Наталия Рокотова

ОСНОВЫ БУДДИЗМА

К 140-летию со дня рождения

Елены Ивановны Рерих

Сибирское Рериховское Общество

Издательский центр «Россазия»

Новосибирск, 2018

УДК 294.3

ББК 86.35

Р 66

Р 66 Рокотова Н. Основы Буддизма. — Новосибирск: Сибирское Рериховс­кое Общество: Издательский центр «Россазия», 2018. — 208 с.

Книга «Основы Буддизма» была собрана Е.И. Рерих и издана на русском языке в Монголии (1926). Елена Ивановна не прекращала работу над книгой

в течение всей своей жизни. Дополненное издание на английском языке под псевдонимом Наталия Рокотова увидело свет в 1930 году, в 1940 году — на русском. Уже после ухода из жизни Е.И. Рерих,

в 1971 году, ближайшая сотрудница Рерихов З.Г. Фосдик выпустила второе издание на английском языке с новыми добавлениями, подготовленными Еленой Ивановной; в России в 1970-х годах был сделан его перевод.

Настоящее издание основано на книге, вышедшей в 1926 году, и включает также дополнения из всех последующих изданий.

ISBN 978-5-6041033-3-3

© Сибирское Рериховское Общество,

подготовка текста, 2018

Предисловие дано высоким лицом буддийского мира

Великий Готама дал миру законченное учение жизни. Всякая попытка сделать из великого эволюционера Бога — приводит к нелепости.

Конечно, до Готамы был целый ряд подвижников общего блага, но учение их распылилось сотнями веков. Потому учение Готамы должно быть принято как первое учение знания законов великой материи и эволюции мира.

Современное понимание общины даёт прекрасный мост от Будды Готамы до наших дней. Произносим эту формулу не для возвеличивания, не для умаления, но как факт очевидный и непреложный.

Закон бесстрашия, закон отказа от собственности, закон ценности труда, закон достоинства человеческой личности вне классов и внешних отличий, закон реального знания, закон любви на основе самосознания делают заветы Учителей непрерывной радугой радости человечества.

Построим основы Буддизма в его явленных заветах. Учение простое, равное по красоте Космосу, удалит всякий намёк на идола, недостойный великого Учителя народа.

Знание было ведущей тропой великих Учителей. Знание позволит подойти к великим учениям свободно, жизненно, как реальна сама великая материя.

Не будем вводить позднейшие сложности, кратко скажем о тех основах, которые не могут быть отрицаемы.

Радость всем народам! Радость всем трудящимся!

*1926 – 1940*

Говоря об основах Буддизма, нельзя останавливаться на позднейших усложнениях и разветвлениях. Важно знать, что идея очищения учения всегда жива в буддийском сознании. Вскоре после смерти Учителя начались известные соборы в Раджагрихе, потом в Весали и в Патне, возвращая учение к его первоначальной простоте.

Главные существующие школы Буддизма — Махаяна (Тибет, Монголия, Россия — калмыки, буряты, Китай, Япония, Северная Индия) и Хинаяна (Индокитай, Бирма, Сиам, Цейлон и Индия). Но во всех школах одинаково помнят о качествах самого Учителя.

Качества Будды: Шакья Муни — Мудрый из рода Шакья. Шакья-Синха — Шакья Лев. Бхагават — Благословенный. Сатха — Учитель. Татхагата — Прошедший великий Путь. Джина — Победитель. Владыка Благого Закона.

Необыкновенно прекрасен этот приход царя в облике могучего нищего. «Идите, вы, нищие, несите спасение и благо народам». В этом напутствии Будды в одном определении «нищие» заключена целая программа.

Познавая учение Будды, понимаете, откуда идёт утверждение буддистов: «Будда — человек». Его учение жизни — вне всяких предрассудков. Храм для него не существует, но есть место собраний и дом знаний — тибетские дуканг и цуглаканг.

Будда отрицал существование личного Бога. Будда отрицал существование вечной и неизменной души. Будда дал учение жизни каждого дня. Будда действенно выступал против собственности. Будда лично боролся против изуверства каст и преимущества классов. Будда утверждал опытное, достоверное знание и ценность труда. Будда заповедал изучать жизнь мира в полной его реальности. Будда положил основание общине, предвидя торжество Общины Мира.

Сотни миллионов почитателей Будды распространены по всему миру, и каждый из них утверждает: «Прибегаю к Будде, прибегаю к Учению, прибегаю к Общине».

Буддийская письменная традиция и современные нам исследования устанавливают ряд подробностей жизни Готамы Будды. Кончина Будды относится большинством исследователей к 483 г. до н.э. Согласно сингальским хроникам, Будда жил с 621 по 543 г. до н.э. А китайские хроники фиксируют рождение Будды в 1024 г. до н.э. Указан возраст Учителя — около восьмидесяти лет\*. Известно место рождения Учителя — Капилавасту, расположенное в Непальском Терае. Известен царский род Шакья, из которого происходил Готама, покинувший царский дворец и семью около тридцати лет для подвига искания общего блага. Некоторые писатели сближают род Шакья с горными племенами, населявшими Непальский Терай.

В биографиях великого Учителя рассказывается о четырёх встречах: дряхлый старец, страждущий человек, разлагающийся труп и величавый анахорет, — запечатлевшихся в уме царевича сознанием страдания и тленности всего сущего. Конечно, эти четыре встречи суть лишь состояния души, изображённые символически. Ибо в одной древнейшей биографии-поэме имеется примечание после описания третьей встречи: «Кроме царевича и его стремянного, никто не видал умершего, которого переносили через дорогу».

Конечно, все биографии великого Учителя сильно приукрашены современниками и последователями, особенно в позднейших писаниях, но для сохранения колорита и характера эпохи приходится до некоторой степени пользоваться традиционным изложением.

\* Устные традиции утверждают 100 лет.

Согласно преданиям, в VI веке до нашей эры в Северной Индии, в предгорьях Гималаев, существовало владение Капилавасту, оно было населено многочисленными племенами Шакья, потомками Икшваку, солнечного рода кшатриев. Они управлялись старшим в племени, и глава племени жил в городе Капилавасту, от которого в настоящее время не осталось следов, ибо ещё при жизни Будды он был разрушен соседним враждебным царём. В то время в Капилавасту царствовал Шуддходана, последний прямой потомок Икшваку. От этого царя и его жены Майи рождён был будущий великий Учитель, получивший имя Сиддхарта, что означает — «исполнивший своё назначение».

Видения и пророчества предшествовали его рождению. Немало легенд о его чудесном зачатии. Так, по одной легенде Бодхисаттва, избрав царицу Майю своею матерью для своего появления на Земле, принял образ чудесного белого слона и вошёл в её чрево; по другой — это был сон, который видела Майя. По древнему преданию, видение слона всегда означает воплощение божественного Аватара. Само рождение его в день майского полнолуния сопровождалось многочисленными благоприятными знамениями на небесах и земле. Так великий Риши Ашита, находившийся в горах в отшельничестве, услышав от Дэв о рождении в роще Люмбини (вблизи Капилавасту) Бодхисаттвы, будущего Будды, который пустит в ход Колесо Учения, немедленно собрался в путь для воздаяния почитания будущему Учителю человечества. Придя во дворец Шуддходаны, он выразил желание увидеть новорождённого Бодхисаттву. Царь приказал принести младенца, ожидая благословений от великого Риши. Но Ашита, увидев младенца, сначала радостно улыбнулся, затем зарыдал. Обеспокоенный царь спросил о причине его горя и не видит ли он дурных предзнаменований для его сына? На это Риши ответил, что ничто не угрожает младенцу. Он радуется, ибо младенец достигнет полного озарения и станет великим Буддой, но он и скорбит, ибо не доживёт до его дней и не услышит Великий Закон, который будет оповещён на спасение мира.

Царица Майя, дав рождение Бодхисаттве, на седьмой день умерла, и место её заняла сестра её, по имени Праджапати. В истории Буддизма она известна как первая ученица Будды и как основательница и первая настоятельница женской буддийской общины.

По обычаю того времени, на пятый день после рождения Бодхисаттвы сто восемь браминов, из наиболее сведущих в Ведах и предсказаниях, были созваны во дворец Шуддходаны, чтобы дать имя новорождённому царевичу и прочесть и определить его жизненный путь в предначертаниях Светил.

Восемь из самых учёных сказали: «Имеющий такие знаки, как царевич, сделается мировым Монархом-Чакравартин, но если он удалится от жизни, он станет Буддою и снимет пелену невежества с глаз мира».

Восьмой, самый молодой, добавил: «Царевич покинет мир после того, как он увидит четыре знака — старика, больного человека, труп и отшельника».

Шуддходана, желая удержать сына-наследника, принял все меры к тому. Окружил его всею роскошью, всеми удовольствиями, которые могла предоставить царская власть. Зная, что сын его будет побуждён к отречению и уходу указанными четырьмя встречами, царь издал строжайший приказ наблюдать за тем, чтобы царевич не мог увидеть ни одного из указанных явлений. Во все четыре стороны на расстоянии четверти мили от дворцов была расставлена надёжная стража, которая никого не должна была пропускать. Но предначертанное исполнилось.

Есть много данных, указывающих, что царевич Сиддхарта получил прекрасное образование, ибо знание в те времена было в большом уважении и, согласно примечанию в «Буддхачарита» Асвагоши, самый город Капилавасту был назван так в честь великого Капилы, основателя философии Санкья. Отзвуки этой философии могут быть найдены в Учении Благословенного.

В Каноне для большой убедительности в уста самого Будды вложено описание роскошной жизни при дворе Шуддходаны. «О нищенствующие, я был воспитан в утончённости, в чрезвычайной утончённости... День и ночь белый зонтик держали надо мною, чтобы ни зной или холод, ни пыль или дождь не коснулись меня... Я употреблял сандаловое масло лишь из Бенареса, и все мои одежды привозились из Бенареса. Во владениях моего отца пруды лотосов, синих, белых и красных, были сделаны для меня. Я владел тремя дворцами — один для зимы, другой для лета и третий для дождливого периода. В продолжение четырёх дождливых месяцев я был окружён музыкантами, певцами и танцовщицами и не покидал дворца... И тогда как в других владениях отруби риса давались в пищу рабам и работникам, у моего отца рабы и рабочие получали рис и мясо в пищу...» (Ангуттара Никая).

Но эта роскошь и счастливая беззаботная жизнь не могли усыпить великий дух, и в древнейших традициях мы встречаем указание, что пробуждение сознания к страданиям человечества и к проблемам существования произошло гораздо раньше, нежели это принято позднейшими писаниями. Так, по этим традициям Бодхисаттва с самых ранних лет проявлял необычайное сострадание и зоркую наблюдательность к окружающим явлениям.

В той же «Ангуттара Никая» приведены и следующие слова, якобы самого Будды: «И мне, о нищенствующие, рождённому в такой роскоши и воспитанному в такой утончённости, явилась мысль. Истинно, невежественный, обыкновенный человек, будучи сам подвержен старости, без возможности избежать её, печалуется, когда он видит, как стареют другие. Я тоже подвержен старости и не могу избежать её.

И если я, будучи подвержен всему этому, увижу дряхлого старика, болеющего и страдающего, то тяжко будет мне (то же повторяется и о болезнях и о смерти). Продолжая так размышлять, вся моя радость юности исчезла навсегда».

Сказания изобилуют трогательными эпизодами из детской жизни Бодхисаттвы. Приведём некоторые из них.

В «Махавасту» рассказывается, как однажды малолетний Бодхисаттва с царём и в сопровождении придворных находился в парке. И так как он мог уже самостоятельно ходить, то прошёл незамеченный по направлению к местному селению, и тут на поле он увидел змею и лягушку, убитых плугом. Лягушка была взята в пищу, змея же выброшена. Зрелище это так поразило Бодхисаттву, что он преисполнился великой печали и ощутил необычайное сострадание. И, желая уединиться для размышления над только что увиденным, он направился к цветущей яблоне, стоявшей в уединённом месте. Здесь, сидя на земле, покрытой сухими листьями, он предался своим мыслям. Тем временем Царь, обеспокоенный его отсутствием, послал придворных на его розыски. Один из них нашёл его под тенью яблони, погружённого в глубокое размышление.

Другой раз он увидел пахарей. Они были грязны, нечёсаны, босы, и по телу их катился пот. Они погоняли быков железными прутьями. По спинам и бокам животных струилась кровь. Они были изъедены мухами и насекомыми и покрыты кровоточащими и гноящимися ранами от ударов железными прутами; отягощённые своим ярмом, они едва переводили дыхание, надрываясь в страшных усилиях. Нежное сердце Бодхисаттвы преисполнилось острого сострадания.

«Кому принадлежите вы?» — спросил он пахарей.

«Мы собственность царя», — отвечали они.

«От сего дня вы больше не рабы, вы больше не будете слугами. Идите куда хотите и живите в радости».

Он также освободил быков, сказав им: «От сего дня паситесь на свободе и пейте самую чистую воду, и пусть благодатный ветер с четырёх сторон света овеет вас».

Затем, увидев тенистое бамбуковое дерево, он сел у его подножия и предался размышлению.

Девадатта, увидя гуся, летящего над своей головой, пустил стрелу, и раненая птица упала в сад Бодхисаттвы. Бодхисаттва поднял её и, вынув стрелу, перевязал рану. Девадатта послал за птицей, но Бодхисаттва отказался отдать её посланцу, сказав: «Птица принадлежит не тому, кто хотел лишить её жизни, но тому, кто спас её». Так произошёл первый разлад с Девадаттой.

Когда царевичу исполнилось 16 лет, по обычаю его страны он должен был избрать себе супругу после того, как явится победителем на состязаниях в военном искусстве и играх. Выбор царевича пал на царевну Яшодхару из того же рода Шакья. Она стала матерью Рахулы, который впоследствии сделался учеником своего отца и достиг Архатства.

Но личное счастье, как бы ни было оно велико, не могло удовлетворить огненно устремлённый дух Бодхисаттвы. Сердце его продолжало отзвучать на каждое человеческое горе, и ум его, созерцая непостоянство и скоротечность всего существующего, не ведал покоя. Он томился в роскошных помещениях своего дворца и подобно льву, пронзённому ядоносной стрелою, в страдании восклицал: «Мир полон невежества и страдания, нет никого, кто бы мог исцелить недуги существования!»

Это состояние его духа символически описано в четырёх предуказанных встречах, запечатлевшихся в уме царевича сознанием страдания и тленности всего сущего. После них он оставил своё царство в поисках освобождения мира от страдания.

По древним текстам решение Будды уйти от мира возникло из его внутреннего влечения, но позднейшие тексты приписывают это воздействию Богов, которые побудили его к этому и послали ему четырёх ангелов, принявших образ дряхлого старика, больного, трупа и анахорета. Так, в древней биографии в стихе, следующем после третьей встречи, имеется примечание, что только Бодхисаттва и его возница видели труп, который переносили через дорогу. Согласно этой Сутре, царевичу было немногим менее двадцати девяти лет. Так, легенда гласит:

Однажды царевич сказал своему вознице Чандака, что он желает проехаться по парку. На пути им повстречался дряхлый старик. Возница объяснил царевичу, что есть старость и как все люди подвержены ей. Глубоко потрясённый царевич велел повернуть обратно и вернулся домой.

Вскоре после этой встречи он снова проезжал тем же парком и на дороге увидел человека, всё тело которого было обезображено отвратительной болезнью и тяжко стонавшего от страданий. Возница пояснил ему, что есть болезнь и что все люди подвержены тому же. И снова царевич приказал повернуть обратно. Все удовольствия поблекли для него, и радости жизни стали ненавистны.

Другой раз он повстречал шествие с зажжёнными факелами, люди несли носилки и на них нечто, закрытое белым покровом; женщины с распущенными волосами и громким плачем сопровождали их — это был труп. Чандака сказал ему, что все должны прийти к такому состоянию. И царевич воскликнул: «О люди! как пагубно ваше обольщение! Неизбежно ва­ше тело обратится в прах, но вы продолжаете жить беззаботно, не обращая ни на что внимания!» Возница, заметив, какое впечатление произвело это зрелище на царевича, повернул коней по направлению к городу. Тут произошёл новый случай, который как бы указал царевичу разрешение мучившего его вопроса.

Когда они проезжали мимо дворцов, принадлежавших представителям знати из рода Шакья, одна из царевен увидела царевича с балкона своего дворца и приветствовала его стихами, в которых слово Нибутта (Нирвана, освобождение, счастье) повторялось в каждой строке, означавшими:

«Счастлив отец, породивший тебя,

Счастлива мать, взрастившая тебя,

Счастлива жена, которая назовёт мужем

этого прекрасного возлюбленного.

Она станет превыше страданий».

Царевич, услышав слово Нибутта, снял с шеи драгоценное ожерелье и послал его царевне, прося её принять это в награду за то наставление, которое она ему дала. Он подумал: «Счастливы те, которые нашли освобождение. Стремясь к спокойствию ума, я стану искать блаженство Нирваны».

В ту же ночь Яшодхаре снился сон, что царевич покинул её. Проснувшись, она рассказала ему свой сон: «О мой Возлюбленный, куда ты пойдёшь, позволь и мне пойти за тобою».

И он, намереваясь отправиться туда, где не было страданий (Нирвана), ответил: «Пусть будет так, куда я пойду, ты тоже можешь идти».

После возвращения Будды Яшодхара, вместе с его второй матерью Праджапати, стала его ученицей.

Была ночь. Царевич не мог найти успокоения на своём ложе. Встал и вышел в сад. Там он сел под большим бамбуковым деревом и предался размышлениям над жизнью и смертью, над бедствием разложения. Он сосредоточил свой ум и обрёл ясность мышления, и полное спокойствие снизошло на него. Находясь в таком состоянии, умственный взор его открылся, и он увидел перед собой высокий и величавый облик Старца, исполненный спокойствия и достоинства.

«Откуда Ты и Кто Ты?» — спросил царевич. В ответ Видение произнесло: «Я — Шрамана. Угнетённый мыслью о старости, болезни и смерти я покинул дом мой в поисках пути спасения. Все вещи устремляются к разложению, лишь Истина пребывает в вечности. Всё подлежит изменению, и нет постоянства, но слова Будды остаются неизменными».

Сиддхарта спросил: «Можно ли обрести спокойствие в этом мире горя и страдания? Я подавлен пустотою земных удовольствий, и всякая чувственность мне ненавистна. Всё угнетает меня, и само существование кажется невыносимым».

Шрамана отвечал: «Где есть зной, там есть и возможность холода. Существа, подверженные страданиям, обладают и способностью наслаждаться. Начало зла указывает, что и добро может быть развито. Ибо эти вещи — относительны. Там, где страдания велики, там и блаженство будет велико, если только ты откроешь глаза, чтобы увидеть. Как человек, упавший на кучу отбросов, должен найти ближайший пруд, покрытый лотосами, так же точно должен ты искать великое бессмертное озеро Нирваны, чтобы очистить скверну. Если озеро это не станет предметом искания, то вина не в озере. Так же, когда существует благословенный путь, ведущий человека, связанного грехом, к спасению в Нирване, вина не в тропе, но в человеке, если тропа эта остаётся в стороне. И когда человек, отягощённый недугом, не воспользуется помощью врача, который может исцелить его, вина не во враче. Так же точно, когда человек, обуянный желанием злобных поступков, не ищет духовного руководства Озарения, вина будет не в этом освобождающем от грехов руководстве».

Царевич внимал мудрым словам и сказал: «Я знаю, что достигну цели, но отец говорит, что я ещё юн и пульс мой бьётся слишком полнокровно, чтобы вести жизнь шрамана».

Величавый Старец отвечал: «Ты должен знать, что для поисков Истины время всегда благоприятно».

Трепет радости пронизал сердце Сиддхарты: «Именно теперь время искать Истину. Теперь время порвать все связи, которые могут воспрепятствовать мне достичь совершенного озарения».

Небесный Вестник выслушал с одобрением решение Сиддхарты: «Иди, Сиддхарта, и исполни твоё назначение. Ибо ты — Бодхисаттва, избранный Будда; тебе суждено просветить мир. Ты — Татхагата, Совершенный, ибо ты установишь Праведность и станешь Дхарма-радж, царём Истины. Ты — Бхагаван, ты — Благословенный, ибо ты призван стать Спасителем и Искупителем мира.

Исполни совершенство Истины. И если даже молния обрушится на главу твою, не уступи прельщениям, уводящим людей с пути Истины. Как солнце во все времена следует своему пути и не ищет иного, так и ты не покинешь тропы Праведности, ты станешь Буддою. Будь настойчив в исканиях твоих, и ты обретёшь что ищешь. Следуй твоей цели неотступно, и ты победишь. Благословение всех богов, всех ищущих свет будет над тобою, и небесная мудрость направит твои шаги. Ты будешь Буддою, ты просветишь мир и спасёшь человечество от гибели».

Так сказав, Видение исчезло, а душа Сиддхарты была исполнена восторга. Он сказал себе: «Я пробудился для Истины, и я решаю выполнить моё назначение. Я порву все связи, привязывающие меня к миру, и оставлю дом мой, чтобы найти путь спасения. Истинно, я стану Буддою» (Джатака).

Царевич вернулся во дворец, чтобы в последний раз взглянуть на тех, кого любил превыше всех земных сокровищ. Он направился в покои матери Рахулы и открыл дверь. Там горела лампа благовонного масла. На ложе, усыпанном жасмином, спала Яшодхара, положив руку на голову сына. Стоя на пороге, Бодхисаттва смот­рел на них, и сердце его разрывалось от тоски. Боль разлуки пронзила его. Но ничего не могло поколебать его решения, и мужественным сердцем подавил он свои чувства и оторвался от самого ему дорогого.

Его конь Кантака был осёдлан, и, найдя врата дворца широко открытыми, он направил коня в тишину ночи. Верный возница сопровождал его. Так царевич Сиддхарта отрёкся от земных наслаждений, отказался от своего царства, порвал все связи и вступил на путь бездомия (Джатака).

До сих пор четыре места в Индии вызывают паломничество почитателей Будды. Место рождения — Капилавасту, город этот, как уже было сказано, находился в Северной Индии, в предгорьях Гималаев, в верховьях реки Гондаки, и был разрушен ещё при жизни Будды. Место озарения — Бодхи-Гая, где находилась часто упоминаемая роща Урувела, под тенью которой Готама озарённо объединил все свои достижения. Место первой проповеди — Сарнат (около Бенареса), где, по выражению предания, Будда пустил в ход колесо Закона, место это до сих пор хранит развалины древнейших общежитий. Место смерти — Кушинагара (Непал).

