

Видеть тело означает видеть разум; знать разум означает овладеть телом, т. к. они идентичны. Появляясь, ничто не добавляется; исчезая, ни единая частица не теряется. Из

четырёх составных элементов сотворено тело, в то время как разрушение всех феноменов имеет результатом разум. Чтобы понять Путь и реализовать разум, вам не следует искать далеко.

Мастер Дегэн:

Неправильно считать, что вы просто двигаетесь от рождения к смерти. С Буддийской точки зрения рождение — это временная точка между предыдущим и последующим, следовательно, ее можно назвать нерожденностью. Это справедливо и по отношению к смерти и неумираемости (бессмертию). В жизни нет ничего, кроме жизни; в смерти — ничего, кроме смерти. Мы рождаемся и умираем в каждый момент.

В качестве руководства скажу вам: в жизни отождествляйте себя с жизнью, в смерти — со смертью.

Воздерживайтесь от желания плодов и от страсти. Жизнь и смерть — это и есть бытие Будды. Если вы отрицаете жизнь и смерть, вы теряете, но, если вы привязаны к тому или другому, вы тоже теряете. Вы не должны ни отвращаться, ни жаждать, ни говорить, ни думать об этих вещах. Забыв о теле и о разуме, отдав их в руки Будды, доверив Ему вести вас, вы без усилия достигнете освобождения, обретете природу Будды.

Мастер Хакуин:

Еще раз напомню, что чрезвычайно глупо считать, что после смерти вас ожидают заслуги (медитации Дзен). Думать так — это заслуживающая порицания небрежность. Не печальтесь так, как будто результат находится где-то далеко. Если бы перед вами стояла задача увидеть или услышать что-нибудь, что находится в

Китае или в Индии, за семью приливами и отливами, вот тогда вы могли бы печалиться. То, что мы пытаемся сделать, — это взглянуть на свой разум с помощью своего же разума, а это много ближе к нам, нежели взглянуть на зрачки глаз с помощью глаз. И не печальтесь так, как будто то, на что мы хотим взглянуть, находится очень глубоко. Если бы нам нужно было увидеть или услышать что-то, что находится на дне девятикратной бездны или на глубине тысячи сажень в океане, вот тогда вы могли бы печалиться. Но взглянуть на свой разум с помощью своего же разума намного проще, чем понюхать свой нос своими же ноздрями.

Мастер Шёзан:

Один человек сказал Мастеру: «Безусловно, я никогда не думаю о смерти». На это Мастер ответил ему: «Это очень хорошо. Только я боюсь,

что ты не продвинешься далеко в Дзене. Что касается, например, меня, то я занимаюсь Дзеном в силу predeterminedности смерти и в надежде обрести бессмертие. Я решил следовать этому от жизни к жизни до тех пор, пока не реализую свою цель. Тот факт, что ты не думаешь о смерти, говорит о том, что ты — не просветленный человек, потому что ты неспособен познать свое «Я», Того, Кто находится в тебе и пользуется твоими шестью органами чувств».

Мастер Дего:

Однажды, отправляясь навестить и выразить соболезнование семье покойного, Мастер Дего взял с собой одного из своих учеников. Когда они пришли, ученик, которого звали Зенген, постучал по крышке гроба и спросил у Дего: «Он жив или умер?».

Мастер ответил: «Я не сказал бы, что он жив, и я не сказал бы, что он умер».

Зенген воскликнул: «Почему вы не говорите «да» или «нет»?»

Дего ответил: «Я не сказал бы. Я не сказал бы».

На обратном пути в монастырь Зенген сказал: «Я предупреждаю тебя, Мастер, если ты не ответишь на мой вопрос, я тебя побью!».

Дего ответил: «Делай, что хочешь, но ты не вытянешь из меня ни единого слова». Зенген ударил его.

Спустя много времени, когда Дего уже умер, Зенген пришел к Секисо (он также был учеником Дего) и рассказал ему об этом инциденте. В конце он спросил у Секисо: «Он жив или умер?».

Секисо ответил: «Я не сказал бы, что он жив, и я и не сказал бы, что он умер».

Зенген спросил: «Почему ты не говоришь мне?».

Секисо ответил: «Я не сказал бы. Я не сказал бы».

И, тогда, внезапно, Зенгена озарила глубокая интуиция.

Тейтоку Матсунага:

Коротка утренняя слава цветов,
но, в сущности, различия нет
между ними и гигантской сосной,
живущей сотни лет.

Мастер Иккью:

Я — сон,
рожденный в мире сна.
Как тих мой разум...
Когда нибудь исчезну я,
как утренняя роса.
Ты молишься завтрашнему дню,
хотя он может оказаться
эфемерным.

Это привычка ума,
которая осталась во вчерашнем
дне.

Природа Будды
означает не-рождение,
не-исчезновение.

Поэтому знай как иллюзию
рождение, смерть, воплощение.

Лао-цзы:

Смерть возникает из самой
жизни.

Трое из десяти рождаются,
Трое из десяти умирают.
Но почему перед лицом смерти
должны трое из десяти
размножаться,
если все, что они порождают,
только увеличивает смерть? —
В силу животной идеи
размножения.

И только один из десяти
так верит в жизнь,
что тигр и дикий бык избегают
его в горах,

а ружья отворачиваются
от него на поле битвы.
Дикий бык не может найти
в нем места,
чтобы вонзить свои рога.
Тигр не может найти
в нем места,
чтобы вонзить свои клыки.
Ружье не может найти
в нем места,
чтобы вошла пуля.
А почему?
Потому, что, когда он умирает,
он не умирает.

Гуан-цзы:

После смерти жены Гуан-цзы, Хуй-цзы навестил Мастера, чтобы выразить ему свое соболезнование. Он увидел Гуан-цзы сидящим на земле, широко расставив ноги. Вдовец пел, выстукивая ритм на деревянной чаше.

«Все эти годы ты прожил с любящей женой. На твоих глазах вырос и возмужал твой сын... Не пролить слезы по останкам жены — это еще куда ни шло, но петь и барабанить — это уж слишком!» — воскликнул Хуй-цзы.

«Это не так, — ответил Мастер. — Я — нормальный человек и очень опечалился, когда она умерла. Но потом я вспомнил, что она ведь существовала до своего рождения. В то время у нее не было тела. Потом к духу была добавлена субстанция и, приняв форму, была рождена. Для меня ясно, что тот же самый процесс причин и следствий, который привел мою жену к рождению, привел ее и к смерти, аналогично тому, как происходит смена времен года. Зима сменяет осень, лето сменяет весну. Оплакивать и стенать в то время, как моя жена мирно спит в вечности, значит

отрицать этот естественный закон перемен. Но я не могу быть настолько невежественным, чтобы отрицать его. Поэтому я и пою».

«Все, что обладает формой, звуком и цветом, можно отнести к главным вещам. Но человек очень сильно отличается от них и стоит во главе их только потому, что они есть то, чем они являются, и ничего больше. Человек не может пребывать вне формы и побеждать смерть. Могут ли сравниться обыкновенные вещи с обладателем вечности?..»

«Пьяный человек, падая с телеги, хотя, быть может, и страдает, но не умирает. Его кости такие же, как и других, но он встречает этот миг иначе: его дух — в безопасности, он не осознает ни своей езды, ни своего падения. Идеи жизни, смерти, страха и т. п. не проникают в его сердце, поэтому он не страдает от контакта с

объективным существованием. Если такая безопасность может быть получена от вина, насколько больше ее можно получить от Тао (Пути). В Тао ищет мудрый убежища — так он освобождается от страдания».

«Лао-цзы родился, когда пришло время ему родиться, и не раньше. И он умер тогда, когда в нем истек срок естественного процесса жизни. Ликование в момент его рождения и оплакивание его в момент смерти выглядело бы вульгарно и указывало бы на нашу невежественность в вопросе о порядке вещей в Природе. В древние времена считалось, что мудрец, вышедший за пределы рождения и смерти, разрезал Нить Жизни. Люди боятся смерти потому, что не видят, что жизнь и смерть — это не отдельные состояния, но две стадии одного естественного процесса, присутствующие вместе в каждый момент времени. Аналогично тому, как

пламя означает сгорание дров, жизнь есть энергия, высвобожденная в процессе старения и умирания тела. И хотя дрова превращаются в пепел, высвободившаяся в виде огня энергия радирует в вечность. Человек приходит и уходит, но пламя жизни горит вечно».

Глава II. КАРМА

Если вы хотите узнать прошлое
(причину),
посмотрите на свою настоящую
жизнь (следствие).
Если вы хотите узнать будущее
(следствие),
посмотрите на свое настоящее
(причину).

Будда.

Мы — наследники своих
деяний.

Будда.

Мы сами несем ответственность

за свое счастье и несчастье.
Мы создаем свои собственные
небеса.
Мы создаем свои собственные
ады.
Мы — архитекторы своей судьбы.

Нарада Махатхера.

Свами Вивекананда:

Карма в своем влиянии на характер человека является громаднейшей силой, с какой человек когда-либо имел дело. Человек является центром и притягивает к себе все силы вселенной. В этом центре он сплавляет их и затем рассеивает могучим потоком. Он притягивает к себе целую вселенную. Хорошее и плохое, несчастье и счастье — все течет к нему и остается около него. Из всего этого он формирует могучий поток тенденций, называемый характером человека, и затем выбрасывает этот

поток обратно во вселенную. Поскольку он обладает силой притягивать силы, он также обладает силой выбрасывать их.

Все действия, которые мы наблюдаем в мире, все движения человеческого общества, вся работа, совершаемая вокруг нас, есть ничто иное, как проекция мысли, проявление воли человека... Эта воля является следствием характера человека, а характер определяется кармой. Поскольку существует карма, существует и проявление воли человека. Люди великой воли, появившиеся в этом мире, были работниками огромной величины — гигантские души, наделенные волей, способной перевернуть миры, волей, которую они достигли благодаря упорной работе на протяжении многочисленных веков. Такая гигантская воля, которой обладали Будда и Иисус, не может быть получена за одну жизнь, так

как мы знаем, кто были их родители. Неизвестно, сказали ли их родители за всю жизнь хотя бы одно слово на благо человечества... Откуда же возникла такая гигантская воля, которую проявили Будда и Иисус? Как было аккумуляровано такое количество энергии? Должно быть, это происходило в течение многих и многих веков, постепенно накапливаясь все больше и больше до тех пор, пока однажды она не вспыхнула пламенем в виде Будды и Иисуса, появившихся в мире человека. И эта энергия до сих пор продолжает присутствовать здесь... Наша карма определяет, что мы заслуживаем и чему мы можем уподобиться. Мы ответственны за то, чем мы являемся, и если мы хотим быть, мы должны иметь силу сделать себя. Если то, чем мы являемся сегодня, есть результат наших прошлых действий, отсюда, определенно, сле-

дует: все, что мы хотим, чтобы было в будущем, может быть сделано в настоящем. Поэтому мы должны знать, как делать.

Нарада Махатхера:

Буквальный смысл слова «камма» (санскр. — карма) означает «действие» или «делание». Всякое намеренное действие — ментальное, словесное или физическое — рассматривается как камма. Она охватывает все, что заключено во фразе «мысль, слово, поступок». В общем смысле, все плохие и хорошие действия составляют камму. В своем первичном смысле камма означает совокупность нравственных и безнравственных волевых действий. Непроизвольные, ненамеренные или бессознательные поступки, хотя и совершенные (механически), не образуют камму, так как волевой акт, самый важный фактор в

определении каммы, в этом случае отсутствует.

Камма не обязательно означает прошлые действия. Она охватывает как прошлые, так и настоящие поступки. Следовательно, с одной стороны, мы являемся результатом того, что мы есть в настоящем. Кроме того, мы не в точности являемся результатом того, чем мы были, и мы не будем абсолютно результатом того, чем мы являемся сейчас. Безусловно, настоящее является потомком прошлого и родителем будущего, но настоящее не всегда является прямым показателем прошлого или будущего. Поскольку действие каммы сложно. Например, преступник сегодня может оказаться завтра святым, а хороший человек может оказаться сегодня порочным.

Лама Говинда:

С точки зрения Буддизма, карма теряет свою силу и растворяется в свете совершенного знания. До тех пор, пока остается карма, остается сила темного и непроницаемого прошлого и имеет фиксированную и неизменную величину; мы ощущаем ее как «власть судьбы», против которой мы тщетно боремся. В миг глубочайшего интуитивного прозрения, в миг просветления, прошлое трансформируется в **настоящий** опыт, в котором ясно постигаются все движущие силы и обстоятельства, все внутренние и внешние связи, мотивы, ситуации, причины и следствия, — словом, происхождение в целом, вся структура реальности. В этот момент Просветленный становится мастером закона, мастером-художником, в котором

трансформируется непреложная необходимость закона в высшую свободу гармонии.

Мастер Шинран:

...Мастер Шинран сказал мне (своему ученику): «Зло имеет такое же значение, какое имеет частица пыли на волоске шкуры зайца или на шерсти овцы, и осуществляется законом кармы — вот, что ты должен знать». В другой раз он спросил меня: «Ты доверяешь всему, что я тебе говорю?» — «Да, Мастер». Он спросил снова: «Уверен ли ты, что ты никогда не ослушаешься меня?» «Да, я уверен», — почтительно ответил я ему.

Помедлив, он спросил: «Можешь ли ты убить тысячу человек? Если — да, я обещаю тебе следующее твоё рождение в Чистой Земле».²

На это я ответил: «Я с почтением

отношусь к сказанному Вами, но я не способен убить даже одного человека».

Мастер Шинран продолжал: «Тогда почему ты сказал, что ты не слушаешься того, что я, Шинран, говорю тебе?.. Видишь ли, если бы у тебя была свобода воли, ты не испытал бы угрызений совести, убив даже тысячу человек (если бы тебе сказали, что ты получишь рождение в Чистой Земле). Но так как для тебя нет кармической необходимости убивать даже одного человека, ты и не становишься убийцей. Вот почему ты не убиваешь, а вовсе не потому, что ты добрый. С другой стороны, даже не имея желания убивать, ты мог бы, тем не менее, убить сто или даже тысячу человек».

Вопросы Императора Милинды к Почтенному Нагасена:

«Почтенный Нагасена, — сказал император, — почему люди не похожи друг на друга: одни живут мало, другие долго; одни больны, другие здоровы; одни уродливы, другие красивы; одни слабы, другие сильны? Почему одни богаты, другие бедны; одни низкие, другие благородны; одни глупы, другие умны?»

Старец ответил: «Ваше Величество, почему растения не похожи друг на друга: одни обладают вяжущим свойством, другие соленые, одни острые, другие кислые, третьи сладкие?»

«Я полагаю, Почтенный, это так потому, что они происходят из разных видов семян».

«Так обстоит дело и с людьми, Ваше Величество! Они непохожи, потому что их карма непохожа. Как ска-

зал Будда: «Каждое существо обладает своей собственной кармой. Каждый рождается в силу кармы, в силу кармы он становится членом общины или членом какой-то семьи. Каждый зависит от кармы — именно карма отделяет высокое от низкого».

«Очень хорошо, Ваше Почтение».

