

БУДДА

ГЛАВА 1.

БУДДА ШАКЪЯМУНИ

1. ЖИЗНЬ БУДДЫ

1. На берегу реки Рохини, протекающей у южного подножья Гималаев, в городе Капилавасту, столице государства рода Шакьев, жил во дворце царь Шуддходана Гаутама. Правил он мудро и справедливо, народ его любил и во всем повиновался.

Царицу, которая приходилась Шуддходане двоюродной сестрой, звали Майя. Она была дочерью дяди царя, также правившего одним из соседних государств того же семейства Шакьев.

Больше двадцати лет у царя с царицей не было детей. Но однажды ночью царица увидела странный сон, будто белый слон вошел в ее чрево через правый бок, и спустя некоторое время она зачала. Царь, придворные и весь народ с нетерпением ожидали рождения ребенка, считая оставшиеся дни по пальцам. Когда приблизились роды, царица, по обычаю своего народа, поехала рожать в свой родной дом. В пути она остановилась отдохнуть в саду Лумбини.

Был погожий весенний день, кругом красиво цвели цветы ашоки. Царица протянула правую руку, чтобы

сорвать цветущую ветку, и в этот момент родила сына. Всё вокруг запело, благословляя царицу и ее сына. Было это 8 апреля.

Обрадованный царь назвал своего сына Сиддхартха, что означает “Достигший цели”.

2. Однако во дворце правителя радость вскоре сменилась скорбью, спустя несколько дней всеми любимая царица Майя умерла. Царевича стала растить ее младшая сестра Махапраджapati.

Живший неподалеку в горах отшельник по имени Асита заметил сияние вокруг дворца. Сочтя это благим предзнаменованием, он спустился с гор и пришел во дворец взглянуть на младенца. Асита предрек: «Этот царевич, если останется во дворце, когда вырастет, станет великим правителем и покорит весь мир. Но если он оставит жизнь при дворе и посвятит себя религиозному подвижничеству, он станет Буддой, спасителем мира».

Сначала царь обрадовался такому предсказанию мудреца-отшельника, но со временем его стала беспокоить мысль о том, что сын может покинуть дворец и стать отшельником.

С семи лет царевич начал обучаться грамоте и воинским искусствам. Однажды весной он вместе с царем поехал в деревню. Наблюдая, как крестьянин

Будда Шакьямуни

пашет, он увидел, что птичка съела червя, выкопанного из земли сохой. “Ужас! Живые существа убивают друг друга!” — воскликнул он, пораженный увиденным, и, сев в тени дерева, глубоко задумался.

Рано лишившись матери и теперь увидев, как живые существа убивают друг друга, молодой царевич рано познал трагедию жизни, что глубоко ранило его впечатлительную душу. Рана, как надрез на молодом дереве, разрастаясь со временем, все больше наводила молодого царевича на мрачные мысли.

Такие перемены в сыне напомнили царю предсказание мудреца-отшельника, и он забеспокоился. Шуддходана начал делать все возможное, чтобы развеселить царевича. И когда Сиддхартхе исполнилось девятнадцать лет, царь выбрал ему в жены двоюродную сестру Яшодхару, дочь царя Супрабуддха, старшего брата матери царевича, жившего в замке Дэвадаха.

3. Десять лет царевич жил во дворцах Весны, Осени и Дождей, где его жизнь проходила в пирах и празднествах. Но он постоянно задумывался, стремясь постичь истину жизни.

«Дворцовая роскошь, это пышущее здоровьем тело, эта беспечная юность – что это все значит для меня? – думал царевич. – Когда-нибудь мы заболеем, состаримся. Смерти не избегнет никто. Гордыня,

свойственная юным, гордыня, свойственная здоровым, гордыня, свойственная живым – все, кто задумывается о смысле жизни, должны отбросить это.

Человеку, борющемуся за свое существование, свойственно искать что-либо ценное в своей жизни. Существуют два пути поиска – истинный и ложный. Те, кто следует ложному пути, признают неизбежность болезней, старения и смерти и, тем не менее, цепляются за суетность этого мира.

Те, кто следует верным путем, осознают истинную природу болезней, старения и смерти, они погружаются в глубокий смысл того, что превосходит суетность и страдания этого мира. В моей жизни, полной мирских удовольствий я, кажется, следую ложным путем».

4. Такая духовная борьба шла в уме царевича до того самого момента, когда у него родился сын – Рахула, Сиддхартхе было тогда двадцать девять лет. После этого события царевич окончательно решил покинуть дворец и искать решение на волновавшие его вопросы, приняв образ жизни странствующего отшельника. Ночью он покинул дворец, взяв с собой лишь Чандаку, своего возницу, и своего любимого коня – белоснежного Кантхаку.