В записках китайского путешественника Фа-Сяня (399 – 414), посетившего Индию, мы встречаем описания развалин владений Капилавасту, а также и прочих почитаемых мест.

Несмотря на эти факты, несмотря на древние колонны царя Ашоки, находятся любители сделать из Будды миф и оторвать это высокое учение от жизни. Француз Сенар в особой книге утверждал, что Будда есть «Солнечный Миф». Но и тут наука восстановила человеческую личность Учителя Готамы Будды. Урна, с частью золы и костей Будды, найденная в Пиправе (Непальский Терай) и датированная надписью, а также историческая урна, с частью реликвий Учителя, положенная царём Канишкой и найденная около Пешавара, свидетельствуют определённо о смерти Первоучителя мировой общины, Готамы Будды.

Не нужно думать, что жизнь Готамы Будды протекала среди общего признания и спокойствия. Наоборот, сохранились данные, указывающие на клевету и всевозможные препятствия, на которых Учитель, как истинный борец, только укреплялся, тем увеличивая значение своего подвига. Многие данные говорят о той враждебности, которую он встречал среди аскетов и браминов, ненавидевших его. Первые за порицание их изуверства, вторые за отказ признать их права на социальные преимущества и на знание истины по праву рождения.

Первым он говорил: «Если бы можно было достичь совершенства и освобождения от уз, привязывающих человека к земле, только отказом от мясной пищи и человеческих условий, то лошадь и корова давно достигли бы его».

Вторым — «По делам человек становится парией, по делам становится брамином». «Огонь, зажжённый брамином, и огонь, зажжённый шудрой, одинаково имеют пламя, яркость и свет...» «К чему привела ваша отделённость? За хлебом вы идёте на общий базар и цените монеты из кошеля шудры. Ваша отделённость просто называется грабежом. И священные вещи ваши просто орудия обмана». «Имущество богатого брамина не есть ли поношение божественного закона? Вы считаете юг светом, а север — тьмою. Будет время, когда приду от полуночи и ваш свет померкнет. Даже птицы летят на север, чтобы там принести миру птенцов. Даже серые гуси знают ценность имущества на земле, но брамин пытается набить золотом пояс и набрать сокровища под порогом дома. Брамин, ты ведёшь жалкую жизнь, и конец твой будет жалким. Ты первый будешь подлежать уничтожению. Если уйду на север, то оттуда и вернусь». (Со слов устной традиции буддистов Индии.)

Известны случаи, когда, после произнесения им речей, огромное большинство слушателей покинуло его, и Благословенный сказал: «Зерно отделилось от мякины, оставшаяся община, сильная убеждением, учреждена. Хорошо, что эти гордецы удалились».

Вспомним эпизод, когда его ближайший ученик и родственник Девадатта задумал сбросить обломок скалы на проходившего Учителя и даже успел повредить ему палец.

Вспомним жестокую судьбу, постигшую его племя и родину от мстительного соседнего царя. Легенды рассказывают, что Будда, находясь с любимым учеником Анандой недалеко от города в момент нападения на его страну, почувствовал жесточайшую головную боль, лёг на землю и накрылся плащом, чтобы скрыть от единственного свидетеля скорбь, овладевшую его стоическим сердцем.

Также не был он лишён и физических страданий. Часто упоминаются испытываемые им жестокие боли в спине, и самая смерть его якобы произошла от недоброкачественной пищи. Все эти подробности делают его облик истинно человеческим и близким.

Слово «Будда» не есть имя, но означает состояние ума, достигшего высшей точки развития, в буквальном переводе — «познавший», или тот, кто обладает совершенным знанием — мудростью.

Согласно Палийским Сутрам, Будда никогда не утверждал своего всезнания, которым наделили его ученики и последователи. «Те, кто сказали тебе, Вачча, что Учитель Готама знает всё, видит всё, утверждает своё обладание безграничной мощью провидения и знания и говорит — хожу ли я или недвижим, бодрствую или сплю, всегда и во всём присуще мне все­знание, — те люди не говорят, что я сказал, — они обвиняют меня, вопреки всякой истине» (Мадж­хима Никая).

«Силы, которыми обладает Будда, не чудесны, ибо чудо есть нарушение законов природы. Высшая мощь Будды вполне согласуется с вечным порядком вещей. Его сверхчеловеческие способности "чудесны" постольку, поскольку деятельность человека должна казаться чудесной низшим существам. Подвижникам, борцам истинного знания так же естественно выявлять свои необычные способности, как птице летать и рыбе плавать».

«Будда», согласно одному тексту, «есть лишь старший из людей, отличающийся от них не более, нежели первый вылупившийся цып­лёнок от других цыплят одной наседки».

Знание подняло его в другую категорию существ, ибо принцип дифференциации заключён в глубине сознания.

Особенно подчёркивается человечность Готамы Будды в древнейших писаниях, где встречается выражение: «Готама Будда — этот совершеннейший из двуногих».

Палийские сутры содержат много ярких определений высоких качеств Готамы — Учителя, указавшего путь. Приведём некоторые из них: «Он начальник каравана, учредитель, учитель, несравненный воспитатель людей. Человечество катилось подобно колесу повозки по пути к гибели, заблудившееся без проводника и покровителя. Он указал им верный путь».

«Он Владыка колеса Благого Закона. Он Лев Закона» (Шикшасамуччая).

«Он прекрасный целитель, сострадательными средствами он излечивает опасно больных людей» (Бодхичарьяватара).

«Почитаемый Готама — пахарь. Его пашня — бессмертие» (Сутта Нипата).

«Он — свет мира. Подобно подымающему с земли, подобно раскрывающему что скрыто, подобно несущему в темноте светильник, чтобы имеющие глаза могли видеть, — так Готама осветил своё учение со всех сторон».

«Он — освободитель. Он освобождает, ибо сам был освобождён». Его нравственные и духовные совершенства свидетельствуют истину его учения, и мощь его воздействия на окружающих заключалась в примере его личного труда.

Древние писания всегда подчёркивают жизненность его учения. Готама не отворачивался от жизни, но проникал во все будни трудящихся. Искал расположить их к учению, предоставлял им участие в своих общинах, принимал их приглашения и не боялся посещений куртизанок и раджей, двух центров светской жизни в городах Индии. Старался не оскорблять понапрасну традиционных обычаев; мало того, он искал возможность дать им своё учение, находя опору в особо почитаемой традиции, не посту­паясь при этом основными принципами.

Не было отвлечённости в его учении, он никогда не противоставлял существующей реальности идеал жизни мистической и трансцендентальной. Он подчёркивал реальность существующих вещей и условий для данного времени. И так как его деятельность и мысль преимущественно вращались в кругу жизненных условий, то и содержание своих речей и притч он черпал из обыденной жизни, пользуясь самыми простыми образами и сравнениями.

Исходя из представления параллелизма между природой и человеческой жизнью, индусские мыслители полагают, что явления природы могут нам многое пояснить в проявлениях нашей жизни. Будда, принимая этот метод, счастливо сохранил для своего учения опыт старой традиции. «Я сделаю тебе сравнение, ибо многие разу­мные люди поняли посредством сравнения» — такова была обычная формула Будды. И этот простой жизненный подход сообщал его учению яркость и убедительность.

Влияние его на людей было пропорционально его вере в себя, в свои силы и в свою миссию. Всегда входил он в положение каждого ученика и слушателя, давая им самое необходимое и соображаясь с их пониманием. Не отягощал учеников и слушателей, не имевших необходимой подготовки к усвоению высшего знания, непосильным для них умственным процессом. Также не поощрял стремившихся к отвлечённому знанию и не применивших в жизни его высокоэтическое учение. Когда один из подобных вопрошателей, по имени Малунка, спросил однажды Благословенного о начале всех вещей — Благословенный хранил молчание, ибо он считал, что наиглавнейшая задача была в утверждении реальности окружающего нас, то есть видеть вещи, как они существуют вокруг нас, и стараться прежде улучшить их, способствовать их эволюции и не тратить времени на интеллектуальные спекуляции.

Несомненно, знание его превышало даваемое им Учение, но осторожность, подсказываемая великою мудростью, удерживала его от выдачи понятий, которые не могли быть усвоены сознанием слушателей и по этой причине стать разрушительными.

«Однажды Благословенный остановился в бамбуковой роще в Косамби. Взяв пригоршню листьев, Благословенный спросил учеников: "Как думаете, ученики мои, что больше, эта ли пригоршня листьев в моей руке или же листья, оставшиеся на деревьях этой рощи?"

"Листья в руке Благословенного малочис­ленны; несравненно число листьев во всей роще".

"Истинно так, и то, что я познал и не поведал вам, гораздо больше того, что я передал вам. И почему, о ученики, не поведал я этого вам? Потому, что не было бы пользы вам от того, ибо оно не способствовало бы высшей жизни. Оно не ведёт к разочарованию в этом земном мире, к уничтожению всякой чувственности, к прекращению желания, к миру, к высшему знанию, к пробуждению, к Нирване. Потому я и не передал этого вам. Но что же поведал я вам? То, что является страданием, источником страдания, и указал путь, ведущий к прекращению страдания"».

И настолько учение его было индивидуально в каждом отдельном случае и практично, что установилась традиция трёх кругов учения: для избранных, для общинников и для всех.

Основывая свои общины, Будда стремился создать наилучшие условия для тех, кто твёрдо решил работать над расширением своего сознания для достижения высшего знания, и затем посылать их в жизнь учителями жизни и провозвестниками мировой общины.

Постоянный контроль поступков, слов и мысли, который он требовал от своих учеников и без которого не может быть успеха на пути к совершенствованию, почти не доступен для находящихся в обычных условиях жизни, где тысячи внешних обстоятельств и мелких обязательств постоянно отвлекают стремящегося к цели. Но жизнь среди людей, объединённых одним устремлением, общими мыслями и привычками, была великой помощью, ибо давала возможность без потери энергии развиваться в желаемом направлении.

Будда, учивший, что во всём мире существуют лишь корреляты, взаимоотношения, знавший, что ничто не существует вне сотрудничества, понимавший, что эгоистический гордец не может строить будущее, ибо, в силу космического закона, он окажется вне потока жизни, несущего всё сущее к совершенствованию, терпеливо закладывал зёрна, учреждая свои ячейки общинного начала, предвидя в далёком будущем осуществление великой Мировой Общины.

Два правила были необходимы для поступления в общину: полный отказ от личной собственности и нравственная чистота, остальные правила касались строгой самодисциплины и общинных обязанностей. Каждый вступавший в общину произносил формулу: «Прибегаю к Будде, прибегаю к Учению, прибегаю к Общине, как к разрушителям моих страхов. Первый своим учением, второе своей непреложной истиной и третья своим примером прекрасного закона, преподанного Буддою».

Сурово проводился отказ от собственности. Причём отказ от собственности нужно было выявить не столько внешне, сколько принять его сознанием.

Однажды ученик спросил Благословенного: «Как понять исполнение заповеди отказа от собственности? Один ученик покинул все вещи, но Учитель продолжал упрекать его в собственности. Другой оставался в окружении вещей, но не заслужил упрёка». — «Чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями. Можно иметь вещи и не быть собственником».

Будда постоянно советовал иметь возможно меньше вещей, чтобы не отдавать им слишком много времени.

Вся жизнь общины была строго дисциплинирована, ибо основой учения Будды была железная самодисциплина для обуздания беспорядочных чувств, мыслей и развития непоколебимой воли. И только когда ученик овладевал своими чувствованиями, только тогда Учитель приоткрывал завесу и давал задачу. Затем уже ученик постепенно допускался к глубинам знания. Из таких дисциплинированных и воспитанных на суровом отказе от всего личного, следовательно, мужественных и бесстрашных людей хотел Готама Будда создать работников общего блага, творцов народного сознания и провозвестников Мировой Общины.

Мужество в учении Готамы было положено в основу всех достижений. «Нет истинного сострадания без мужества; без мужества нельзя достичь самодисциплины; терпение есть мужество; без мужества нельзя проникнуть вглубь истинного знания и обрести мудрость Архата». Готама требовал от своих учеников полного уничтожения чувства страха. Заповедано бесстрашие мысли, бесстрашие действия. Само прозвище Готамы Будды — «Лев» — и его личные призывы идти через все препятствия, как носороги и слоны, показывают, какая глубина бесстрашия была заповедана им. И потому учение Готамы Будды можно, прежде всего, наименовать учением бесстрашия.

«Воины, воины, так зовём мы себя,

о ученики, ибо мы сражаемся.

Мы сражаемся за благородную доблесть,

за высокие стремления, за высшую мудрость,

Потому зовём мы себя воинами» (Сутта Нипата).

Согласно традиции, открытием «Цепи Причинности» (12 Нидан) ознаменовалось достижение Готамою озарения. Проблема, мучившая его многие годы, нашла разрешение. Размышляя от причины к причине, Готама дошёл до источника зла.

12) Существование есть страдание, ибо в нём заключены старость, смерть и тысяча страданий.

11) Я страдаю, потому что я рождён.

10) Я рождён, потому что я принадлежу миру бытия.

9) Я рождаюсь, потому что я питаю в себе существование.

8) Я питаю его, ибо я имею желания.

7) У меня есть желание, ибо я имею чувствования.

6) Я чувствую, ибо я соприкасаюсь с внешним миром.

5) Это соприкосновение производится действием моих шести чувств.

4) Мои чувства проявляются, ибо, будучи индивидуальностью, я противоставлю себя безличному.

3) Я индивидуальность, ибо я имею сознание, пропитанное сознанием этой личности.

2) Это сознание создалось вследствие моих прежних существований.

1) Эти существования омрачили моё сознание, ибо я не знал.

Принято эту двенадцатичленную формулу перечислять в обратном порядке:

1) Авидия (омрачённость, невежество).

2) Самскара (карма).

3) Виджнана (сознание).

4) Нама-рупа (форма, чувственное и не чувственное).

5) Шад-аятана (шесть трансцендентальных основ чувств).

6) Спарша (соприкосновение).

7) Ведана (чувствование).

8) Тришна (жажда, вожделение).

9) Упадана (влечение, привязанности).

10) Бхава (бытие).

11) Джати (рождение).

12) Джара (старость, смерть).

Итак, источник и первопричина всех бедствий человечества в омрачённости, в невежестве. Отсюда яркие определения и осуждения Готамою именно невежества. Он утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий. Заставляя нас ценить то, что не достойно быть ценимым, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзии за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным, знанием тайны человеческого бытия и судьбы.

Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от страдания, был явлен Готамою Буддою как знание четырёх благородных истин.

1) Страдания воплощённого бытия, проистекающие из постоянно возобновляющихся рождений и смертей.

2) Причина этих страданий в омрачённости, в жажде самоудовлетворения, в земных присвоениях, влекущих за собою непрекращаемость повторного, несовершенного бытия.

3) Прекращение страданий заключается в достижении состояния просветлённого вмещения и, тем самым, создании возможности сознательного приостановления кругов бытия на Земле.

4) Путь к прекращению этих страданий состоит в постепенном усилении элементов, направленных на совершенствование для уничтожения причин бытия на Земле и в приближении к великой Истине.

Путь к этой Истине разделён был Готамой на восемь ступеней:

1) Правильное распознавание (что касается закона причинности).

2) Правильное мышление.

3) Правильная речь.

4) Правильное действие.

5) Правильная жизнь.

6) Правильный труд.

7) Правильная бдительность и самодисциплина.

8) Правильное сосредоточение.

Человек, проводящий в жизни эти положения, освобождается от страданий земного бытия, являющихся следствием невежества, желаний и вожделений. Когда это освобождение осуществлено, достигается Нирвана.

Что есть Нирвана? «Нирвана есть качество вмещения всех действий, насыщенность объемлемости. Трепетом озарённости притекают истинные знания. Спокойствие есть лишь внешний признак, не выражающий сущности состояния». Согласно современному нам пониманию, Нирвану можно определить как состояние совершенства всех элементов и энергий индивидуальности, достигших наивысшей интенсивности, доступной в данном космическом цикле.

Готамой Буддой также указаны десять великих препятствий, названных оковами:

1) Иллюзия личности.

2) Сомнение.

3) Суеверие.

4) Телесные страсти.

5) Ненависть.

6) Привязанность к Земле.

7) Желание наслаждения и успокоения.

8) Гордость.

9) Самодовольство.

10) Невежество.

Для достижения высшего знания необходимо порвать все эти оковы.

В буддизме разработаны до мельчайших деталей подразделения чувств, побуждений умственного процесса, как препятствий и способов развития для облегчения самопознания, путём тренировки ума и размышления над каждым предметом во всех деталях. Следуя этим путём самопознавания, человек в конечном результате приходит к знанию истинной действительности, то есть видит истину как она есть. Это есть метод, применяемый каждым мудрым учителем для развития умственных способностей ученика.

Проповедуя четыре благородных истины и благородный путь, Готама, с одной стороны, порицал физическое умерщвление плоти аскетами и распущенность чувств, с другой — указывал на Путь восьми ступеней, как на путь гармонизации чувств и достижения шести совершенств Архата: сострадания, нравственности, терпения, мужества, сосредоточения и мудрости.

Будда особенно настаивал на вмещении учениками понятия пар противоположений, или двух крайностей, ибо познание действительности достигается лишь путём сопоставления пар противоположностей. Если ученик не мог осилить этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы не только бесполезно, но даже вредно. Вмещение этого понятия облегчалось усвоением принципа относительности (Майи).

Будда утверждал относительность всего сущего, указывая на вечные изменения в природе, на непостоянство всего в вечно стремящемся к совершенствованию потоке бытия беспредельного. Насколько он был верен этому принципу относительности, можно видеть из следующей притчи.

«Представьте себе, — сказал Благословенный однажды своим последователям, — человека, отправившегося в дальний путь и который был остановлен широким разливом воды. Ближайшая сторона этого потока была полна опасностей и угрожала ему гибелью, но дальняя была прочна и свободна от опасностей. Не было ни челна, чтобы переехать поток, ни моста, перекинутого на противоположный берег. И представьте себе, что этот человек сказал себе: "Истинно, стремителен и широк этот поток, и нет никаких средств, чтобы перебраться на другой берег (Нирвана). Но если я соберу достаточно тростника, ветвей и листьев и построю из них плот, то, поддерживаемый таким плотом и работая усердно руками и ногами, я переберусь в безопасности на противоположный берег". Теперь предположим, что этот человек поступил согласно своему намерению и, построив плот, спустил его на воду и, работая ногами и руками, добрался до противоположного берега. Человек этот скажет себе: "Истинно, большую пользу сослужил мне этот плот, ибо с его помощью, работая руками и ногами, я безопасно перебрался на этот берег. Предположим, что я взвалю плот себе на голову или плечи и так продолжу мой путь".

Сделав так, правильно ли поступит человек со своим плотом? Как думаете вы, ученики мои?

В чём же будет правильное отношение человека к его плоту?

Истинно, этот человек должен сказать себе: "Плот этот сослужил мне большую пользу, ибо, поддерживаемый им и работая ногами и руками, я безопасно достиг дальнего берега (Нирваны). Но предположим, что я оставлю его на берегу и продолжу свой путь". — Истинно, этот человек поступил бы правильно по отношению к своему плоту.

Точно так же, о ученики, предлагаю и я вам моё Учение, именно как средство к освобождению и достижению, но не как постоянную собственность. Усвойте эту аналогию Учения с плотом. Дхамма (учение) должна быть оставлена вами, когда вы переберётесь на берег Нирваны».

Здесь мы видим, как мало значения придавалось Благословенным всему в этом мире относительности, иллюзии, или Майи. Именно всё, даже учение самого Будды рассматривалось как имеющее условную, преходящую и относительную ценность. Также в этой притче подчёркивается, что всё достигается лишь человеческими руками и ногами. Именно учение будет действенным, лишь если личные усилия и личный труд будут положены.

Общины Будды давали приют самым разнообразным запросам и потому составлялись из самых различных элементов. В «Милинда Панха» мы встречаем следующие строки: «"Какие причины заставляют поступать в общину?" — спросил однажды Милинда своего собеседника, буддийского учителя Нагасену. На этот вопрос мудрец ответил: "Одни сделались общинниками, чтобы избежать тирании царя; другие спасались от разбойников или же были обременены долгами, есть и такие, которые просто хотели обеспечить своё существование"».

Если некоторые люди, поступая в общину, искали социального и материального преимущества, то гораздо многочисленнее были истинные социальные революционеры, стекавшиеся под широкий кров возможностей, которые давало им учение Будды, среди мрачной феодальной действительности того времени. В «Сутта Нипата» можно найти много суровых осуждений социальному построению и общественной нравственности того времени.

Община принимала всех без различия рас, каст, пола; и самые различные стремления и поиски новых путей находили в ней удовлетворение.

Общины Будды не были монастырями, и вступления в них не были посвящениями, ибо, по словам Учителя, лишь осознание учения делало из вошедшего буддиста нового человека и общинника.

В общине проводилось полное равенство всех членов. Один общинник отличался от другого лишь сроком своего вступления. При выборе старшего возраст не принимался в соображение. Старшинство не измерялось сединой. О том, у кого всё достоинство заключалось лишь в преклонном возрасте, говорилось, что он тщетно стар. Но тот, в ком говорит справедливость, кто умеет владеть собою, кто мудр, тот есть старший (Дхаммапада).

Будда не принуждал жить в тесном общежитии. С самого начала среди учеников были предпочитавшие жизнь в уединении. О таких, слишком уединяющихся, Будда говорил: «Одинокая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но она мало способствует благу людей».

Будда не хотел устанавливать слишком много правил, он стремился избежать педантичности и однообразия уставов, избежать сделать обязательными многие запрещения. Все правила стремились оградить и охранить полную самостоятельность учеников. Общинник обязан был соблюдать простоту и пристойность, но так как нет духовного преимущества в том, чем питаться или во что одеться, то Будда предоставил ученикам известную свободу. Побуждаемые Девадаттою, несколько общинников просили Будду установить для учеников более строгую дисциплину и в питании запретить употребление мяса и рыбы. Будда отказал в этой просьбе, сказав, что каждый свободен применять эти меры на себе, но нельзя вменять их в обязательство для всех. Та же терпимость в одежде, ибо недопустимо, чтобы свобода выродилась в привилегию для некоторых. Так, убедясь в мудрости почтенного Соны и увидя его окровавленные ноги, Благословенный сказал ему: «Сона, ты был воспитан в утончённости, я приказываю тебе носить сапоги на подошве». Сона просил, чтобы это разрешение распространилось на всех общинников, и Благословенный поспешил исполнить это желание (Махавагга).