Френсис Стори:

Буддизм учит, что одна из главных, если не самая главная, функция разума — это желание (хотение). С этой точки зрения, разум называется кетана, что означает его способность к волевому намерению. Будда утверждал, что кетана есть камма (волевой акт). За желанием действия следует само действие; за действием, в свою очередь, следует результат. Поэтому мысль — это творческий акт. Именно из этого исходил Шопенгауэр в главной теме своего труда, где воля рас-

сма­тривает­ся в ка­че­стве до­ми­ни­ру­ю­ще­го фак­то­ра вселен­ной. Твор­че­ский акт мы­сли мо­жет быть хо­ро­шим или пло­хим, но, ка­ким бы он ни был, он мо­жет лишь по­ро­ждать ре­зуль­тат ле­жа­щих в ос­но­ве при­чин. Нрав­ствен­ным прин­ци­пом вселен­ной яв­ля­ет­ся на­уч­ный за­кон...

Роси Ясутани:

...За­кон при­чи­ны и след­ствия озна­ча­ет, что след­ствие не­из­бе­жно сле­ду­ет за при­чи­ной. В ма­те­ма­ти­ке, если мы сло­жим два и два, не­из­мен­но ре­зуль­татом бу­дет че­ты­ре. Ана­ло­гич­но, вы­чи­тая три из де­ся­ти, ре­зуль­татом бу­дет семь... Не счи­таясь со вре­ме­нем и про­стран­ством, а так­же с са­мым че­ло­ве­ком, взле­ты и па­де­ния че­ло­ве­че­ской жи­зни так­же оп­ре­де­ля­ют­ся э­тим за­ко­ном... Ко­гда мы ре­аль­но встре­ча­ем­ся ли­цом к ли­цу с на­ши­ми лич­ны­ми сча­стьем и не­сча­стьем, к со­жа­ле­нию, мы об­ыч­но скло­нны иг­

норировать причины и следствие, говоря: «Это случайно», «Такова моя судьба» или «Такова воля Бога» и т. п. Те, кто так говорят, не понимают связи между причиной и следствием, связи, которая включает прошлое, настоящее и будущее...

Существует много аспектов закона причины и следствия... Один аспект включает меньшую причину и большее следствие. В этом случае играет роль фактор времени: чем продолжительнее период между причиной и следствием, тем больше следствие. Например, чем дольше вы храните деньги в банке, тем больше набегает процентов. И, наоборот, если у вас есть долг (финансовый или нравственный) и вы в течение длительного времени не возвращаете его, он возрастает пропорционально росту «процентов»... Считайте свои хорошие поступки своими сбережениями, а плохие — своими долгами.

Теперь мы должны рассмотреть взаимосвязь между индивидуальной и коллективной кармой. Несмотря на то, что каждый из нас обладает независимым существованием, в то же время мы все глубоко связаны между собой. Таким образом, далеко не всегда можно отличить коллективную карму от индивидуальной. В действительности же, карма в своем действии очень тонка и сложна. Предположим, я халатно отношусь к своему здоровью и заболеваю. Это — индивидуальная карма, и здесь никто не заменит меня: я должен сам принимать лекарства. Однако коллективная карма вступит в силу, если я заболею серьезно и потребуются, например, операция. Семья и друзья будут проявлять заботу обо мне, пойдет в ход семейный бюджет. Быть пассажиром с-амолета или автомобиля, потерпевших аварию, — это также коллективная карма. А тот факт,

что один из пассажиров умирает, другой получает повреждение, а третий остается невредимым, — это индивидуальная карма...

Теперь разрешите мне пояснить, что такое постоянная и переменная карма. Наша постоянная карма является результатом наших предыдущих действий, кристаллизованных в момент рождения, и остается неизменной до смерти. Например, рождение мужчиной или женщиной — это постоянная карма, обстоятельство, которое мы изменить не можем также, как рождение белым или черным, японцем или китайцем.

Переменная карма — это карма, которую человек может изменить своими собственными усилиями. Рассмотрим вопрос здоровья человека. Человек может родиться со слабым здоровьем, но, заботясь о нем в течение жизни, может стать здоровым. Аналогично, здоровый от рождения

человек, пренебрегающий своим здоровьем, может стать больным. Долголетие — это вопрос как постоянной кармы, так и переменной: постоянной, поскольку ограничено нашей наследственностью; переменной, так как зависит от нашей честности и доброты. У доброго и честного человека больше возможности к продлению жизни (в силу своего спокойствия), а раздражительный и нечестный человек укорачивает жизнь (порождая напряжение и гнев в себе и в других).

Когда закон причины и следствия понимается неправильно, он может выглядеть как фатализм. Понятие фатализма возникает тогда, когда человек верит, что связь между причиной и следствием является постоянной. Однако причина и следствие находятся в динамии, следствие всегда меняется. в зависимости от обстоятельств. Рассмотрим пример с

двумя крестьянами: оба посеяли хлеб в одно и то же время, но один обрабатывал поле, удобрял землю, а у второго поле заросло сорняками. Разве не будет большого различия в собранном ими урожае?..

Независимо от следствия, всегда существует главная и второстепенная (содействующая) причины. Рассмотрим бобовое растение. Семена являются главной причиной его существования, но для их роста необходимы земля, вода и солнце. Сколько бы времени ни хранились эти семена, они не дадут ни ростков, ни цветов, ни плодов. Для этого требуются второстепенные причины: земля, вода и солнечный свет.

Аналогично, когда мы переходим из этой жизни к Промежуточному состоянию в момент «смерти», несмотря на то, что в нас есть побудительное желание родиться снова в

виде человеческого существа мы не можем это сделать без помощи родителей, которые являются необходимой содействующей причиной для такого рождения.

Существует еще один аспект закона причины и следствия, который следует обсудить: связь между следствием и принятием его человеком. Иногда мы имеем тенденцию считать, что следствие неизменно, поскольку оно является результатом первичной и вторичной причин. Тем не менее, все зависит от нашего отношения: плохое следствие может иметь хороший конец. Предположим, кто-то приговорен к тюремному заключению. Это есть следствие предыдущих действий. Как может человек отреагировать на эту ситуацию? Он может принять ее и подчиниться закону или же, если он рецидивист, он решит быть более внимательным, чтобы не попадаться следующий раз. С другой

стороны, он может сделать из тюрьмы центр духовной практики: тренироваться в медитации и читать благие книги. Очевидно, что его отношение к своему заключению окажет огромное влияние на следствие.

Таким образом, фатализм — это неправильное понимание Буддийского закона причины и следствия. Ничто не является постоянным... Человек и его окружение неразделимы. Возникающая ситуация не определяется только богом или только дьяволом, но является естественным следствием наших собственных действий. Мы проявляем себя через мысль, речь и поступок даже тогда, когда мы не осознаем значение добра и зла. Эти действия эхом отдаются в нас и влияют на нашу личность. Когда меняется отношение к обстоятельствам, тогда меняются и сами обстоятельства.

Филип Каплу:

Действие кармы сложно и, зачастую, непостижимо. Неожиданно убили сына, в муках и разочаровании родители протестуют: «Почему это случилось именно с нашим ребенком? Он был такой благородный, беззлобный, любящий. Почему должен был умереть именно он, такой молодой? Вдобавок, умереть насильственной смертью в то время, как другие, эгоисты и жестокие, умирают в своей собственной постели и в преклонном возрасте? Где же справедливость?» И если раньше они верили в справедливость и доброту Бога, то теперь они разочаровались в нем и испытывают озлобление по отношению к нему. «Почему любящий и справедливый Бог позволил такое?» — требовательно вопрошают они...

Тот, кто принимает карму (т. е.

закон причины и следствия на нравственном плане), никогда не задаст таких вопросов. Когда трагедия случается с ним, вопрос не должен быть «Почему?», но «Как?» «Как я мог связать себя с «плохой» кармой, которая привела меня к случившемуся, и как создать мне в будущем «хорошую» карму, которая была бы на пользу мне и другим?» Тот, кто действительно понимает, что мы жнем то, что посеяли, обязательно скажет: «Я не знаю, почему это случилось, но поскольку оно случилось, значит, я этого заслуживаю». Независимо от того, когда, где и как умирает человек, смерть следует рассматривать как неизбежный результат взаимной связи причин и следствий. А то, что возникает на поверхности, не следует понимать как лишенную смысла смерть.

Мои учителя говорили мне: «Неважно, сколь сильное страдание вы-

падет на вашу долю в жизни и сколь непостижима и далека причина его, если вы сложите свои ладони вместе и помолитесь во славу этой случайности, это поможет вам заплатить кармические долги, ваше страдание станет легче, а кармические узы слабее. Более того, не останется ни чувства обиды, ни чувства горечи».

Такая точка зрения не нова для Запада. В древние века в Европе были люди, которые обучали своих детей, если они, например, обжигали палец, сразу же благодарить огонь, а не ругать его.

Шестой Патриарх Дзена говорил: «Когда другие неправы, я тоже неправ. Но если я неправ, только меня следует наказать». Такой глубокий смысл личной ответственности мог быть порожден только тем человеком, который правильно понимал закон причины и следствия и который пони-

мал, что сеть взаимосвязей между всеми формами жизни настолько широка и сложна, что мы не можем снять с себя ответственность за случившееся где бы то ни было. И меньше всего мы можем это сделать с жизнью наших собственных мыслей и поступков.

Один из лидеров новой религии в Японии Тенко-Сан описывает один случай, который уместно привести здесь в качестве примера. Однажды он увидел, как молодая мать давала пощечины своему сыну. Он спросил: «Почему ты бьешь его?»

«Мой сын ударил мальчика», — ответила она.

«Но ты делаешь то же самое, не так ли?»

«Разве есть лучший способ в такой ситуации?» — спросила мать.

«Да, я думаю, он есть. Ты должна

была открыто принять тот факт, что твой сын поступил неправильно, склониться перед тем мальчиком, которого он ударил, и сказать: «Пожалуйста, ударь меня по голове за то, что я научила своего сына вести себя так неправильно»³.

Реакция обычного человека на страдание далека от упомянутого выше принципа. Он, скорее, будет обвинять жену, родителей, друзей, начальника, судьбу, Бога — всех, кроме самого себя...

Принятие доктрины кармы и перевоплощения имеет недвусмысленный намек. Ни один ребенок, который воспитывался в принятии закона причины и следствия, никогда не бросит в лицо родителям упрек: «Не ругайте меня! Я не просил вас рожать меня!» Такой ребенок знает, что каждый человек ищет рождения и рождается у тех родителей, с которыми существу-

ет кармическое родство. Он также знает, что основной причиной, заставляющей человека родиться снова и снова, является привязанность к понятию отдельности, существованию как индивидуума, а также жажда наслаждения с помощью чувств. Вторичной же, сопутствующей причиной, являются мать и отец. Всякий ребенок, который понимает глубину кармической связи между родителями и детьми, не станет отчуждаться от своих родителей, поскольку он понимает, что последствия могут быть роковыми. Аналогично, никакие родители, понимающие закон кармы, не воскликнут в отчаянии: «Мы не понимаем, как это мог сделать наш ребенок!». Они знают, что их дочери и сыновья имеют карму, т. е. «силу привычек», некоторые установившиеся тенденции, которые не зависят от врожденных ментальных и физических качеств. Дети не долж-

ны огорчаться из-за оплошностей своих родителей, так как они должны понимать, что это есть результат неизжитой ими кармы. Таким образом, дети не пытаются отказаться от родителей, а родители не стараются прожить жизнь своих детей. Родители должны понимать, что они не могут порицать своих детей за боль отцовства и материнства, в то время как дети должны осознавать, что то доминирующее отношение, которое они имеют со стороны родителей, является ничем иным, как результатом причин и условий, которые они (дети) однажды привели в движение. И обе стороны должны понимать, что уважение и любовь вырастают как из страдания, так и из удовольствия...

Если мы серьезно примем закон причины и следствия, мы будем дважды думать прежде, чем безрассудно лгать, красть, разрушать, потому что мы будем знать, что рано или поздно

день этой безрассудности скажется как на нашей личной жизни, так и на коллективной...

Существует еще и другой аспект закона причины и следствия. Наши горизонты расширятся и в нашу жизнь вольется свежая струя, если мы научимся видеть, что даже самое незначительное событие в нашей жизни имеет кармическое значение. Мы обретем новую уверенность в своей силе и достоинстве, даже будучи сильно униженными, потому что мы знаем, что мы — не изолированные частицы, брошенные в эту вселенную волей капризной судьбы, но единый огромный океан, в котором слито огромное количество потоков... На смену скуке и тоске придут удивление и радость.

Роси Ясутани:

Позвольте мне привести в качестве

примера один из коанов Дзена, который поможет более полно понять закон причины и следствия. Этот коан содержится в книге коанов известной как Мумонкан или «Дверь, у которой нет двери». Он называется «Лиса Хиакуйо». Хиакуйо — это японское имя Хуй-хая, знаменитого мастера Дзена эпохи Танг.

Во время церемоний, которые проводил Хиакуйо, кроме монахов, присутствующих там, всегда находился один пожилой человек. Когда все расходились, он уходил тоже. Однажды, после церемонии, этот человек не покинул зал, как обычно, а задержался. Хиакуйо спросил его: «Кто ты?».

Старец ответил: «Я — не человек. Давно в прошлом я был здесь главным монахом. Однажды один из монахов задал мне вопрос, подлежит ли просветленный человек закону причины и следствия и я неправильно

ответил ему: я сказал, что такой человек не подлежит закону причины и следствия. За это в течение пяти воплощений я должен был рождаться в виде лисы. Теперь же я прошу тебя освободить меня от последующего рождения в виде животного, изменив мой разум с помощью твоих слов». И старец спросил Хиакуйо: «Подлежит ли просветленный человек закону причины и следствия?».

«Ни один человек не может избежать закона причины и следствия».

Старец мгновенно проснулся, поклонился Хиакуйо и сказал: «Теперь я освобожден от воплощения в виде лисы. Мое тело будет найдено на другой стороне этой горы. Но я прошу только об одном: пожалуйста, похороните меня как монаха, который умер».

Хиакуйо велел одному из своих монахов сделать деревянный гроб и

объявил всем монахам, что после полуденной трапезы состоится церемония погребения умершего монаха. Монахи были удивлены таким странным сообщением, так как все они были здоровы. После обеда Хиакуйо повел монахов на другую сторону горы, палкой он поднял мертвое тело лисы и сжег его.

Вечером Хиакуйо поднялся на кафедру и обратился к монахам так: «Если вы будете поучать наобум, исходя из своего полусатори, вы будете страдать в аду. Не знаю, заметили ли вы, что во время моих лекций в зале всегда присутствовала лиса, переодетая в старца. В прошлом он был в этом монастыре главным монахом. Однажды этот монах заявил, что просветленный человек не подвластен закону причины и следствия. В силу своей полуистины этот человек был обречен на последующие пять воплощений родиться в виде лисы. Те-

перь же он осознал свою ошибку и из глубины своего сердца просил меня сказать ему истину. И я сказал ему: «Даже все Будды Трех Миров не могут избежать закона причины и следствия». После этих слов он мгновенно получил полное просветление, был освобожден от жизни в виде лисы. Так как он просил меня похоронить его как монаха, мы с вами это и сделали. Поэтому я прошу вас быть очень осторожными, когда вы обучаете других».

Немного спустя, Обаку, главный монах Хиакуйо, поднялся, поклонился учителю три раза и громко спросил: «Благодаря Вашему правильному ответу, этот старец был освобожден от жизни в виде лисы. Но, предположим, что он не совершал ошибки. Что тогда было бы с ним? Лиса становится человеком, человек — небесным существом, небесное существо — Боддисатвой, Боддисатва —

Буддой, а что после Будды? Дальше уже нет места. Дай мне ответ на это.

Хиакуйо ответил: «Подойди поближе ко мне и я тебе отвечу».

Обаку, поняв намерение своего учителя, подошел к нему и закрыл уши. Хиакуйо, всплеснув руками, засмеялся и воскликнул: «Я хотел ударить тебя, но, вместо этого, ударил себя».