Мучения его не закончились, бесы начали искушать его, говоря: «Тебе лучше вернуться во дворец,

Будда Шакьямуни

скоро весь мир будет твоим». Но он ответил, что не желает целого мира. Царевич обрил голову и направил свои стопы на юг, держа в руке лишь чашу для подаяний.

Царевич сначала посетил мудреца-отшельника Бхагаву и ознакомился с его аскетической практикой. Затем он посетил Араду Каламу и Удраку Рамапутру, посмотрел, какую они ведут аскетическую жизнь, и сам попробовал жить так же, как они. Но вскоре он понял, что такая жизнь не ведет к Просветлению. Наконец, он отправился в государство Магадха, где вел аскетический образ жизни в лесу Урувилва на берегу реки Найранджана, протекающей мимо поселения Гайя.

5. Методы такой практики были невероятно строгими, но Сиддхартха подбадривал себя мыслью о том, что «ни один аскет ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не сможет выдержать столь серьезную практику, нежели я».

Но и эти самоистязания не дали царевичу того, что он искал. Он без сожаления прекратил эти физические испытания, продолжавшиеся шесть лет, вошел в реку, совершил омовение и принял молочную кашу из рук молодой девушки по имени Суджата, что жила неподалеку. Пятеро других отшельников, которые вместе с царевичем следовали строгой лесной аскезе,

были возмущены тем, что их товарищ нарушил строгие обеты, и покинули его.

Царевич остался один. Он был все еще слаб, но, рискуя расстаться с жизнью, он сделал попытку погрузиться в медитацию, сказав себе: «Кровь может истечь, плоть может разложиться, кости могут разрушиться, но я никогда не покину этого места, пока не найду путь к Просветлению».

В его душе началась тяжелая и напряженная борьба. Душу раздирали беспокойные и тревожные мысли, темные тени смущали его дух, бесы искушали его. Внимательно и терпеливо Сиддхартха размышлял над каждым из соблазнов и отверг их всех. Поистине, это была тяжелейшая борьба, когда кровь замедлилась, плоть распалась, а кости треснули.

Однако, когда утренняя звезда появилась на востоке, битва была окончена, и разум царевича очистился и просветлился. Наконец, он нашел путь к Просветлению. Было это восьмого декабря, когда царевич в возрасте тридцати пяти лет стал Буддой.

6. С этих пор царевич стал известен под разными именами: некоторые называли его Буддой, Просветленным, «Так Ушедшим» (Татхагатай), некоторые говорили о нем, как о Шакьямуни, или Мудреце из рода Шакьев, иные называли его

Будда Шакьямуни

Благословенным.

Прежде всего, Шакьямуни отправился к Мригадаве (так во времена Будды именовался Сарнатх – Олений парк) в Варанаси, где жили те самые пять отшельников, делившие вместе с ним в течение шести лет тяготы аскезы. Поначалу они избегали его, но, слушая его проповеди, прониклись к нему доверием и стали его первыми учениками. Затем Будда отправился в Раджагриху, где обратил в свою веру царя Бимбисару, который был всегда расположен к Шакьямуни. Затем Будда отправился странствовать по стране, живя милостыней и проповедуя новое учение.

Люди шли к нему, как жаждущие тянутся к воде и как голодные тянутся к пище. Здесь его учениками стало более двух тысяч человек, включая двух его главных учеников Шарипутру и Маудгальяяну.

Сначала отец Будды, царь Шуддходана, все еще был опечален решением сына покинуть дворец, но затем стал его верным учеником. Махапраджапати, заменившая Будде мать, царица Яшодхара, его жена, и все члены рода Шакьев последовали за ним. А также множество других людей посвятило себя учению Будды.

7. Сорок пять лет Будда странствовал, проповедуя и убеждая людей следовать праведному образу жизни.

Будда Шакьямуни

Когда ему было уже восемьдесят, по пути из Раджагрихи в Шравасти он заболел и остановился в Вайшали, где и предсказал, что по прошествии трех месяцев он обретет Нирвану. Продолжая свое проповедническое странствие, Шакьямуни достиг Павы, где он почувствовал себя хуже, отведав пищу, преподнесенную ему кузнецом Чундой. В конце концов, несмотря на боли и слабость во всем теле, он достиг леса, что граничит с городом Кушинагара.

Лежа меж двух деревьев Шала, он продолжал учить своих учеников до последнего момента. Так он погрузился в состояние абсолютного покоя после того как завершил свою миссию величайшего в мире учителя.

8. Под руководством Ананды, любимого ученика Будды, тело было кремировано в Кушинагаре его последователями.