Также и в текстах Винаи мы видим, как все правила общины, учреждённой Благословенным, всегда были подсказаны жизненной необходимостью. В Винае приводится трогательный эпизод, послуживший основанием новому правилу для общины.

Один бикшу заболел расстройством кишечника и, обессиленный, упал и лежал на земле в своей грязи. Случилось, что Благословенный в сопровождении высокочтимого Ананды обходил кельи общинников; зайдя в келью больного бикшу и увидя его в таком беспомощном состоянии, он подошёл к нему и спросил:

«Что с тобою, бикшу, ты болен?»

«Да, Владыка».

«Но разве нет никого, кто помог бы тебе?»

«Нет, Владыка».

«Почему же остальные бикшу не ухаживают за тобою?»

«Потому, Владыка, что сейчас им нет никакой пользы от меня».

На это Благословенный обратился к Ананде: «Иди, Ананда, и принеси воды, мы умоем этого бикшу».

«Да, Владыка», — ответил Ананда и принёс воды. Тогда Благословенный начал лить воду, а почитаемый Ананда умыл больного. После чего Благословенный взял больного под голову и Ананда за ноги, так подняли его и положили на постель.

В связи с этим случаем Благословенный созвал общинников и спросил их:

«Бикшу, находится ли в какой-то келье больной общинник?»

«Да, Владыка».

«Чем же болен этот бикшу?»

«Он болен расстройством кишечника, Владыка».

«Разве нет никого, кто присмотрел бы за ним?»

«Нет, Владыка».

«Но почему же никто из бикшу не помог ему? Бикшу, вы не имеете ни отцов, ни матерей, которые могли бы ухаживать за вами. Если вы, бикшу, не будете ухаживать друг за другом, то кто же поможет вам? Тот, кто хочет прислуживать мне, должен прислуживать больным.

Кто имеет наставника, наставник должен ухаживать за ним, пока он не выздоровеет, и так же точно если он имеет учителя или соученика в той же вихаре или же ученика, живущего с ним. Если же он не имеет ни одного

из переименованных, то вся община должна ухаживать за ним. И кто не исполнит сие, тот будет повинен в проступке против общины».

Нелюбовь Учителя к установлению многочисленных, неподвижных правил, в особенности же запрещений, и желание сохранить жизненность общины ярко выражены в его последнем наставлении ученику Ананде: «Поручаю общине видоизменять правила малые и малейшие».

Но многие слабые души спокойнее, если их обязанности строго определены, отсюда увеличение правил и запрещений в позднейшем буддизме. Много легче подчиняться правилам, хотя бы даже и стеснительным, нежели проявлять личную сознательную энергию, которую требовал Учитель от своих учеников. Община Будды стремилась не обезличить своих членов, но дружественно спаять их единым устремлением на общее благо.

Община не желала сглаживать индивидуальные особенности, наоборот, Будда ценил каждую инициативу, каждое индивидуальное проявление, ибо в учении, которое утверждало, что каждый является своим творцом и освободителем и что необходимы совершенно личные усилия для достижения этой высокой цели, индивидуальное начало имело все данные для развития. «Избегайте ссор, утверждаясь в самом себе, не исключая других», — было принято за правило в общине.

И так мало боялся Буддизм индивидуальных проявлений, что часто вдохновенные слова одного из членов общины принимались и становились каноническими наравне с утверждени­ями самого Благословенного.

Суровая дисциплина, постоянная бдительность над мыслями, словами и поступками делали общину школою столько же воспитательной, как и образовательной. Учитель, утвердивший знание единственной возможностью освобождения от оков земли, а невежество самым тяжким преступлением, заповедал всем идти путём знания.

Наряду с осуждением невежества мы встречаем столь же суровое осуждение и нерадивости:

«Глупец, невежда — наибольшие враги самим себе, ибо они совершают злые поступки, приносящие горькие плоды».

«Глупец может быть спутником мудрого в течение всей своей жизни, и всё же он останется в неведении Истины, подобно тому, как ложка не знает вкуса похлёбки».

«Длинна ночь для сторожа, длинен путь усталому. Длинно вращение колеса жизней и смертей для глупцов, не знающих Истины» (Дхаммапада).

Особенно часто указывал он людям семейным учить детей своих всем наукам и искусствам и тем способствовать росту и расширению их сознания. Также постоянно указывал он на насущную необходимость путешествий. Он видел в этом истинную просветительную цель, ибо путешествия, отрывая человека от обычных условий, развивают в нём подвижность, находчивость и приспособляемость — качества, необходимые для подготовки процесса расширения сознания.

Учение Благословенного настаивало на достоверности, но нет в нём догм, которые предлагались бы на веру, ибо Учитель, утверждая во всём знание, не видел пользы в слепой вере для развития сознания. «Поэтому я учил вас, — говорил Будда, — не верить только потому, что вы слышали, но только тогда, когда это проверено и принято вашим сознанием».

В беседе с одним молодым брамином Благословенный указал, каким образом достойный ученик доходит до овладения истиной. «Когда после зрелого обсуждения ученик признал, что данный человек совершенно свободен от возможности заблуждений, он верит этому человеку. Приближаясь к нему с доверием, он становится его учеником. Став его учеником, он открывает ухо. Открыв ухо, он слышит учение. Услышав учение, он удерживает его в уме. Он обсуждает смысл истин, им удержанных. Он размышляет над ними. Отсюда рождается его решимость. Что он решил, то он и предпринял. Он оценивает значение предпринятого. Оценив, он прилагает все усилия. Приложенными усилиями он приближается к истине. Проникая вглубь её, он видит. Но всё это лишь признание истины, но не овладение ею. Чтобы вполне овладеть ею, нужно применять, растить и неустанно повторять этот психологический процесс» (Маджхима Никая). Из этой беседы ясно, насколько ученик был свободен обсуждать преподанное ему учение и что лишь самостоятельными усилиями достигается познание и овладение истиной.

Учение Будды, как учение истины, покрывало все бывшие до него великие учения истины, и потому, настаивая на достоверности, оно изгоняло отрицание. Изгоняя отрицание, учение никого не порабощало. Осознание великого принципа общины открывало все пути.

В общинах Будды допускался отказ, лично осознанный, но отрицание приравнивалось к невежеству. У общины Будды можно было отказаться от мелких соображений, но отрицание равнялось выходу из общины. Было принято никогда не поминать выбывшего — община должна жить будущим. К тому же часто вы­бывший возвращался, тогда возвращение не сопровождалось никакими вопросами, кроме одного: «Не отрицаешь?»

В начале учения дисциплина касалась главным образом очищения сердца и ума от всяких предрассудков и дурных свойств. По мере успешности учение переносилось на расширение сознания.

Трудно подняться человеку, если он не прошёл суровый путь очищения. «Если материя загрязнена, то, сколько бы красильщик ни погружал её в синюю, жёлтую, красную или лиловую краску, цвет её будет некрасивым и нечистым — почему? Вследствие загрязнённости материи. Если сердце нечисто, нужно ожидать такой же грустный результат» (Маджхима Никая).

«Я говорю — недостаточно носить плащ, чтобы быть подвижником. Недостаточно быть голым, покрытым грязью, обрызганным водою, сидеть под деревом, жить в одиночестве, стоять в одном положении, морить себя голодом, повторять мантры и заплетать волосы» (Маджхима Никая).

«Человек не нищий потому только, что он питается подаянием» (Дхаммапада).

«Человек не аскет потому только, что он живёт в лесу. Не достоин жёлтого одеяния, кто носит его, будучи нечист и неискренен в поступках, невежественен и не победивший самого себя» (Шикшасамуччая).

«Из трёх видов действий, — говорил Будда, — наиболее губительное не слово, не телесный поступок, но мысль» (Маджхима Никая). С момента возникновения решения зла человек уже вино-вен — выявлено ли оно или нет.

«Главный элемент во всём есть мысль. Превыше всего — мысль. Всё совершается мыслью. Если человек говорит или действует со злобною мыслью, страдание сопутствует ему, как колесо следует за копытом животного, которое тащит повозку».

«Если человек говорит или действует с благою мыслью, счастье следует за ним, как никогда не покидающая тень его» (Дхаммапада).

«Враг наносит зло врагу, ненавидящий ненавидящему, но хуже всего зло, нанесённое ложно направленным умом» (Дхаммапада).

Также и бдительность над своими мыслями особенно настойчиво указывалась Учителем, ибо, если ученик, слишком уверенный в достигнутых им результатах, ослабит свою бдительность, он дорого заплатит за малейшее упущение. Этот совет преподан притчей: «Человек был ранен отравленной стрелой, доктор, вынув стрелу, предписал раненому внимательно следить за раной. Но больной вообразил, что ему более нечего опасаться. Лишённая ухода рана воспалилась и причинила смерть или тяжкие страдания» (Маджхима Никая).

«Бдительность есть путь к бессмертию.

Нерадивость — путь к смерти. Тот, кто бдителен, не умирает. Тот, кто нерадив, уподобляется мёртвому».

«Тот, кто непостоянен в мыслях, кто не ведает истинного закона, кто шаток в доверии, тот не познает полноту мудрости».

«Как лучник выпрямляет свою стрелу, так мудрый человек выправляет свой изменчивый и шаткий ум, который трудно охранить, которым трудно руководить».

«Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, так и вожделение проникает в плохо обузданный ум» (Дхаммапада).

«Большие и малые оковы у бикшу, любящего бдительность и страшащегося нерадивости, — сожжены. Он движется подобно огню» (Дхаммапада).

Указывая, как безумно, с точки зрения полезности, уступать низким наклонностям, Будда говорил: «Чувство, ради которого вы унизили себя, скоро будет для вас лишь воспоминанием, подобно удовольствию, испытанному во сне. Но то, что останется постоянным, живым укором, это поступок, содеянный ради этого удовольствия» (Бодхичарьяватара).

«Чистая нравственность как надутый кожаный мешок, повреди её однажды — погибнет. Подобно тому, если однажды удовлетворить порочные наклонности, уже ничто не остановит стремление страстей, и человек, предоставленный самому себе, безвозвратно погибнет».

«Орошатели отводят воду куда хотят; лучники выправляют стрелу; плотники сгибают дерево по своему усмотрению; мудрые гнут себя самих!» (Дхаммапада)

В писаниях не встречаем никакого различия между членами общины — общественные деятели, семейные, безбрачные, и мужчины, и женщины, все одинаково могут воспринять преподаваемую им истину.

Приём в общину не сопровождался никакими обетами. Приходящий лишь приносил готовность служить учению. Когда же эта готовность исчезала, ничто не связывало его оставаться в общине. Выход из общины был так же прост, как и приём. Многочисленны примеры людей, оставлявших общину и возвращавшихся позднее.

Нельзя было исключать члена общины только потому, что кто-то не был согласен с ним в оценке его поступка. Изгнать его означало дать свободу потоку ярых слов и разъединению в общине. «Общинник не будет доносить то, что он слышал, на разъединение других, но будет сближать их, произнося лишь слова согласия. Никогда ненависть не уничтожалась ненавистью, лишь доброта прекращала её, таков вечный закон» (Дхаммапада).

«Он оскорбил меня, он отяготил меня, он злоупотребил своею силою, он обокрал меня; в тех, кто питает подобные мысли, гнев никогда не будет утишен».

«Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда склонен к обидам, его собственные страсти будут расти, и он далёк от уничтожения страстей».

«Есть такие, которые не знают о необходимости самообуздания; если они сварливы, мы можем извинить их поведение. Но те, кто знает, должны научиться жить в согласии».

«Если человек найдёт мудрого друга, ведущего праведную жизнь, постоянного по природе своей, он может жить при нём счастливый и заботливый, преодолевая все опасности. Но с глупцами не может быть дружбы».

«Лучше человеку быть одному, чем жить с людьми, преисполненными самости, тщеславия, упрямства и преданными спорам».

Руководясь целесообразностью во всём, Будда не стремился к систематизации учения, он хотел, чтобы каждое положение его учения действовало как можно сильнее на волю ученика. Имея целью лишь рост и развитие сознания, он в остальном предоставлял свободу мысли и действия. Будда назначал каждому индиви­дуальную дисциплину.

«Как Будда избирал учеников на подвиг? Среди занятий, когда утомление уже овладевало учениками, Будда предлагал самый неожиданный вопрос и ждал скорейшего ответа. Или, поставив самый простой предмет, предлагал описать его не более чем тремя словами или не менее чем сотнею страниц. Или, поставив ученика перед запертою дверью, спрашивал: "Чем откроешь её?" Или посылал музыкантов под окно и заставлял петь гимны совершенно противоположных содержаний. Или, заметив докучливую муху, предлагал ученику повторить слова, неожиданно сказанные. Или, проходя перед учеником, спрашивал: "Сколько раз прошёл?" Или, заметив боязнь перед животными или перед явлениями природы, ставил условием побороть её. Так мощный "Лев" закалял клинок духа».

«Также не следует забыть любимую игру Будды с учениками в минуту отдыха, когда Учитель бросал в пространство одно слово, по которому ученики строили целую мысль». Нет более мудрого испытания состояния сознания. (Записано со слов устной традиции индусского буддизма.)

Будда истинным знанием, твёрдым осознанием изменяемости всего существующего закалял своих учеников; вооружая их мужеством, терпением и состраданием, готовил истинных борцов общего блага.

В древнейших писаниях особенно многочисленны примеры полного презрения к тому, что делает жизнь лёгкой и условно приятной.

«Отказ от всего личного рождает чувство истинной свободы, от свободы рождается радость, от радости удовлетворение, от удовле­творения чувство покоя и счастья».

Будда нашёл путь к сердцам людей не путём чудес, но практическим учением улучшения жизни каждого дня и личным примером великого сотрудничества.

И так велика была его терпимость и желание тесного сотрудничества с людьми, что он никогда не говорил против обрядов их или верований. «Почитай свою веру и не хули веру других» — одна из аксиом буддизма. Во всех случаях он не обращал внимания на внешние формы и стремился дать им лишь более широкое понимание внутреннего смысла, объясняя всё с новой точки зрения.

«Однажды Благословенный, на пути к бамбуковой роще, вблизи Раджагрихи, где он пребывал тогда с учениками, повстречал одного домохозяина по имени Шригала, который, в мокрой одежде, с распущенными волосами и со сложенными руками, кланялся на все четыре стороны света, а также по направлению к зениту и к надиру. Благословенный, зная, что он исполнял обряд по традиционному религиозному суеверию, долженствующий отвратить несчастья от его дома, спросил Шригалу: "Почему совершаешь ты этот странный обряд?"

Шригала ответил: "Ты считаешь странным, что я охраняю мой дом от влияния злых духов? Я знаю, что Ты, о Готама Шакьямуни, кого люди называют Татхагата, Благословенным Буддою, считаешь, что вызывания бесполезны и не обладают никакою спасительною силою. Но выслушай меня и узнай, что, совершая этот обряд, я почитаю, уважаю и исполняю завет моего отца".

Тогда Татхагата сказал: "Ты поступаешь хорошо, что почитаешь и уважаешь завет твоего отца, и твой долг охранять твой дом, твою жену, твоих детей и детей твоих детей от пагубных влияний злобных духов. Я не вижу ничего плохого в совершении обряда, завещанного твоим отцом. Но я вижу, что ты не понимаешь обряда. Позволь Татхагате, который сейчас говорит с тобою как духовный отец и кто любит тебя не меньше, чем любили тебя твои родители, позволь ему объяснить тебе смысл этих шести направлений.

Чтобы охранить твой дом, этих обрядов недостаточно. Ты должен охранить его добрыми поступками по отношению к окружающим людям. Обратись к твоим родителям на восток, к твоим Учителям на юг, к твоей жене и детям на запад и к твоим друзьям на север и точно установи зенит твоих благочестивых почитаний и надир отношений к твоим слугам. Такого благочестия хочет твой отец от тебя. Пусть совершение обряда напомнит тебе о твоих обязанностях".

И Шригала посмотрел на Благословенного с великим почитанием, как на своего отца, и сказал: "Истинно, Готама, Ты Будда, Благословенный и Святой Учитель. Я никогда не понимал, что я делал, но теперь я знаю. Ты мне открыл истину, которая была сокрыта, как тот, кто приносит лампу в темноту. Прибегаю к Тебе, Благословенному Учителю, достигшему озарения, прибегаю к Истине, дающей просветление, прибегаю к убежищу братьев"» (Семь Палийских Сутр).

С самого начала своей наставнической деятельности он убедился, насколько сказанное к месту и ко времени слово убедительней всяких чудес для психического воздействия на человека и обновления его.

Он строго завещал своим ученикам не обнаруживать приобретённых ими способностей «чудесных» сил перед теми, кто не знаком с принципами, заложенными в них. Помимо того, подобные выявления вредны для самого обладателя, вздёргивая его над окружающими и порождая в нём гордость.

Принятый ученик не должен был похваляться сверхчеловеческим совершенством. Ученик, который с дурным намерением и толкаемый корыстолюбием похвалялся сверхчеловеческим совершенством, будь то небесные видения или чудеса, не мог оставаться в числе учеников Шакьямуни.

«Я запрещаю вам, о бикшу, пользоваться какими бы то ни было чарами и вызываниями, они бесполезны, ибо карма управляет всем. Тот, кто стремится совершать чудеса, тот не понял учения Татхагаты».

Слово и мощь убеждения были единственным оружием, применяемым Учителем для воздействия на окружающих. Никогда и нигде не встречаем мы гнева или даже возмущения, но лишь суровое утверждение истины. «Благословенный совершенен в вежливости своей речи», — указывает ученик Шарипутра.

«Подобно тому, как земля без отвращения и удовольствия терпеливо переносит все вещи, чистые и нечистые, бросаемые на неё, подобно Будда, не будучи затронут, переносит почёт и презрение людей. Подобно воде, очищающей и освежающей без различия всех людей, будут ли они справедливы или злы, Будда отдаёт своё сострадание врагам и друзьям» (Джатака).

Многочисленны посещения и беседы Будды со своими слушателями о том, что их непосредственно касается, и всесторонние обсуждения их обязанностей по отношению к семье и общественности. Его отличие от других учителей и величайшая заслуга в том, что он, рассматривая долг человека с точки зрения жизненной полезности, старался приложить утончённые и возвышенные чувства к практической жизни.

Эта жизненная, практическая сторона учения прекрасно выражена в ответе Благословенного, данном им Анатхапиндика, человеку несметного богатства, прозванного «покровителем сирот и другом бедных», который пришёл к нему за советом.

«Услышав, что Будда остановился в бамбуковой роще вблизи Раджагрихи, Анатхапиндика немедленно, в ту же ночь, отправился к нему. Благословенный тотчас же прозрел чистоту сердца Анатхапиндика и приветство­вал его благостными словами.

Анатхапиндика сказал: "Я вижу, что Ты Будда, Благословенный, и хочу открыть Тебе моё сердце. Выслушав меня, посоветуй, как мне поступить. Моя жизнь полна трудов, и я приобрёл большое богатство, я окружён заботами. Тем не менее я люблю своё дело и прилежу ему со всем усердием моим. Много людей работают в моём деле, и благосостояние их зависит от успеха моих предприятий.

Но я услышал, как Твои ученики восхваляют блаженство и радость жизни отшельника и осуждают суету мирскую. «Благословенный, говорят они, отказался от своего царства и своего достояния и нашёл путь праведный и тем подал пример всему миру, как достичь Нирваны».

Сердце моё жаждет поступать справедливо и стать благословением для моих ближних. Потому я хочу спросить Тебя, должен ли я отказаться от моего богатства и моих дел и подобно Тебе избрать бездомие, чтобы достичь блаженства и праведной жизни?"

И Будда отвечал: "Блаженство праведной жизни достигается каждым, кто следует благородному Пути восьми ступеней. Тот, кто привязан к богатству, пусть лучше оставит его, нежели позволит отравить им своё сердце, но тот, кто не привязан к нему и кто, обладая им, праведно употребляет его, будет благословением ближним. Я говорю тебе, сохрани своё положение в жизни и ещё усерднее приложи своё умение к делам твоим. Не жизнь, и не богатство, и не власть делают из человека раба, но лишь его привязанность к жизни, богатству и власти. Бикшу, уходящий из мира, чтобы вести жизнь беззаботную и бездеятельную, ничего не достигает. Ибо жизнь в лености есть отвращение и немощь силы и должна быть презираема. Учение Татхагаты не требует, чтобы человек непременно избрал бездомие или же отрёкся от мира, конечно, если только он не чувствует к этому призвания. Но дхарма Татхагаты требует, чтобы каждый человек отказался от иллюзии самости, очистил своё сознание, и отказался от жажды к наслаждениям, и вёл праведную жизнь. И что бы человек ни делал — будет ли он ремесленником, купцом или воином или удалится из мира и посвятит себя молитвенному созерцанию, пусть он вложит всё своё сердце и прилежание в свою работу, пусть он будет усердным и деятельным. И если он будет как лотос, который растёт в воде и тем не менее остаётся нетронутым ею, если он будет биться в жизни, не питая зависти и ненависти, если он будет вести жизнь не для услаждения самости, но лишь для истины, тогда радость, мир и благодать, несомненно, пребудут в сознании его"» (Священные книги Востока. Т. 19. Оксфорд, 1883).

Столь же жизненны и практичны прекрасные ответы Благословенного на вопросы воина по имени Синха.

«В то время многие видные горожане собрались в зале заседаний и всячески восхваляли Будду, Дхарму и Общину. Среди них находился и Синха, главнокомандующий, последователь секты нигантха. И Синха подумал: "Воистину, должно быть Благословенный — Будда, Святой. Пойду и встречусь с ним".

И Синха, генерал, направился туда, где пребывал глава нигантхов Натапутта, и, приблизившись к нему, сказал: "Владыка, я хочу посетить самана Готаму".

Натапутта ответил: "О Синха, ты веришь в то, что всякое действие имеет последствия, отвечающее нравственным достоинствам этого действия. Зачем тебе посещать самана Готаму, который отрицает последствия действий? Самана Готама, о Синха, отрицает последствия действий; он учит доктрине недеяния; и в этом учении он наставляет своих последователей".

Тогда желание посетить Благословенного, возникшее у Синхи, генерала, утихло.

Услышав вновь восхваление Будде, Дхарме и Общине, Синха обратился к главе нигантхов во второй раз; и вновь Натапутта отговорил его.

Когда генерал в третий раз услышал, как видные горожане превозносили достоинства Будды, Дхармы и Общины, он подумал: "Воистину, должно быть самана Готама — Святой Будда. Что мне нигантхи и их согласие или несогласие? Пойду, не испрашивая их разрешения, и встречусь с ним, Благословенным, Святым Буддой".

