

ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ГЛАВА 1.

ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ

1. ОЧИЩЕНИЕ РАЗУМА

1. Человек находится в плену мирских страстей, которые служат источником заблуждений и страданий. Существует пять способов избавления от власти этих страстей.

Во-первых, люди должны иметь верные представления о природе вещей, представления, основанные на тщательном постижении и понимании причин и следствий и их истинном значении. Поскольку причина страданий коренится в желаниях и пристрастиях, затмевающих сознание, и поскольку желания и пристрастия связаны с ошибочными представлениями о «я», пренебрегающими значимым законом причин и следствий, и поскольку все это происходит от ложных воззрений, мир и покой в душе можно обрести, если только разум избавится от этих мирских страстей.

Во-вторых, возможно избавиться от этих ошибочных наблюдений и вытекающих из них мирских страстей путем тщательного и терпеливого контроля над разумом. При правильном контроле над разумом возможно избежать желаний, порождаемых пятью

Путь очищения

органами чувств – глазами, ушами, носом, языком, кожей, – и связанных с ними психических процессов, и, тем самым, отсечь сам корень всех мирских страстей.

В-третьих, при использовании вещей иметь правильное представление об их пользовании. Нельзя носить одежду лишь ради комфорта и принимать пищу ради услады своего чрева. Одежда служит для того, чтобы защитить себя от холода и жары и скрыть от взоров других свою наготу. А пища необходима, чтобы поддерживать плоть человека, практикующего аскезу с целью обретения Просветления и состояния Будды. Если придерживаться такого правильного отношения к вещам, страсти не возникнут.

В-четвертых, люди должны научиться быть терпеливыми, они должны научиться переносить жару и холод, голод и жажду, насилие и презрение со стороны невежд. Такова практика терпимости, что гасит огонь мирских страстей, сжигающих человеческие тела.

В-пятых, люди должны научиться распознавать опасности и избегать их. Так же, как мудрец держится подальше от диких лошадей или бешеных собак, так и каждому не следует водиться с дурными людьми и посещать места, которые мудрецы обходят стороной. Если таким образом практиковать осторожность и благоразумие, огонь мирских страстей, сжигающий

Путь очищения

жизненные силы, угаснет.

2. В мире существуют пять групп желаний: желания, связанные формой, воспринимаемой глазом, со звуком, воспринимаемым ухом, с ароматами, воспринимаемыми носом, со вкусовыми ощущениями, возникающими на рецепторах языка, с ощущениями, анализируемыми органами осязания. В эти пять дверей, ведущих к влечению, проникает стремление к телесному комфорту.

Большинство людей, находясь под влиянием влечения к телесной неге, не замечают зла, которое приносит влечение к комфорту, и они неизбежно попадают в дьявольскую ловушку, как олень в лесу попадает в ловушку охотника. Действительно, эти пять дверей влечения – пять органов чувств – суть самые опасные ловушки. Когда люди попадают в них, они погрязают в мирских страстях и страданиях. Необходимо знать, как избежать этих ловушек.

3. Существует множество способов избавиться от ловушки мирских страстей. Предположим, что вы поймали змею, крокодила, птицу, собаку, лису и обезьяну – шесть абсолютно разных существ, и вы связали их вместе крепкой веревкой и отпустили. Каждый из них попытается укрыться известным ему способом: змея захочет уползти в траву, крокодил устремится в воду, птица взмоет в небеса, собака

Путь очищения

начнет искать жилище человека, лиса будет искать нору, а обезьяна кинется на дерево. Звери в борьбе друг с другом попытаются скрыться каждый своим путем, но, будучи связаны между собой веревкой, самый сильный из них начнет тянуть всех в свою сторону.

Как животные в этой притче, люди подвержены влиянию шести органов чувств: глаз, ушей, носа, языка, осязания и разума, а управляет людьми какое-либо одно желание, являющееся доминантным.

Если всех шестерых животных привязать к столбу, они начнут рваться на волю, но, в конце концов, выбившись из сил, устало улягутся на свое место возле столба. Так же и люди, научившись контролировать свой разум, в дальнейшем не будут иметь никаких проблем с другими пятью органами чувств. Если разум под контролем, люди счастливы и в настоящем, и в будущем.

4. Люди стремятся к комфорту и благополучию, которые суть тщеславие и жажда почестей. Но и слава, и почести подобны фимиаму, аромат которого со временем источается и затем испаряется вовсе. Если люди будут стремиться за славой и почестями и сойдут с истинного пути, их будут поджидать серьезная опасность и большие сожаления в ближайшем будущем.

Путь очищения

Человек, который гонится за славой, богатством и любовными утехами, подобен ребенку, слизывающему мед с лезвия ножа. Чувствуя сладость меда, он рискует при этом поранить язык. Такого человека сравнивают с факелоносцем, несущим зажженное пламя против ветра и рискующим сильно обжечь руки и лицо.