Семь соседних правителей, таких как царь Аджаташатру, попросили, чтобы мощи Шакьямуни были разделены между ними. Народ Кушинагары сперва воспротивился этому, вступал в споры и даже угрожал войной; но по увещанию мудреца по имени Дрона кризиса удалось избежать, и мощи были разделены между восемью великими государствами. Прах и реликварий – сосуд с мощами Будды – также были переданы еще двум доблестным правителям.

Будда Шакьямуни

Таким образом, было возведено десять погребальных сооружений – ступ, хранящих прах и мощи Будды.

2. ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ

1. Под деревьями Шала в Кушинагаре в своих последних словах к ученикам Будда сказал:

«Станьте сами светочем. Полагайтесь на себя: не зависьте от кого-либо еще. Сделайте вашим светочем мое учение. Полагайтесь на него: не зависьте от других учений.

Задумайтесь о вашем теле; думайте о его нечистоте. Зная, что как боль, так и наслаждение в равной степени являются причиной страдания, как вы можете следовать своим страстям? Задумайтесь о вашей «самости»; думайте о ее иллюзорности; как вы можете впасть в заблуждение о ней и лелеять гордыню и эгоизм, зная, что все это закончится неизбежным страданием? Задумайтесь обо всех предметах; можете ли вы найти среди них хоть один, обладающий «самостью»? Разве не все они – лишь скопления, которые рано или поздно должны распасться и рассеяться? Не отступайте перед всеобщностью страдания, а следуйте моему учению даже после моей смерти, и вы избавитесь от страданий. Поступайте так, и вы, в самом деле, станете моими учениками».

2. «Ученики мои, наставления, что я дал вам, никогда не должны быть забыты или заброшены. Их всегда следует бережно хранить, об их смысле необходимо постоянно размышлять, им постоянно нужно следовать на практике. Если вы будете следовать этим наставлениям, вы всегда будете пребывать в счастливом состоянии».

«Цель моих наставлений – это самоконтроль сознания. Берегите ваш разум от алчности, и вы не свернете с истинного пути, ваш разум будет чист, а ваши слова правдивыми. Постоянно размышляя о мимолетности земной жизни, вы сможете устоять против алчности и гневливости, и вы сможете избежать всех страданий».

«Если вы поддались искушению и погрязли в алчности, вы должны подавить искушение; будьте хозяином вашего разума».

«Разум человека может сделать из него Будду, он же может сделать из него чудовище. Поддавшийся заблуждениям один становится демоном; обретя Просветление, другой становится буддой. Поэтому контролируйте свой разум и не отклоняйтесь от истинного пути».

3. «Вы должны уважать друг друга, следовать моему

Будда Шакьямуни

учению, и воздерживаться от споров, вы не должны, подобно воде и маслу, отталкивать друг от друга, а, как молоко и вода, должны дополнять друг друга».

«Учитесь совместно, познавайте совместно, совместно соблюдайте мои наставления. Не тратьте свой разум и время в безделье и пустых ссорах. Наслаждайтесь цветами Просветления, когда придет время, и пожинайте плоды истинного пути».

Истины, которые я передал вам, я сам постиг благодаря следованию Пути. Вы должны следовать моим наставлениям и в каждом случае соответствовать их глубинному смыслу».

«Если вы пренебрежете ими, это означает, что вы никогда не знали меня. Это значит, вы далеки от меня, даже если вы, на самом деле, рядом со мной; но если вы примите и будете следовать моим наставлениям, тогда вы будете совсем близко со мной, даже если будете находиться очень далеко».

4. «Ученики мои, мой конец настает, близка наша разлука, но не горюйте. Жизнь бrenна, и никто не сможет избежать тлена, и на моем примере вы сможете в этом убедиться – тело развалится, как обветшала телега».

Будда Шакьямуни

«Не печальтесь понапрасну. Осознайте, что нет ничего постоянного, и постигните через это пустотность человеческой жизни. Не питайте недостойных желаний, и тогда изменчивое станет неизменным».

«Демон мирских страстей всегда ищет возможность завладеть вашим разумом. Если у вас в комнате поселилась гадюка, а вы хотите спастись спокойно, вы должны сначала изгнать ее».

«Вы должны разорвать узы мирских страстей и гнать их прочь, как гадюку. Вы должны без колебаний защищать свой разум».

5. «Ученики мои, настал мой последний момент, но не забывайте, что смерть – конец лишь физического тела. Тело было дано родителями, поддерживалось пищей; поэтому его болезнь и смерть неизбежна».

«Но истинный Будда – это не тело, это Просветление. Человеческое тело должно умереть, но Мудрость Просветления будет всегда в истине Дхармы и в претворении Дхармы в жизнь. Тот, кто видит лишь мое тело, на самом деле, не видит меня, лишь тот, кто принимает мое учение, воистину видит меня».

«После моей смерти Дхарма будет вашим наставником. Следуйте Дхарме и вы останетесь верны

Будда Шакьямуни

мне».