И Синха, генерал, обратился к Благословенному со словами: "Я слышал, Владыка, что самана Готама отрицает последствия действий, учит доктрине недеяния и говорит, что действия живых существ не получают своего воз­даяния, ибо он учит уничтожению и презренности всего; и в этой доктрине он наставляет своих последователей. Учишь ли ты уничтожению души и сожжению человеческого существа? Прошу, скажи мне, Владыка: те, кто утверждают это, говорят ли они истину или же свидетельствуют ложно против Благословенного, выдавая поддельное учение за твоё?"

И Благословенный отвечал: "В некотором смысле, Синха, те, кто говорят это, утверждают истину обо мне; с другой стороны, Синха, и те, кто говорят противное, также утверждают обо мне истину. Выслушай, и я поясню тебе.

Я учу, Синха, несовершению таких действий, которые неправедны, в поступках, в словах либо в мыслях; я учу непроявлению всех тех состояний души, которые несут зло и нехороши. Но я учу, Синха, совершению таких действий, которые праведны, в поступках, в словах и в мыслях; я учу проявлению всех тех состояний души, которые хороши и не несут зла.

Я учу, Синха, что все состояния души, которые несут зло и нехороши, и неправедные действия в поступках, в словах или мыслях — должны быть сожжены. Тот, кто освободился, Синха, от всех тех состояний души, которые несут зло и нехороши, тот, кто уничтожил их подобно пальме, вырванной с корнем, так что они не могут возникнуть вновь, — такой человек завершил искоренение себя.

Я провозглашаю, Синха, уничтожение самости, вожделения, недоброжелательства, обольщения. Но я не провозглашаю уничтожение воздержанности, любви, милосердия и истины.

Я считаю, Синха, неправедные действия презренными, совершены ли они в поступках, в словах или в мыслях; но я считаю добродетель и праведность достойными похвалы".

И Синха сказал: "Ещё одно сомнение осталось у меня в отношении учения Благословенного. Не согласится ли Благословенный рассеять его, чтобы я понял Дхарму так, как учит ей Благословенный?"

Татхагата ответил согласием, и Синха продолжал: "Я солдат, о Благословенный, и царь назначил меня проводить в жизнь его законы и вести войны. Допускает ли Татхагата, который учит бесконечной доброте и состраданию ко всем страждущим, наказание преступников? И ещё, признаёт ли Татхагата ошибочным идти на войну для защиты своего дома, своей жены, своих детей и своей собственности? Учит ли Татхагата доктрине полного самоотказа: должен ли я дозволять злодею делать всё, что ему вздумается, и покорно уступать всякому, кто угрожает силой взять принадлежащее мне? Утверждает ли Татхагата, что всякая борьба, включая и войны, ведущиеся за правое дело, должна быть запрещена?"

Будда отвечал: "Кто заслуживает наказания, должен быть наказан, и того, кто достоин поощрения, следует поощрить. В то же время Татхагата учит не причинять вреда никаким живым существам, но быть исполненным любви и доброты. Эти заповеди не противоречат друг другу, ибо тот, кто должен быть наказан за совершённые им самим преступления, пострадает не из-за недоброжелательства судьи, но вследствие своего злодеяния. Его собственные поступки навлекли на него то, что налагает служитель закона. Тот, кто исполняет приговор, пусть не питает ненависти в своей душе, чтобы даже убийца, в момент своей казни, считал, что это есть плод его собственного поступка. Как только он поймёт, что наказание очистит его душу, он не станет более сетовать на свою судьбу, но будет радоваться ей".

И Благословенный продолжал: "Татхагата учит, что любая война, в которой человек стремится убить своего брата, ничтожна; но он не учит, что тот, кто идёт на войну за правое дело, исчерпав все средства к сохранению мира, заслуживает порицания. Порицаем должен быть тот, кто вызвал войну.

Татхагата учит полному отказу от себя, но он не учит отказу от чего бы то ни было в пользу сил, представляющих зло, — будь то люди, боги или стихии природы. Борьба должна быть, ибо вся жизнь есть борьба. Но тот, кто борется, должен следить, чтобы не сражаться ради своих личных интересов против истины и справедливости.

Борющийся ради своих личных интересов, сколь бы он ни был велик, или силён, или богат, или знаменит, не получит воздаяния; но тот, кто борется за справедливость и истину, обретёт великое воздаяние, ибо даже его поражение будет победой.

Личность — неподобающий сосуд для сохранения сколь-нибудь значительного успеха; личность мала и хрупка, и содержимое её вскоре будет расплёскано на пользу, но, возможно, также и на пагубу других.

Истина же достаточно велика, чтобы вместить сильные желания и стремления всех личностей; и когда личность лопнет, как мыльный пузырь, содержимое её будет сохранено, и в истине обретёт она вечную жизнь.

Идущий в бой, о Синха, даже и за правое дело, должен быть готов к смерти, ибо таков удел воина; и если рок постигнет его, у него не может быть оснований для недовольства.

Но одерживающий победы должен помнить о непрочности всего земного. Его успех может быть велик, но сколь бы велик он ни был, колесо судьбы может опять повернуться и низвергнуть победителя в прах.

Но если он обуздает себя и, угасив всю ненависть в своём сердце, подымет повергнутого противника и скажет ему: «Теперь приди, и заключим мир, и станем братьями», — он одержит победу, которая не есть преходящий успех, ибо плоды её пребудут вечно.

Велик генерал, увенчанный успехом, о Синха, но ещё больший победитель тот, кто покорил самого себя.

Доктрина покорения самого себя, о Синха, даётся не для уничтожения человеческой души, но ради сохранения её. Тот, кто покорил самого себя, более достоин жить, преуспевать, одерживать победы, чем раб самого себя.

Тот, чей ум свободен от иллюзии самости, выстоит и не падёт в сражении жизни.

Устремлённого к праведности и справедливости не может постичь неудача; он будет успешен во всех своих начинаниях, и успех его будет прочен.

Тот, кто взрастил в своём сердце любовь к истине, будет жить и не умрёт, ибо он испил напиток бессмертия.

Потому сражайся мужественно, о генерал, и веди свои битвы со всею мощью; но будь солдатом истины — и Татхагата благословит тебя".

Услышав эту речь Благословенного, Синха, генерал, произнёс: "Славный Владыка, славный Владыка! Ты раскрыл истину. Прекрасно учение Благословенного. Ты действительно Будда, Татхагата, Святой. Ты — учитель человечества. Ты указываешь нам путь к спасению, ибо это действительно есть истинное освобождение. Тот, кто следует за Тобой, не может не обрести свет, который озарит его путь. Он обретёт счастье и мир. Прибегаю, Владыка, к Благословенному, к его учению и к его братству. Да примет меня Благословенный отныне и на всю мою жизнь последователем, нашедшим прибежище в нём".

И Благословенный сказал: "Обдумай прежде, Синха, свои действия. Человеку, занимающему такое положение, как ты, не следует совершать ничего без должного обдумывания".

Вера Синхи в Благословенного усилилась. Он отвечал: "Если бы другим учителям, Владыка, удалось обратить меня в своего последователя, то они раструбили бы об этом по всему городу Весали, вопя: «Синха, генерал, сделался нашим последователем!» Во второй раз, Владыка, я прибегаю к Благословенному, к Дхарме и к Общине; да примет меня Благословенный отныне и на всю мою жизнь последователем, нашедшим прибежище в нём".

И сказал Благословенный: "Долгое время, Синха, в твоём доме оказывались подношения членам секты нигантхов. Потому следует тебе подавать им пищу и впредь, когда они зайдут в твой дом в поисках подаяния".

И сердце Синхи преисполнилось радостью. Он сказал: "Меня уверяли, Владыка, что самана Готама говорит: «Только мне, и никому иному, должны подноситься дары. Только мои ученики, и ничьи другие, должны получать подношения». А Благословенный призывает меня к пожертвованиям и для нигантхов. Хорошо, Владыка, поступим по обстоятельствам. В третий раз, Владыка, я прибегаю к Благословенному, к его Дхарме и к его братству"» (Священные книги Востока. Т. 19).

Так всегда и во всём Будда руководился великою целесообразностью. «Какое преимущество могло бы дать вам небо? Вы должны быть победителями здесь, в этом мире, в том состоянии, как вы сейчас» (Милинда Панха).

Однажды большой спорщик старался поставить Будду в тупик, задавая ему двусмысленные вопросы. Будда перестал заниматься им и сказал толпе, окружавшей его: «Этот человек не хочет того, что он видит. Того, что не видит, ищет он. Думаю, он долго будет тщетно искать. Он не удовлетворяется тем, что видит вокруг себя, и его желания безграничны. Благо отказавшимся от желаний».

Учение Будды утверждалось как правило жизни, ибо проникновение в жизнь каждого дня высокого и целесообразного учения отметило новую эру в жизни человечества. Прежние запреты и отрицания были заменены учением положительным и практическим, благодаря этому нравственность сильно поднялась.

Заповедано было удерживаться от всего отрицательного и всею энергией способствовать положительному и прекрасному.

Самоубийство было особенно сильно запрещено Буддою, так же как и отнятие всякой жизни. «Всё дрожит перед наказанием, всё страшится смерти. Судя о других по себе, не убивай сам и не будь причиной убийства» (Дхаммапада).

«Бикшу воздерживается от всякого отнятия жизни. Он избегает отнятия жизни всякой твари. Откладывая в сторону дубинку и меч, он кроток и милосерд, добр и полон сострадания ко всему живущему».

Запрещалось употребление спиртных напитков и спаивание других, ибо опьянение ведёт к падению, преступлению, сумасшествию и невежеству, которое является главной причиной нового тяжкого существования. Также указывалась необходимость совершенной чистоты для достижения полного духовного развития. Но иметь одну жену и верность ей рассматривалось как один из видов целомудрия. Полигамия была сурово порицаема Готамою Буддою, как порождение невежества.

Учение о священных узах брака прекрасно выражено Благословенным в притче «Свадебный праздник в Джамбунаде».

«Величайшее счастье, какое может вообразить смертный, — это брачные узы, связующие два любящих сердца. Но есть ещё большее счастье: это объятие истины. Смерть разлучит мужа с женой, но смерть никогда не поразит того, кто заключил союз с истиной.

Потому соедините свою судьбу с истиной и живите с ней в святом браке. Муж, любящий свою жену и мечтающий, чтобы их союз длился вечно, должен быть верен ей, как сама истина; и она будет уверена в нём, будет чтить его и помогать ему. И жена, любящая своего мужа и мечтающая, чтобы их союз длился вечно, должна быть верна ему, как сама истина; и он будет доверять ей, он будет почитать её, он будет всем обеспечивать её. Воистину говорю вам, их брак будет сама святость и блаженство, и дети их будут подобны своим родителям и станут свидетелями их счастья.

Пусть никто не будет одинок, пусть каждый соединится в святой любви с истиной. И когда Мара, разрушитель, придёт отделить видимые формы вашего существа, вы пребудете с истиной и вкусите вечной жизни, ибо истина бессмертна» (Священные книги Востока. Т. 19).

Учение Будды сделало для раскрепощения и счастья женщины больше, нежели все другие учения Индии. Женщина, говорил Готама, может достичь высшей степени знания, которое открыто мужчине, то есть стать Архатом.

«Освобождение, которое вне форм, не может зависеть от пола, принадлежащего миру форм».

Женщины часто играли большую роль в общинах, и многие из них были замечательны своим знанием и устремлением. Приводим ответ ученицы Сома на вопрос: «Условие, которое трудно достижимо мудрецами, каким образом может достичь его женщина с её ограниченным умом?» — «Когда сердце совершенно успокоено, когда сознание раскрывается и когда видишь истину. Но если кто подумает — я женщина или я мужчина, или я то или я другое, — пусть "Мара" занимается им» (Самьютта Никая).

«Врата бессмертия открыты всем существам. У кого есть уши, пусть приходит, слышит и верит» (Маджхима Никая).

Будда указывал на нелепость предрассудка, приписывающего словам возрастающую авторитетность вследствие повторения их растущим числом учёных. Истинный учёный тот, кто сознал совершенство познания, а не тот, кто бормочет формулы, уже многократно отброшенные до него.

«Я говорю моим ученикам — вот Нирвана, вот путь к ней. Наставленные мною, из них небольшое число достигает, другие нет. Что могу я? Благословенный есть лишь указатель Пути» (Маджхима Никая).

«Ни один человек не может спасти своего близкого. Зло, содеянное человеком, пятнает лишь его самого. Зло, избегнутое им, не коснулось лишь его. Чист и не чист каждый лишь для себя. Человек не может очистить другого».

«Выздоровление возможно лишь посредством внутреннего процесса работы над собою. Потому Будда не признавал никакой действенной силы за формулами, которые словесно передаются из поколения в поколение, подобно корзине, переходящей из рук в руки» (Маджхима Никая).

Будда, отрицая существование личного Бога, утверждая возможность освобождения лишь совершенно личными усилиями и упорным трудом над самим собою, одним этим уже отрицал всякое внешнее поклонение. С самого начала он порицал все ритуалы и другие внешние действия, которые только способствуют усилению духовной слепоты и цеплянию за безжизненные формы. В его учении нигде нет и намёка на личное поклонение. Он говорил: «Учение спасает не потому, что Будда его даёт, но потому, что оно есть освобождение. Ученик, следующий за мною, держась за конец моей одежды, далёк от меня и я от него. Почему? Потому что этот ученик не видит меня. Другой живёт за сотни вёрст от меня и тем не менее близок мне и я ему. Почему? Потому что этот ученик понимает учение, понимая учение, он понимает меня» (Итивуттака).

«Если вы поняли и узрели истину, как она есть, скажете ли вы: мы обязаны уважением нашему Учителю и, из уважения к нему, как говорил Учитель, так говорим и мы?» — «Нет, Благословенный». — «То, что вы утверждаете, не есть ли это то, что вы узрели и осознали сами?» — «Да, Благословенный» (Маджхима Никая).

Предвидя будущее, Будда говорил: «Учение подобно пламени факела, зажигающему бесчисленные огни; огни эти могут способствовать варке пищи или рассеивать тьму, но пламя первого факела останется неизменно сияющим» (Сутра).

Будучи врагом всякого ритуализма, Будда отрицал очистительную мощь обливаний. «Человек не будет нравственно чист, если он долго очищался в воде. Чистый человек, брамин, тот, в ком обитает истина и добродетель» (Удана).

«Гая такой же резервуар воды, как все остальные водные резервуары» (Маджхима Никая).

«Все ваши правила, — говорил Будда изуверам, — низки и смешны. Иной из вас ходит нагой, прикрывая себя только руками; иной не станет пить из кувшина или есть с блюда, не сядет за столом между двумя собеседниками, между двумя ножами или двумя блюдами; иной не сядет за общий стол и не примет подаяния в том доме, где есть беременная женщина, где заметит много мух или встретит собаку...

Иной питается одними овощами, отваром риса, коровьим или оленьим помётом, древесными корнями, ветвями, листьями, лесными плодами или зёрнами. Иной носит платье, накинув его только на плечи, или прикрывает себя мхом, древесною корою, растениями или оленьей кожей; распускает свои волосы или надевает на них волосяную повязку из конского волоса. Иной носит одежду печали; постоянно держит руки вверх; не садится на скамьи и циновки или постоянно сидит в положении животных...

Иной лежит на колючих растениях или на коровьем помёте...

Не стану перечислять других подобных средств, которыми вы мучаете и изнуряете себя...

Чего ожидаете вы, добровольные труженики, за свои тяжкие труды? Ожидаете от мирян подаяний и уважения и, когда достигаете этой цели, крепко пристращаетесь к удобствам временной жизни, не хотите расстаться с ними да и не знаете и средств к тому. Едва вы завидите издали посетителей, как тотчас садитесь и показываете вид, будто вас застали в глубоком размышлении, но, расставшись с ними, снова делаете что хотите, прогуливаетесь или покоитесь на свободе...

Когда вам подают грубую пищу, вы, даже и не отведывая, отдаёте её, а всякое вкусное кушанье оставляете у себя. Предаваясь порокам и страстям, вы, однако же, надеваете личину скромности. Нет, не таково истинное подвижничество!

Труженичество тогда только полезно, когда под ним не кроются своекорыстные намерения».

«Аскетизм не имеет никакой ценности для освобождения от уз земли. Гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом и кореньями, одевающегося корою и листьями. Когда человек ослаблен голодом и жаждой, когда он слишком утомлён, чтобы владеть своими чувствами и представлениями, может ли он достичь цели, которая овладевается лишь ясным разумом расширенного сознания?» (Буддхачарита Асвагоши).

«Для того чтобы струны вины издавали гармонический звук, не следует их слишком натягивать или ослаблять. Подобно этому каждое усилие, если оно чрезмерно, кончается бесплодной затратой сил, если недостаточно, оно обращается в пассивность».

«Упражняйтесь в соизмеримости, соблюдайте точную меру в напряжении и устанавливайте равновесие ваших способностей».

«Дисциплинированный человек свободен, будучи свободен, он радостен, он покоен и счастлив».

Именно, Будда стремился к тому, чтобы жизнь общины была радостна. Когда он формулировал наставления своему сыну, то наряду с любовью, состраданием и терпением он наказывал ему хранить радость (Мудита. Маджхима Никая).

В Буддизме человек способен к добродетели, лишь если он её осознал. Нельзя отчаиваться в человеке, творящем зло, если он знает, что делает. Он видит ошибочно, но, по крайней мере, он видит. Получив некоторое знание, он может отказаться от своих прежних поступков. Но что можно ожидать от человека, поражённого слепотою разума?

«Из двух людей, совершивших ту же ошибку, наиболее плох тот, кто не осознал её. Из двух невиновных лучше тот, кто сознаёт, что он невиновен. Ибо нельзя ожидать от человека, не сознающего себя виновным, чтобы он выявил энергию для прекращения своего заблуждения» (Маджхима Никая).

Чтобы вылечить себя, нужно знать свою болезнь, но знание не даёт здоровья, необходимое условие для этого — выявление нашей воли.

Учитель рассматривал все существующие проявления как корреляты утончённейших энергий. Особенно ценил он проявление энергии и самодеятельности в своих учениках. Он никогда не учил подавлять страсти как таковые, но лишь видоизменять и возвышать их качества; ибо в основе каждой страсти заложена искра энергии, без которой невозможно никакое продвижение.

Энергия — воля делает ученика настороженным, полным непреложного устремления. Эти качества вооружают его терпением, энергией, постоянством самообладания — три

необходимых условия, чтобы раздавить полчища «Мара» (отрицательная сила) — «подобно слону, сокрушающему бамбуковую хижину». Терпение рождается из сострадания и знания.

Относительно немилосердия указывается, что чужие ошибки легко замечаются, но своя ошибка трудноуловима. «Человек просеивает проступок соседа, как зерно от мякины, но свой прячет, как плут плохую игральную кость от игрока».

Нигде не видим непротивления злу, везде действенное обличение и прекращение зла. Нельзя покоряться страданию, нужно быть дерзновенным в усовершенствовании добра и не довольствоваться малыми достижениями. «Как прекрасный цветок без запаха, так красивые слова того, кто не поступает соответственно, — бесплодны» (Дхаммапада).

«Я указал моим ученикам путь, которым они должны идти, чтобы проявить четыре совершенных усилия. Препятствуя возникновению пагубных, дурных вещей, если они ещё не выявлены; препятствуя их развитию, если они уже выявлены; способствуя выявлению полезных вещей ещё не проявленных и усиливая те, которые уже проявились, ученик порождает волю, устремление, развивает мужество, упражняет сердце и борется» (Маджхима Никая).

Никогда не назовём Будду кротким, наоборот, он водитель неунывающий, борец за общину и материю. Герой труда и единства.

Будда указывал на необходимость соизмеримости и целесообразности, он говорил:

«Не нужно быть ни меньше, ни больше». Последователи его из этой формулы соизмеримости сделали скучную золотую середину, тогда как Учитель имел в виду гармонию. Также Будда завещал иметь возможно меньше вещей, чтобы не отдавать им слишком много времени, и этот совет последователи обратили в педантство. Будда порицал изуверов и советовал обращаться с телом по необходимости условий. Там, где тело должно было быть облегчено при передвижениях, там Учитель указывал худобу. Там же, где заражённость атмосферы требовала защиту, там Учитель требовал питание. В учении Будды мы находим не только материалистическую философию, но и практическое улучшение жизни каждого дня. (Со слов устной традиции буддистов Индии.)

Учитель указывал на необходимость гармонии сил человека для выявления высшей меры знания, красоты и на научную, насущную нужность космических сбережений на общее благо.

«Он будет соблюдать соизмеримость в милосердии, и, находчивый в средствах, он соединит мудрость с состраданием» (Шикшасамуччая).

«Милосердный человек нашёл путь к спасению. Он тот, кто посадил росток и тем самым обеспечил тень, цветы и плоды на будущие лета. Именно таково следствие милосердия, такова радость того, кто помогает тем, кто нуждается в помощи. Именно такова великая Нирвана».

«Бессмертие может быть достигнуто лишь постоянными добрыми делами; и совершенство достигается лишь через сострадание и милосердие».

Сострадание и целесообразность ярко выражены в следующем диалоге:

«Благословенный произносит ли слово, если оно ложно, губительно и неприятно?» — «Нет».

«Если оно истинно, губительно и неприятно?» — «Тоже нет».

«Если оно истинно, полезно и неприятно?» — «Да, когда он находит это нужным».

«Если ложно, губительно и приятно?» — «Нет».

«Если истинно, полезно и приятно?» — «Да, когда он находит время подходящим».

«Почему действует он так?» — «Ибо он сострадает всем существам» (Маджхима Никая).

Много указаний о явлении сострадания имеется в Сутрах, перечислять их не нужно, ибо в нижеприведённом проявлении заключена вся тонкость и трогательность отношения Будды к ближнему.