Не следует руководствоваться собственным разумом, отравленным алчностью, гневом и невежеством. Не следует позволять разуму работать впустую, но необходимо держать его под неусыпным контролем.

5. Достижение абсолютного контроля над разумом – это самое сложное. Тем, кто ищет Просветления, сначала необходимо избавиться от огня всех влечений. Влечение – бушующий огонь, и тот, кто желает достичь Просветления, должен беречься огня влечений, как человек, несущий сено, избегает малейшей искры, способной мгновенно воспламенить его ношу.

Было бы глупостью всякий раз закрывать глаза, опасаясь быть соблазненным красивой формой. Разум – господин самому себе, и если он контролирует себя, слабые влечения исчезают.

Труден путь к Просветлению, но еще тяжелее, если человек даже не осознает необходимость поиска этого пути. Без Просветления есть только неизбывное

страдание в этом мире жизни и смерти.

Когда человек неуклонно следует пути к Просветлению, он подобен волу, тянущему тяжелую ношу через поле, утопая в грязи. Если вол упорно трудится, не обращая внимания на преграды, он преодолеет грязь и сможет заслуженно отдохнуть. Также и разум – если он контролирует себя и держится верного пути, в конце концов, грязь алчности будет преодолена, и страдания прекратятся.

6. Тем, кто ищет путь к Просветлению, необходимо сначала избавиться от эгоизма и заносчивости и смиренно принять свет учения Будды. Все сокровища мира – все золото и серебро, и почести – не идут ни в какое сравнение с мудростью и добродетелью.

Чтобы наслаждаться хорошим здоровьем, неся истинное счастье своей семье, чтобы принести мир всем, необходима дисциплина и контроль разума. Если человек может контролировать свой ум, он найдет путь к Просветлению, и вся мудрость и добродетель естественным образом придут к нему.

Так же, как сокровища находят в недрах земли, добродетель следует черпать в благих деяниях, мудрость берется из ясного и умиротворенного разума. Для того, чтобы смело идти по лабиринту человеческой жизни, необходим свет мудрости и опора на

Путь очищения

добродетели.

Учение Будды, указывающее людям, как избавиться от алчности, злобы и невежества, является благим учением, и те, кто следует ему, обретают счастье радостной жизни.

7. Человек постоянно руководствуется своими мыслями. Если в голове господствуют алчные мысли, человек становится еще более жадным, если разум заполонил гнев, человек становится еще более агрессивным, если разумом владеет невежество – человек следует своей глупости.

В период сбора урожая скотоводы уводят стада в загоны, чтобы животные не вытоптали урожай и не дали работающим в поле повода для недовольства или, еще хуже, убийства животных. Также и люди должны внимательно беречь свой разум от нечестья и беды. Они должны отсеять мысли, подпитывающие алчность, гнев и невежество, и возвращать мысли, способствующие состраданию и доброте.

Весной, когда поля покрываются свежей зеленой травой, фермеры свободно отпускают скот пастись, но и тогда внимательно следят за животными. Также и разум людей: даже при самых благоприятных условиях необходимо сохранять контроль.

8. Однажды Будда Шакьямуни пребывал в городе Каушамби. В этом городе был некто, затаивший обиду на Будду и подкупивший нечестивцев, чтоб те распространяли о Шакьямуни лживые слухи. В таких условиях трудно было ученикам Будды, претерпевшим в этом городе множество оскорблений, собрать подаванием достаточное количество еды.

Ананда сказал Шакьямуни: «Нам лучше уйти из этого города, есть другие города, лучше этого, и нам там будет намного лучше».

Будда ответил: «А если в следующем городе будет также, что мы будем делать тогда?»

«Пойдем в следующий».

Будда произнес: «Нет, Ананда, тогда этому не будет конца, лучше мы останемся здесь и будем смиренно сносить злословия, пока это не закончится, тогда мы и отправимся в другое место».

«Есть в этом мире приобретения и убытки, клевета и честь, хвала и брань, страдания и удовольствия; Просветленный не зависит от этих внешних условий, которые исчезнут так же быстро, как и возникли».

2. БЛАГИЕ ДЕЯНИЯ

1. Те, кто ищет путь Просветления, всегда должны

Путь очищения

помнить о чистоте своего тела, речи и разума. Чтобы сохранить в чистоте тело, нельзя убивать живое существо, воровать или прелюбодействовать. Чтобы содержать незапятнанной речь, нельзя лгать, злословить, клеветать и сплетничать. Чтобы сохранить в чистоте разум, необходимо избавиться от алчности, гнева и ложных суждений.

Если разум загрязнен, то, конечно же, и поступки будут дурными, и, если деяния нечисты, страдание неизбежно. Поэтому очень важно, чтобы разум и тело содержались в чистоте.

2. В давние-давние времена жила богатая вдова, которую в округе все знали как добрую, скромную и вежливую женщину. И у нее была умная и трудолюбивая служанка.

Однажды служанка подумала: «У моей хозяйки безупречная репутация. Интересно, она такова по своей природе или же потому, что ее окружают хорошие люди. Испытаю-ка я ее и выясню это».