«За последние сорок пять лет моей жизни я передал вам все учение, ничего не утаил. Нет тайн и скрытых смыслов, все было передано открыто и ясно. Дорогие мои ученики, сейчас я обрету Нирвану. Это моя последняя проповедь».

ГЛАВА 2.

ВЕЧНЫЙ БУДДА

1. МИЛОСЕРДИЕ И ОБЕТЫ БУДДЫ

1. Дух Будды — это Высшее милосердие и Высшее сострадание. Высшее милосердие — это решимость Будды спасти всех людей любой ценой. Высшее сострадание — это решимость Будды чувствовать боль вместе с больными и чувствовать страдания вместе со страдающими.

«Ваши страдания – это мои страдания, и ваше счастье – это мое счастье», – сказал Будда и, как мать, любящая свое чадо, он ни на минуту не забывает о своей решимости, потому что быть милосердным – это сущность Будды.

Высшее сострадание Будды порождается нуждами людей; их вера – это отклик на сострадание Будды, эта вера ведет людей к Просветлению. Как и мать осознает свое материнство через любовь к своему чаду; тогда ребенок, откликаясь на эту любовь, чувствует себя свободным и защищенным.

Люди пока не понимают этой решимости Будды и продолжают страдать от иллюзий и страстей, порождаемых их невежеством; они страдают от своих

Вечный Будда

собственных деяний, обусловленных мирскими желаниями, и блуждают среди гор неведения под тяжким бременем содеянных ими грехов.

2. Не думайте, что сострадание Будды существует только сейчас, это проявление вневременного сострадания вечного Будды, которое спасает людей с незапамятных времен, когда человечество сбилось с праведного пути.

Вечный Будда всегда является людям в самых приятных и дружественных образах и дарует им самые искусные пути спасения.

Будда Шакьямуни родился царевичем из рода Шакьев, отверг радости пребывания дома, чтоб жить жизнью отшельника. Практикуя молчаливое созерцание, он достиг Просветления. Он проповедовал Дхарму (Учение) среди последователей и, наконец, подтвердил свое учение своей земной смертью.

Старания Будды столь же вечны, сколь бесконечно человеческое невежество, и сколь бездонно невежество, столь же безгранично сострадание Будды.

Когда Будда решил прервать мирскую жизнь, он дал четыре великих обета: 1) спасти всех людей; 2) отсечь все земные желания; 3) познать все учения; 4) достичь совершенного Просветления. Эти обеты были

проявлениями любви и сострадания, которые составляют основу сущности Будды.

3. Прежде всего, Будда сам освободился от греха убийства живого существа, он хотел, чтобы все люди узнали блаженство долгой жизни.

Будда освободился от греха воровства, он хотел, чтобы все люди могли иметь все, в чем они нуждаются.

Будда освободился от прелюбодеяния, он хотел, чтобы все люди познали бы блаженство чистой духовности и не страдали бы от ненасытных желаний.

Будда, устремленный к своей цели, избавился от всякой лжи, он хотел, чтобы все люди познали спокойствие разума, который в речи следует истине.

Он освободился от двусмысленных речей, он хотел, чтобы люди могли познать радость братства.

Он освободился от злословия, и затем он пожелал, чтобы все смогли успокоить свой разум, что достигается, когда люди живут в мире друг с другом.

Он освободился от пустой болтовни и затем пожелал, чтобы все смогли познать блаженство дружеского взаимопонимания.

Вечный Будда

Будда, устремленный к своей цели, освободился от алчности, и этим благим деянием он хотел достичь того, чтобы люди могли познать миролюбие, достигаемое свободой от этого греха.

Он освободился от гнева и пожелал, чтобы все люди могли любить друг друга.

Он освободился от невежества и пожелал, чтобы все люди могли понимать и не пренебрегали бы законом причинно-зависимого возникновения.

Таким образом, сострадание Будды охватывает всех людей, и его неусыпная забота – для их счастья. Как родители любят своих детей, он любит людей и желает для них наивысшего блаженства, а именно, чтобы они смогли получить возможность покинуть этот безначальный океан жизни и смерти.

2. СПАСЕНИЕ И РУКА ПОМОЩИ БУДДЫ

1. Людям, барахтающимся в мире иллюзий, трудно услышать голос Будды, стоящего по ту сторону Просветления. Поэтому Будда вернулся в этот мир, чтобы протянуть руку помощи.

«Теперь я расскажу тебе притчу, – сказал Будда. – Жил когда-то богач. Однажды дом его загорелся. Мужчина был в отлучке и, когда вернулся, он увидел, что его дети настолько поглощены игрой, что не заметили пожара и по-прежнему сидели в доме. Отец закричал: «Спасайтесь, дети! Выходите из дома! Скорее!» Но дети его не слышали.