«Чунда, кузнец, услышав, что Благословенный пришёл в Паву и остановился в роще, направился к нему и, оказав почитание, просил Благословенного назавтра посетить его трапезу. Получив согласие, Чунда удалился, и к следу­ющему утру приготовил он всевозможные яства, а также большой кусок сочной свинины. Благословенный в сопровождении учеников прибыл в дом кузнеца. Опустившись на приготовленное сиденье, он обратился к кузнецу Чунде: "Чунда, свинину, припасённую тобою, принеси мне, ученикам же дай другие приготовленные тобою яства". — "Да, господин", — ответил кузнец и поступил так, как было указано. Тогда сказал Благословенный: "Чунда, что осталось у тебя от свинины, закопай в землю, ибо я не знаю существа, кроме Татхагаты (прошедший великий путь), кто бы мог усвоить её". — "Да, господин", — ответил Чунда и зарыл в землю остатки свинины. Вкусив пищу в доме кузнеца Чунды, Благословенный заболел тяжкой желудочной болезнью и испытывал сильнейшие боли, сказал ученику Ананде: "Встань, Ананда, мы пойдём в Кушинагара". По дороге Благословенный часто останавливался, испытывая жесточайшие боли, жажду и томление. Так дошли они до реки Какутхы; здесь, совершив омовение, Благословенный остановился на опушке леса, лёг на разостланные одежды и обратился к Ананде: "Ананда, возможно, что кто-нибудь огорчит сердце кузнеца Чунды следующими речами: Чунда, большая неприятность тебе, и должен ты чувствовать себя очень несчастным, что Татхагата покинул преходящее после того, как он принял трапезу в доме твоём. — Ананда, отгони тяжкие мысли Чунды словами: друг, ты должен радоваться, ибо в этом счастье твоё, что так случилось. Из уст самого Татхагаты слышал и внял я, что два дара пищи находят себе одинаковую оценку и воздаяние. Воистину, получают они большую награду и благословение, нежели другие. Какие два? То, после которого Татхагата достигает высочайшего, полного озарения, и то, после принятия которого он вступает в освобождение Нирваны. Такими речами должен ты, Ананда, рассеять тяжкие мысли кузнеца Чунды"» (Махапаранирвана Сутра).

Чем глубже вникаем мы в Учение Благословенного, тем ярче выявляется его беспредельное сострадание и любовь, которыми преисполнены все его мысли и действия.

«Подобно матери, охраняющей своё единственное дитя своею жизнью, воспитывайте в себе такую беспредельную любовь ко всем существам».

Его всевмещающее чувство сострадания ко всему живущему простиралось даже на растительное царство. Он избегал уничтожать семена и растения.

В «Ангуттара Никая» Благословенный говорит: «Тот из моих учеников, который, хотя бы на мгновение, подумает о любви, освободительнице ума, размышляет не напрасно и следует учению и дисциплине Учителя. Но насколько же больше те, кто заняты усовершенствованием самой мысли о любви!»

В «Итивуттака» сказано: «Все способы, ведущие к достижению воздаяния в этой жизни, не стоят и одной шестнадцатой доли любви, освобождающей ум. Любовь, освобождающая ум, вмещает их в себе, сияя, блистая и излучая».

«Подобно тому, как сияние всех звёзд не может сравниться с одной шестнадцатой долей яркости луны, но как свет луны поглощает в себе сияние их, блистая, сверкая и излучая, так и все способы к достижению воздаяния в этой жизни не стоят и одной шестнадцатой доли любви, освобождающей ум».

«Любовь, освободительница ума, вмещает в себе всё, сияя, сверкая и излучая».

«Подобно тому, как и в последний месяц дождливого осеннего времени солнце, подымаясь в ясном и безоблачном небе, рассеивает тьму на всём пространстве, сияя, блистая и излучая, и подобно тому, как звезда утра после ночи на заре сияет, блистает и излучает, точно так же все способы к достижению воздаяния в этой жизни не стоят и одной шестнадцатой доли любви, освобождающей ум, которая вмещает их в себе, сияя, блистая и излучая».

Любовь Будды, как неизмеримый поток, не могла быть исчерпана никакой ненавистью или враждебностью. Напротив, враждебные выпады ещё полнее выявляли её. Потому он завещал своим ученикам: «Что бы ни говорили люди о вас, будь то справедливо или несправедливо, учтиво или неучтиво, умно или глупо, с добротою или со злобою, мои ученики, вы должны приучать себя к этому. Ваш ум должен оставаться чистым, незапятнанным. Также и злое слово не должно исходить из ваших уст. Добрыми и сострадательными должны вы пребывать, сердцем любящими и не таить в себе ненависти. Окружите такого человека непрекращающимся потоком любвеобильной мысли. И, продолжая от него, наполните весь мир постоянными мыслями любвеобильной доброты, мыслями широкими, растущими и неизмеримыми, как мир, свободными от ненависти, свободными от злобы. Так, ученики, должны вы воспитывать себя» (Маджхима Никая).

Здесь мы видим, что любовь, которую ученики Благословенного должны были воспитывать в себе, была как беспредельный поток доброты, изливаемый на все четыре стороны света, вниз, вверх, во все места на всём пространстве Вселенной.

Согласно учению, когда эти благие волны сострадания или радости, посланные в пространство, достигают ум, подавленный горем и несчастьем, он внезапно ощущает в себе прилив чувства мира и спокойствия.

Мысль есть энергия и, как таковая, действует в полном соответствии с её напряжением и импульсом, данным ей.

Любовь, как она была преподана Благословенным, будучи освобождением ума, лежала в основании всего действительно великого.

«Превыше всего — любящее сердце».

Ещё одно предание из жизни Будды.

«Благословенный сидел над струями глубокого озера. В глубине можно было рассмотреть целый мир рыб и водорослей. Благословенный заметил, как этот мирок сходен с царскими дворами. Если туда опустится человек, он ступнёй сокрушит все призрачные чертоги, но сам задохнётся. Из таких глубин не подымется дух человека. Впрочем, — улыбнулся Учитель, — на всё есть средство. Можно пробить скалу и выпустить озеро. Улитки должны будут или засохнуть, или найти другое существование, но человек уже не погибнет».

В буддийских писаниях часто упоминаются шесть учителей-философов в качестве постоянных противников Будды. Это были философы, оспаривающие у Будды теоретические начала его учения. Два положения в учении Готамы Будды особенно подвергались нападкам — его учение о причинах и отрицание самостоятельной и неизменённой души в человеке и во Вселенной. Именно те два положения, которые сейчас особенно близки современному нам мышлению.

Утверждая реальность, окружающую нас и видимую всеми людьми, Учитель указывает на существование тончайшей реальности, доступной лишь высшему знанию. Знание этой реальности и обладание этим высшим знанием недоступно нашим обычным грубым органам чувств.

«Если бы только то, что воспринимается нашими чувствами, существовало как единственная реальность, то невежды по праву рождения обладали бы основной Истиной. К чему были бы тогда все поиски к познанию сущности вещей?»

В нашем мозгу есть центры, открытие которых даёт возможность обладания подобным непреложным знанием. В этом утверждении мы ещё раз видим, насколько Учитель шёл чисто научным путём, совпадая в этом указании с утверждениями современных учёных о том, что в нашем организме имеются многие центры, функции которых ещё не известны, но, по значительности занимаемого ими места, можно предполагать о необычном значении их.

Также идея личного бога, спасающего человечество, являлась для буддистов неприемлемой, несовместимой с законом кармы и с пониманием необходимости совершенно личных усилий для своего освобождения.

«Кто сотворил наши жизни? Разве это Ишвара, личный творец? Если бы Ишвара был творцом, то все живущие существа должны были бы молча подчиниться мощи сотворившего их. Они были бы как сосуды, сделанные рукою горшечника. Если бы это было так, то каким образом явилась бы возможность применять добродетель? Если бы мир был сотворён Ишварой, то в нём не должно было бы существовать ни горя, ни бедствий, ни греха, ибо как чистые, так и нечистые деяния должны исходить от Него. Если же нет, то должна существовать другая причина кроме Него, и тогда Он не будет Самосущим. Итак, вы видите, что мысль об Ишваре опрокинута».

«Если существует Бог, какую надежду можешь ты питать умилостивить его гимнами и поклонами? Поступки, совершённые тобою, есть поступки этого высшего существа. Если Бог делает и всё то, что худо, какую заслугу видишь в нём для твоего почитания? Если, ненавидя зло, он не способен выявлять зло, то нелепо говорить, что всё сущее есть творение Бога. Мощь Бога должна быть основана на законе или же быть подчинена другой причине. В первом случае она является следствием закона, во втором — мы должны назвать её рабством, а не владычеством».

«Утверждают, что Абсолют сотворил нас. Но то, что является Абсолютом, не может быть причиной. Всё вокруг нас происходит от причины, как дерево происходит от семени; но как может Абсолют быть подобной причиной всего? Если он наполняет собой всё сущее, то, конечно, он не создаёт его.

Утверждают, что Я — создатель. Но если создатель — Я, то почему всё не создано приятным? Причины страданий и радости существуют реально, и они объективны. Как могло бы Я создать их?

С другой стороны, если принять, что создателя нет, что наша судьба будет такой, как она есть, и что причинности не существует, — к чему тогда строить жизненные планы и изыскивать средства к достижению цели?

Итак, доказано, что всё сущее имеет причину. Но ни Ишвара, ни Абсолют, ни Я, ни беспричинная случайность не являются создателем, но наши собственные действия производят следствия — как добро, так и зло» (Священные книги Востока. Т. 19).

«Весь мир подчинён закону причинности и причинам, умственным и не умственным, — золото, из которого сделана чаша, остаётся золотом во всех отношениях. Не будем погружаться в пустые спекуляции о бесполезных тонкостях; откажемся от своего Я и от эгоизма и, поскольку всё связано причинностью, будем осуществлять добро, чтобы благо проистекало от наших действий» (Фо-Шо-Хин-Цань-Цзин. Китайский перевод Буддхачарита Асвагоши).

Если вечно изменяющееся существование человека исключает гипотезу постоянной, неизменной сущности, то и Вселенная, этот комплекс комплексов, объясняется всецело без необходимости или даже возможности вводить в неё существо неизменяемое и вечное.

Две доктрины особенно осуждаются Буддою:

1) Утверждение вечной, неизменной души.

2) Уничтожение души после смерти.

Обе эти доктрины опровергались законом причинного зарождения, устанавливающего, что все дхармы в одно и то же время являются причинами и последствиями.

Будда отрицал существование неизменной души в человеке и во всём, ибо в человеке и во всей Вселенной он видел лишь непостоянство и преходящее.

Тезис «беспрерывность потока феноменов» и формула «причинность зарождения» исключают существование вечной, неизменной души, как индивидуальной, так и мировой.

Понятие, связанное со словами «неизменная душа», совершенно неприемлемо для буддиста, ибо представление, что человек может быть сущностью, отделённой от всех других сущностей и бытия всей Вселенной, не может быть ни доказано логикой, ни поддержано наукой.

«В этом мире никто не независим. Всё, что существует, зависит от причин и условий».

«Всякая вещь находится в зависимости от другой, и вещь, от которой она зависит, в свою очередь, не независима» (Бодхичарьяватара).

Будда постоянно учил, что самостоятельного «я» нет, что нет и обособленного от него мира. Нет самостоятельных предметов, нет обособленной жизни — всё лишь неразрывные корреляты. Вся Вселенная существует лишь вза­имодействием своих энергий.

Раз нет отдельного «я», то мы не можем сказать — моё то или другое, и этим самым уничтожается зачаток понятия собственности.

Если понятие неизменной и самостоятельной человеческой души должно быть отброшено, что же это такое в человеке, что даёт ему впечатление обладания постоянной личностью? Ответ будет — тришна, или неудовлетворённое желание бытия. Существо, породившее причины, за которые оно должно отвечать, обладая вожделением, получит новое рождение в соответствии со своей кармою.

Рождается новое соединение сканд-эле­ментов одного и того же комплекса элементов или дхарм, проявляющихся в данное время как одна личность и, после определённого промежутка времени, в виде другой, третьей, четвёртой и т.д. в бесконечность.

Происходит не трансмиграция, а бесконечное преображение комплекса дхарм или элементов, иначе говоря, перегруппировка элементов-субстратов, входящих в человеческую личность.

На качество нового соединения сканд-эле­ментов новой личности оказывает большое влияние последнее предсмертное устремление предыдущей личности, которое даёт направление освобождающемуся потоку.

Человек рассматривается в буддизме как индивидуальность, сложенная многочисленными существованиями, но лишь частично проявленная в каждом новом появлении на земном плане.

Индивидуальное существование, состоящее из целой серии жизней, которые начинаются, продолжаются и оканчиваются, чтобы снова начаться, и так нескончаемо, сравнивается с колесом или годом с 12-ю месяцами, неизменно повторяющимися. Самая цепь 12 Нидан становится уже не цепью, но колесом жизни с 12-ю спицами. Колесо жизни, колесо Закона, раз пущенное в ход, никогда не останавливается. «Колесо благого Закона в неизменном вращении неустанно дробит, неценные отбросы отделяя от золотого зерна. Рука кармы направляет колесо, его обороты отмечают биение её сердца».

Все эти смены форм или бытия ведут к одной цели — достижению Нирваны, то есть полного развития всех возможностей, заложенных в человеческом организме.

Но буддизм учит познавать и творить благо независимо от этой цели, ибо, в противном случае, это было бы невежеством самости, абсолютным эгоизмом, и подобный спекулятор заранее осуждён на разочарование. Как сказано: «Нирвана есть синоним бескорыстия, полный отказ от всего личного во имя истины. Невежественный человек мечтает и стремится к Нирване, не имея ни малейшего представления об истинной её сущности. Творить добро с целью получения результатов или же вести указанную дисциплинированную жизнь для достижения освобождения не есть благородный путь, завещанный Готамою Буддою. Без мысли о каких-либо вознаграждениях и достижениях должна быть пройдена жизнь, и такая жизнь есть наивеличайшая».

Состояние Нирваны может быть достигнуто человеком в его земной жизни.

Учение Будды не делает различия между физическим и психическим миром. Реальность, приписываемая действиям мысли, того же порядка, что и реальность предметов, познава­емых нашими чувствами. Сказал Благословенный: «Истинно говорю, твой разум — умственный, но и то, что воспринимается с помощью чувств, также умственно. Нет ничего внутри или вне Вселенной, что не есть ум или не могло бы стать им. Всё сущее одухотворено, и даже сама земля, по которой мы ступаем, может преобразиться в сынов истины».

Учение рассматривает все существующие феномены как единственную реальность. Физически и психически эти феномены суть дхармы, предметы нашего познавания. В нас и вне нас мы соприкасаемся лишь с дхармами, потому что в нас и вне нас существуют лишь дхармы. Слово «дхарма» — одно из наиболее значительных и наиболее трудно переводимых в буддийской терминологии. Так дхарма есть многообразный фактор, фактор сознания с присущей ему особенностью определённого выявления. Наши органы доставляют нам чувствования, которые обращаются в дхармы действием познавания. Идеи, представления и все интеллектуальные процессы, прежде всего, дхармы. Для нашего сознания дхармы то же, что цвет, форма и звук для зрения и слуха. Дхармы существуют для нас своим воздействием. «Синий цвет существует, поскольку мы получаем ощущение синего». Дхармы есть трансцендентальные носители определённого качества.

Само Учение Будды принято называть Дхарма, ибо дхарма также обозначает закон, долг.

Субъективные или же объективные феномены беспрерывно изменяются. Они реальны, но реальность их моментальна, ибо всё, что существует, есть лишь вечное развитие — дхармы появляются в один момент, чтобы измениться в следующем. Эта доктрина вечного потока всех вещей была настолько основной характеристикой учения, что оно получило даже наименование «Теория моментального разрушения».

Дхармы вовлечены в поток вечного изменения. Сочетания их определяют особенности предметов и индивидуумов. Неизменно лишь то, что находится вне сочетаний.

Древнее учение знало лишь одно понятие, которое не было составным условным и было вечным\*, — это Нирвана.

\* В представлении определённого цикла, но не Беспредельности.

Каждая дхарма является причиной, ибо каждая дхарма есть энергия. Если эта энергия присуща сознательному существу, она выявляется двояко: внешне она проявляется как непосредственная причина феноменов, внутренне она изменяет породившего её и заключает в себе последствия, обнаруживающиеся в более или менее далёком будущем.

Если взять человека, мы найдём, что его физическое и психическое строение есть лишь сочетание пяти групп агрегатов-сканд, которые подразделяются на физические качества: форму — рупа; чувствования — ведана; представления — санжна; устремления или силы — самскара; сознание — вижнана. Все пять одинаково неустойчивы и двойственны. Самскара суть наклонности и творческие силы, объясняющие настоящие дхармы предыдущими дхармами и которые в настоящих дхармах подготовляют дхармы будущего.

«Самскара — накопления, оставленные прошлыми чувствованиями и сообщающие аромат будущим чувствованиям». Из этого определения самскара-сканд ясно, что эта группа элементов является как бы впитывающей в себя все особенности прочих сканд. Самскара-сканды (тело причинности) — сохранение этой группы сканд обуславливается необходимостью проявления; когда эта необходимость исчезает, они преображаются в чистый свет. Сканда вижнана и отчасти санжна дают окраску или характер прочим сочетаниям и потому являются причиной, определяющей последующее существование, в смысле устремлений, наклонностей. «Рупа подобна блюду; ведана подобна пище на блюде; санжна подобна подливке; самскара подобна повару, а вижнана подобна едоку». Благословенный сказал: «Именно в процессе эволюции возникают санскары. Не существует ни одной санскары, появившейся иначе, чем путём постепенного становления. Твои санскары — следствия твоих поступков в прежних существованиях. Сочетание твоих санскар есть твоё "я". Куда бы ни были они привлечены, туда переселяется и твоё "я". В своих санскарах ты продолжишь свою жизнь и в будущих существованиях пожнёшь урожай того, что посеял теперь и прежде» (Священные книги Востока. Т. 19).

Ни один элемент из одного существования не переходит в другой, но ни один не достигает нового существования, не имея причины в предыдущем бытии. Когда старое сознание перестаёт существовать — это смерть. Когда сознание возвращается к существованию, получается новое рождение. Нужно понимать, что не из старого сознания возникает настоящее сознание, но что оно своим настоящим видом обязано причинам, заложенным в предыдущем бытии.

«От одной жизни к другой нет передачи, но как бы отсвет, солидарность».

«Человек посеявший — не тот самый, который жнёт, но он и не другой».

Содержание сознания состоит из дхарм. Дхармы — это мысли. Мысли эти так же реальны, как и четыре элемента или органы чувств, ибо с момента, как вещь продумана, она уже существует. Человек есть комплекс сочетаний, и в каждый момент его природа определяется числом и характером частиц, которые его составляют. Каждое изменение в его сочетаниях делает из него новое существо. Но это изменение не исключает последовательности, ибо движение сканд не совершается случайно и вне закона. Вовлечённые в вечный прилив и отлив агрегаты изменяются в одном направлении более, нежели в другом, ибо условия каждого нового сочетания определяются причиной, и причиной этой является качество предшествовавшей причины. Каждое последующее сочетание пожинает плод предыдущих сочетаний и закладывает семя, которое оплодотворится в будущем сочетании.

Человек есть комплекс сочетаний, и в то же время он — звено. Он — комплекс, ибо в каждый момент он содержит большое число сканд; он представляет из себя звено, ибо между двумя последующими состояниями есть одновременно различие и солидарность. «Если не было бы разницы, молоко не изменилось бы в простоквашу. И если не было бы солидарности, не было бы необходимости в молоке, чтобы иметь про­стоквашу». Так сканды складывают нашу карму или, обратно, карма слагается из сканд.

Поясним ещё примером. Физиологически человеческий организм совершенно изменяется каждые семь лет, и тогда как человек А. в сорок лет совершенно тождественен с восемнадцатилетним юношей А., всё же, благодаря постоянному разрушению и восстановлению его тела и изменениям в уме и характере, он — другое существо. Человек в старости является точным следствием мыслей и поступков каждой предыдущей стадии своей жизни. Подобным образом новое человеческое существо, будучи предыдущей индивидуальностью, но в изменённой форме, в новом соединении сканд-элементов, справедливо пожинает следствия своих мыслей и поступков в предыдущих существованиях.

Сознание и его вечно изменяющееся содержание едины. «Нет постоянного "я", которое оставалось бы неизменным». «Нужно, чтобы эмбрион умер, для того чтобы родился ребёнок. Нужна смерть ребёнка, чтобы родился мальчик, и смерть мальчика выявляет юношу» (Шикшасамуччая).

На востоке принято эволюцию человеческого существа сравнивать с ожерельем, каждая буса которого есть одно из физических проявлений. Но, может быть, ближе представить себе эту эволюцию как сложную настойку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав.

Каждое новое проявление ограничивается физическими элементами — сканда-рупа.

Энергия, стремящаяся создать новое существо и направляемая кармой, называется «тришна» — стимул, жажда бытия.

И этот стимул при проникновении в Учение встаёт перед нами как величайший космический принцип, как величайшее и прекраснейшее космическое таинство.

И Готама Будда, неустанно указывающий на вечно мчащийся поток наших жизней, этим самым утверждал беспредельность и, следовательно, космичность этого стимула, подавлением которого в себе заняты многие злотолкователи Учения. Но огненный дух Учителя мог лишь уничтожать малые понятия, расширяя их в беспредельность.

И Нирвана есть те Врата, которые вводят нас в ритм высшего, огненно творящего и вечно расширяющего потока бесконечного существования.

Учение Будды — это один неутомимый призыв к осознанию единства и красоты великого творчества Бытия Беспредельного!

Что есть карма? Воздействие последствия совершённого человеком выявления — делом, словом и мыслью. Внутреннее воздействие, как уже указано ранее, проявляется лишь в сознательных существах. Отсюда колоссальная ответственность человека перед всем сущим и, прежде всего, перед самим собою. «То, что я называю кармой, есть лишь мысль, ибо, поразмыслив, человек действует телом, словом и разумом» (Катхаваттху). Карма создаётся мышлением. «Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень». Мышление придаёт человеку моральную ценность, изменяемую поступками в ту или другую сторону.

«Доброе действие выявлено и завершено. И хотя его уже нет, тем не менее последствие существует. В момент действия происходит определённое сочетание дхарм в "потоке" этого человека. В этом заключается неуничтожаемость поступка. Таким образом, к понятию чисто механическому причины и следствия буддизм прибавляет ещё ответственность. Одна из таких комбинаций, агрегатов, которую мы называем индивидуумом, унижена или возвышена действиями другой предшествовавшей комбинации, с которой она солидарна. "Я не учу ничему другому, как только карме"» (Махавасту). Та настойчивость, которую проявил Будда, чтобы внушить своим ученикам сознание моральной ответственности, вытекающей из закона кармы, доказывает, что в этом заключался факт первичной Истины, самодовлеющей и абсолютной, Истины, которая должна руководить всеми поступками человека. «Сомневаться в моральной мощи поступка — значит закрывать глаза на очевидность».