Мой учитель, Роси Харада, говорил, что «Лиса Хиакуйо» — это очень важный коан, иллюстрирующий тот факт, что за причиной всегда идет следствие. Мастер Дзена Доген также указывал на важность этого коана в своей книге Собогензо, утверждая, что, несмотря на то, что этот коан может быть неправильно понят, закон причины и следствия обмануть невозможно.

Мумон, автор Мумонкан'а, написал

четверостишие в конце этого коана:

Подлежать или не подлежать
(карме) —

Это две стороны одной
игральной кости.

Не подлежать или подлежать
(карме) —

Неправильно, совсем неправильно.

В этом коане лиса означает силу нашей реальной природы, т. е. силу этой вселенной. Принципы Буддизма — это объяснение этой силы, а практика Дзен — это овладение этой силой и привнесение ее в нашу жизнь и личность. Если вы понимаете, что «подчинение закону причины и следствия и свобода от него» — это одно и то же, тогда это действительно просто. Но если вы начнете анализировать эти два утверждения, они становятся отдельными и ложными и независимо от того, как усердно вы будете это делать, всегда останется доля противоречия.

Всякое существование есть временная форма, появляющаяся в соответствии с превалирующими условиями и, само по себе, не имеет постоянной формы. Отсутствие постоянной формы есть свобода от закона причины и следствия. Обладание формой, соответствующей условиям данного момента — это и есть подчинение закону причины и следствия. Таким образом, подчинение закону причины и следствия эквивалентно свободе от этого закона.

Известно, что кинокадр возникает благодаря условиям, созданным пленкой, светом и экраном; сам кадр не имеет определенной формы. Не обладая в себе самом формой, он меняется по ходу движения пленки. Это можно назвать подчинением закону причины и следствия. В то же время, необладание в себе самом формой —

это и есть свобода, т. е. аспект «пустоты». Следовательно, как говорит Мумон:

Для истинно просветленного человека принадлежность к закону причины и следствия и свобода от него — одна и та же истина.

Тибетский Мастер Миларепа:

Вдумчивый человек, однажды услышав о доктрине кармы и поверив в нее, проявит усердие в жизни. Но тот, кто слышит только слова и не понимает их значения, не сможет разрушить свою привязанность к мирской жизни. Поэтому очень важно развивать веру в доктрину кармы. Некоторые люди неспособны уловить кармическое значение даже самых простых событий. Они ищут различные объяснения пустоты, о которой говорится в сутрах, не понимая, что доктрина пустоты — более тонкая доктрина и, по сравнению с доктри-

ной кармы, более трудная для понимания и уверования в нее. Но тот, кто поймет доктрину пустоты, узнает, что, в своей сути, она содержит закон кармы. Человек, который понимал доктрину пустоты, обязательно обладает и более тонкой способностью к суждению, а также и более очищенными способностями различения добра и зла. Другими словами, он становится более сознательным.

Тот, кто твердо не верит в закон кармы, неизбежно слаб в практике посвящения. Но того, кто твердо верит в закон кармы, идея о муках, ожидающих человека в Трех Низших Состояниях, наполнит страхом и вдохновит на жажду достижения состояния Будды. Таким образом, вера в своего Гуру и смирение перед ним, усердие в медитации зазен и, наконец, то, как человек относится к своему опыту духовного роста, — все

это поможет ему достичь Земли Будды...

Поэтому я увещаю вас всех крепко верить в закон кармы. Медитируйте на эту тему, размышляйте, глубоко изучайте биографию святых, закон кармы; думайте о муках существования в сансаре, о трудностях рождения в теле человека, о неизбежности смерти, о неопределенности ее мига. Задумайтесь об этом и посвятите себя изучению и практике...

Будда:

Если истинно, что человек **должен** пожинать плоды своих деяний, тогда не существует ни религиозной жизни, ни возможности полного освобождения от страданий. Но если в качестве возмездия человек пожинает **согласно** своим деяниям, тогда существует и религиозная жизнь, и возможность полного освобождения от страдания...

Каков же должен быть индивидуум, чьи действия, приносящие пусть даже незначительные страдания, приводят его к состоянию ада? Если он не владеет телом, не следует принципам, не проявляет упорства в концентрации, не обладает мудростью, ограничен и заключен в рамки конечного и злого, — такой человек относится к разряду индивидуумов, действия которых, приносящие даже незначительную боль, приводят их в состояние ада.

Будда сказал: «Невежественный человек привязан к имени, идее и форме; его разум движется вдоль этих каналов. Функционируя таким образом, он питается множественностью объектов и отождествляется с понятием эго-души и всего того, что ему принадлежит, т. е. он привязывается к внешнему. Будучи таким образом привязанным, он возвращается к состоянию невежества и становится

порочным: накапливается карма жадности, гнева и глупости. По мере накопления такой кармы его разум одевается в кокон обособленности, наподобие шелкопряда; трансмигрируя в океане рождения и смерти, он, подобно водяному колесу, неспособен к движению вперед. В силу глупости он не понимает, что все есть майя, мираж, отражение луны в воде и не имеет само-субстанции в виде эго-души и всего, что ей принадлежит. Все это проистекает из его ложной обособленности, что все вещи лишены качества и не имеют ничего общего с потоком рождения, существования и разрушения; что они рождены... обособленностью самого разума. И человек утверждает, что они рождены временем, атомами или высшим духом, поскольку обладают именем и внешней формой. Невежественный человек движется в мире внешних форм».

Глава III. ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ)

Я умирал, как минерал, и
становился растением,

Я умирал, как растение, и
становился животным,

Я умирал, как животное, и
возрождался в виде человека.

Почему я должен бояться? Разве,
умирая, я становился меньше?

Руми.

Почему бы мне не возродиться
столько раз,
насколько я способен впитать

новые знания и
новый опыт? Разве я не выношу
из одной жизни так

много, что мне ничего не стоит
заплатить за печаль возврата?

Лессинг.

В конечном счете, родиться дважды
не более удивительно,
чем родиться один раз.

Вольтер.

Роси Ясутани:

В одной из своих работ, относящихся к пятнадцатому веку, Индийский патриарх Васубандху иллюстрировал нашу жизнь в виде волны.⁴⁾ Волна возникает всякий раз, когда энергия ветра проходит сквозь воду, и эта волна, в свою очередь, своей энергией порождает следующую волну. Если сопротивление и трение отсутствуют, движение волны продолжается бесконечно. Это вытекает из закона сохранения энергии, согласно которому никакая энергия не исчезает. Энергия, породившая отдельное человеческое существование, породит новую жизнь, аналогично тому, как одна волна порождает следующую. Эта сила не исчезает, но продолжает творить последовательность жизней. Другое название для этого — карма. И так же, как различны на поверхности океана волны, неповторимы

индивидуальности. Однако в глубине нашей природы, в самом океане, все индивидуальные существования неба и земли одинаковы.

Если вас спросить, как движется вода в волне, вы ответите, что она движется горизонтально. На самом же деле, движение воды в волне вертикально. Единственное, что движется горизонтально, — это энергия. Еще одно неправильное представление о волне состоит в том, что волна возникает в определенном месте, а затем исчезает. Точно так же, как неправильно понимается волна, т. е. как движение определенной области воды, большинство людей считают, что существует неизменная субстанция, называемая «я» и что это постоянное «я» существовало вчера, существует сегодня и будет существовать завтра.

Если бы я сейчас встал и прошел несколько шагов вперед, вы наверня-

ка подумали бы, что тот человек, который встал, и тот, который прошел вперед,—одно и то же лицо. Однако, на самом деле, это не один и тот же человек. Приведем пример кинорекламы. На экране буквы движутся, но мы знаем, что, в действительности, каждая буква образуется независимо с помощью вспышек света и никакого движения букв нет.

Большинство людей считают смерть концом жизни. Они считают, что та энергия, которая составляла эту индивидуальность, потеряна навсегда.

...Однако Буддизм учит, что время от времени наша жизнь создается и разрушается, непрерывно формируется наше «я».

В упомянутой выше книге, принадлежащей Васубандху, наша жизнь сравнивается с «непрерывным водопадом». Водопад мы воспринимаем

как одну огромную массу воды. На самом деле, он состоит из бесчисленного количества отдельных капель, которые постоянно меняются в зависимости от расположения. Название «водопад» — это произвольное обозначение. А то, что мы считаем непрерывным движением, на самом деле, представляет собой последовательность фрагментов. Аналогично, наша жизнь — это фрагментарные моменты внутри бесконечного континуума. И то, что мы называем «я», не есть фиксированная субстанция.

Очень важно понять концепцию «рождение и смерть». Буддизм учит, что существует два типа рождения и смерти. Первое, — это обычные рождение и смерть, т. е. от момента нашего физического рождения до момента смерти тела. Второе, — это рождение и смерть в данный миг. Большинство считают, что от физического рождения до смерти тела

живет один и тот же человек. Чтобы исправить такое заблуждение, рассмотрим в качестве иллюстрации киноленту.

Известно, что движение актера на экране определяется движением киноленты. Каждый кадр ленты лишь слегка отличен от последующего. Когда мы последовательно смотрим эти кадры, такое незначительное различие в них и является движением актера на экране. Кадры сменяют друг друга так быстро, что создается впечатление, что движение актера происходит непрерывно.

Рождение и смерть в каждый миг — это, в точности, развертка киноленты. Это — непрерывный процесс созидания и разрушения. Но поскольку мы не можем ухватить мгновенные изменения, мы думаем, что существует один и тот же человек.

Непрерывность жизни, как описано у Васубандху, выглядит таким образом:

«Бытие в идее» относится к моменту единства сперматозоида и яйцеклетки. Мы рождаемся, проходим детство, взрослеем и затем стареем. Все это относится к «бытию в настоящем». Опыт, который мы получаем, когда умираем, — это «бытие в смерти». Излишне говорить, что никто не сомневается в своем существовании в виде идеи, в своей настоящей жизни.

ни и в том, что есть смерть. Но большинство сомнений связано с вопросом, продолжается ли жизнь после смерти. И как, в таком случае, обстоит дело с законом сохранения энергии, который утверждает, что никакая энергия никогда не исчезает? Заявлять, что эта огромная сила, стоящая позади всех человеческих активностей, постоянно исчезает в момент смерти — аналогично тому, чтобы думать, что одна волна не порождает другую волну.

Согласно Васубандху, в момент смерти наша жизненная энергия переходит в промежуточную форму бытия. Это состояние подвержено постоянному изменению так же, как и лишенное фиксированной сердцевины наше настоящее существование...

Это промежуточное (переходное) состояние бытия, в некотором смысле, превосходит существование на зем-

ном плане: оно, подобно электрическому току, обладает силой проникновения сквозь объекты и такой скоростью движения, что может покрывать сотни миль в мгновение ока. Интеллект, эмоции и воля (в их тончайшей природе) существуют на этом уровне бытия. Сюда можно отнести и органы чувств.

Теперь возникает вопрос: каким образом переходит в это промежуточное состояние в момент смерти наша карма? Этот процесс аналогичен тому, как если бы мы ставили печать на мутную поверхность. Наше настоящее существование — это печать, существование в промежуточном состоянии — мутная поверхность. Знак, оттесненный на печатке, — карма. В тот момент, когда печать отпечатывается на поверхности, этот знак полностью переносится. Аналогичным способом, в момент смерти вся карма переносится в это проме-

жуточное состояние бытия. Это бытие продолжает свою жизнь, жизнь рождения и смерти в каждый миг (так же, как и обычные рождение и смерть). по принципу семи-дневных периодов, ожидая возможности зачатия⁵. Это промежуточное бытие обладает мистической силой видения, чувствования и нахождения своих родителей, осведомлено о том сексуальном акте, благодаря которому оно может быть зачато.

Нарада Махатхера:

Если где-то должно родиться существо, значит, где-то существо должно умереть. Рождение существа (что, в точности, означает возникновение Агрегатов или психо-физического феномена в настоящей жизни) соответствует смерти существа в прошлой жизни, аналогично тому, как, выражаясь условно, восход солнца в одном месте означает его закат в другом. Это загадочное ут-

верждение может быть лучше понято, если мы представим жизнь как волну, а не как прямую линию. Рождение и смерть — это две фазы одного и того же процесса. Рождение предшествует смерти, а смерть, с другой стороны, предшествует рождению. Такая последовательность рождения и смерти, вместе с индивидуальным потоком жизни, образует то, что, выражаясь технически, означает сансару, возвращение блудного сына.

Существуют некоторые экстраординарные люди (особенно часто это наблюдается среди детей), которые, по некоторым законам ассоциаций, спонтанно вскрывают в себе память своих прошлых рождений и вспоминают фрагменты своих предыдущих жизней. Достаточно такого одного примера, чтобы поверить в существование прошлых рождений. Пифагор, говорят, детально помнил щит в Греческом храме, который он носил во

времена осады Трои в своем предыдущем воплощении. Но так или иначе, со временем такие дети теряют эту память.

Дуглас Бернс:

Перевоплощение — это, скорее, продолжение процесса, нежели трансформация субстанции. Когда мы зажигаем спичку, а спичкой зажигаем свечу, процесс горения, происходящий в спичке, переносится на свечу. Отличается ли пламя свечи от пламени спички? Можно сказать, и да, и нет. Аналогично этому, Будда говорил, что неправильно утверждать, что снова рождается тот же самый человек, но также неправильно утверждать, что он не рождается снова. Истина находится между двух этих крайностей. Приведем еще одну иллюстрацию к этому вопросу: четырехлетний ребенок растет и превра-

щается в сорокалетнего человека; хотя имя его остается тем же, в своей сущности — это два различных человека, как по разуму, так и по телу. Что же все-таки остается в сорок лет из того, что было в четыре года? Очень немного, если вообще ничего. Тот же вопрос: что остается от материнской яйцеклетки у ребенка в четырехлетнем возрасте? — Почти ничего. Итак, молодой человек — это процесс взаимодействия с окружающим миром, который, в конце концов, превращается в другое бытие, в другое существо. Аналогичным образом, когда человек умирает, ментальные условия, порожденные его конечной личностью, влияют на его будущую личность.

Ананда Коомарасвами:

Трудно придумать, пожалуй, лучшую иллюстрацию, чем серию билли-

ардных шаров, расположенных в ряд и касающихся между собой. Если привести в движение предыдущий шар, он ударит последующий, а сам остановится, а тот шар, который он ударил, придет в движение. Такова в точности Буддистская концепция перевоплощения: первый шар останавливается, он умирает. Однако, безусловно, существует **движение этого шара**, его карма (а не новое возникающее движение), которое возрождается в последующем шаре. Буддистская концепция перевоплощения — это бесконечный переход этого импульса через бесконечную последовательность форм. Буддистское понятие спасения — это понимание того, что эти формы, бильiardные шары образуют структуру, подлежащую разрушению, и что передается ничто иное, как импульс, зависящий

от накоплений в прошлом. Путь продолжает характер человека, а не его сущность...

Вопросы Императора Милинды к Почтенному Нагасена:

Император спросил: «Почтенный Нагасена, человек, который рождается вновь, это тот же самый человек или другой?»

«Он — не тот же самый, и ни другой».

«Приведи мне пример».

«...Предположим, Ваше Величество, человек зажег лампу. Будет ли она гореть на протяжении всей ночи?»

«Да, Почтенный».

«Если в течение ночи мы будем наблюдать за горением лампы, то будет ли пламя одинаковым при нашем первом и втором наблюдениях?»