Встревоженный отец закричал вновь: «Дети, у меня здесь прекрасные игрушки; выйдите из дома и возьмите их!» На этот раз вняв его крикам, дети выбежали из горящего дома».

Этот мир – пылающий дом. Люди, не осознавая, что дом объят пламенем, рискуют сгореть. Поэтому Будда, испытывая сострадание, придумывает способы спасения людей.

2. Будда сказал: «Я расскажу тебе другую притчу. Однажды единственный сын некоего богача, покинув отчий дом, впал в крайнюю нужду.

Вечный Будда

Когда отец отправился на поиски сына, потерял его след. Он сделал все, что мог, чтоб найти сына, но все было тщетно.

Десятилетия спустя его сын, совсем обнищавший, бродил неподалеку от родного дома.

Отец сразу же узнал своего сына и послал слуг привести странника домой; тот был сражен величественным видом богатого дома. Он боялся, что его обманывают, и не пошел с ними. Он не знал, что хозяин дома – его родной отец.

Отец вновь послал слуг, чтоб те предложили ему немного денег в обмен на службу в богатом доме их хозяина. Сын принял предложение, вернулся с ними и стал слугой в отчем доме.

Отец постепенно возвышал сына, пока не сделал его ответственным за все имущество и богатство в доме, но сын и тогда все еще не узнал родного отца.

Отец был рад верности сына, и когда его жизнь подошла к концу, он собрал всех родственников и друзей и сказал им: «Друзья, это мой единственный сын, которого я искал долгие годы. Отныне все мое имущество и богатство принадлежит ему».

Сын был удивлен признанием отца и сказал: «Я не

только нашел своего отца, но и все это имущество, и богатство теперь мое».

Богатый человек в этой притче олицетворяет Будду, а блудный сын — все люди. Сострадание Будды распространяется на всех людей подобно отеческой любви к единственному сыну. В этой любви Будда ведет, учит людей, дарует им сокровища Просветления.

3. Подобно тому, как дождь орошает все растения, так и сострадание Будды распространяется на всех людей в равной степени. Подобно тому, как каждое растение получает столько влаги, сколько способно впитать, так и люди, разные в силу характеров и обстоятельств, по-разному способны воспринять благодать Будды.

4. Родители одинаково любят всех своих детей, но если среди них есть больной ребенок, они любят его с особой нежностью.

Сострадание Будды распространяется на всех людей одинаково, но Будда проявляет большую заботу к тем, кто по причине своей невежественности больше всех страдает от собственных греховных деяний.

Солнце встает на востоке и разгоняет тьму везде, не отдавая предпочтения какой-либо местности. Так и сострадание Будды охватывает всех людей, побуждая

Вечный Будда

их совершать благие деяния, и отвращает от греховных действий. Так Будда рассеивает тьму невежества и ведет людей к Просветлению.

Будда в своем сострадании ко всему живому подобен заботливому отцу, а в своем всепоглощающем милосердии — матери. В своем невежестве и слепом потворстве мирским удовольствиям люди часто подвержены страстному желанию. Будда также подвержен страстному желанию, но это желание — спасти все живые существа, обусловленное состраданием к ним. Люди беспомощны без сострадания Будды и как его дети должны получить из его рук Путь, ведущий к спасению.

3. ВЕЧНЫЙ БУДДА

1. Простые люди верят, что Будда родился царевичем и постиг путь Просветления, будучи странствующим отшельником; на самом же деле Будда всегда присутствовал в этом мире, который не имеет ни начала, ни конца.

Как Вечный Будда, он знает всех людей и применяет во имя их спасения все имеющиеся средства.

В вечной Дхарме, проповедуемой Буддой, нет лжи,

так как он знает все на этом свете так, как оно есть, и учит этому людей.

И действительно, трудно познать мир так, как он есть на самом деле. Потому что на свете то, что кажется правильным, оказывается ложным, а то, что кажется неправильным, оказывается истинным. Невежественные люди не могут постигнуть истинность этого мира.

Только один Будда может правильно и исчерпывающе постигнуть этот мир, как он есть, и он никогда не скажет, что это истинно, а то – ложно, или хорошо, или же худо. Он просто покажет мир таким, как он есть на самом деле.

Будда учит: «Все люди должны взращивать в себе корни благого в соответствии с их характером, поступками и верой». Это наставление превосходит все утверждения и отрицания этого мира.

2. Будда учит не только посредством слов, но и своим собственным примером. Хотя жизнь его и бесконечна, чтобы раскрыть глаза алчным, он использует такую «уловку», как смерть.