«Все существа имеют свою карму. Они наследники поступков и сыновья поступков. Они в полной зависимости от поступков. Поступки устанавливают между существами различия в состояниях, низменных и превосходных» (Маджхима Никая). «Воистину, из того, что было, создаётся то, что есть. Человек рождается согласно тому, что он создал. Все существа имеют наследием карму» (Маджхима Никая). «Соответствие между плодом и семенем не только точно, но действие, как всякое доброе семя, возрастает стократно».

Каждый человек, действием безошибочной кармы, получает в точной мере всё должное, им заслуженное, не более и не менее. Ни одно благое либо злое действие, как бы пустяшно оно ни было, как бы тайно ни содеяно, не минует точно уравновешенных весов кармы. Карма есть причинность, действующая в моральном так же, как и в физическом и других планах. Буддисты говорят: нет чудес в делах человеческих, что человек посеял, то он и пожнёт. «Не существует места на земле, или на небе, или под водою, также нет такого в недрах гор, где бы злое действие не принесло страдания породившему его» (Дхаммапада).

«Если человек оскорбит неповинного человека, то зло обратным ударом настигнет безумца, подобно лёгкому сору, брошенному против ветра».

«Зло содеянное не сворачивается тотчас же, как молоко. Оно следует за безумцем, как тле­ющая искра, которая наконец разгорается в жгучее пламя» (Дхаммапада).

Один безумец, услышав, что Будда соблюдал принцип великой любви — платить добром за зло, пришёл к нему и начал поносить его. Будда хранил молчание, жалея его безумие.

Когда же безумец кончил свои поношения, Будда спросил его: «Сын мой, если человек отказывается принять дар, кому он принадлежит?» И тот отвечал: «В таком случае он будет принадлежать человеку, предложившему его».

«Сын мой, ты поносил меня сейчас, но я отказываюсь принять твои оскорбления и прошу тебя оставить их при себе. Не будет ли это источником горя для тебя? Как эхо принадлежит звуку и как тень предмету, так же непреложно бедствие настигнет содеявшего зло».

«Злой человек, упрекающий добродетельного, подобен человеку, который смотрит вверх и плюёт в небо; плевок не осквернит небо, но, падая обратно, запятнает его самого».

«Клеветник подобен бросающему сор на другого, когда ветер противный. Сор лишь возвращается на того, кто бросил его. Добродетельному человеку не может быть нанесено ущерба, и то несчастье, которое клеветник желает нанести, оборачивается на него самого».

Как общее правило, люди возвращаются на землю до тех пор, пока сознание их не перерастёт земного уровня. Будда указывал, что существуют целые системы миров различных качеств, высших и низших, и что обитатели их в своём развитии вполне соответствуют мирам, ими населяемым. Мир, в котором данный человек должен проявиться, так же как и качество самого перевоплощения, решается преобладанием в нём положительных или отрицательных качеств, иначе говоря, рождение это будет контролировано его истинным тяготением или своею кармой — скажут буддисты.

Подобно проступку, раскаяние есть действие. И это действие имеет последствия, которые могут уравновесить последствия проступка. Будда говорил: «Если содеявший зло человек осознает свою ошибку, раскается и будет делать добро, сила наказания истощится постепенно, подобно болезни, постепенно теряющей своё губительное воздействие, по мере испарины больного» (Сутра).

Карма есть мысль, потому качество мышления может изменить и даже совершенно освободить человека от воздействия кармы. Если бы поступки всегда нагромождались один на другого, человек был бы заключён в свою карму, как в заклятый круг. Но уча, что существует состояние сознания, которое может уничтожить воздействие содеянных поступков, Будда указал возможность прекращения страданий мира. Воля и энергия — властители кармы. Из всего сказанного ясно, что закон кармы и закон перевоплощения неделимы, ибо один является логическим следствием другого.

Некоторыми западными учёными принято было рассматривать буддизм как учение отчаяния и бездействия, что совершенно не отвечает его основному характеру.

Будда, как истинный вождь общего блага, бесстрашно раскрыл человечеству истинные опасности существования и в то же время указал путь, как избежать их: путь этот — знание. Кто же назовёт человека, остановившего вас на краю пропасти, пессимистом?

«Существа живут в доме, объятом пламенем, и тем не менее они не испытывают ни боязни, ни ужаса. Они не знают; они беспечны; они не пугаются; они не стараются спастись; они развлекаются и снуют в разные стороны в этом тройственном мире, подобном дому, охваченному пламенем» (Саддхарма Пундарика).

«Глупцы думают, что страдания заключаются лишь в болезненном ощущении. Воистину, чувства их извращены. Они уподобляются больному, представляющему себе, что сахар горек. Пушинка шерсти, опускаясь на руку, не осязаема, но, проникая в глаз, она причиняет сильную боль. Ладонь — это невежественный человек, глаз — это мудрец. Лишь мудрый глубоко потрясён зрелищем страдания мира» (Мадхьямакавритти).

Если кто после этих заявлений назвал бы его пессимистом, то уподобился бы тем невежественным людям, которые убивают врачей, приезжающих делать им целебные прививки. И те же люди, склонные приписать учению ноту отчаяния, приводят утверждение Благословенного:

«Я разрушитель старости и смерти. Я лучший из врачей. Я владею наивысшим средством» (Лалитавистара).

«Пейте, трудящиеся, пейте лекарство истины и, принимая его, живите. Испив его, вы победите старость и смерть» (Лалитавистара).

Приводим авторитетное мнение главного настоятеля монастырей Камакура Сойен-Шаку: «Буддизм есть наиболее рациональное и интеллектуальное учение мира» (Проповеди буддиста).

Учение Будды, проникнутое по своему построению утверждением самодовлеющей человеческой сущности в космическом размахе устремления к дальним мирам, полно истинного величия и красоты.

Естественно может явиться вопрос — как же Учитель помнил о красоте в её земных проявлениях? В «Махапаранирвана Сутре» указывается, что даже перед отходом мысли Учителя были устремлены к прекрасному, вспоминая красоты лучших мест, им пройденных: «Прекрасна Раджагриха, вершина Коршуна, скала Разбойника, прекрасны рощи и горы». «Вессали, какое это прекрасное место!»

Все древние философские учения утверждали закон кармы и закон конечного освобождения. Но ценность учения Будды в том, что, не нарушая в основе все эти научно-философские положения, оно обратилось к земле, к земному труду, указывая, что лишь путём реального, напряжённейшего труда и саморазвития можно достичь истинного прогресса, и тем самым установило эволюционность человечества, как органической части космоса.

Слово «поток», так часто употребляемое Буддою в приложении к космосу и к человеческому существованию, есть не что иное, как наше понятие, выраженное словом «эволюция».

«Контакт космического преобразования с психической энергией рождает состояние счастливого потока» — так говорил Будда.

Насколько прежние учения могли быть характеризованы отрывающими от земли, настолько Будда явился истинным пахарем земли, утверждая основу сознательного и реального труда. И формула, что всё достигается лишь личными усилиями, лишь человеческими земными ногами и руками, красною нитью проходит через всё учение. И в этом заключается неповторяемая особенность ценности учения и труда Готамы Будды.

Нет более прекрасного воззвания к миру, чем это постоянно повторяющееся утверждение: «Братья, не для того пришёл я, чтобы предложить вам какие-либо догмы, и я не требую от вас веры в то, во что веруют многие другие. Только к просвещению, ничем не ограниченному, призываю я вас; пользуйтесь собственным умом, развивайте его вместо того, чтоб дозволять ему тупеть. Я заклинаю вас — не уподобляйтесь диким зверям или глупым овцам. Я молю вас — будьте здравомыслящими людьми, людьми, трудящимися неутомимо для овладения истинным знанием, которое победит страдания».

Нас не занимают позднейшие нагромождения около буддизма, только основы, завещанные самим Учителем, нужны для будущего. И в этих основах можно видеть учение, не только проложенное железной волей, но и запечатлённое ступенями хождений долгих.

Можно изумляться, какими доводами поверхностные исследователи показали учение Будды как отчаяние. Ведь это ложь! Песнь величия труда, песнь победы человечества, песнь суровой радости!

Учение Будды можно назвать научным опытом трудовой общины.

Не только понимание буддистов, но и все справедливые умы должны оценить камень труда Будды.

С самого начала делалось различие между смыслом и буквою. Учитель говорил — знание не есть буква, но дух.

«Слово Будды отлично от буквы. Учитель сообщает истину ученику, но обладать ею он может лишь после глубокого личного её осо­знания».

По словам учёных буддистов, данные, на которых основано учение, отвечают всем требованиям разума, но смешивать который с ограниченным рассудком невежественного человека было бы крайне нелепо.

До нашего времени сохранилось достаточно буддийских преданий, более или менее достоверных, чтобы, по крайней мере, приблизительно знать характер речей Учителя. Из этих преданий мы знаем, что Учитель никогда не колебался в ответах на предлагаемые ему вопросы. В древних сборниках слов Будды прежде всего замечается необычайная краткость и чёткость выражений. «Сутры» есть не что иное, как афоризмы или краткие изречения Будды, заключавшие в себе философские и нравственные положения учения. Афоризмы Будды сохранили свою краткость в буддийских преданиях, но уже с присоединением пояснений.

Яркость учения Будды также заключалась в силе его простых выражений. Никогда он не применял стихов. Именно подобно льву рыкал он о чистоте жизни. Никогда не проповедовал, но лишь разъяснял, при случае пользуясь притчами для углубления данного совета.

Будда заповедал своим ученикам всегда излагать учение на народном, разговорном языке и сурово осуждал всякую попытку кодификации учения на искусственном литературном языке.

В буддийских традициях имеются данные о хождении Учителя за пределы современной ему Индии, в Тибет, Хотан и Алтай.

Традиция буддизма иметь при своих общинах обширные школы с философскими, медицинскими, математическими, астрономическими и прочими курсами является прямым следствием заветов Учителя, указавшего, что «невежество есть пятно, более других пятнающее человека».

Школы буддийские, так же как и точный состав их книгохранилищ, посторонним малоизвестны, но каждое новое сведение служит к расширению западных понятий о внутреннем строении буддизма. Без языка, без знаний, без доверия никто не проникнет в эти твердыни, которым так близка «Сангха» — община.

Не забудем, что слово «лама» означает учитель, а не монах, как по незнанию часто принято считать. Издревле учёные ламы переписывают и печатают с резных досок книги и являются очень искусными художниками при полной анонимности авторства. Уважение к книгам и книгохранилищам является традиционным в Тибете. Среди учёных лам существует обычай проигравшего в учёном споре запирать в библиотеку.

Возвращение к древней «Винае» — кодексу нравственных и общинных постановлений буддизма — стоит всегда, а особенно теперь, ближайшей задачей общинных собраний.

Известный русский учёный в своей лекции, прочитанной им на выставке буддийских предметов в Петрограде, говорил: «Не можем не сказать в заключение, что основные стороны буддийского философского учения, будучи правильно поняты и переложены на наш философский язык, обнаруживают замечательную близость как раз к самым последним, самым новейшим достижениям в области нашего научного миросозерцания. "Мироздание без Бога", "психология без души" (вернее было бы сказать — психология вечно изменяющейся души), "вечность элементов материи и духа", что является лишь особым выражением закона причинности; наследственность, жизненный процесс вместо бытия вещей, и в области практики — отрицание права частной собственности, отрицание национальной ограниченности, всеобщее братство всех людей, лишённых права частной собственности, наконец, общая всем нам необходимая неизбежная вера в то, что мы движемся и должны двигаться к совершенствованию независимо от Бога, души и свободы воли, — вот основные черты как буддийского, так и нашего современного новейшего миросозерцания». Говоря точно, учение Будды опровергает существующее заблуждение, что эволюция протекает неуклонно и что её законы действуют независимо ни от чего. Мы знаем, что всё живёт и движется индивидуально; следовательно, должна существовать особая согласованность и дисциплина для поддержания равновесия, или гармония. Сказать, что человек должен развиваться безотносительно к тому, что сам он является частью общего плана эволюции, — значило бы отвести человеку роль простого мяча судьбы.

К сожалению, мы должны указать, что последние слова уважаемого лектора: «Мы движемся и должны двигаться к совершенствованию независимо от… свободы воли» — находятся в прямом противоречии к основному принципу учения Будды, по которому для достижения усовершенствования и высшего сознательного существования требуются совершенно личные, сознательные усилия и постоянный труд над собою, что возможно лишь при свободной воле.

Сопоставим буддизм и современную науку. Бросается в глаза, что именно буддисты наиболее склонны ко всем эволюционным достижениям. Конечно, это качество было вложено их основным учением. Знакомясь с основами, видим, насколько утверждения Учителя подтверждаются достижениями современной нам науки. Что Эйнштейн достиг путём опыта, тех же результатов достигли древние буддисты чисто умозрительным путём.

Ещё раз повторяем, что буддизм нельзя рассматривать как религиозное откровение, ибо Готама Будда утверждал своё учение как познание вечных истин, которые так же точно утверждались его предшественниками.

Готама учил, что всё существующее произошло из Акаши, или первичной субстанции, в повиновение присущему ей закону вечного движения и после известного периода существования вновь разлагается.

«Ничто не может произойти из ничего». Буддисты не верят в чудеса, следовательно, они отрицают создание и не могут представить себе создание чего-то из ничего.

«Ничто органическое не вечно. Всё сущее находится в состоянии постоянного движения, претерпевая изменения и поддерживая беспрерывность, согласно закону эволюции».

«Мир существует причиной, всё сущее существует причиной, все существа связаны причиной» (Васетха Сутра).

Говоря о постоянной изменяемости видимого нашими грубыми органами мира (нашей земли, солнца, луны, звёзд, минерального, растительного, животного и человеческого царства) и его разложении, буддизм указывает, что эти разложения в р е м е н н ы — периодичны, ибо согласно принципу эволюции, направляемому законом кармы индивидуальной и коллективной, мир исчезающий в свою очередь выявит новый мир со всем его содержанием, подобно тому как наша Вселенная была проявлена из первичной субстанции — материи.

Утверждая неуничтожаемость энергии, Будда рассматривал всё существующее как агрегаты тончайших энергий.

Отрицая чудеса, Учитель указывал на скрытые силы в человеческой природе, которые при развитии их могут производить так называемые чудеса.

Система развития этих сил изложена в буддийских книгах и известна под названием науки «Сиддхи Видхана», причём указывается на два вида проявлений этих сил и на два способа достижения их. Один, низший вид, достигается путём разных аскетических и других физических упражнений. Другой, более высокий и исчерпывающий всевозможные явления, достигается силою внутреннего развития.

Первый вид развития сил не прочен и может быть утерян, тогда как внутреннее развитие никогда не может быть утрачено. Овладение им достигается, следуя указанному Буддою благородному пути.

Все эти скрытые силы развиваются в человеке постепенно и обычно сами собою по мере преодоления человеком низших проявлений своей природы в целом ряде прежних жизней.

Для развития сил высокой степени необходимы четыре условия:

1) воля,

2) её применение,

3) умственное развитие,

4) распознавание между истиной и заблуждением.

Человек, обладающий этими силами или знанием, умножая силы природы, может произвести самые необыкновенные чудеса, то есть произвести любой научный опыт. Будда не поощрял подобных выявлений сил, ведущих лишь к смущению умов, не знакомых с присущими этим выявлениям принципами и создающих тяжкую атмосферу насильственно потревоженных стихий.

В «Махапаранирвана Сутре» говорится о необыкновенном свете, исходившем из тела Будды, который был замечен его ближайшим учеником Анандой. Учитель указал, что при двух обстоятельствах подобное физическое излучение может быть видимо физическим глазом:

1) во время великого просветления человека, ставшего Буддою, и

2) в ночь, когда подобный человек — Будда — окончательно уходит.

Изучая буддийские источники, можно найти много ценнейших указаний об этом чисто физическом явлении излучения. Указывается светящаяся, тончайшая материя, окружающая человека и являющаяся ближайшим внутренним фактором человеческих постижений. «Материя эта необычайно тонка, подобна сиянию алмаза, невесома, несжигаема и исчезает без остатка после смерти. И тем не менее она атомична».

Излучение это сейчас известно европейцам под названием ауры. Излучение это совершенно естественно, и было доказано научно, что не только все человеческие и животные организмы, но деревья, растения и даже камни обладают им. Первым из учёных, указавшим на эту особенность, был барон Рейхенбах, он доказал, что это излучение совершенно естественно. Опыты эти подробно изложены в его «Исследованиях 1844 – 45 гг.».

Также доктор Барадюк в Париже снимал фотографии с этого излучения, а сейчас в Лондоне, Америке и Берлине отделы при научных институтах посвящаются изучению человеческих излучений — аур. Было доказано, что излучение это бывает разнообразных оттенков, распространяется в объёме и усиливается в напряжении света соответственно духовному и интеллектуальному развитию человека. Отмечены такие явления, как внезапные вспышки цветных лучей, выходивших из оплечий, но происхождение подобных вспышек не нашло ещё объяснения в науке. Обращено внимание на уменьшение силы света излучения при болезненном состоянии организма.

Совсем недавно в своей книге «Магнитная аура космического человека» Мар-Галитту

(г-жа Рейман) пишет: «Профессор Юревич из Москвы указывает на Y-лучи человеческой ауры как на недавно открытые и весьма мощные невидимые излучения.

После десятилетнего детальнейшего опыта проф. Юревич представил результаты своих исследований Международному психологическому конгрессу в Копенгагене.

Разница между человеческими эманациями и излучениями радия и рентгеновскими лучами заключается в том, что эманации человека гораздо тоньше и могут проникать через плотные стены, тогда как лучи рентгеновские и радия находятся в зависимости от определённой плотности тел, через которые они проникают. Так, эманации эти преображают газовые струи, обычно не являющиеся проводниками, в замечательных проводников магнитной силы. Но их дальняя проводимость является главным основным свойством Y-лучей. Вне всякой зависимости от расстояния и плотности эти газовые струи приобретают качество проводимости под воздействием человеческих эманаций. Их дальняя проводимость и проникающая сила обусловлены космическим контактом человеческих эманаций, и потому допускается, что они обладают более мощным воздействием, нежели все другие лучи. Кроме дальней проводимости и мощи проникновения Y-лучи, проходя через плотные препятствия, могут производить и механические действия. Так, проникая через толстые металлические пластинки, Y-лучи производят молекулярные отложения, как только лучи направлены сознательно, концентрированным способом. Во время определённых опытов они вызывают преломление световых волн. Также они могут быть фотографированы. Y-лучи ауры лежат в основании левитации и телекинетических феноменов. Труд проф. Юревича озаглавлен "Y-лучи, как проводники Биофизической Энергии" и содержит пятьдесят фотографий его опытов».

Также в 1920 году вышла книга «Human Аtmosphere» (аура) Вальтера Кильнера. Кильнеру удалось, при помощи определённого химического состава, накладываемого на стекло, через которое он смотрит, уловить очертания ауры наблюдаемого субъекта.

Современная теория гипнотического внушения может быть найдена в следующем предании о Чуллапантхака в палийских комментариях на Дхаммападу.

«Чуллапантхака был учеником, овладевшим некоторыми силами. В тот же самый день Будда послал за ним. Когда посланный достиг общины, он увидел триста учеников, сидевших в одной группе, и каждый из них был точным воспроизведением другого. На его вопрос: "где Чуллапантхака?" — все триста, как один, ответили — "я Чуллапантхака". Посланный в полном смущении вернулся к Учителю, но Будда велел ему немедленно вернуться и, если подобное повторится, схватить за руку первую фигуру, которая назовётся Чуллапантхака, и привести к нему». Учитель знал, что ученик захочет проявить свою приобретённую силу, внушив сознанию посланного иллюзорное изображение самого себя. Сила эта называется «Махомайя Иддхи», и, чтобы проявить её, Чуллапантхака должен был ясно, отчётливо представить в уме своё изображение, а затем внушить его в желаемом количестве сознанию посланного.

Таким же образом современные научные данные поддерживают теорию кармы, изложенную в буддизме. Современная наука учит, что каждое поколение людей является наследниками отличительных особенностей предыдущих поколений, и не только в массе, но в каждом индивидуальном случае.

Психология находит себе полное основание в том исключительно сугубом внимании, которое Будда уделял мыслительным процессам, очищению и расширению сознания учеников, утверждая мысль первенствующим фактором эволюции всего сущего. Психологические процессы в буддизме тесно связаны с физиологией.

Буддизм не проводит определённой черты между психическими процессами и материей. Психические процессы рассматриваются как проявления тончайших свойств материи.

В Диалоге Будды (часть 2-я) встречается указание на существование умственного тела, кроме физического, являющегося точным воспроизведением последнего. И это тонкое тело может быть выделено по желанию и проявлять деятельность на дальних расстояниях.

«Сосредоточив таким образом свой ум и будучи вполне очищенным, совершенно свободным от скверны и готовым к действию, твёрдым, невозмутимым, бикшу направляет его к вызыванию своего умственного тела. Он вызывает из физического тела другое тонкое тело, состоящее из мыслительного вещества, имеющее все члены и части и все органы соответствующие телу физическому. Это выделение напоминает, как если бы человек вытягивал из тростника его оболочки. Он знает, что это тростник, а это его оболочка и что тростник одна вещь, оболочка же другая. Именно из оболочки добывается тростник; точно так же и бикшу выделяет из своего тела другое тело, имеющее форму и состоящее из вещества мысли, имеющее все члены и части и все органы».

Утверждая неуничтожаемость энергии, Будда рассматривал всё сущее как агрегаты тончайших энергий.

Для современного нам физика движущей силою является материя, ибо восприятие материи человеком есть ответ его чувств на вибрацию энергий.

Что есть Дхарма, как не энергия и вибрация?

Дхармы, по буддийскому учению, существуют для нас в силу их воздействий; все наши восприятия суть прежде всего дхармы.

Потому, переводя эту формулу на современный язык, мы можем сказать, что все наши ощущения являются исключительно действиями энергии и энергия есть единая реальная сущность. Именно современное энергетическое мировоззрение приближает нас к учению Готамы Будды.

Точно так же утверждения Благословенного о действии мысли на расстояние предваряют наши изыскания в области телепатии и передачи мысли на расстояние и беспроволочного телеграфа. Раз мысль есть энергия, то, как таковая, она подчинена тому же закону в своём действии, как и всякая иная энергия. Мы знаем, что волны Гертца распространяются на тысячи миль без всяких проводов и могут быть уловлены любым согласно настроенным приёмником. Почему же тогда человек не может послать мысль-энергию, которая вызовет тождественные вибрации в человеке, восприимчивом к ним?