«Нет, Почтенный. Пламя не будет одинаковым».

«Будет ли то же самое пламя во время второго и третьего наблюдения?»

«Нет, Почтенный. Не будет».

«Ваше Величество, отличается ли лампа при первом наблюдении от лампы при втором и третьем наблюдениях?»

«Нет, Почтенный, пламя выходит из той же самой лампы в течение всей ночи».

«Таким же образом, Ваше Величество, человеческое существо — это непрерывная последовательность физических и ментальных состояний. Одно состояние уходит, рождается другое. И это происходит таким образом, что не существует различия между предыдущим и последующим состояниями. Поэтому умирает ни тот же самый человек, но и ни другой человек».

Френсис Стори:

Непонимание Западом Буддистской доктрины перевоплощения связано, в основном, с использованием таких терминов, как «реинкарнация», «переселение души» и «душа».

...«Душа» — это двусмысленный термин, который никогда не был точно определен в религиях Запада. Обычно им обозначали совокупность личности, эго-существо, которое более или менее независимо существует в физическом теле и продолжает жить после смерти. «Душа» рассматривается как фактор личности, который отличает одну индивидуальность от другой и состоит из элементов сознания, разума, характера и всего того, что составляет психику, нематериальную сторону человеческого существа...

Будда категорически отрицал существование «души» в описанном

только что смысле. Буддизм утверждает, что все феномены непостоянны — одного этого уже достаточно, чтобы признать невозможность существования такой «души»...

В чем же, в таком случае, заключается «тождественность» между человеком, живущим сейчас, и «этим же» человеком — в следующей жизни? Почему мы вправе употреблять слово «реинкарнация»? Она состоит в последовательной взаимосвязи, в «тождественности», которая может быть описана только в терминах причинного континуума.

...Каким образом происходит реинкарнация? Сила мысли притягивается к физическим условиям деторождения, которые способны помочь ей проявиться вновь, т. е. дать выражение ее потенциалу жажды. Высвободившаяся энергия действует посредством комбинаций мужских и женских клеток, ответственных за

воспроизводство вида, аналогично тому, как электрический ток действует на нити накала в лампе, порождая свет. Слепая творческая сила потенциала жажды адаптируется к ним и развивает их, выплавляя структуру их роста таким образом, чтобы она могла служить своей цели внутри ограничений, налагаемых на нее кармой. Сюда также входят расовые ограничения, а также некоторые другие категории, к которым принадлежат родители. Однако, даже внутри этой рамки ограничений существует бесконечное разнообразие физических и ментальных свойств, которые будут развиваться под влиянием прошлой кармы. Утверждать, что все китайцы одинаковы только потому, что они отличаются от нас, также абсурдно, как утверждать, что все англичане одинаковы или что все русские одинаковы.

Бхикшу Сангхаракшита:

Буддизм учит доктрине перевоплощения, однако не в смысле неизменяемости нематериальной сущности (атмана), переходящей из одного физического тела в другое, а в более глубоком смысле. Аналогично тому, как в настоящей жизни предшествующее ментальное состояние является условием последующего ментального состояния, так же, в зависимости от последнего мысли-момента этой жизни возникает первый мысль-момент последующей жизни. Связь между этими двумя жизнями так же, как и между двумя ментальными состояниями, представляет собой причинно-следственный континуум. И здесь больше подходит иллюстрация не та, когда человек меняет одежду, оставаясь сам неизменным, но, скорее, пламя, которое поглощает на своем пути последовательно определенное количество топлива...

Утверждать, что в момент смерти психическая жизнь прекращается вместе с прекращением жизни тела, — это одна крайность. Утверждать, что всякий психический элемент (например, такой, как бессмертная душа) остается неизменным после смерти, — другая крайность. В этом случае так же, как и в других вопросах, Буддизм следует Срединному Пути, утверждая, что «существо» в одной жизни не является точно тем же, что и в другой жизни, но и полностью не отличается от него. Итак, чтобы говорить в терминах перевоплощения, нужно устранить неправильную точку зрения, показав, что не существует ни одного человека, который перевоплощался бы...

Лама Говинда:

В Тибете, практически, в каждом храме можно увидеть живописные

картины шести сфер сансарического мира. В соответствии с природой этого мира, в котором имеет место бесконечный цикл перевоплощений, эти шесть сфер представлены в виде колеса, в котором шесть сегментов обозначают шесть главных типов непросветленного существования. Эти формы существования обусловлены иллюзией отдельной самости, которая жаждет всего того, что питает и приносит удовольствие «эго» и которая отвращается и ненавидит все то, что мешает осуществлению этой жажды.

Три коренные причины непросветленного существования образуют ось колеса рождения и смерти...

Эти качества—жадность, гнев и заблуждение обусловлены и неразрывно связаны между собой. Они являются неизбежным следствием невежества относительно истинной природы вещей: преходящее считается по-

стоянным, нереальное реальным и желаемым. Ментально и духовно неразвитых существ, управляемых слепым случаем и подсознательными импульсами, этот недостаток знания приводит к путанице, иллюзии и заблуждению, все больше и больше погружая их в круги сансары, в погоню за эфемерным счастьем. Они пытаются избежать страдания, боятся потерять то, что имеют, борются за обладание желанными вещами и защищают то, что уже имеют. Сансара — это мир вечной вражды и борьбы, мир непримиримых контрастов, мир двойственности, потерявший свой баланс, в результате чего люди впадают из одной крайности в другую.

Условиям небесной радости противопоставляются состояния мук ада. Миру титанов, с их жаждой власти и борьбой за нее противопоставлен мир животных, с их страхом и преследо-

ваниями. Миру человека с его творческой активностью и гордостью противопоставлен мир голодных духов, которые, в силу неудовлетворенных желаний и страстей, обречены на существование в виде привидений...

Девы (т. е. те, кто живет в мире богов) ведут беззаботную жизнь, посвященную эстетическим удовольствиям. В силу такого одностороннего существования эти существа забыли свою истинную природу, забыли об ограничениях такого существования, о страданиях других людей, а также о своей быстротечности... Они живут, так сказать, за счет накопления прошлых заслуг, не добавляя никаких новых ценностей. Они наделены красотой, долголетием и свободой от страдания. Но именно свобода от страданий, т. е. недостаток страдания, недостаток препятствий и напряжения, лишает гармонию их существо-

вания всех творческих импульсов, всякой духовной деятельности и стремления к более глубокому познанию. Поэтому они, рано или поздно, падают в более низкие состояния существования. Поэтому перевоплощение, рождение в мире богов не является целью буддистов. Это — лишь временная остановка, а не решение проблемы жизни. Она лишь усиливает эго-иллюзию и ведет к еще более глубокой ловушке мира сансары.

...Небесным удовольствиям противопоставлен мир ада с его мучениями. Муки ада не есть «наказание» существ за их ошибки всевышним творцом и создателем, но неизбежное следствие прошлых деяний. Судья мертвых не осуждает, но лишь держит зеркало сознания, глядя в которое, человек вершит над собой свой собственный суд. Этот суд, который кажется исходящим из уст Судьи

Мертвых, есть их внутренний голос, который в действительности является эманацией Амитабхи в форме Авалокиты и который, движимый бесконечным состраданием, спускается в глубокие слои ада и благодаря Зеркалу Знания превращает страдание в очищенный огонь — таким образом существа очищаются и становятся способными к лучшим формам существования...

Мастер Хакуин:

«Стоит ли говорить о том, что настали очень серьезные времена. Живые существа теснят друг друга на пути возврата туда, где был прежде их дом: к трем мирам ада. Их можно увидеть собственными глазами, если погрузиться в эти сферы ада, где вопли и плач и где эти существа претерпевают неизмеримые страдания...».

«Татхагата, т. е. Будда, держащий под своим контролем десять сил,

пребывает непосредственно в сознании всех живых существ, которые бесстрашно стремятся к обретению состояния Будды».

«К сожалению, другие существа, не стремящиеся к обретению качеств Будды, а пренебрегающие ими, должны поэтому пройти через упомянутые выше три стадии прежде, чем достигнут Нирваны».

«Мгновенное достижение состояния Будды за одну реализацию — это одномоментное напряжение абсолютной энергии».

«Кем и чем являются другие живые существа? Они такие же, как ты и я, достигшие стадии существования в человеческом теле, которое очень трудно обрести в потоке циклов времени. Эти существа следуют закону Будды, который также трудно откры-

ваемый и трудно достигаемый в потоке циклов веков. Однако они почитают закон Будды так, как если бы они были во сне. Они чувствуют себя так, как будто они живут тысячу лет. Они едят то, что хотят, пьют то, что им хочется пить, спят тогда, когда хотят спать, играют тогда, когда хотят играть, и их восприятие мудрости Будды меньше величины зерна!.. Ежедневно они совершают десять зол; три греха тела; четыре греха речи. Они накапливают их и несут с собой в долину тьмы».

«Когда такие люди умирают, первое, что происходит, — это они теряют свое грубое тело и погружаются в глубокий сон. Спустя немного времени, они фиксируют свою «коренную природу», открывают глаза и обнаруживают, что они попали в страну тьмы. Затем они замечают гору «После-Смерти» и долину трех сфер ада. Затем они наощупь пробираются де-

сягь-двадцать миль прежде, чем попасть в широкую безграничную долину, охваченную пожаром, языки пламени которого достигают неба. Здесь они видят всех грешников, горько рыдающих. И тогда вновь прибывший сюда думает: «О, неужели я попал в это ужасное место? Ох, если бы я об этом знал раньше... Ведь я считал все такие разговоры праздными разговорами несведущих людей. Ведь никто не возвращался отсюда, чтобы рассказать об этом, поэтому я решил, что такого не бывает. И все-таки, я не совершил никакого такого ужасного преступления, не убил никого — за что же тогда я попал в этот ад?..»

«Итак, я могу бесконечно рассказывать вам о мирах ада. Не думайте только, что все это относится к кому-то другому. Нет, все это относится именно ко всем нам».

«Самое важное — это разум, которым мы обладаем. Он должен быть крепким и прочным... Он может привести к Будде, и он может построить ад. Он — наш самый добрый и самый злой друг. Поэтому не относитесь к нему небрежно... Если бы мы могли увидеть в зеркале образ и форму своего разума, разгулявшегося в своих пяти вожделениях, это было бы отвратительное зрелище. Человек после многочисленных воплощений обретает, наконец, тело человека, рождается в мире людей, но ведет себя так, как ведет себя демон, и даже хуже, чем демон, уподобляется низшим его качествам, — качествам чертей. Он никогда не прекращает борьбы за славу. С утра до вечера он жаждет собственности и чувственных удовольствий. Сердце замутняется и мир света превращается в мир мрака. О, как это темно, темно, темно... Амида и Будда, изначально

присущие нам, покрываются нечистой десяти зол и восемью качествами лжи настолько, что, в конце концов, становятся невидимыми. И такими являемся мы сами, сделав все своими собственными руками! Мы сами строим свой собственный ад! И делает все это наша ложная природа, не-Будда...»

«Природа не-Будды видна в тех людях, которые придерживаются неправильной точки зрения, привязанные к идее, что наше тело полностью прекращает свое существование в момент смерти и что этот мир, а вместе с ним и тело, будут продолжаться неистощимую вечность. Эта природа считает себя очень умной и остроумной в мирских делах. Это — состояние духовной лени. В нем отсутствует понимание закона Кармы, но присутствует эгоистическое потворство трем ядам и пяти вожделениям...»

«Солдат по имени Нобушиге подошел к Хакуину и спросил: «Действительно ли существуют рай и ад?»

«Кто ты такой?»—спросил мастер.

«Я — самурай», — ответил воин.

«Ты — самурай»? — удивился Хакуин. — «Какого же правителя ты охранял, если у тебя лицо нищего?»

Нобушиге вспылил и полез за саблей. Хакуин продолжал: «О, у тебя есть даже сабля! Я думаю, что твое оружие слишком тупо, чтобы отрубить мне голову!»

Когда Нобушиге выхватил саблю из ножен, Хакуин посмотрел прямо в его глаза и сказал: «Это—ад!»

Вставляя саблю в ножны, самурай с глубоким уважением поклонился Хакуину.

«А это—рай», — сказал Хакуин».

Джон Блофельд:

То, что мы называем «жизнь» — всего лишь одно звено в бесконечной цепи «жизней» и «смертей». Если бы мы могли вскрыть свое подсознание и вынести его на сознательный уровень, мы смогли бы непосредственно воспринять всю цепь настолько глубоко в прошлое, что перекрыли бы, пожалуй, все существующие оценки появления человека на земле. (Почему только земли? Почему бы не предположить, что наши прошлые рождения были на других планетах этой огромной вселенной?) Может быть, благодаря такому воспоминанию, мы узнали бы о сотнях или даже тысячах миллионов прошлых жизней, прожитых там или здесь, на этом или на другом уровне сознания, возможно, даже в таких состояниях бытия, о которых мы и не подозреваем. Единственное, что трудно понимаемо, — это

как мог один разум вместить и аккумулялировать в себе такую огромную память.

Без сомнений, мы располагаем средствами узнавания продолжительности интервала между каждыми «смертью-рождением», однако, большинство Учителей утверждают, что эта настоящая жизнь ведет нас вперед или назад от той точки, которая была достигнута в конце предшествующей жизни. (Таким образом, вера в то, что человек может следующий раз воплотиться в виде свиньи или в виде бога, — наиболее распространенное неправильное понимание доктрины перевоплощения, ее слишком упрощенный вариант). Хотя вечно изменяющаяся индивидуальность человека переходит из жизни в жизнь в форме кармических предрасположенностей, несомненно, остается то, что новорожденный человек должен по-

лучить все знания объективного мира заново. Если бы врожденные кармические наклонности включали в себя сознательную память, тогда дети рождались бы такими же мудрыми, как и старики. Детство — это, в основном, воспоминание забытого языка касания, видения, слышания, вкуса и обоняния, благодаря которым ребенок делает новые выводы и заключения. С другой стороны, абстрактные способности, включающие таланты, стремления души, способности ее, личное восприятие приятного и неприятного, превосходство над другими — все это может остаться незадействованным на протяжении всего путешествия через границы смерти и нового рождения. Поэтому логично приложить эти наклонности к внешнему миру, который должен быть познан заново...

Будда:

«Чувства похожи на иллюзию, а объекты чувств — на сон. Например, спящий человек видит сон, в котором он влюблен в прекрасную девушку. Проснувшись, он помнит о ней. Как вы полагаете, существует ли реально эта девушка?»

«Нет, Господин».

«Будет ли мудр человек, который помнит девушку своего сна и верит в то, что он действительно ее любил?»

«Нет, Господин, поскольку она реально вообще не существует».

«Аналогично этому, глупый и невежественный человек видит приятные формы и верит в их существование. Поскольку он прельщен ими, в нем возникает страсть и его поступки будут соответствовать его страстям. Однако с самого начала его поступки слабы, сопряжены с препятствиями, расточительны и меняются в зависи-

мости от обстоятельств... Когда его жизнь подходит к концу, когда приближается смерть по истечении его жизнеспособности, его карма вместе с предыдущими поступками образуют объект последней мысли его разума перед тем, как ему рассеяться. Аналогично тому, как думает о прекрасной девушке увидевший ее во сне молодой человек, точно так же первая мысль в новом воплощении рождается из двух причин: последней мысли из предыдущей жизни в качестве главенствующего принципа и поступков предыдущей жизни в качестве основы новой жизни. Таким образом, человек воплощается в следующем рождении или в чистилище, или в виде животного, или голодного духа, или демона, или в форме человека, или в форме богов.