Однажды в отсутствие одного врача его дети случайно приняли яд. Когда лекарь вернулся, то заметил, что дети больны, и тут же приготовил

Вечный Будда

противоядие. Некоторые дети, что не были серьезно отравлены, приняли лекарство и излечились, а у других сознание было настолько затуманено ядом, что они отказались принимать лекарство.

Лекарь, ведомый отеческой любовью, решился на крайний метод, чтоб повлиять на лечение детей. Он сказал им: «Мне надо отправляться в долгое путешествие. Я уже стар и могу скончаться в любой день. Пока я с вами, я буду заботиться о вас, но если я умру, вам придется туго. Если вы услышите о моей смерти, молю вас принять противоядие, и тогда вы излечитесь». И он отправился в далекий путь. Спустя некоторое время лекарь отправил домой к детям посланника с вестью о его мнимой смерти.

Дети, получив скорбное послание, были глубоко опечалены смертью своего отца, а также мыслью о том, что они навсегда лишились заботливого покровительства. Помня о последней просьбе отца, полные скорби и чувства беспомощности, они приняли лекарство и выздоровели.

Мы не должны осуждать обман этого отца-врачевателя. Будда подобен этому отцу. Он тоже использует выдумки о жизни и смерти, чтобы спасти людей, погрязших в мирских страстях.

ГЛАВА 3.

ОБРАЗЫ БУДДЫ И ЕГО ДОБРОДЕТЕЛИ

1. ТРИ АСПЕКТА «ТЕЛА БУДДЫ»

1. Не стремитесь познать Будду через его форму или внешние признаки, потому как ни форма, ни внешние признаки на самом деле не являются Буддой. Истинный Будда – это само Просветление. Единственный способ познать Будду – достичь Просветления.

Если кто-нибудь узреет отличительные особенности Будды и затем решит, что он знает Будду, это будет ошибкой его невежественных глаз, так как истинный Будда не может быть облечен в форму, и его нельзя увидеть глазами. Будду невозможно постичь также посредством даже безупречного описания его внешних признаков, их невозможно описать никакими словами.

Хотя мы и говорим о его форме, Вечный Будда не имеет какой-либо определенной формы, но он может принимать любую форму. Хотя мы можем описать его внешние признаки, он может являть себя в любых превосходных качествах.

Так, если кто-либо отчетливо видит форму Будды

Вечный Будда

или ясно воспринимает его признаки, тем не менее, не привязываясь ни к форме, ни к признакам, тот поистине обладает способностью видеть и постигать Будду.

2. Тело Будды — это само Просветление. Будучи бесформенным и бестелесным, оно всегда было и всегда будет. Это не физическое тело, что должно поддерживаться пищей. Это вечное тело, чья сущность – Мудрость. Будда, таким образом, не ведает ни страха, ни болезней; он вечно неизменен.

Поэтому Будда никогда не исчезнет, пока существует Просветление. Просветление появляется как свет Мудрости, что пробуждает людей к новой жизни и обуславливает их рождение в мире Будды.

Те, кто познают эту истину, станут детьми Будды; они хранят его Дхарму, чтят его заповеди и передают их последующим поколениям. Нет ничего чудеснее, чем могущество Будды.

3. У Будды три тела. Одно из них Дхарма-кая, или сама Сущность Будды. Второе — Самбхога-кая, или Возможность проявлений Будды. И третье — Нирмана-кая, или форма проявления Будды в этом мире.

Дхарма-кая — это сущность Дхармы; то есть это сущность истины как таковой. В аспекте Сущности Будда не имеет ни формы, ни цвета, и поскольку Будда

не имеет ни формы, ни цвета, он приходит ниоткуда и уходит в никуда. Как синее небо, он простирается надо всеми, и поскольку он есть все, он не испытывает ни в чем нужды.

Будда существует не потому, что люди думают, что он есть; и он не исчезает потому, что люди забывают о нем. Он не приходит, когда люди счастливы и благополучны, и не уходит, когда они небрежны и ленивы. Будда превосходит все возможные человеческие умозаключения.

В этом аспекте тело Будды заполняет все уголки вселенной, проникает всюду, существует всегда, не зависимо от того, верят ли в него люди или сомневаются в его существовании.

4. Самбхога-кая означает, что природа Будды, слияние как Сострадания, так и Мудрости, которая – невообразимый дух, являет себя посредством символов рождения и смерти, посредством символов принятия обетов, самосовершенствования и познания его священного имени, для того чтобы вести всех людей к спасению.

Сострадание – вот суть этого аспекта, и в этом смысле Будда использует все возможности для спасения тех, кто готов к освобождению. Как огонь, который однажды разожгли, никогда не угаснет, пока не

Вечный Будда

закончится топливо, так и сострадание Будды никогда не иссякнет, пока все мирские страсти не будут уничтожены.