Итак, Будда является предшественником во многих областях знания.

Будда также указал на различие между очевидностью и действительностью. Его сравнение очевидности с миражом годится для любой современной беседы.

Если эта великая мудрость будет изучаться непредубеждёнными умами в правильном освещении, она обогатит достояние и сознание человечества многими бесценными жемчужинами.

Философию буддизма можно назвать анализом отдельных элементов, вступающих в сочетание при образовании определённого индивидуального потока. Индивидуальный поток слагается и питается бесчисленными проявлениями человека на земле, в других планах и других мирах. Впитывая все особенности каждого проявления, поток этот растёт возможностями, видоизменяется, оставаясь вечно самодовлеющим. Истинная индивидуальность, истинное бессмертие заключается в осознании своего истинного «Я», сложенного бесчисленными сочетаниями проявлений.

«Все заботы о личности тщетны; чувство личности есть мираж, все несчастья, постигающие её, прейдут. Они исчезнут, как кошмар, когда спящий проснётся».

Человек в буддизме — не несчастный пигмей, каким он является в представлении западного мышления, но владыка миров. Будучи частью и отображением Космоса, он, подобно ему, безграничен в своих возможностях.

Данные о мироздании, о существовании бесчисленных мировых систем, в вечном эволюционном движении проявляющихся и распадающихся, утверждения об обитаемости многочисленных миров и о полном соответствии организмов, населяющих эти миры, со свойствами и строением их планеты, совпадают с теми научными проблемами, которые сейчас тревожат умы истинных учёных.

Итак, современна наука, совпадая с утверждениями основного буддизма, подтверждает всю реальную сущность этого впервые запечатлённого учения о реальности жизнетворчества великой материи.

Воздадим должное почитание этому великому Уму, который мощным духом проник в самые основы Бытия, разрешил проблемы жизни и указал на цель эволюции как сознательное сотрудничество с Космосом и общение с дальними мирами.

Ни одно учение не предусматривало развития будущего с такой ясностью, как буддизм. Наряду с почитанием Будды в буддизме развито почи­тание Бодхисаттв — будущих Будд. По преданию, Готама, перед достижением состояния Будды, в продолжение многих веков был Бодхисаттвой. Слово «Бодхисаттва» состоит из двух понятий: Бодхи — озарение или пробуждение, и саттва — сущность. Кто же эти Бодхисаттвы? Ученики Будд, добровольно отказавшиеся от личного освобождения и, по примеру Учителя, вступившие на долгий, тягостный, тернистый путь помощи человечеству. Подобные Бодхисаттвы проявляются на Земле среди самых различных жизненных условий. Физически ничем не отличаясь от остального человечества, они совершенно отличны по своей психологии, неизменно являясь носителями принципа Общего Блага.

Будда, устремляя все возможности к ут­верждению эволюции, заповедал своим ученикам почитать Будд будущих более, нежели Будд прошлого.

«Так же как почитают молодой месяц больше, нежели полную луну, так же кто имеет веру в меня, должен почитать Бодхисаттву более, нежели Будд» (Мадхьямакаватара).

Подобного действенного примера самоотречения история нигде нам не указала. По словам предания, Благословенный утвердил своим преемником Бодхисаттву Майтрейю.

«И сказал Благословенный Ананде: "Я не первый Будда, который пришёл на Землю, также не буду я последним. В должное время другой Будда восстанет в мире. Сокровенный, высшего озарения, одарённый мудростью, счастливый, вмещающий всю Вселенную, несравненный Вождь народов, Повелитель Дэв и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые я преподал вам. Он установит свой Закон, преславный в его началах, преславный в его апофеозе и преславный у цели в духе и слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чистую, какую проповедую сейчас и я. Его ученики будут исчисляться многими тысячами, тогда как мои лишь в сотнях".

И спросил Ананда: "Как узнаем мы Его?"

Благословенный сказал: "Имя Его будет Майтрейя"».

Грядущий Будда — Майтрейя, как указывает его имя — Будда Сострадания и Любви. Этот же Бодхисаттва, в силу присущих ему качеств, часто именуется Аджита — Непобедимый.

Интересно отметить, что почитание многих Бодхисаттв нашло развитие только в школе Махаяны, тем не менее почитание одного Бодхисаттвы Майтрейи, как преемника, избранного самим Буддою, принято и в Хинаяне. Таким образом, один только Бодхисаттва Майтрейя охватывает всё пространство, являясь выразителем всех чаяний буддизма.

Какими же качествами должны обладать Бодхисаттвы? В учении Готамы Будды и в уче­нии Бодхисаттвы Майтрейи, по преданию, данному им Асанге в IV веке (Махаяна-Сутраламкара), прежде всего было отмечено максимальное развитие энергии, мужества, терпения, постоянства устремления и бесстрашия. Энергия есть основа всего, ибо в ней одной заложены все возможности.

«Будды вечно в действии, им неведома недвижность, подобно вечному движению в пространстве, действия Сынов Победителей проявляются в мирах».

«Сильный, отважный, твёрдый в своей поступи, не отказывающийся от бремени принятия подвига общего Блага».

«Три радости Бодхисаттв — счастье даяния, счастье помощи и счастье вечного познавания. Терпение всегда, во всём и везде. Сыны Будд, Сыны Победителей, Бодхисаттвы в своём действенном сострадании — Матери всему сущему» (Махаяна Сутра).

По всему буддийскому краю на придорожных скалах указывают будущий путь изображения Майтрейи, от древнейших времён и доныне это изображение созидается буддистами, знающими приближение нового века. Почтенные ламы, в сопровождении учеников, художников и ваятелей, в наши дни путешествуют по буддийским землям, созидая новые изображения символа чаяний светлого будущего.

Учение Будды должно быть проверено и дано на широкое пользование. В наше время странно думать об общине и не знать положений первого научного общинника. Рука Будды не знала покоя, слагая опыт мировой лаборатории. Одно то, что Будда заповедал мировую общину, как эволюцию человечества, одно это сообщает его учению — огненную убедительность.

В построении Будды можно двигаться по бесчисленным этажам, и двери везде будут открыты призывом общины. Точное знание Будды позволило ему определить точное состояние его современников и только в далёком будущем увидеть общину мира.

Уважение к Будде было таково, что никто не осложнил облик Учителя одеянием божественности. Будда запечатлелся — человеком, Учителем утверждающим. В этом львином, огненном утверждении он дошёл до предвидения Майтрейи — символа века познания величия материи и утверждения великой мировой Общины!

И сказал Благословенный: «Нужно различать понимающих и соглашающихся. Понявший Учение не замедлит применить его в жизни. Согласившийся будет кивать головой и превозносить Учение как замечательную мудрость, но не применит эту мудрость в жизни.

Согласившихся много, но они, как сухой лес, бесплодны и без тени, только тление ожидает их.

Понявших мало, но они как губка впитывают драгоценное знание и готовы драгоценной влагой омыть скверны мира.

Понявший не может не применить Учение, ибо, понимая целесообразность, он получает его как исход жизни.

Не теряйте много времени на согласившихся, пусть сперва покажут применение первого зова».

Так приписывают Благословенному целесообразное отношение к приходящим. (Со слов устной традиции буддистов.)

Значит, очищение Учения будет не только в принятии основ, но и введении их в жизнь. Отвлечённое понимание Учения Благословенного — невозможно.

Насколько оно проникало в жизнь — мы видим, как целые страны отпадали от учения, когда оно, вместо жизненных применений, обращалось в отвлечённые трактаты.

Теперь поразительный пример такого извращения и отпадания являет Тибет. Даже учение Бонпо усилилось, как реакция против уродливого извращения буддизма.

Таши-Лама признал невозможным остаться среди предателей Учения. По его примеру отошли из Тибета многие лучшие ламы. Без этих образованных лам Тибет погряз в преступном невежестве.

Такая действительность пригодна для наблюдения, как совершается умирание Учения.

В то же время можно видеть, какую победу совершает Учение в других странах, где мыслят о приложении основ к жизни.

Ту же задачу решают последователи Хинаяны, становясь терпимее.

Будда, как источник, и Майтрейя, как общая надежда, объединят суровых последователей южного Учения с многообразием Севера.

Окончательно выступит наиболее существенное для ближайшего будущего. Вместо расцвечения комментариев, Учение снова будет приведено в красоту ценности, краткой убедительности. Новое время века Майтрейи нуждается в убедительности. Вся жизнь должна быть очищена пламенем подвига!

Великий Будда, завещая Майтрейю, дал путь всего существования. К этим мудрым и ясным Заветам зовёт явление новой эволюции.

Требование очищения Учения не случайно, сроки близятся. Изображение Майтрейи готово подняться.

Все Будды прошлого сочетали мудрость опыта и передали её Благословенному Победителю.

Лама возглашает: «Да будет жизнь тверда, как адамант; победоносна, как знамя Учителя; сильна, как орёл; и да длится вечно!»

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Н.Д. Спирина*

ОСНОВЫ

Доклад, прочитанный на торжественном

собрании, посвящённом 112-летию

со дня рождения Елены Ивановны Рерих

Когда-нибудь, может быть скоро, в программу обучения войдёт предмет «Сравнительная история религий». Там будут объективно изложены основы всех крупнейших религий мира. И там будет глава, посвящённая религиозным войнам. Это будет страшная глава для тех, кто, ознакомившись с сутью всех религий, ясно увидит, что суть эта едина и причин для розни и резни никаких не было и нет. И будут ужасаться кровавым крестовым походам, распрям между католиками и протестантами, преследованиям староверов и многому другому.

А в данное время на Западной Украине происходит конфликт между униатами (греко-католиками) и православными. В 1989 году униаты прибегли к насильственному захвату православных храмов, начались покушения на жизнь православных священнослужителей и прихожан**1**.

Точно все эти ревнители веры верят не в одного и того же Бога, почитают не одного и того же Христа. Битвы идут из-за формы, из-за буквы; и не поняты и забыты слова Христа: «Буква убивает, а дух животворит».

В Откровении Св. Иоанна (Апокалипсисе) предсказывается: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...» Что же минует и что ляжет в основание нового неба и новой земли? В основание лягут основы, а разрушатся надстройки, скрывавшие эти основы. Все религии в своей первооснове едины.

Елена Рерих пишет: «...Слово религия заключает в себе понятие величайшего значения, но сейчас значение это человечеством утрачено. Именно, это есть связь человека с Высшим Миром, или Высшим Началом. Но эту великую и единую связь каждый пытается присвоить в своё исключительное владение, потому каждый народ обособил, ограничил и наложил клеймо изуверства, предав проклятию все прочие, непривычные ему, выражения её у своих ближних»**2**.

Эти различия выражаются в обрядах, ритуалах, канонах, наименованиях, архитектуре храмов и их убранстве и так далее. Всё это принимается за самое главное, и тут расхождения неминуемы.

На протяжении всей известной нам истории человечества можно наблюдать, как приносимые духовными Учителями основы жизни почти сразу же обрастали многочисленными комментариями, произвольными толкованиями, которые хоронили под собой простые и ясные общечеловеческие принципы жизни земной и надземной; законы, общие для всех жителей планеты Земля и для всего Космоса.

В книге «Община» говорится: «Новое Учение почитает Носителей прежних Заветов, но идёт без багажа конченных времён. Иначе караван пособий примет непередаваемые размеры. Самое практичное было бы уничтожить все комментарии, сделанные после трёх веков от ухода Учителя. Надо когда-нибудь почистить полки. От этой чистки вырастут Облики Учителей Света»**3**.

Каждая религия — луч единого Солнца Истины, и этот луч посылается через великих Провозвестников в определённое время и определённому народу в той форме, в какой она ему соответствует по уровню его развития и национальным особенностям. И не отвлечённая мораль — заветы Учителей, а путь жизни.

Мы подошли к тому роковому времени, когда становится ясно, что не только знание, а именно применение основных законов Бытия, введение их в жизнь спасёт человечество и планету от конечной гибели и откроет путь эволюционного развития без тех препятствий и нагромождений, которые до сих пор тормозили продвижение по этому пути.

После предельного разъединения, которое привело человечество к краю бездны, пришло время неотложного объединения его на единой основе духа и Истины.

Елена Рерих под псевдонимом Наталия Рокотова написала книгу «Основы Буддизма». В день памяти Елены Ивановны вспомним об этой книге.

Обратите внимание на слово «основы». «Нас не занимают позднейшие нагромождения около буддизма, только основы, завещанные са­мим Учителем, нужны для будущего»**4**.

Кстати, «слово "Будда" не есть имя, но означает состояние ума, достигшего высшей точки развития, в буквальном переводе — "познавший", или тот, кто обладает совершенным знанием — мудростью»**5**.

Мой небольшой доклад — попытка хотя бы в малой степени сопоставить некоторые заветы буддизма, христианства и Живой Этики при разборе этой книги.

Живая Этика продолжает развивать положения учения Будды, как и других заветов, в соответствии с временем и степенью развития людей. Даются новые грани единой Истины, новые сведения о законах Бытия. Если, как говорил Будда, «человек есть процесс», то и раскрытие Истины есть тоже процесс. Эволюция во всём, и она беспредельна, и нет ей завершения. «Для кого-то решительно всё конец, но для Нашего ученика всё начало»**6**, — говорит Живая Этика, и это является источником постоянной радости, не житейской, а той, которая есть «особая мудрость», проистекающая из Знания, которое Будда ставил превыше всего.

Идолам поклоняются, Учителям следуют. Идолы требуют бездумного почитания. Учителя зовут к свободному, непредубеждённому знанию и сотрудничеству. «Знание позволит подойти к великим учениям свободно, жизненно...»**7** — говорится в «Основах Буддизма». «Будда утверждал опытное, достоверное знание и ценность труда. Будда заповедал изучать жизнь мира в полной его реальности»**8**.

Он советовал приобщать детей к наукам и искусствам, этим способствуя расширению их сознания; по возможности больше путешествовать. «Рост сознания, истинно, праздник Наш»**9**, — говорит Живая Этика.

Будда утверждал, что «невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий. Заставляя нас ценить то, что не достойно быть ценимым, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзии за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным, знанием тайны человеческого бытия и судьбы»**10**.

Но знание без применения нежизненно, так же как и вера без дел мертва. «...Целые страны отпадали от учения, когда оно, вместо жизненных применений, обращалось в отвлечённые трактаты»**11**. «...Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут»**12**, — говорит апостол Павел.

«И сказал Благословенный: "Нужно различать понимающих и соглашающихся. Понявший Учение не замедлит применить его в жизни. Согласившийся будет кивать головой и превозносить Учение как замечательную мудрость, но не применит эту мудрость в жизни.

Согласившихся много, но они, как сухой лес, бесплодны и без тени, только тление ожидает их.

Понявших мало, но они как губка впитывают драгоценное знание и готовы драгоценной влагой омыть скверны мира"»**13**.

Насколько важно применять заветы, данные для нашего спасения, неоднократно говорится в Евангелии. «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдёт в Царство

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»**14**, — говорит Христос.

В этом высказывании также даётся понять, что механическое повторение Имени не даёт желаемых духовных результатов. Будда не признавал никакой действенной силы за словесными формулами. «Выздоровление возможно лишь посредством внутреннего процесса работы над собою»**15**.

Будда отрицал внешнее поклонение Учителям, возведённым в ранг Божеств. Он утверждал путь освобождения только личными усилиями. Он «порицал все ритуалы и другие внешние действия», «цепляние за безжизненные формы»**16**. Только тот, кто понимает Учение, понимает Учителя, давшего его.

Исполняющего заповеди Христос уподобляет человеку, построившему дом свой на камне (на основе космических законов), и ни ветры, ни наводнения его не могли снести; а слуша­ющего и не исполняющего — построившему дом на песке, и дом тот был снесён бурей жизни, «и было падение его великое»**17**.

«Условие Наше для сотрудников — полное желание приложить к жизни Наши основы, не теория, но практика»**18**, — говорит Живая Этика. К этому можно добавить указание из «Агни Йоги», что «не ценно мозговое заучивание, но осознание и применение»**19**.

«...Будда заповедал мировую общину, как эволюцию человечества...»**20** В «Основах Буддизма» он назван первым научным общинником. Закладывая зёрна общины, Будда предвидел в далёком будущем, в век Майтрейи, осуществление великой Мировой Общины.

Он знал, «что ничто не существует вне сотрудничества», что во всём мире взаимосвязь; «что эгоистический гордец не может строить будущее, ибо, в силу космического закона, он окажется вне потока жизни, несущего всё сущее к совершенствованию...»**21**

В общине Будды «жизнь среди людей, объединённых одним устремлением, общими мыслями и привычками, была великой помощью, ибо давала возможность без потери энергии развиваться в желаемом направлении»**22**.

«Община Будды стремилась не обезличить своих членов, но дружественно спаять их единым устремлением на общее благо.

Община не желала сглаживать индивидуальные особенности, наоборот, Будда ценил каждую инициативу, каждое индивидуальное проявление, ибо в учении, которое утверждало, что каждый является своим творцом и освободителем и что необходимы совершенно личные усилия для достижения этой высокой цели, индивидуальное начало имело все данные для развития»**23**.

«Человек в буддизме — не несчастный пигмей, каким он является в представлении западного мышления, но владыка миров. Будучи частью и отображением Космоса, он, подобно ему, безграничен в своих возможностях»**24**.

В Учении Живой Этики целая книга посвящена общине. В ней развиваются основные положения общины Будды. Там говорится: «Часто обвиняют общину в насилии над свободою личности. Это обвинение приложимо к любому компромиссному строю, но не к общине. В сознательной общине место есть для каждого труда. Может каждый выбрать труд по желанию, ибо каждый труд изощрён новыми достижениями. Нет скуки механического выполнения, ибо работник является в то же время испытателем. Он понимает значение задачи, чтобы, не нарушив общий комплекс движения, внести совершенствование работы»25.

Далее приводятся примеры из жизни великой гималайской Общины и в заключение говорится: «Решительно каждый находит работу по себе и по желанию может изменять её. Таким образом, нужно желание работы и раскрытое сознание, при котором каждый труд становится увлекательным. Ведь работа идёт для будущего, и каждый несёт лучший камень»26.

«Семья, род, страна, союз народов — каждое объединение стремится к миру, к улучшению жизни. Каждое сотрудничество и сожительство нуждается в совершенствовании. Никто не может показать предела эволюции»**27**.

«Община-Сотрудничество может неслыханно ускорить эволюцию планеты...»**28**

В Живой Этике устанавливается космичность значения общины. «Будет процветать мировое обновление, сотрудничество, взаимопомощь, община»**29**.

Община состоит из общинников. Какими они должны быть, чтобы сформировать подлинное содружество, чтобы осуществилось объединение, чтобы образовался монолит, могущий оказывать помощь в делах Общего Блага и противостоять всем натискам сил враждебных? Обо всём этом говорится кратко в «Основах Буддизма» и очень развёрнуто и подробно в Живой Этике. Вся она направлена на то, чтобы подготовить людей, могущих принять её законы, для формирования содружества, общины. Община Будды была начальным шагом к этой цели, закладывающим её основание. Человечество погибает от разъединения, остановить гибель может только принятие основ общины.

Основой учения Будды, заложенной в его общине, была самодисциплина. Именно самодисциплина, наложенная на себя добровольно и вполне сознательно, с полным пониманием того, что без обуздания своих беспорядочных чувств и мыслей никакое продвижение невозможно. И только когда ученик овладевал своими чувствованиями, Будда допускал его к глубинам знания.

«Из таких дисциплинированных и воспитанных на суровом отказе от всего личного, следовательно, мужественных и бесстрашных людей хотел Готама Будда создать работников общего блага, творцов народного сознания и провозвестников Мировой Общины»**30**.

«Доктрина покорения самого себя... даётся не для уничтожения человеческой души, но ради сохранения её. Тот, кто покорил самого себя, более достоин жить, преуспевать, одерживать победы, чем раб самого себя», — говорится в «Основах Буддизма»**31**.

Христос ставил конечной целью: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». К этой высочайшей вершине ведёт путь труда над собой, путь сознательного самосовершенствования, ежедневная работа, самоконтроль во имя своего будущего блага, своей судьбы и во имя пользы для других. Никто не может подниматься или падать сам по себе. Он или тянет кого-то за собою вниз, или возносит вместе с собою. Среди земных дел и забот совершается продвижение и рост духа, трудности используются для преодоления их. И если нельзя изменить какие-то отягощающие обстоятельства внешней жизни, то можно изменить своё отношение к ним, и они перестанут угнетать, будут побеждены в себе.

«В начале учения дисциплина касалась главным образом очищения сердца и ума от всяких предрассудков и дурных свойств. (...)

Трудно подняться человеку, если он не прошёл суровый путь очищения»**32**.

«Дисциплинированный человек свободен, будучи свободен, он радостен, он покоен и счастлив»**33**, — говорил Будда.

Живая Этика продолжает эти утверждения: «Можете понять дисциплину духа как крылья»**34**.

«Самая обобщающая Йога накладывает обязательства построения всей жизни в соответственной незаметно-внешней дисциплине. Если эта незаменимая дисциплина может не быть цепями, но претворится в радость ответственности, то можно считать первые Врата открытыми»**35**.

«Нужно понимать дисциплину как организованное свободное сотрудничество»**36**.

Дисциплина — «добровольная гармония, лежащая в основании трудов Братства»**37**.

Осуществление в своей жизни основ Бытия ведёт к радости; давая их, «Будда стремился к тому, чтобы жизнь общины была радостна. Когда он формулировал наставления своему сыну, то наряду с любовью, состраданием и терпением он наказывал ему хранить радость»**38**. В христианстве уныние считалось одним из семи смертных грехов, и существовало приветствие «радуйся, радуйтесь». И Живая Этика заповедует мудрую радость, которая помогает преодолевать трудности и является лучшим пособником для общения с Высшим Миром. «Радость есть здоровье духа»**39**.

Одним из правил в общине Будды был отказ от личной собственности. «Причём отказ от собственности нужно было выявить не столько внешне, сколько принять его сознанием.

Однажды ученик спросил Благословенного: "Как понять исполнение заповеди отказа от собственности? Один ученик покинул все вещи, но Учитель продолжал упрекать его в собственности. Другой остался в окружении вещей, но не заслужил упрёка". — "Чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями. Можно иметь вещи и не быть собственником"»**40**.

Живая Этика не призывает раздать всё и потом возложиться на других. Она говорит: «Владей всем, но не считай своим, но данным на время».