...Остановка последней мысли—это смерть, появление первой мысли—это новое рождение.

...И последняя мысль, и действия (карма), и первая мысль — когда они возникают, они появляются из «здесь — и—теперь»; когда они прекращаются, они уходят в «здесь-и-теперь», так как все они сущностно неполны и пусты сами по себе... И во всем этом процессе никто не действует и никто не пожинает плодов своих деяний».

Шри Рамана Махарши:

Вопрос: Продолжает ли после смерти существовать интеллект и эмоции?

Ответ: Прежде, чем ответить на этот вопрос, давайте подумаем, что происходит, когда мы спим. Сон — это лишь интервал между двумя пробуждениями. Существует ли интеллект в эмоции в течение этого интервала? Интеллект и эмоции отражают тело—сознание и ничего более. Если вы есть ваше тело, они держатся за

вас. Если — нет, они не влияют на вас. Тот, кто спал, и тот, кто сейчас говорит, — это одно и то же. Вы во сне не были телом. Являетесь ли вы телом сейчас? Разберитесь во всем этом и тогда проблема будет решена.

Вопрос: Я не должен избегать воплощения. Так ли это?

Ответ: Да. Разберитесь, кто в вас перевоплощается и кто озабочен печалью жизни. Когда вы спите, думаете ли вы о перевоплощении или о настоящей жизни? Поэтому найдите то место, где возникает эта проблема — там будет и ее решение.

«Все, что рождается, должно умереть. Смерть — чья? Вы рождены — где? Каким образом рождение и смерть влияют на вечное «Я»? Подумайте, к кому обращены все эти вопросы — и тогда вы узнаете».

Вопрос: Влияют ли поступки человека, совершенные им в этой жизни, на будущее рождение?

Ответ: Вы рождены в данный момент, не так ли? Почему же в таком случае вы думаете о будущих рождениях? Истина состоит в том, что нет ни рождения, ни смерти. Но тому, кто рожден, позвольте подумать о смерти, чтобы облегчить ее боль.

«Посмотрите, как продолжает расти дерево, когда срезаются его ветви. Пока не уничтожен источник жизни, оно будет продолжать расти. Аналогично, в момент смерти, потенциал, находящийся в латентном состоянии, входит в сердце, но не исчезает. Так вновь рождаются существа... Однако, поистине, нет ни семени, ни дерева...».

Шри Рамакришна:

Нанда: Существует ли жизнь после смерти? И каково наказание за наши грехи?

Мастер: Почему ты не наслажда-

ешься плодом манго? Почему ты должен думать о том, что будет после смерти и тому подобных вещах? Ешь плоды манго. Ты нуждаешься в плодах манго.

Будда:

В одном из диалогов Будда дает ответы странствующему монаху по имени Вакха, который спрашивал Будду о проблемах, на которые невозможно дать определенный ответ. А на все предлагаемые Вакхой ответы Будда говорит, что не придерживается такой точки зрения. Тогда Вакха спрашивает Будду, что он имеет против этих теорий и почему не использует ни одну из них.

«Вакха, теория существования святых или несуществования их после смерти — это джунгли, пустыня, игра марионеток, кривляние их, великая путаница. Все это не приносит ниче-

го, кроме печали, гнева, вечного спора и агонии. Эта теория не ведет к прекращению страдания, к отсутствию зла; она не приводит к покою, к знанию, к совершенному просветлению, к нирване. Обладая таким возражением против такой теории, я не следую ни одной из них».

«Обладает ли Готама своей собственной теорией?»

«Вакха, Татхагата не имеет ничего общего с теориями, но он знает следующее: природу формы, как возникает форма и как она исчезает; природу восприятия—как оно возникает и как исчезает и так далее относительно всех других скандх. Поэтому я говорю, что Татхагата свободен, поскольку он целиком и полностью превзошел всякое воображение и все ложные понятия, относящиеся к эго».

«Но если такой человек, достигший свободы разума, умирает, где он возрождается в следующий раз?»

«Вакха, слово «возрождение» не подходит в данном случае».

«В таком случае, он не возрождается?»

«Сказать, что он не возрождается, — это тоже не подходит. Ничуть не будет лучше, если мы скажем, что он не рождается и не не рождается или что он рождается и не рождается».

«Теперь же, Готама, я совершенно запутался и моя вера в тебя пропала».

«Неважно, что ты запутался. Эта доктрина очень глубокая и трудная. Представь себе, что перед тобой огонь. Ты видишь пламя и знаешь, что его величина зависит от количества топлива. Когда топливо кончается, пламя прекращается. А теперь скажи мне, в какую сторону света оно ушло? На восток, на запад, на север или на юг?»

«Рассуждать об этом неуместно в данном случае, Готама. Огонь зави-

сит от топлива. Когда топливо кончается, пламя прекращается, так как оно лишается своей пищи».

«Аналогичным образом, всякая форма, с помощью которой предсказывается существование какого-то святого, неверна. У нее подрезаны корни и в будущем она не даст роста. Святой, который освободился от застывшей формы, — это глубокий, неизмеримый, трудно понимаемый на веру огромный океан. К нему не применимы ни одно из следующих высказываний: возрождается ли он или нет; возрождается и не возрождается; не возрождается и не не возрождается».

Мастер Обаку (Хуанг По):

Гаутама Будда отрицал утверждение, что просветление приводит к восприятию вселенской субстанции,

состоящей из частиц, одни из которых плотные, а другие тонкие.

Как же получилось, что Гаутама Будда, который отвергал подобного рода точки зрения,.. мог создать существующую концепцию просветления? Поскольку такие точки зрения продолжают оставаться, люди вовлекаются в двойственность жажды «света», с одной стороны, и избегания «тьмы», — с другой. В своей жажде **обрести** просветление, с одной стороны, и **избежать** страдания и невежества, — с другой, они воспринимают просветленного Будду и непросветленных существ как отдельных существ. Продолжая питать себя такими концепциями двойственности, вы перерождаетесь в круге шести миров из одной жизни в другую, эон за эоном, снова и снова! Почему так происходит? Это происходит в силу неправильного понимания доктрины, состоящей в том, что первоначальный

источник всех Будд — это само-
существующая Природа. Разрешите
мне еще раз убедить вас в том, что
Будда не пребывает в свете так же,
как другие существа не пребывают в
темноте — Истина не допускает та-
кого разграничения. Будда не явля-
ется могущественным так же, как
живые существа не являются слабы-
ми — Истина не допускает такого
различия. Будда не является просвет-
ленным так же, как не являются не-
вежественными живые существа —
Истина не допускает такого разли-
чия. Все это происходит потому, что
вы пытаетесь **объяснить Дзен!**

Мастер Хакуин:

Один знатный человек спросил Ма-
стера Хакуина: «Что происходит с
просветленным человеком после
смерти? И что происходит с непро-
светленным?»

Мастер ответил: «Почему ты спрашиваешь меня об этом?»

«Потому что ты — мастер Дзена». «Да. Но я не тот, кто умер».

Глава IV. УМИРАНИЕ

Умирание мастеров

Я не умру, я никуда не уйду,
Я буду здесь;
Но не спрашивайте меня
ни о чем —
Я не отвечу.

Предсмертное стихотворение мастера Иккью.

Оседлав деревянного коня,
перевернутого кверху ногами,
Я промчусь галопом
через пустоту.
Вы хотите найти след от меня?
Ха! Легче поймать в сети бурю.
Предсмертное стихотворение
мастера Кукоку.

Тусклый в течение тридцати лет,
Слабый в течение тридцати лет—
Тусклый и слабый в течение
шестьдесят лет:

В момент смерти я пройду
мимо своих фекалий
и преподнесу их Брахмо.

Стихотворение, написанное
мастером Иккью
в момент приближения смерти.

Мастер Чухо (Чунг-фанг):

Я хочу умереть, предчувствуя
смерть за неделю до нее, с разумом
абсолютно спокойным и свободным
от привязанности к телу таким обра-
зом, чтобы я мог возродиться в земле
Будд и, в конце концов, благодаря
им получить высшее просветление,
получить от них благословение так,
чтобы я мог спасти всех живых су-
ществ во всех бесчисленных мирах.

Мастер Фугай:

Почувствовав приближение смерти, Фугай попросил одного из монахов вырыть глубокую яму. Затем Фугай опустился в нее и, стоя в ней с чувством огромного достоинства, приказал монаху закидать его землей.

Мастер Таккан (Та-куан):

Таккан умирал. Ученики попросили его написать поэму смерти. Он отказался. Ученики продолжали настаивать и тогда он нарисовал иероглиф Юм, Сон и... умер.

Басе:

С древних времен существует обычай оставлять после себя посмертное стихотворение. Наверное, я тоже должен сделать так. Но ведь каждый момент моей жизни является последним, и каждое стихотворение — это посмертное стихотворение! Зачем же

я буду писать в такой момент еще одно такое стихотворение? В последние часы моей жизни у меня нет никакого стихотворения.

Мастер Тенно (Тьенг-хуанг):

В момент приближения смерти Мастер позвал к себе в комнату монаха, на попечении которого находились в монастыре пища и одежда. Монах сел возле кровати умирающего и Тенно спросил: «Ты понимаешь?» «Нет», — ответил монах. Тенно схватил подушку, вышвырнул ее в окно и замятво упал.

Мастер Разан (Ло-сан):

Почувствовав приближение смерти, Разан позвал всех в комнату Будды и занял лекторское место. Вначале он держал левую руку открытой в течение нескольких минут. Никто ничего не понял. Тогда он приказал монахам восточной стороны монастыря поки-

нуть зал. Затем он открыл свою правую руку. Опять никто ничего не понял. Тогда он приказал монахам западной стороны монастыря покинуть зал. Остались в зале одни миряне. Он обратился к ним: «Если кто-то из вас действительно хочет поблагодарить Будду за его сострадание к вам, не тратьте попусту время на распространение Дхармы. А теперь уйдите отсюда!» И, громко засмеявшись, мастер упал замертво.

Мастер Хофуку (Хао-фу):

Мастер созвал своих монахов и сказал: «В течение последней недели моя энергия истощилась. Но причины для волнений нет: это просто означает, что смерть приближается».

Один из монахов спросил: «Ты находишься на грани смерти. Что это означает? Мы продолжаем жить. Что это означает?»

«И то, и другое значат Путь», — ответил мастер.

«Но как отличить одно от другого?» — спросил монах.

Хофуку ответил: «Когда идет дождь, дождь льет», — и, приняв позу лотоса, мастер тихо умер.

Роси Тайи:

Когда Роси Тайи, современный мастер Дзена, почувствовал приближение смерти, он собрал возле своей постели своих старших учеников. Один из них помнил, что слово «роси» означает один из видов пирожного, поэтому он потратил полдня, чтобы найти в каком-нибудь магазине Токио это роси. Теперь же, придя к мастеру, он подарил ему это роси. Слабо улыбаясь, Роси взял пирожное и стал его есть. Роси становился все слабее и слабее. Ученики наклонились к нему и спросили, есть ли у него

последние слова для них. «Да», — ответил Роси. «Скажи же нам!» — нетерпеливо спросили они. «Роси очень вкусное!» — ответил мастер и с этим умер.

Роси Ямамото:

Почти полностью ослепнув в возрасте девяноста шести лет и будучи неспособным обучать и работать, мастер Дзена Ямамото решил, что пришло время умирать и перестал есть. На вопрос монахов, почему он не принимает пищу, мастер ответил, что видит свою бесполезность и чувствует, что он является обузой для всех, поэтому он решил, что пора умирать. Монахи сказали ему: «Сейчас — январь. Если ты умрешь сейчас, нам будет неудобно и хлопотно тебя хоронить и ты будешь еще большей обузой для нас. Поэтому ешь, пожалуйста!» Мастер начал снова прини-

мать пищу. Когда потеплело, он снова перестал есть и вскоре умер.

Мастер Бассуи:

Незадолго до смерти, в возрасте шестидесяти лет, Бассуи сел в позу лотоса и сказал собравшимся к нему: «Не давайте вводить себя в заблуждение! Смотрите прямо! Что это?» Он повторил это громко и затем тихо умер.

Шри Рамана Махарши:

«Говорят, что я умираю. Но я никуда не уйду. Куда я могу уйти? Я — здесь...»

В четверг, 13 апреля, доктор принес Шри Бхагавану (Махарши) лекарство, облегчающее воспалительный процесс в легких, но Махарши отказался принять его: «В этом нет нужды. Все будет кончено в течение двух дней».

...На заходе солнца Шри Бхагаван попросил присутствующих посадить его. Все знали, что любое движение, любое прикосновение страшно болезненно для него, но он сказал, чтобы они не беспокоились об этом. Он сел, а один из присутствующих поддерживал ему голову. Доктор хотел дать ему кислородную подушку, но Шри Бхагаван движением правой руки отклонил ее.

Неожиданно группа учеников, сидящая на веранде, запела «Аруначала-Шива». Услышав это, Шри Бхагаван открыл глаза и просиял. Он улыбнулся с неопишуемой нежностью. Из глаз полились слезы благословения. Еще один глубокий вдох и все. Не было ни борьбы, ни спазм, никаких признаков смерти: просто не последовал следующий вдох.

Мастер Текисуи:

Мастер Текисуи услышал, что Мастер Докуон стал слаб и пришел его навестить. Войдя в комнату больного, Текисуи оседлал Докуона и, нос к носу с его бледным лицом, спросил: «Как ты себя чувствуешь?»

«Слабо».

«Как ты думаешь, ты вытянешь?»

«Нет».

Спрыгнув с него, Текисуи вышел.

Несколькими годами позже, смерть приблизилась и к Текисуи. К нему пришел мастер Кейсу. Узнав у монаха, что Текисуи очень слаб, он передал для него коробку с пирожными и сказал: «Это — для твоего мастера. Когда ты будешь отдавать ее ему, скажи, что я сказал, что он жил достаточно долго, чтобы умереть без сожаления».

Когда монах вручил Текисуи коробку и передал от него послание, мастер ничего не сказал, и только мягкая улыбка пробежала по его лицу.

Мастер Этсуген:

Незадолго до своей смерти Этсуген собрал монахов. Это было 1 декабря. «Я решил умереть восьмого декабря, — сказал он. — Это — день просветления Будды. Если у вас есть ко мне вопросы по поводу Учения, пожалуйста, успейте спросить меня до этого времени».

Поскольку в течение последующих дней Мастер продолжал регулярно вести занятия, некоторые монахи подумали, что он пошутил. Но большинство из них были глубоко опечалены.

Вечером седьмого декабря ничего необычного не произошло. Тем не менее, в эту ночь Этсуген в послед-

ний раз собрал их всех и рассказал о просветлении Будды. После этого он собрал все свои дела и ушел к себе в комнату.

Он принял ванну, надел свою церемониальную одежду и, сидя в позе лотоса, сочинил предсмертное стихотворение:

Шакьямуни спустился с горы.

Я поднимаюсь.

В своем учении, я думаю,
я выглядел как бродяга.

А сейчас я иду к черту — йо-хо!

Любознательность человека —
чистейшая глупость!

Закрыв глаза, оставаясь в той же позе, он умер.

Мастер Якусан:

То, как Якусан умер, не отличалось от того, как он жил. Перед смертью он закричал: «Дом рушится! Дом рушится!» Монахи притащили

различные приспособления и стали подпирать ими стены. Якусан воздел руки и сказал: «Никто из вас не понял, что я имел в виду!» — и умер.

Мастер Тезан (Тунг-сан):

Когда Тезан умирал, один из монахов спросил его: «Мастер, твои четыре элемента — вне гармонии. Существует ли кто-нибудь, кто никогда не болеет?»