Нирмана-кая означает, для того чтобы помочь людям, Будда является в мир в телесной форме и показывает им, в соответствии с их характером и способностями, аспекты рождения, отказа от мирских утех и достижения Просветления. Для того, чтобы вести людей, Будда в земном теле использует всевозможные средства, такие как болезнь и смерть.

Изначально Будда обладает лишь одной формой – Дхарма-каей, но так как природа людей различна, Будда является в разных обликах. Хотя внешний облик Будды и варьируется в зависимости от различных желаний, поступков и способностей людей, Будда излагает лишь истину Дхармы.

Хотя Будда и имеет три тела, его дух и цель едины – спасти всех людей.

При всех обстоятельствах Будда является в своей чистоте, даже если некое конкретное проявление Буддой не является, потому что Будда не имеет конкретной формы. «Буддовость» наполняет все; она способствует Просветлению и, как Просветление, возникает прежде всех тех, кто способен постичь Истину.

2. ПОЯВЛЕНИЕ БУДДЫ

1. Будда редко появляется в этом мире. Теперь Будда является, достигает Просветления, проповедует Дхарму, рвет путы сомнений, устраняет влечение мирских желаний на корню, устраняет источник зла. Совершенно беспрепятственно, как ему вздумается, бродит по миру. И нет ничего лучше, чем чтить Будду.

Будда является в мире страданий, потому что он не может покинуть страдающих людей. Его единственная цель – распространять Дхарму и осчастливить всех людей, дав им понимание Истины.

Трудно проповедовать Дхарму в мире, полном несправедливости и лжи, в мире, тщетно борющемся с ненасытными желаниями и трудностями. Будда смело глядит в лицо этим трудностям благодаря своей великой любви и состраданию.

2. Будда – лучший друг для всех людей. Если Будда видит человека, страдающего под тяжким бременем мирских страстей, он сострадает и делит это бремя вместе с человеком. Если Будда встречает человека, страдающего от заблуждения, он устраняет заблуждение чистым светом своей мудрости.

Вечный Будда

Как теленок, наслаждающийся своей жизнью рядом с матерью, те, кто слышали наставления Будды, после уже не хотят покидать его, потому как его наставления принесли им счастье.

3. Когда луна садится, говорят, что она исчезла, когда она всходит, говорят, что она появилась, на самом деле, луна не исчезает и не появляется, она всегда светит в небесах. Будда – точь в точь, как луна: он не появляется и не исчезает, только кажется, что он так поступает благодаря любви к людям, которую он хочет привить им.

Люди говорят, что луна прибывает или что луна убывает, на самом же деле, луна всегда абсолютно круглая, не увеличивается и не уменьшается. Будда – точь в точь, как луна: человеку может показаться, что он изменяется со временем, но, в действительности, Будда неизменчив.

Луна появляется везде – над перенаселенным городом, сонной деревней, горами, реками. Она отражается в глубине пруда, в кувшине с водой, в капле росы, повисшей на листе. Когда человек проходит сотни миль, луна неотступно следует за ним. Людям кажется, что луна меняется, но она постоянна. Будда подобен луне, неотступно следуя за людьми во всех их изменяющихся обстоятельствах, представляя пред ними в различных образах, но, в сущности, он неизменчив.

4. Тот факт, что Будда появляется и исчезает в этом мире, можно объяснить причинно-следственной связью: а именно, когда условия благоприятствуют, Будда является человечеству, когда же складываются неблагоприятные условия, он покидает этот мир.

Появляется ли Будда, либо же исчезает, Будда всегда остается неизменным. Памятуя об этом принципе, необходимо следовать Пути Просветления и обрести Мудрость, не беспокоясь о видимых изменениях в облике Будды, об условиях существования в этом мире или о сомнениях, смущающих умы.

Ранее разъяснялось, что Будда – это не физическое тело, а Просветление. Тело может быть рассмотрено как сосуд, который затем наполняется Просветлением, только тогда это можно назвать Буддой. Следовательно, если кто-то привязан к физическому телу Будды и горюет о его уходе, о таком человеке нельзя сказать, что он видел истинного Будду.

В действительности истинная природа всех вещей выше определений явления и исчезновения, прихода и ухода, добра и зла. Все вещи пусты и совершенно однородны.

Такие определения возникают по причине ошибочности суждений тех, кто считает эти изменения

Вечный Будда

реальными. Истинная форма Будды не появляется и не исчезает.

3. ДОБРОДЕТЕЛИ БУДДЫ

1. Будда почитаем всеми за пять добродетелей: за превосходное поведение, за выдающиеся воззрения, за совершенную мудрость, за выдающиеся способности проповедования и за выдающиеся способности наставлять людей на пути совершенствования соответственно его учению.