Будда в своей общине установил взаимопомощь. «Тот, кто хочет прислуживать мне, должен прислуживать больным», — говорил он. Христос говорил, что помогающий ближнему помогает Ему. Живая Этика указывает, что «путь жизни есть взаимная помощь»**41**. «Мочь помочь — счастье»**42**.

Стремление помочь ближнему возникает на основе любви к нему.

«Чем глубже вникаем мы в Учение Благословенного, — говорится в «Основах Буддизма», — тем ярче выявляется его беспредельное сострадание и любовь, которыми преисполнены все его мысли и действия.

"Подобно матери, охраняющей своё единственное дитя своею жизнью, воспитывайте в себе такую беспредельную любовь ко всем существам"»**43**, — говорит Будда. — «Превыше всего — любящее сердце»**44**.

Две основные заповеди, данные Христом, — это заповеди о любви к Богу и к ближнему. В Живой Этике сказано: «Любовь есть венец Света»**45**.

Будда не принуждал жить в тесном общежитии, но о тех, кто слишком уединялся, говорил: «Одинокая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но она мало способствует благу людей»**46**.

Живая Этика говорит: «Монастыри есть антитеза жизни»**47**.

Также не поощрял Будда и аскетизм. «Аскетизм не имеет никакой ценности для освобождения от уз земли. Гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом и кореньями, одевающегося корою и листьями. Когда человек ослаблен голодом и жаждой, когда он слишком утомлён, чтобы владеть своими чувствами и представлениями, может ли он достичь цели, которая овладевается лишь ясным разумом расширенного сознания?»**48**

Теперь мы коснёмся главной основы Учения Будды — понятия кармы. Будда говорил: «Я не учу ничему другому, как только карме»**49**. Карма — следствие всего, совершённого человеком. Ответственность перед всем сущим и прежде всего перед самим собою.

«Та настойчивость, которую проявил Будда, чтобы внушить своим ученикам сознание моральной ответственности, вытекающей из закона кармы, доказывает, что в этом заключался фактор первичной Истины, самодовлеющей и абсолютной, Истины, которая должна руководить всеми поступками человека»**50**.

Будда говорил: «Человек рождается согласно тому, что он создал»; «соответствие между плодом и семенем не только точно, но действие, как всякое доброе семя, возрастает стократно»**51**.

«Ни одно благое либо злое действие, как бы пустяшно оно ни было, как бы тайно ни содеяно, не минует точно уравновешенных весов кармы. (...) Буддисты говорят: ...что человек посеял, то он и пожнёт». «Зло содеянное... следует за безумцем, как тлеющая искра, которая наконец разгорается в жгучее пламя»**52**.

Не всегда следствие сразу следует за причиной. Всему свои сроки. «Бог правду видит, да не скоро скажет», — говорит народная муд­рость. Не всегда в том же самом воплощении человек пожнёт то, что посеял. Это может произойти и в одной из последующих жизней.

«Человек посеявший — не тот самый, который жнёт, но он и не другой»**53**, — говорит Будда. Закон кармы и закон перевоплощения неделимы, ибо один является логическим следствием другого.

Значение мысли тесно связано с понятием кармы. «"Из трёх видов действия, — говорил Будда, — наиболее губительное не слово, не телесный поступок, но мысль". С момента возникновения решения зла человек уже виновен — выявлено ли оно или нет.

"Главный элемент во всём есть мысль. Превыше всего — мысль. Всё совершается мыслью. Если человек говорит или действует со злобною мыслью, страдание сопутствует ему..."

"Если человек говорит или действует с благою мыслью, счастье следует за ним..."»**54**

Карму ткут побуждения, утверждает Живая Этика. Чрезвычайно показательна в этом отношении последняя, 10-я заповедь Моисея (Библия). В отличие от остальных заповедей, предполагающих действия, она гласит: «Не пожелай!» «Не пожелай жены ближнего твоего, ни дома его, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего».

В корне желания лежит мысль. И не с этого ли «пожелай» начинается нарушение и других заповедей этого великого законодателя: «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради». В Учении Живой Этики очень много места уделено этому кардинальному понятию жизни и судьбы человека — значению мысли и контролю над ней.

Будда указывал на наличие скрытых сил в человеке и на два способа их развития. Один, низший вид достигается путём аскетических и других физических упражнений. Другой, более высокий — силой внутреннего развития. Первый непрочен и может быть утерян, но внутреннее развитие никогда не может быть утрачено. Эти силы развиваются постепенно и обычно сами собой по мере преодоления низших проявлений в себе в целом ряде прежних жизней.

Будда не поощрял стремления производить чудеса, ведущие лишь к смущению умов и создающие тяжкую атмосферу насильственно потревоженных стихий.

Войну Будда считал оправданной в том случае, если она ведётся не во имя своих личных интересов, а за правое дело, когда исчерпаны все средства к сохранению мира и вступивший в бой не питает ненависти к врагу в своей душе. Тот, кто борется за справедливость и истину, получит воздаяние.

Вспоминается, как Преподобный Сергий спросил приехавшего к Нему князя Дмитрия, все ли меры мирные он использовал, чтобы предотвратить страшную битву. И только когда тот ответил утвердительно, Сергий дал благословение на великий бой за Родину на поле Куликовом.

Мужество в учении Будды было положено в основу всех достижений и понималось исключительно широко. Он говорил: «"Нет истинного сострадания без мужества; без мужества нельзя достичь самодисциплины; терпение есть мужество; без мужества нельзя проникнуть вглубь истинного знания и обрести мудрость Архата". Готама требовал от своих учеников полного уничтожения чувства страха. Заповедано бесстрашие мысли, бесстрашие действия. (...) И потому учение Готамы Будды можно, прежде всего, наименовать учением бесстрашия.

"Воины, воины, так зовём мы себя, о ученики, ибо мы сражаемся.

Мы сражаемся за благородную доблесть, за высокие стремления, за высшую мудрость,

Потому зовём мы себя воинами"»**55**.

«Ни одно учение не предусматривало развитие будущего с такой ясностью, как буддизм. Наряду с почитанием Будды в буддизме развито почитание Бодхисаттв — будущих Будд. (...)

Будда, устремляя все возможности к утверждению эволюции, заповедал своим ученикам почитать Будд будущего более, нежели Будд прошлого. (...)

По словам предания, Благословенный утвердил своим преемником Бодхисаттву Майтрейю.

"И сказал Благословенный Ананде [своему ученику]: «Я не первый Будда, который пришёл на Землю, также не буду я последним. В должное время другой Будда восстанет в мире. Сокровенный, высшего озарения, одарённый муд­ростью, счастливый, вмещающий всю Вселенную, несравненный Вождь народов, Повелитель Дэв и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые я преподал вам. Он установит свой Закон, преславный в его началах, преславный в его апофеозе и преславный у цели в духе и слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чистую, какую проповедую сейчас и я. Его ученики будут исчисляться многими тысячами, тогда как мои лишь в сотнях». (...) «Имя Его будет Майтрейя»". ...Как указывает его имя — Будда Сострадания и Любви»**56**.

«Однажды женщина остановилась между изображениями Благословенного Будды и Майтрейи, не зная, кому принести почитание. И изображение Благословенного Будды произнесло: "По завету Моему почитай будущее. Стоя в защите прошлого, устреми взгляд на восход"»**57**. Эта притча приводится в книге «Община». «Не видим конца цепи Учителей...»**58** — говорится там же.

Теперь от изложения основ перейдём к их искажениям. Назрела в этом неотложная необходимость. «Положение мира — как море в бурю», — говорится в книге «Община»**59**.

Попробуем разобраться, пока не поздно, что же препятствует принятию основ. Кто, что и какими способами отвлекает и уводит нас от них?

В Евангелии от Матфея говорится: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узна'ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? (...) Итак, по плодам их узна'ете их»**60**.

Об этих лжеучителях, духовных властолюбцах, стремящихся поработить сознание и души людей, имеется немало предупреждений в Письмах Елены Рерих и в книгах Живой Этики.

Елена Ивановна пишет: «Удивительно сознание людское! Оно готово поверить любому самоутверждённому и ничем не подтверждённому земному авторитету, передавшему весть, полученную якобы из Высшего Источника»**61**. И далее: «Сейчас столько расплодилось всяких "посвящённых", "иерофантов" и великих "воплощенцев" и т.д. — Но не так трудно отличить самозванцев, ибо у них, прежде всего, будет отсутствовать простота. И тогда как истинно приближённый или доверенный будет именно прост в своей жизни, стараясь внешне ничем не выделяться, и будет молчать о достижениях своих, все самообольщённые ужасно любят принимать на себя таинственность и говорить о пройденных ими где-то якобы высоких посвящениях, принимать титулы и имена»**62**.

«Встретите много людей, которые будут твердить о своих высоких достижениях, о посвящениях, о космическом сознании, озарившем их, и т.д., знайте, что, за редкими исключениями, все они или заблуждающиеся, или обманутые персонификаторами из тонкого мира, или же, что ещё хуже, просто нечестные люди»**63**.

«За последнее время появилось много всяких представителей, посланцев, учителей, принадлежащих к Солнечной Иерархии (?!), и даже якобы самих Белых Братьев! Все эти самозванцы сеют лишь смуту и разложение среди невежественных и наивных искателей дешёвых сенсаций.

Но каждый истинный посланец или учитель, каждое учение может стоять лишь на основе Истины и своих личных заслуг и достоинств»**64**.

Живая Этика говорит: «История отмечает всех лжепророков и самозванцев, но недостаточно отмечены все духовные самозванцы и лжеисточники. Если в основание Государства принять духовное начало, можно будет уследить все пагубные следствия лжеисточников». «...Cамозванцы живут Майей... и уйдут в Майю...»**65**

Здесь упоминаются не только духовные самозванцы, но и лжеисточники. О них Елена Ивановна пишет: «Не засоряйте своего сознания отрывочными, бессистемными знаниями! Не бросайтесь к разным источникам ранее усвоения основ!»**66** Это же предупреждение даётся и в книге «Зов»: «Не раскрывайте случайных книг»**67**.

С того времени как были даны эти предупреждения, число книг, уводящих от истинного знания, единственно нужного нам и данного

к сроку, безмерно увеличилось. Наряду с новыми материалами на оккультные темы переиздаются и оставшиеся от прежних времён. Все они вносят смуту и недоумение в сознание людей, жаждущих духовной пищи, и мешают сосредоточиться на основах, данных в книгах Живой Этики, в Письмах Елены Рерих, в книгах Клизовского, которые курировала в своё время Елена Ивановна и рекомендовала широко распространять. Все эти книги в нашей стране уже издаются, и их возможно будет доставать. Часть их у вас уже есть.

К чему ведут лжеучителя? Они соблазняют лёгкими способами высоких духовных достижений без затрат огромных усилий в борьбе со своими недостатками и отрицательными свойствами; искусственными приёмами для раскрытия центров без очищения сознания и сердца, что приводит к психизму, открывающему вход низшим слоям тонкого мира и тёмным сущностям, которые стремятся овладеть сознанием человека.

Об этих двух путях духа, идущих в противоположных направлениях, Христос говорил:

«...Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Входите тесными вратами; ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими»**68**. Картина Н.К. Рериха «Путь духа». Посмотрите, как продвигается дух к Свету. Он идёт по очень узкой тропе над краем пропасти. Он цепляется за скалы, лишь бы дойти туда, где светит ему Свет. Труден путь духа и не может быть облегчён, но тот, кто прошёл его, тот достигнет.

Елена Ивановна разъясняет: «На мировой книжный рынок выброшены сейчас тысячи руководств, указывающих лёгкие способы, как механическим путём развить в себе скрытые низшие психические силы. Истинно, эти невежественные и безответственные писатели работают на стороне тёмных сил, которые ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей и тем получить доступ к ним и через них приобщиться к земной жизни для проведения своих тёмных планов. Ведь им так хочется удержать вокруг Земли атмосферу, отравленную низшими эманациями, необходимую для их существования»**69**.

«...Нужно утверждать разницу между медиумизмом, психизмом и истинным духовным развитием. Много вреда принесли книги о всяких хатха-йогических упражнениях. Какое невежество думать, что высшее и тончайшее может быть достигнуто чисто механическим путём! ...Люди, стремясь к духовному развитию (причём они часто понимают это именно как достижение психических проявлений), совершенно упускают из виду, что без действенного служения общему благу развитие это будет однобоким и непрочным»**70**.

«Механические способы, так широко рекомендуемые для развития психической энергии, не могут дать высшего качества этой энергии, они развивают лишь чёрный огонь, приводящий к губительным следствиям»**71**.

«Людям гораздо легче... механически отсчитывать пранаяму, нежели обуздать хотя бы одну привычку, лежащую камнем преткновения на пути к духовному достижению. Но, как сказано, всё механическое, касаясь лишь внешнего человека, не имеет цены и не может преобразить внутреннего человека, преображение которого и есть единая цель всех истинных Учений»**72**.

Также Елена Ивановна предупреждает, что занятие спиритизмом и магией есть духовный разврат, «ибо спиритизм есть насилие, есть открывание дверей, в большинстве случаев, сущностям из низших слоёв тонкого мира и, конечно, так же как и магия, не может входить в эволюцию»**73**.

«В то время, когда один полагает душу за мир, другой сидит на воде. Когда один посылает сердце своё во спасение ближних, другой утопает в явлениях тонкого мира. Подвижники великого служения не имеют психизма, ибо они устремлены духом к Иерархии, и сердце их звучит на боль мира»**74**.

«...Единая концентрация, допускаемая ими [высокими йогами], есть концентрация на избранном Высшем Идеале, в неуклонном и непрестанном стремлении подняться до Него»**75**.

«...Как работать над своей психикой? Ответ один — именно применяя Учение в жизни, и всё придёт в надлежащее время. (...) Самый верный, самый естественный путь есть развитие сердца и очищение сознания. (...) Ценны только те достижения, которые приходят естественно, ибо тогда они будут проявлением внутреннего развития, то есть духовного. При таком развитии, с течением времени, становятся возможными все исчерпывающие явления. ...Развитие сил, которое достигается путём разных упражнений, не прочно, тогда как всё, достигнутое внутренним духовным развитием, утеряно быть не может»**76**.

И в заключение приведу ещё слова из Писем Елены Рерих: «Время сейчас такое грозное, такое опасное, ибо, истинно, последняя битва между Светом и тьмою, потому каждый должен честно и твёрдо решить, в какие ряды воинов, на какой стороне записывается он. Каждый должен проверить свой духовный багаж и встать определённо на ту или иную сторону. Выбор должен быть сделан, иначе, кроме разложения, ничего не получится. Наш путь, путь указанный всеми великими подвижниками, путь преображения духовного, путь развития сердца без всяких магий и насильственных приёмов»**77**.

«Духовность достигается лишь очищением мыслей и трудом, стремитесь по этому высшему и кратчайшему пути», — призывает наша духовная водительница, Матерь Агни Йоги.

*10 февраля 1991 г.*

*От издательства*

Во имя прекрасного светлого будущего творила великая семья Рерихов. Их труды содержат истинные Знания, приносимые на нашу землю Великими Учителями человечества. Одним из таких трудов является книга «Основы Буддизма», собранная Е.И. Рерих.

В своих письмах Елена Ивановна неоднократно подчёркивала, что «книга была написана под Руководством нашего Великого Учителя. Прочитав её, Вы лучше поймёте книги из серии "Агни Йога", которые содержат в себе развитие и синтез Мысли Индии»**1**. «Если Вы хотите иметь правильное понятие об основах Учения Готамы, то советую Вам прочесть "Основы Буддизма" Н. Рокотовой. Книга эта была собрана по Указанию, и в неё вошли данные со слов Великого Владыки»**2**.

В архиве Н.Д. Спириной есть три издания «Основ Буддизма» на русском языке. Два из них были напечатаны при жизни Е.И. Рерих, а третье — это перевод книги, собранной и изданной З.Г. Фосдик уже после ухода Елены Ивановны.

Первая книга «Основы Буддизма» была напечатана в Монголии, когда Рерихи остановились там во время Центрально-Азиатской экспедиции (сентябрь 1926 г. – апрель 1927 г.). В книге Н.К. Рериха «Алтай – Гималаи» читаем: «Кончается печатание книг "Основы Буддизма" и "Община" ("Новая Эра"). Трудно дать книге соответствующий облик в маленькой типографии. Прежний лама, теперь литограф, с любовью переписывает для книги "Будду Побеждающего" с огненным мечом»**3**. На обложке книги имени автора нет, псевдоним Е.И. Рерих — Наталия Рокотова — появляется только в издании на английском языке 1930 г. Открывает книгу изображение «Будды Побеждающего», которое упоминает Н.К. Рерих, на следующей странице текст: «Весь доход поступает в распоряжение республиканского фонда помощи беспризорным детям», а далее — «Предисловие дано высоким лицом буддийского мира».

В книге 108 страниц, виньетки в виде буддийских символов (в настоящем издании они также использованы).

По окончании экспедиции Е.И. Рерих продолжает собирать дополнения в книгу «Основы Буддизма», она готовит издание на английском языке. Из писем Елены Ивановны мы узнаём, что книга вышла с добавлениями, с тем же изоб­ражением Будды, что и в монгольском издании. Из письма Н.К. Рериху: «Кончила "Основы Буддизма", следующей почтой перешлю их на твоё имя. Помечу вставки красным карандашом. Если найдёшь, что изменить, измени. Также прошу Юханчика [Ю.Н. Рериха] тщательно исправить правописание санскритских слов. Жаль, что нельзя печатать без имени»**4**.

В 1935 году Е.И. Рерих в письме Р.Я. Рудзитису в Ригу пишет: «Я послала Вам её [книгу] в английском переводе, но у меня остался неполный оригинал её, потому и посылаю Вам несколько страничек, затрагивающих понятие души»**5**. Рижане решили перевести книгу на латышский язык и стали готовить её к публикации. «Преподавательница наших курсов английского языка переводит присланную Вами книгу Основы буддизма [на латышский язык]. Когда-нибудь, с Вашего разрешения, мы желали бы эту чудесную книгу издать и по-латышски»**6**. Елена Ивановна такое разрешение даёт.

В Риге в течение нескольких лет, с 1937 по 1939 год, шла работа над несколькими изданиями, в том числе и над книгой «Основы Буддизма». Е.И. Рерих писала: «Приношу горячую признательность милому Клементию Станиславовичу за его дар сердца**7**. Если это не отяготит, то, конечно, хотелось бы видеть "Основы Буддизма" изданными и на русском языке, но не в большом количестве. Ваше предложение издать их в размере книги "Братство" мне очень нравится. Также мне хотелось бы поместить в этой книжке уже посланное Вам Изображение Будды, находящееся в Музее Сарната вблизи Бенареса, вместо Изображения с мечом, которое помещено в английском издании. (...) Вчера получили от Великого Владыки следу­ющее: "«Письма» могут быть изданы даже раньше «Основ Буддизма». Предоставьте им делать, как хотят и как легче"»**8**. Книга «Основы Буддизма» на русском языке была издана в Риге ротапринтным способом**9** в 1940 г. В это время в Европе уже разгорается Вторая мировая война, тираж книги не сохранился. В архиве Н.Д. Спириной хранится фотокопия этого издания.

В 1948 году в Индии предпринимается попытка издать «Основы Буддизма» с дополнениями на английском языке в Обществе Маха Бодхи, но, как писала Е.И. Рерих, «новое издание не сможет появиться так скоро, ибо вопрос бумаги стоит остро. Я уже закончила все добавления и отослала их»**10**.

Второе издание на английском языке увидело свет уже после ухода Е.И. Рерих из жизни, в 1971 г. З.Г. Фосдик в письме П.Ф. Беликову пишет: «Книга "Основы Буддизма" Е.И. Рерих, недавно выпущенная нами (на английском языке), расходится необычайно быстро. Это второе издание значительно пополнено и имеет библиографию и индекс. Если Вы хотите иметь эту книгу, сообщите, и я Вам её вышлю»

(22 cентября 1971 г.)**11**. И уже в феврале 1972 года Павел Фёдорович благодарит Зинаиду Григорьевну за присланную книгу.

Ещё из одного письма П.Ф. Беликова мы узнаём, что был сделан перевод второго английского издания: «На английском языке было два издания — у меня второе. Этот же текст на русском языке (его следует считать оригиналом)

у меня имеется в машинописи (книгой он не издавался). Совсем недавно жена перепечатала этот текст, но я уже всё роздал»**12**. В архиве Н.Д. Спириной также находится перевод английского издания 1971 года — книга, выпущенная самиздатом, без каких-либо выходных данных.

Работая над настоящим изданием, мы опирались на русскоязычные публикации, вышедшие при жизни Е.И. Рерих, а также на второе английское издание.

1 Рерих Е.И. Письма. Т. 8. М., 2008. С. 168 (27.12.1948).

2 Там же. Т. 6. М., 2006. С. 310 (4.01.1939).

3 Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. Новосибирск, 2014. С. 379.

4 Рерих Е.И. Письма. Т. 1. М., 1999. С. 73 (7.01.1930).

5 Там же. Т. 3. М., 2001. С. 313 (11.06.1935).

6 Письма с гор. Переписка Елены и Николая Рерих с Рихардом Рудзитисом. Т. 1. Минск, 2000. С. 111 (31.10.1935).

7 К.С. Вайчулянис был готов оплатить издание «Основ Буд­дизма».

8 Рерих Е.И. Письма. Т. 6. С. 256 – 259 (29.10.1938).

9 Печать малотиражных изданий на небольшой машине с машинописного текста.

10 Рерих Е.И. Письма. Т. 8. С. 94 (27.09.1948).

11 Диалог через океан: Переписка З.Г. Фосдик и П.Ф. Беликова. 1969 – 1973 // http://www.facets.ru/index.htm?article=7220 («Грани эпохи», электронный журнал).

12 Непрерывное восхождение. К 90-летию со дня рождения П.Ф. Беликова. Т. 2, ч. 1. М., 2003. С. 270 (29.01.1973).

Наталия Рокотова

Основы Буддизма

Отв. редактор Ю.В. Цыганкова

ИБ № 309. Лицензия ЛР № 030466 от 5 марта 1998 г.

Печать офсетная. Бумага офсетная

Гарнитура SchoolBook

Адрес издательства:

630099, Новосибирск-99, а/я 251. СибРО

8 (383) 223-27-55, sibro@mail.ru; www.sibro.ru

Адрес книжного отдела СибРО:

630007, Новосибирск-7, а/я 126, «Искры Света»

+7-913-984-4704; +7-903-930-3595

Интернет-магазин: http://knigisibro.ru

Отпечатано в ООО «Офсет-ТМ»

г. Новосибирск, ул. Арбузова, 4/27