«Да, существует», — ответил Тезан.

«Смотрит ли он сейчас на тебя?»

«Это — моя забота смотреть на него», — ответил Тезан.

«Что ты видишь, когда на него смотришь?»

«В этот момент я не вижу болезни», — сказал Тезан.

Мастер Кассан (Чиан-сан):

Когда Кассан почувствовал при-

ближение смерти, он позвал к себе главного монаха и сказал ему: «На протяжении многих лет я проповедовал Учение Пути монахам. Глубокое значение Буддизма каждый человек должен постичь сам. Моя иллюзорная жизнь кончилась. Я ухожу. Вы, монахи, должны вести себя так же, как если бы я продолжал жить. В своей слепоте вы не должны приносить несчастье обычным людям». Сказав это, он сразу же умер.

Чуанг-цзы:

При приближении смерти к Чуанг-цзы его ученики решили сделать ему дорогие похороны. Но мастер сказал: «Небо и земля будут служить мне гробом и крышкой гроба. Солнце, луна и звезды украсят мою могилу. Все живое будет свидетелем этого события. Разве я нуждаюсь еще в чем-то?»

От изумления ученики открыли рты: «Но коршуны и вороны съедят тело нашего мастера!»

Чуанг-цзы ответил: «На земле мое тело съедят вороны и коршуны. Под землей — кроты и черви. Зачем же отбирать у одних пищу, чтобы накормить ею других тварей?»

Шестой Патриарх Дзена:

В восьмой день седьмого месяца мастер сказал своим монахам: «Соберитесь все. Я решил покинуть мир... в восьмой месяц».

Услышав это, Фа-кай и другие монахи зарыдали.

«По ком вы плачете? — спросил мастер. — Может, вы плачете по мне, думая, что я не знаю, куда я уйду? Если бы я не знал, куда я иду, я не смог бы покинуть вас так, как это делаю сейчас. Вы плачете потому, что это **вы** не знаете, куда я уйду».

Если бы вы действительно это знали, вы не плакали бы, потому что вы понимали бы, что Истинная Природа не имеет рождения и смерти, прихода и ухода...»

В день своей смерти мастер написал предсмертное стихотворение и так обратился к монахам: «Заботьтесь друг о друге. Я покидаю вас. После того, как я уйду, не плачьте так, как это делают люди, привязанные к миру. Не принимайте ни соблезнования, ни денег. Не надевайте траура. Ибо все это не согласуется с истинной Дхрамой. Если вы сделаете так, вы не будете моими учениками. Живите так, как будто я все еще здесь. Делайте зазен вместе. Когда есть покой, нет ни активности, ни пассивности; ни рождения, ни смерти; ни прихода, ни ухода; правильного или ложного — это и есть Великий Путь. Когда я уйду,

практикуйте согласно Учению так же, как вы делали это, когда я был с вами. Помните: даже если бы я оставался в этом мире, но вы не следовали бы моему учению, мое пребывание здесь было бы бесполезным».

Сказав все это, мастер замолчал. Неожиданно в полночь он вошел в Нирвану.

Сократ:

Крито подал знак рядом стоящему слуге. Слуга вышел и возвратился вместе с тюремщиком, который нес чашу с ядом. Сократ сказал: «Мой друг, ты — знаток в этих делах. Дай мне указания, как мне действовать».

Тот ответил: «Находишься на ногах до тех пор, пока они не отяжелеют. Потом ляг и яд начнет действовать».

Он вручил Сократу чашу с ядом. Сократ нежно, без страха, не изменившись в лице, поглядел в глаза

этому человеку и сказал: «Как ты думаешь, могу ли я совершить возлияние из этой чаши какому-нибудь богу?»

Человек тот ответил: «Мы можем рассчитывать, Сократ, только настолько, насколько мы готовы».

«Я понимаю. Но я могу и должен просить богов, чтобы мое путешествие из этого мира в другой было благополучным и, более того, чтобы оно совершилось согласно моей молитве».

После чего он поднес чашу к губам, бодро и с готовностью выпил яд. До этого мига почти все мы были еще в состоянии контролировать свою печаль, но теперь, когда все увидели, что он выпил яд, осуществив свой план, мы не могли больше сдерживаться. Независимо от меня, слезы побежали по моему лицу. Я закрыл лицо руками и рыдал не по нему, а

из-за своего несчастья, что я расстаюсь с таким другом. Я не был единственным: Крито, будучи не в силах удержать слезы, вышел, и я (Плато) — вместе с ним. В это время Аполлодор, плакавший на протяжении всего этого времени, неожиданно громко и страстно зарыдал так, что мы все смутились.

Один Сократ сохранял спокойствие: «Что означает этот крик? Я отослал всех женщин только потому, что они могут неправильно вести себя в такой ситуации, потому что человек должен умирать в покое. Ведите себя тихо и имейте терпение».

Услышав это, нам всем стало стыдно, мы перестали плакать. Он был на ногах до тех пор, пока они не стали тяжелеть. Затем лег так, как указал ему тот человек. Человек, давший ему яд, осмотрел ноги. Крепко нажав на ступни, он спросил Сократа, чувствует ли он их. Сократ ответил, что

не чувствует. Человек ощупал ноги вплоть до паха и сказал, что они стали холодные. Еще он сказал, что когда яд дойдет до сердца, все будет кончено.

Холод достиг области паха, когда Сократ, открыв лицо (до этого он его закрыл), сказал: «Крито, я занял петуха у Асклена, не забудь вернуть этот долг». Это были его последние слова.

«Долг будет возвращен», — ответил Крито. «Что еще?» — спросил он.

Ответа на его вопрос не последовало. Но через минуту или две послышалось какое-то движение. Присутствующие открыли ему лицо. Глаза были открыты. Крито закрыл ему глаза и рот.

Таков, Эпикрат, был конец нашего с тобой друга. О нем я могу сказать, что из всех людей его времени,

с которыми я был знаком и которых я знал, он был самым лучшим, самым честным и самым мудрым.

Будда:

...Потом он пришел в Кушинагар, искупался в реке и дал распоряжение своему любимому ученику Ананде: «Сделай для меня ложе между двумя этими деревьями-близнецами. В эту ночь Татхагата уйдет в Нирвану»...

В присутствии учеников он лег на правый бок, положив голову на руку, а ногу — на ногу. В этот момент ни одна птица не издала звука и будто в трансе они сидели с расслабленными телами. Ветер перестал шевелить листья деревьев, а цветы на деревьях поникли и напоминали капли слез...

Ученики сделали для него укрытие и, испытав глубокие муки, стоя-

ли подле него. Святой обратился к ним: «В час радости нет места для печали, и вы должны держать себя в руках. Цель, так трудно достижимая и которую я искал на протяжении многих эонов, наконец, близка. Когда она достигается, нет ни земли, ни воды, ни огня, ни воздуха, ни эфира. Есть только неизменная благодать позади всех объектов чувств, покой, который никто не может нарушить. И когда вы слышите об этом и знаете, что ничто не приходит и ничто не уходит, место для печали может быть не иначе, как в вашем собственном разуме. В Гайе, когда я получил просветление, я вскрыл причины становления, которые есть ничто иное, как клубок ядовитых змей. Сейчас пришел час, когда я покину свое тело — жилище всех деяний, накопленных в прошлом. Теперь тот, кто содержится в этом теле, таящем так много болез-

ней, находится на пути выхода. Страх становления почти потух. Наконец я освобождаюсь от огромного и бесконечного страдания. Неужели такой миг — миг скорби для вас?..»

Лучший из людей, в заботе об их благе и покое, обратился к ним с такими словами: «Безусловно, освобождение не придет к вам от того, что вы видите меня. Оно требует огромных усилий в практике йоги (дзадзен). Но если кто-то углубится и поймет мою Дхарму, он высвободится из сети страдания, даже если он никогда не лицезрел меня. Для того, чтобы выздороветь, человек должен принять лекарство. Одного присутствия врача недостаточно. Поэтому простого созерцания меня недостаточно, чтобы победить страдание: нужно медитировать на тему гнозиса, которую я вам преподал. Человек, обладающий самоконтролем, находящийся далеко от меня,

но если он видит мою дхарму, он видит меня. Если же он пренебрегает концентрацией на высоких вещах, такой человек, даже если бы он находился рядом со мной, был бы далеко от меня. Поэтому будьте энергичны, настойчивы, старайтесь контролировать свой ум. Совершайте благие деяния и старайтесь обрести полноту разума!»

УМИРАНИЕ:

практические наставления

Человек, который умирает
раньше смерти,
Не умрет, когда она придет.

Абрахам а Санкта Клара.

Тот, кто видит путь утром,
Может счастливо умирать
вечером.

Конфуций.

Откажись от жизни и мира,
Тогда ты сможешь узнать
Жизнь мира.

Руми.

Филип Каплу:

Вы спрашивали об учении Будды, а также о Просветленных в момент смерти. Вы хотели узнать, каким образом, когда придет ваш час, вы сможете перейти из этого состояния существования в другое, подобно пилигриму, совершающему духовное путешествие так, чтобы ваш разум был ясен, не потрясенный физической болью или ментальным страданием. Вы спрашиваете об этом не только для того, чтобы обеспечить себе более удачное следующее рождение, но также для того, чтобы облегчить свой собственный страх, а также страх своей семьи и друзей в момент смерти. Вы также хотите

знать о значении похоронного ритуала, способствующего лучшему последующему рождению и который вы могли бы совершить, когда отсутствует проводник, наделенный истинной духовной силой. Все это — глубоко важные вопросы. Ответы на них не только мои собственные идеи. Они пришли от мастеров, вдохновленные предшествующими мастерами, и корнями уходят к самому Будде. Каждый из них выражает дух первоначального учения в контексте своего собственного времени и культуры.

К умирающему в момент приближения смерти

Ты, который вскоре покинешь свое тело и возьмешь другое, несмотря на то, что твой разум еще безоблачен и ты относительно свободен от боли, — слушай, верь и делай то, чему учил Просветленный относительно

подготовки к процессу умирания. В этот момент не позволяй сомнению и цинизму встать между тобой и Просветленными. Во-первых, пойми, что так же, как ты пришел в этот мир, когда твоя карма потянула тебя, ты умираешь в свой кармический срок. Ты проходил через это уже много раз, хотя ты этого не помнишь, ты воплощался много раз. Несмотря на то, что ты должен войти в царство смерти наедине со своей кармой добра и зла, причины для страха нет. Бесчисленные Будды и Боддисатвы всех миров существования, начиная от глубочайших сфер ада до высочайших земель Будды, ожидают тебя позади стены твоего собственного эго, чтобы быть тебе проводниками. Открой себя им. У них нет иной цели, кроме как облегчить твое страдание в потоке жизни и смерти.

Кем и чем являются великие Будды и Боддисатвы? Это — существа,

которые, благодаря полному просветлению, стали Совершенными, полными в самих себе, «те, в которых все духовные и физические способности пришли в состояние совершенной гармонии, и чье сознание охватывает бесконечность вселенной».⁶ Истинная природа Боддисатв — это огромное любящее сердце. Все живые существа являются объектами их любви. Это — основа естественного родства между Ними и человеком, родства, которое проявляется на всех уровнях. Аналогично тому, как можно настроить приемник на определенную волну и получить связь с кем-то, кто находится за тысячу миль, точно также вы можете получить безграничную помощь от Просветленных, если вы настроите себя на вибрации их чистого разума. Не забывайте о том, что эти Будды были когда-то такими же, как вы, и в будущем вы так же, как они, сможете

обрести высочайшее просветление, если сейчас вы полностью поверите им и их учению.

Хотя твой разум еще ясен, а энергии достаточно сильны, более интенсивно ощути присутствие Будд, принимая Три Убежища. В идеальном случае ты должен был бы получить их от посвященного последователя Учения Будды, потому что он, посвящая свою жизнь Трем Сокровищам и, таким образом, поместив себя в орбиту Просветленного, обладает духовным авторитетом для передачи Учения Будд. Но если у вас нет такого проводника, сложите руки ладонями вместе и произнесите: «Я обретаю убежище в Буддах и молюсь о том, чтобы я мог вместе с другими существами понять Великий Путь, чтобы семя Будды, которое есть во мне, могло процветать вечно. Я обретаю убежище в Дхарме (т. е. в Законе, которым является их учение) и

молюсь о том, чтобы я мог вместе с другими существами глубоко войти в это сокровище, чтобы моя мудрость росла и стала такой же огромной, как океан. Я обретаю убежище в мудрости и сердечности Сангха (т. е. общины, состоящей из людей, которые следуют этому пути) и молюсь о том, чтобы ничто не препятствовало мне на пути к просветлению».

Такое обязательство по отношению к Трех Убежищам прочно помещает вас в лоно Будд (прошлого и настоящего); они знают о глубоком значении этих убежищ и убеждают всех существ, живых и мертвых, охватить их. Однако одного принятия этих Трех Сокровищ недостаточно. Для того, чтобы вы стали истинными детьми Будд, вы должны освободиться от жажды и страсти (даже от жажды жизни) и отдать свой эгоизм со всеми его требованиями их состраданию и милосердию. Вы должны

быть способны сказать: «Целиком, без остатка я посвящаю себя общине Просветленных и их духовным сыновьям. Я — в вашем владении. Со смирением я предлагаю себя в качестве вашего слуги. Будучи вашей собственностью, мне нечего бояться в этом мире. Я буду делать только то, что принесет пользу другим существам. В силу ненависти и ослепления я совершил много ошибок. Я не понимал, что я — только путешественник, проходящий через этот мир. Проходят дни и ночи, жизнеспособность уменьшается и приближается смерть. Пришло время, когда я обрету убежище в великих и сильных защитниках этого мира. Из глубины своего сердца я обретаю убежище в Учении и во всех Боддисатвах. Сложив руки ладонями вместе, я умоляю всех Совершенных Просветленных во всех мирах этой вселенной: «Пролейте милостиво свет истины на

всех, кто, в силу своего заблуждения, может упасть в бездну мучения».⁷

Несмотря на то, что в вас еще есть сила, вы должны также принять десять нравственных заповедей, которые являются активным выражением разума Будды, присущего вам. Приняв их со всей искренностью, они поддержат вас в критический момент. Если вашим проводником является посвященный последователь Пути Будды, пусть он даст вам эти заповеди. Если его у вас нет, сделайте тогда сами. Не думайте, что если вскоре освободитесь из тела, то не стоит принимать эти заповеди. Послушайте, что по этому поводу говорит Мастер Дзена Деген: «Приняв и следуя этим заповедям глубоко в сердце, вы можете получить высочайшее просветление... Кто может отрицать это? Будды показали бесчисленным существам, что если они примут эти нравственные заповеди

открытым сердцем, введут их в свою жизнь, они со временем обретут состояние Будды, став Совершенно Просветленными... Все, кто реализовал, истинно присутствуют здесь и охватывают собой все своей бесконечной мудростью. Те, кто живет в таком состоянии бытия, не видят различия между собой и другими, различия субъекта и объекта. В этом случае все — земля, растения, камень и т. д. — является Буддой.

Ветер и огонь (т. е. внутренние энергии), освеженные глубоким влиянием Будд (как результат принятия этих заповедей), приводят человека к просветлению.⁸

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Я обещаю не уничтожать, но возвращать всякую жизнь.

Я обещаю не брать то, что мне не

принадлежит и уважать вещи других.

Я обещаю не быть влекомым к неправильной сексуальности, а практиковать чистоту ума и самоограничение.