Кроме того, восемь других добродетелей Будды позволяют даровать людям блаженство и счастье: способность приносить несомненное благо посредством практики Дхармы; способность различать добро и зло, истинное и ложное; способность вести людей к Просветлению, наставляя на праведный путь; способность вести людей единым путем; способность избегать гордости и хвастовства; способность свои слова подкреплять реальными делами; способность говорить только о том, что сделано; и, напоследок, способность выполнять обеты своего сострадательного сердца.

Посредством медитации Будда хранит полное спокойствие и умиротворение, словно сияние, распространяя вокруг милосердие, сострадание,

радость и абсолютное беспристрастие. Ко всем людям он относится абсолютно беспристрастно, очищая их разум от скверны, и всем дарит счастье, достигаемое в идеальной простоте духа.

2. В течение первых шестнадцати месяцев отец и мать разговаривают с ребенком на понятном ему «детском языке», а потом постепенно приучают его ко взрослой речи. Как и родители, Будда сперва заботится о людях, а затем покидает их, чтобы они сами заботились о себе. Сначала он дает им то, что для них желательно, а затем переносит их в мирное и надежное убежище.

Будда проповедует на своем родном языке, люди воспринимают и усваивают его учение на своем собственном, как если бы проповедь была обращена исключительно к ним.

Разум Будды превосходит человеческий, его невозможно постичь непосредственно с помощью слов, только иносказательно, посредством притч.

Воды Ганга постоянно замутнены от топота коней и слонов, встревожены черепахами и рыбами, обитающими в них, но река течет, чистая и безмятежная. Будда подобен этой великой реке. Рыбы, черепахи других учений плавают в ее глубинах и идут против ее течения, но тщетно. Дхарма Будды течет,

Вечный Будда

чистая и безмятежная.

3. Мудрость Будды, будучи совершенной, чужда крайностям предрассудков и сохраняет умеренность, которая выше всяких слов, чтобы быть изложенной. Будучи премудрым, Будда знает мысли и чувства всех людей и в один миг своим разумом охватывает весь мир.

Как звезды отражаются в спокойном море, так и мысли и чувства людей отражаются в глубинах Мудрости Будды. Вот почему Будда зовется Совершенно Просветленным, Всезнающим.

Мудрость Будды освежает засушливые умы людей, просвещает их и учит их значимости в этом мире, его причинах и его последствиях, явлениях и исчезновениях. Воистину, какая бы из тайн этого мира стала бы понятной людям без наставлений Будды?

4. Не всегда Будда является в своем привычном облике. Иногда он предстает как воплощение зла, иногда – как женщина, бог, царь, или государственный деятель, иногда он появляется в борделе или в игорном доме.

Во время эпидемий Будда является врачом, исцеляющим страждущих, во время войны он проповедует терпимость и милосердие; для тех, кто

верит в реальность этого мира, он проповедует о мимолетности и суетности; гордецам и эгоистам Будда проповедует смирение и готовность к самопожертвованию; тем, кто запутался в сетях мирских удовольствий, он открывает неизбежность страданий в этом мире.

Старания Будды – это проявление во всех делах и во всех случаях чистой сущности Дхарма-каи (абсолютной природы Будды); поэтому милосердие и сострадание Будды происходят из Дхарма-каи в вечной жизни и безграничном свете, принося спасение для всех.

5. Мир подобен горящему дому, который навсегда должен быть разрушен и восстановлен. Люди, запутавшись во тьме своего невежества, теряют разум от гнева, неудовлетворенности, ревности, предрассудков и мирских страстей. Они подобны детям, нуждающимся в матери; каждый должен зависеть от милосердия и сострадания Будды.

Будда – отец этого мира, и все люди являются его детьми. Будда – святой из святых. Мир объят пламенем старения и смерти; везде – лишь страдание. Но люди, поглощенные тщетным поиском мирских удовольствий, недостаточно мудры, чтобы в полной мере понять это.

Будда увидел, что этот мир иллюзий

Вечный Будда

действительно был горящим домом, поэтому он отвернулся от него и нашел приют и покой в тихом лесу. Там, в силу своего великого сострадания он взывает к нам: «Этот мир нестабильности и страданий принадлежит мне, и все эти невежественные, беспомощные люди – мои дети, я – единственный, кто может спасти их от заблуждений и страданий».

Поскольку Будда – великий царь Дхармы, он может проповедовать людям, как пожелает. Будда является в мир, чтобы даровать людям блаженство. Чтобы спасти их от страданий, он проповедует Дхарму, но уши людей не способны внимать по причине людской жадности и нерадивости.

Но те, кто внимает его проповедям, свободны от заблуждений и страданий этой жизни. «Люди не могут быть спасены, опираясь лишь на собственную мудрость, – сказал Будда. – И с помощью веры они должны постичь мое учение». Таким образом, следует слушать учение Будды и претворять его в жизнь.