Я обещаю не лгать, а говорить правду.

Я обещаю не побуждать других употреблять алкоголь и наркотики, ослабляющие разум, и самому не употреблять их, сохраняя ум ясным.

Я обещаю не осуждать ошибки, совершенные другими людьми, но понимать их и относиться с сочувствием.

Я обещаю не восхвалять себя и не порицать других, но подняться выше своей ограниченности.

Я обещаю не отказывать в духовной и материальной помощи, но оказывать ее добровольно там, где в этом есть нужда.

Я обещаю не испытывать гнева, но контролировать себя.

Я обещаю не оскорблять Три Сокровища (т. е. Будду, Дхарму и Сангха), но лелеять и защищать их.

Неважно, где вы находитесь в свои последние часы, главное, чтобы вы могли контролировать свои обстоятельства и не позволять ослаблять свой разум наркотиками или какими-нибудь другими препаратами, подавляющими и затуманивающими ясность ума. Если боли будут очень сильными, попросите врача облегчить их лекарствами, которые не делают вас бессознательными.

Состояние ума в момент, когда вы делаете последний вдох, является критическим, т. к. от этого зависит ваше следующее рождение. Только дисциплинированный и духовно подготовленный ум может надеяться на сопротивление давлению кармических сил (т. е. старых образцов жела-

ний и привязанностей). Когда эти последние энергии уйдут, тогда может быть достигнут не только высокий уровень нового рождения, но также просветление. Импульсы мысли, чувств и ощущений в миг последнего дыхания собираются вместе с большой потенциальной силой.

Для успокоения ума и подготовки себя к этому последнему мигу прочтите или пусть вам кто-нибудь прочтет вслух в размеренном ритме «Сердце Совершенной Мудрости».⁹ Среди традиционной литературы эта сутра считается наиболее сильным текстом для освобождения ума от мучительных уз рождения и смерти. В ней содержится сердце мудрости, преподанной всеми Буддами. «Совершенная Мудрость» означает мудрость, находящуюся за пределами концептуального знания, т. е. за пределами рождения и смерти.

СЕРДЦЕ СОВЕРШЕННОЙ МУДРОСТИ

(Праджня Парамита)¹⁰

Боддисатва Сострадания¹¹
из глубин мудрости праджня
увидел пустоту всех пяти
скандх и разбил узы,
явившиеся причиной его
страданий.¹²

Знай, что:

Форма здесь — только
пустота,¹³

пустота — только форма.

Форма — ничто иное,
как пустота,
пустота — ничто иное,
как форма.

Чувства, мысли и свобода
выбора,¹⁴

само сознание —
тоже пустота.

Дхармы здесь пусты,

они все являются изначальной
пустотой.¹⁵

Ничто не рождается и ничто
не умирает.

Ничто не запятнано и ничто
не чисто,

ничто не исчезает и ничто
не появляется.

Итак, в пустоте нет ни формы,
ни чувств, ни мысли,
ни свободы выбора,
в ней нет также сознания.

Нет ни глаза, ни уха, ни языка,
ни носа, ни тела, ни ума;
ни цвета, ни звука, ни запаха,
ни вкуса, ни касания, ни того,
к чему влечется разум,
нет даже акта ощущения.

Ни неведенья, ни его
прекращения,
нет ничего, что исходило бы
из неведенья;
ни гибели, ни смерти,
ни прекращения их.

Нет ни боли, ни причины
 возникновения ее,
нет ни прекращения боли,
 ни благородного пути,
ведущего от нее;
нет пути достижения мудрости.
Достижение также является
 пустотой.
Итак, знай, что Боддिसатва,
будучи никогда ни к чему
 не привязан,
но пребывающий в мудрости
 праджня,
освободился от иллюзорных
 препятствий,
преодолея страх,
 порожденный ими,
и достиг высочайшей нирваны.
Все Будды: прошлого,
 настоящего
и будущего,
используя эту мудрость
 праджня,

приходят к полному и
совершенному видению.
Слушай великую дхарани,
сиящую мантру, которой
нет равных —
Праджня Парамита,
слова которой успокаивают
любую боль.
Преподавшая Высочайшей
Мудростью,
истинная вне всякого сомнения,
слушай и знай ее истину:

Га-тэ, га-тэ
пар-а-га-тэ
пар-а-сам-га-тэ
бод-хи, сва-ха!¹⁶

«Подготовить себя» посредством
«Сердца Совершенной Мудрости» оз-
начает внимательно читать ее и раз-
мышлять над ней ежедневно, пыта-
ясь понять ее внутреннее значение
своим интуитивным сознанием. Вы
должны понять, что в момент погру-
жения в коматозное состояние, в мо-

мент смерти ваш интеллект прекращает функционировать и, несмотря на то, что истина этой сутры проникает в глубочайшие пласты сознания, она не способна руководить вами. Поэтому, если вы имели какую-то конкретную духовную практику, продолжайте следовать ей и в момент смерти. Но если у вас не было ее, тогда повторяйте последние четыре строки «Га-тэ, га-тэ» и т. д. в тот момент, когда вы будете пересекать порог «смерти». Таким образом, вы возьмете с собой эту сутру в свое промежуточное состояние сознания. Повторение этой сутры с верой в сердце подготовит вас к лучшему следующему этапу вашего путешествия, которое начинается после прекращения функционирования нормального бодрствующего сознания.

Учение «Сердца Совершенной Мудрости» можно также взять в качестве проводника в промежуточном,

после-смертном, состоянии. Любой свет, видения, всякого рода привидения должны рассматриваться как проекция и рефлексия вашего собственного ума и, следовательно, они пусты в своей субстанции как в этой реальности, так и в реальности вашего бодрствующего сознания. Именно через эту глубокую реализацию Боддhisатва Авалокита получил совершенное просветление. На него ссылается Будда в «Сердце Совершенной Мудрости» как на «Боддhisатву Сострадания». Через это огромное сострадание Авалокита (япон. Каннон; китайск. Кюан-йин) сделал свою трансцендентальную мудрость доступной всем, кто обращается к нему с искренним сердцем. Повторение сутры «Сердце Совершенной Мудрости» и, особенно, последних четырех строк,

является одновременно как зовом к Его участию, так и возможностью вашего собственного просветления.

**К проводнику сознания,
оказывающему помощь
умирающему**

Эта роль — очень важная. Вы должны явиться проводником сознания умирающего как до смерти, так и после нее с тем, чтобы пробудить его сознание к осознанию относительности рождения и смерти. Всегда помните, что освобождение сущностного сознания из тела-сознания в процессе смерти дает единственную возможность для просветления.

Руководить сознанием умирающего и быть его проводником можно только при полном его согласии. Вы должны чутко улавливать его малейший намек на желание остаться наедине с самим собой. Но если вы

обращаетесь к нему или начинаете читать вслух, всегда обращайтесь к нему по имени, чтобы привлечь его внимание.

Вы должны быть готовы читать вслух отрывки из священных писаний до последнего его вздоха. Далее, вы должны совершить похоронный ритуал как во время смерти, так и после. Это равносильно руководству его первыми шагами в состоянии после смерти.

Чтобы эффективным было ваше проводничество, сначала вы должны обеспечить покой тому, кому вы помогаете, а это возможно только, если ваше собственное сознание ясно и спокойно и в вас нет абсолютно никаких сомнений относительно истины этих учений. Не связывайте себя с этой ролью, если вы не можете выполнить ее с открытым сердцем, т. к.

недостаток вашей убежденности неизбежно отразится на умирающем и неправильно повлияет на него.

Излишне напоминать, что вы должны проинформировать умирающего о ритуалах, которые вы совершаете перед смертью с тем, чтобы он мог понять их значение и быть готовым, когда придет время смерти.

Создайте спокойную атмосферу в последние часы перед смертью. Комнату устройте так, чтобы он мог чувствовать себя комфортно, а также, чтобы мог чувствовать вашу близость. Если умирающий пользовался образами Будды или другими священными символами, поместите их так, чтобы он мог легко их видеть. Родственники и друзья должны попрощаться с умирающим прежде, чем наступит его последний час. Затем они должны покинуть комнату, чтобы состояние сознания умирающего было спокойным и собранным,

чтобы он мог полностью сконцентрироваться на своих последних мгновениях.

Когда вы обнаружите, что умирающий уже не может ничего для себя сделать, начинайте читать сутру «Сердце Совершенной Мудрости» с целью, чтобы его ум бесцельно не блуждал. Каждое слово произносите ему на ухо отчетливо. Помните, что смысл услышанного им — это последнее, что он берет с собой в путь. Поэтому очень важно, чтобы этот канал коммуникации между вами и умирающим не нарушался никакими посторонними разговорами, не имеющими отношения к его нуждам и состоянию сознания.

После смерти и после того, как тело будет подготовлено к захоронению или кремации, вы должны провести такую похоронную службу, которая удовлетворила бы пожелания как родственников, так и знакомых

умершего. В комнате, где проводится служба, следует организовать временный алтарь и поместить фотографию умершего. Если есть такая возможность, поставьте на алтарь образ Будды или Боддhisатвы вместе с соответствующими подношениями, такими, как цветы, благовония, еда и свечи. Фотография умершего играет роль фокуса, на который направлено внимание присутствующих, т. е. на сознание ушедшего, в то время как подношения Будде (включающие также и молитву молчания) устанавливают связь между Буддами и ушедшим, между Буддами и оставшимися живыми, а также между оставшимися живыми и ушедшим.

Службу вы можете начать с обращения к умершему, после чего вместе с присутствующими прочтите следующую молитву. Ее следует прочесть трижды. Искреннее повторение

этой молитвы позволит призвать силы Боддисатвы и послать их на благо умершего.

МОЛИТВА

О, Будды и Боддисатвы всех четырех сторон света, наделенные великим состраданием, обладающие знанием будущего, одаренные божественным глазом, обладающие любовью, охраняющие живых существ, Снизойдите к нам силой своего великого сострадания, и примите эти конкретные подношения, а также ментально сотворенные.

О, Сострадающие, вы, кто обладает мудростью понимания, любовью сострадания, силой деяния божественных дел и силой покровительства невообразимых размеров! (Такой-то и такой-то человек) перешел из этого мира

в другой. Он совершил огромный прыжок. Свет этого мира погас для него. Он остался наедине со своими кармическими силами. Он ушел в Великое Молчание. Его унес Великий Океан (рождения и смерти).

О, Сострадающие! Защитите (такого-то), он сейчас беззащитен. Будьте ему отцом и матерью.

О, Сострадающие! Не позволяйте силе вашего сострадания быть слабой, но помогите ему. Удержите его от несчастных состояний существования. Простите ему старые долги...¹⁷

Службу можно закончить пением всеми присутствующими сутры «Сердце Совершенной Мудрости», сопровождая его Четырьмя Обетами Боддисатвы, которые также нужно повторить трижды:

Я обещаю получить просвет-

ление на благо всех живых существ.

Я обрежу корни всех страстей, истекающих из заблуждения.

Я проникну в самую дальнюю дверь Дхармы.

Я реализую высший путь Будды.

Когда похоронная служба будет закончена, вашей дальнейшей обязанностью будет ежедневное повторение в течение следующих семи дней «Сердца Совершенной Мудрости» и Молитвы. Эту сутру следует пропеть трижды перед фотографией ушедшего с тем, чтобы попытаться привести его к просветлению. Пища, цветы и свечи должны обновляться перед каждым ритуалом по той же причине, о которой мы уже говорили раньше. Благовония также должны быть поднесены Буддам и Боддисатвам при каждой службе. Эти обряды следует выполнять раз в неделю

на протяжении последующих шести недель со дня смерти ушедшего или сорок девять дней. Выполненные в гармонии с семидневным циклом рождения-смерти, соответствующего промежуточному состоянию⁴, они достигают своей цели: пробуждения сознания ушедшего перед тем, как он войдет в следующую реальность существования. Поскольку время следующего рождения варьирует, ритуал следует выполнять ежегодно.

Сорока-девяти-дневный ритуал выполняется и тогда, когда смерть наступила в результате несчастного случая и не было возможности подготовить сознание умершего к ней, а также в том случае, когда смерть наступила где-то далеко и тело отсутствует или отсутствует пепел после кремации. В этом случае особую роль играет фотография ушедшего.

Этим заканчиваются ваши формальные обязанности. Теперь вы

понимаете, если эти ритуалы были выполнены неэгоистично и искренне, их значение для ушедшего неоченимо. Более того, ваша добродетель, состоящая в передаче этих учений тому, кто в этом особенно нуждается, посадила семена кармы, которая принесет неизмеримую пользу как вам, так и ушедшему.

К СЕМЬЕ

Когда уже известно, что кто-то из вашей семьи вскоре должен умереть, следует пригласить духовного проводника с тем, чтобы он подготовил умирающего к смерти, а также организовал и выполнил похоронные и после-похоронные ритуалы. Если умирающий принадлежит церкви или храму, следует пригласить его священника. Однако если у него не было такой формальной принадлежности, нужно выбрать духовного дру-

га (если возможно, сделать это с согласия умирающего), чтобы он мог выполнить роль духовного проводника, применяя учения и наставления, содержащиеся в этой книге. Эту же роль может выполнить кто-то из членов семьи, если есть гарантия, что он будет спокоен в течение всех ритуалов.

Особенно важно оказать сердечную поддержку умирающему в его последний час, так как каждый член семьи кармически связан с ним. Внимательно прислушайтесь к тому, что говорит умирающий, не убеждая его и не противореча ему. Если он выступает против Бога, доктора или еще кого-то, позвольте ему это делать, хотя, конечно, такая реакция является нежелательной, если умирающий был знаком с учениями, о которых здесь идет речь. Не принуждайте его обсуждать такие вопросы, если его сознание не имеет такой направ-

ленности. Если кто-то из членов семьи занят своими собственными желаниями в последние часы умирающего, который нуждается в покое для концентрации всей своей энергии с тем, чтобы перейти «смерть», — это кармически вредно для всех, связанных с ним.

Семья должна понимать, что уходящие при приближении смерти могут терять интерес к окружающему и уходят в состоянии транса и часто видят и слышат то, что присутствующие не переживают в этот момент. Семья не должна интерпретировать такое состояние, как ухудшение сознания умирающего, и считать, что в этот момент им можно пренебречь. В действительности же, его слышание и понимание в этот момент может быть даже более точным. Многие древние традиции говорят о том, что часто у людей во время тяжелых смертельных болезней открывается

экстрасенсорное восприятие. Поэтому понятно, что истерия или рыдания будут нарушать этот тонкий процесс, который происходит с умирающим. Поэтому держите такие проявления как можно дальше от постели больного.

После того, как врач сделает заключение о смерти, тело должен осмотреть владелец похоронного бюро. Многие учения, посвященные искусству умирания, утверждают, что, если возможно, нужно, чтобы прошло не менее трех дней прежде, чем тело будет вскрыто или бальзамировано. Это делается для того, чтобы жизненная сила успела выйти из тела и войти в промежуточное состояние¹⁹. Если в этом есть необходимость, можно поместить тело в металлический ящик на три дня. По прошествии трех дней тело кремируется или подлечит захоронению.

Не нужно напоминать, что похоронный ритуал совершается на пользу ушедшего и что его семья должна выполнить все его желания: кто будет их выполнять и как. Аналогично, нужно учесть желание умершего: его наказ относительно захоронения тела. Если для ушедшего внешне похороны не имели значения, выполнение обрядов в данном случае не принесет пользы ни ему, ни его близким, чья истинная роль состоит в том, чтобы организовать ему спокойную смерть и безболезненное следующее рождение.

Хорошо, если семья примет участие в ритуалах смерти и погребения в течение сорока девяти дней. Таким образом восстановится связь с ушедшим, облегчится одиночество оставшихся, их печаль по ушедшему. На самом же деле, за пределами этого плана, в своем истинном смысле, печаль не имеет субстанции.

«Сердце совершенной мудрости» говорит: «Нет ни уничтожения, ни смерти... Ни боли, ни причины ее возникновения...» Разум «мертвых» и Разум «живых» — это, в сущности, — Единый Разум. Этот Единый ни каким образом не исчезает. Аналогично, мертвые не исчезают. В конце концов, куда они могут исчезнуть?

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Карлис Озис, «Наблюдения, проведенные врачами и нянями над больными, прикованными к смертному одру». Журнал Американского Общества физических исследований, октябрь, 1963.

2. Ссылка на отрывок из Ангулимана Сутры, в которой мстительный учитель говорит своему невинному ученику, что он родится следующий раз в Чистой Земле, если убьет тысячу человек. Ученик, чтобы выпол-

нить свою кровавую миссию, преследует Будду, который не только разрушил все его дьявольские намерения, но изменил его сердце.

3. Тенко-Сан. Новая тропа к древней истине. (Лондон: Георг Аллен и Унвин). Цитируется Марией Байлз во «Всемирном Буддизме,

4. Виджняптиматрасиддхи-Шастра.

5. Преходящие рождение и смерть в промежуточном состоянии соответствуют постоянному созиданию и разрушению, происходящих в клетках материального тела. Значение «обычного рождения и смерти» в промежуточном состоянии заключается в том, что, как правило, по прошествии семи дней «сущность», если она еще не возродилась, умирает и продолжает возрождаться в этом же промежуточном состоянии. Эта смерть со-

ответствует смерти материального тела в нормальном бодрствующем состоянии в конце жизни.

6. Лама Говинда.

7. Сантидева. Бодхичарьяватара, часть II,

8. Мастер Дзеда Деген—Собогензо.

9. В этой сутре Будда разговаривает с Шарипутрой, самым мудрым среди всех его учеников, о достижениях Авалокиты, который стал Боддисатвой Сострадания благодаря своему открытию, состоящему в том, что личность человека состоит из пяти скандх, которые лишены субстанции. Дефис употребляется в целях пения.

10. Праджня Парамита: мудрость «запредельная», т. е. трансцендентная мудрость; путь, ведущий к до-

стижению этой мудрости; текст, содержащий учение, ведущее к ее реализации.

11. Боддисатва Сострадания: Авалокита или Авалокитешвара в Санскрите; Канзеон или Каннон в Японии; Кюан-йинь в Китае. Он часто изображается со многими руками, символизируя свою бесконечную помощь, а также со многими головами, означающие различные виды мудрости.

12. Пять скандх: «агрегатов» (т. е. форма, чувства, восприятие, ментальные импульсы, сознание).

13. «Здесь», т. е. на уровне трансцендентальной мудрости.

14. «Мысль», т. е. восприятие. «Выбор»: взятый в кавычки означает ментальные тенденции, импульсы, волевые действия и т. д.

15. Дхарма (дхармы). С прописной буквой «д» и мн. число означает фундаментальные элементы существования, материальные и нематери-

альные. Сила, форма, причина и следствие порождены игрой этих дхарм, которые, в своей сущности, нейтральны. Дхарма с заглавной буквой «д» и без буквы «ы» означает универсальный Закон, Истина, Буддийская доктрина, учения Будды.

16. Иди, иди за пределы, совсем за пределы, проснись, радуйся!

Слово «сва-ха» с ударением на второй слог не имеет эквивалента в английском языке, оно выражает ликование, аналогичное «аллилуйя».

17. Из книги:

«Тибетская книга мертвых» («Тё-дол Бардо»).

18. Однако на практике время варьирует от одного до трех дней, в зависимости от климата и других

факторов. И, безусловно, если ушедший как донор отдал свое тело или орган на службу медицины, в этом случае нельзя ждать даже один день.

С Л О В А Р Ь

(Технические слова и выражения, не определенные в тексте)

Амитабха (яп. Амида): Будда бесконечной жизни и света; центральная фигура в Буддийской секте Чистой Земли.

Аруначала-Шива: гимн. Аруначала— священная гора, где Рамана Махарши провел свои зрелые годы жизни. Шива, Брахма и Вишну образуют индийскую триаду. Шива олицетворяет разрушение, но также оказывает поддержку и дает милость страдающему миру.

Бхикшу: санскритский термин для последователя Пути Будды; монах.

Рождение и смерть: относительность время и пространство; причина и следствие; карма; сансара; бесконечное изменение.

Боддисатва (Мудрость-существо): в Буддизме — необычайное существо величайшего сострадания, духовное развитие которого уступает только Будде; также тот, кто дал обет достижения просветления на благо всех живых существ.

Брахма: Высочайшее Божество Пост-Ведического Индуизма; Абсолютная Реальность.

Будда: санскритское слово, означающее: 1) конечную Истину или абсолютный Разум; 2) того, кто полностью проснулся для истинной природы существования. Имя Будды также соотносится с историческим Сиддхарттой Готамой, называемым также Татхагатой.

Буддизм утверждает, что он был один из многих в длинной цепи Будд, каждый из которых был Учителем человечества для своего цикла времени.

Природа Будды: основа полноты, присущая как живой, так и неживой жизни.

Эго: в Буддизме — понятие самости как дискретной, отдельной единицы.

Восемь видов лжи: ложная точка зрения относительно созидания и разрушения, прошлого, будущего, одного, многих, изменения и постоянства.

Просветленный: абсолютно совершенные Будды и Боддисатвы.

Пять привязанностей: к богатству, сексу, пище и питью, славе, сну.

Четыре греха: лживая речь; употребление аморальных слов; сплетничество; клеветничество.

Гаутама (Пали: Готама): Шакьямуни Будда.

Гайя: город на северо-востоке Индии, где под деревом Бо Будда получил Великое Просветление.

Гуру: духовный учитель или проводник.

Хинаяна («Малое колесо», см. Махаяна): Буддизм юго-восточной Азии.

Иллюзия: в Буддизме неправильная интерпретация объективной реальности; заблуждение, вера в то, что противоположно реальности.

Судья мертвых: в Буддийской мифологии Яма-раджа, держащий перед умершим Зеркало Познания.

Камма: карма.

Коан: нелогично сформулированная духовная задача.

Кушинагара: город на северо-западе Индии, где Будда ушел из этого состояния существования, т. е. вошел к паранирвану.

Махаяна («Большое колесо», см.

Хинаяна): Буддизм Японии, Тибета, Китая, Кореи и других Азиатских стран.

Мантра: священные звуки. Их повторяют члены Буддийских и Индийских сект как средство для духовного пробуждения.

Майя: иллюзия.

Срединный Путь: Дхарма Будды или Учение.

Разум: абсолютная Реальность; абсолютное Сознание; с прописным «р» — вместилище интеллекта.

Зеркало познания; Зеркало кармы: в Буддийской мифологии зеркало, в котором «мертвые» видят свою прошлую карму.

Мумонкан: собрание 48 коанов, составленных мастером Дзена Мумоном около 1228 года.

Нирвана: конечное состояние, в которое существа входят, когда их сознание больше не ограничивается иллюзорным эго.

Чистая Земля: мир Истины и Чистоты.

Роси: почтенный (духовный) учитель или мастер.

Самадхи: в Буддизме интенсивная, хотя и без усилий выполненная концентрация; абсорбирование до самозабвения.

Сатори: просветление или самореализация.

Самость: с прописной буквой «с» — ограниченное эго-единство, «я», чьи-ми границами являются чувства и дискриминативный интеллект; с заглавной буквы «с» — бессамость, безграничное «Я». Опус мастера Дзена Дегена, состоящий из 95 разделов, написанный в течение 25 лет и законченный примерно к 1252 году.

Существа шести реальностей: существа, чья карма погружает их в одну из шести сфер непросветленного существования.

Шесть органов чувств: глаз, ухо,

нос, язык, тело (касание) и разум (дискриминативный интеллект).

Шесть сфер существования: в Буддийской космологии сфера ада, голодных духов, животных, воинствующих демонов, человека, богов. В этих шести сферах непросветленного существования существа подвержены закону рождения и смерти, согласно причинам и условиям.

Сутра: Буддийские писания, т. е. целевые диалоги и церемонии Будды Шакьмуни.

Татхагата: «Единый Явленный», «Просветленный Явленный» — так Будда называл себя.

Десять видов зла: убивать; красть; прелюбодействовать; лживая речь; использование аморальных слов; сплетничество; клеветничество; алчность; гнев; ложные взгляды.

Десять сил Будды: полное знание
1) всех причин; 2) индивидуальной кармы всех живых существ; 3) всех

стадий зазна, ведущих к просветлению; различных степеней самадхи; 4) сил и способностей всех существ; 5) желаний всех живых существ; 6) различную природу живых существ; 7) конец, к которому все идут; 8) бу- различную природу живых существ; 9) прошлую жизнь всех живых существ; 10) как прийти к концу иллюзий и достичь нирваны.

Теравада: «Мудрость Старейших», см. Хинаяна.

Нить Жизни: карма; само-сознание или относительное существование.

Три низших состояния: в Буддийской космологии подчеловеческие состояния или реальности: чертей, привидений и животных.

Три яда: жадность, гнев и заблуждение.

Три греха тела: убивать; красть; прелюбодействовать.

Три стадии, предшествующие Нирване (Боддисатвы): 1) начальная

практика посвящения; 2) первоначальное желание просветления, сопровождаемое обетом его достижения; 3) четыре линии правильного поведения; включая практику десяти совершенств: благотворительность, моральная чистота, терпение, усердие, медитация, мудрость, адаптация, принятие решения, достижение цели, познание.

Пустота: санскр. шуньята; яп. ку. Жизнеспособная матрица всех видов существования.

Зазен: сконцентрированный, одноточечный ум; процесс опустошения ума от всех мысль-форм, образов, понятий и т. д.

Дзен: сконцентрированный, одноточечный ум. В качестве Буддийской секты, методы Дзена (а также и ученики) направлены на достижение сатори, просветления, которое является сердцем учения Будды.

СПИСОК ИМЕН, ВСТРАЧАЮЩИХСЯ В КНИГЕ

Абрахам а Санкта Клара (1644—1709): Австрийский монах, Ганс Ульрих Мегерле, плодовитый автор теологических и сатирических работ.

Аполлоний Тианский: странствующий греческий пророк и философ первого столетия новой эры.

Басе: (1644—1694), известный японский поэт хайку.

Бассуи Токусю (1327—1387): японский мастер дзена.

Блофельд, Джон: современный английский переводчик китайских буддийских текстов.

Будда (Сижжхарта Гаутама, позднее известный как Шакьямуни, т. е. молчаливый монах Шакья-клана» — V век до н. э.): высочайшая духовная фигура, на которой был основан Буддизм. Для более полного описания Будды пользуйтесь Словарем.

Бернс, Дуглас: современный ученый Буддизма Теравады.

Гуан-цзы: китайский святой таотист четвертого столетия до н. э., оригинально расширивший доктрины Лао-цзы.

Гухо Миохон (1263—1323): китайский мастер Дзена.

Конфуций (яп. Коси; 551—479 до н. э.): знаменитый китайский святой.

Коомарасвами, Ананда (1877—1947): автор книг по индуизму и индийскому искусству.

Деген Киген (1200—1253): японский мастер Дзена, основавший секту Сото и посеявший многие идеи в Японском Буддизме.

Дего Енчи (769—835): китайский мастер Дзена.

Докуон (1819—1895): японский мастер Дзена.

Эпиктет (50—135?): греческий философ-стоик.

Этсуген (1616—1681): японский мастер Дзена.

Фугай (1779—1847): японский мастер Дзена.

Говинда, Лама: современный Буддийский ученый-монах, родившийся в Германии.

Хакуин Экаку (1686—1769): японский мастер Дзена, одухотворивший Учение Дзена Ринзай; художник, писатель и скульптор.

Хофуку Ютен (1928): китайский мастер Дзена.

Иккью Сейюн (1394—1481): японский мастер Дзена.

Каплу, Филип: директор Центра Дзена в Рочестере, Нью-Йорк.

Кассан: китайский мастер Дзена; год рождения и год смерти неизвестны.

Кейзан Йокин (1268—1325): Четвертый Патриарх японской секты Сете после Дегена, автор работы по Дзёну.

Кукоку (1328—1407): японский мастер Дзена.

Лао-цзы (?604): легендарный китайский святой и автор.

Лессинг, Готтхолд Ифрейм (1729—1784): немецкий драматург и философ.

Махарши, Шри Рамана (1879—1950): считается одним из наиболее глубоко просветленных святых современной Индии.

Матсунага, Тейтоку (1571—1653): японский поэт.

Милинда (**Менандер**, 125—95 до н. э.): греческий император Бактрии.

Нагасена: Буддийский монах первого столетия новой эры, обративший Императора Милинду на Путь Будды.

Нарада, Махатхера: Цейлонский ученый-монарх, много писавший о Буддизме Теравады.

Обаку Киун (?850): один из величайших мастеров Дзена.

Рамакришна, Шри (1836—86): индийский святой и мистик, на учениях которого был создан Орден Рамакришны.

Разан: китайский мастер Дзена. Даты жизни неизвестны.

Руми, Ялал эд-Дин (1207—1273): персидский поэт-суфий и мистик.

Сангхаракшита, Бхикшу: современный ученый-монах Буддизма Махаяны, родился в Англии.

Сенека (4 до н. э. — 65 н. э.): государственный деятель Рима, писатель и философ-стоик.

Шинран (1173—1262): проводник света в японском Буддизме, секта Истинной Чистой Земли.

Шозан (кит. Сао-сан): китайский мастер Дзена девятого столетия.

Шестой Патриарх Дзена (кит. Хой-

нен); японск. Рокуси-дайчи; (638—713):

Стори, Френсис: современный Буддийский ученый, англичанин. Долгое время был в Юго-Западной Азии, написал работы о Буддизме Теравады.

Тайи, Роси Генки (1889—1953): японский мастер Дзена.

Таккан (кит. Та-куан; 1573—1645): китайский мастер Дзена.

Текисуи (1822—1899): японский мастер Дзена.

Тенне-Дего (кит. Тьен-хуанг Таову; 748—807): китайский мастер Дзена эпохи Чан.

Тезан Риокай (807—869): китайский мастер Дзена эпохи Чан, основавший секту Сете Дзен буддизма.

Вивекананда, Свами (1863—1902): самый избранный ученик Шри Рамакришны, основатель Ордена Рамакришны (Веданта) в Америке.

Вольтер, Франсуа М. А. (1694—1778): французский философ, известный как защитник свободы сознания.

Якусан Иген (751—834): китайский мастер Дзена эпохи Чан.

Ямамото, Роси Гемпо (1865—1961): японский мастер Дзена двадцатого столетия.

Ясутани, Роси Хакуун: современный японский мастер Дзена; один из учителей Филипа Каплу.

**КОЛЕСО
РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ**

Перепечатано с Нью-Йоркского издания, вышедшего в 1971 г. под редакцией Филипа Каплу.

Формат 60×84|32. Бумага писчая № 1.
Гарнитура Литературная.

Печать высокая.

Уч.-изд. л. — 4,3. Усл. печ.-л.—5,9.

Заказ 3137. Тираж 5000.

Когласская типография, Невского, 20.

спухог 12-V-92 цена 50 ф.