На следующее утро служанка не появлялась на работе аж до полудня. Это раздосадовало хозяйку, и та раздраженно ругала нерадивую работницу. На что служанка ответила: «Вы не должны раздражаться, если я ленюсь только день или два». Хозяйка рассердилась не на шутку.

На следующий день все повторилось. Разгневанная хозяйка схватила палку и ударила служанку. Об этом узнали люди, и хозяйка потеряла их уважение и любовь.

3. Многие люди похожи на эту хозяйку. Пока их окружение доброжелательное, они добрые, скромные и тихие, но вряд ли они останутся прежними, если условия изменятся и перестанут их устраивать.

Только тогда, когда человек, слыша брань в свой адрес, испытывая враждебность к себе со стороны других, нуждаясь в еде, одежде и в приюте, сохраняет чистый и спокойный разум и продолжает творить добро, мы можем назвать его хорошим.

Следовательно, тех, кто творит добро и сохраняет спокойный разум, когда их окружение благорасположено к ним, вряд ли с уверенностью можно назвать добродетельными. Только тот, кто обрел учение Будды и совершенствует разум и тело согласно этому учению, может заслуженно называться добрым, скромным и умиротворенным.

4. Что касается совместимости используемых в повседневной речи слов, можно выделить пять пар-противоположностей: слова уместные и

Путь очищения

неуместные; слова, соответствующие действительности и не соответствующие; слова, приятные слуху и слова оскорбительные; слова благожелательные и пагубные; слова, произносимые с добрым сердцем и слова, произнесенные с ненавистью.

Какие бы слова мы не произносили, их следует подбирать с величайшей осторожностью, так как люди, слышащие их, испытают на себе их влияние, хорошее либо плохое. Если наш разум исполнен сочувствия и сострадания, он будет устойчив к злословию. Мы не должны позволять грубым словам, порождающим злобу и ненависть, срываться с наших уст. Слова, которые мы произносим, всегда должны быть словами сочувствия и мудрости.

Предположим, что один человек захотел убрать всю грязь с поверхности земли. Но это оказалось невыполнимой задачей, поскольку, настойчиво орудуя лопатой, он всего лишь перебрасывал грязь с одного места на другое. Подобно этому глупцу мы не можем избавить мир от всех дурных слов. Но мы должны совершенствовать наш разум и наполнять наши сердца сочувствием, и мы не будем реагировать на дурные слова, сказанные другими.

Можно пытаться закрасить голубое небо, но это будет невозможно. Также невозможно будет высушить большую реку жаром соломенных факелов или

Путь очищения

добиться оглушительного треска путем трения друг о друга двух кусочков хорошо выделанной кожи. Помня об этих примерах, люди должны совершенствовать свой разум, чтобы произносимые в их адрес слова не могли беспокоить их.

Они должны совершенствовать свой разум и хранить его таким же необъятным, как земля, таким же бескрайним, как небо, таким же глубоким, как большая река, и таким же мягким, как хорошо выделанная кожа.

Если вы испытываете обиду на вашего врага, который пленил и мучает вас, вы не следуете учению Будды. В любых обстоятельствах вы должны научиться думать: «Мой разум неуязвим для слов ненависти и гнева, они не должны срывать с моих уст. Я окружу моего врага сочувствием и жалостью, которые исходят из разума, исполненного состраданием ко всем живым существам».

5. Есть одна басня, повествующая о человеке, обнаружившем муравейник, горевший днем и дымивший ночью. Пошел он к мудрецу и спросил у того совета, что делать с муравейником. Мудрец сказал, чтобы он порылся в муравейнике мечом. Тот так и сделал. И нашел подряд задвижку от ворот, водяные пузыри, вилы, сундук, черепаху, нож мясника, кусок мяса и, наконец, дракона, который явился пред ним. Человек рассказал мудрецу о своих находках. Мудрец

Путь очищения

объяснил ему значение найденного и сказал: «Выбрось все, кроме дракона, оставь его в покое и не мешай».

В этой притче «муравейник» – это человеческое тело. «Горение днем» означает, что в течение дня люди претворяют в жизнь то, о чем думали предшествующей ночью. «Дым ночью» означает, что люди ночью с удовольствием или с сожалением вспоминают то, что они сделали за день.

«Человек» символизирует стремящегося к Просветлению последователя учения Будды, «мудрец» – сам Будда. «Меч» символизирует чистую мудрость. «Копаться» означает усердно трудиться на пути к Просветлению.

«Задвижка» олицетворяет невежество; «пузыри» – «бурлящие» страдания и гнев; «вилы» означают сомнения и беспокойства; «сундук» представляет собой привязанность к алчности, гневу, лени, непостоянству, унынию и заблуждению; «черепаха» символизирует тело и разум; «нож мясника» – желанья, порождаемые пятью органами чувств; «кусочек мяса» символизирует ненасытность влечения, которое неизбежно возникает после удовлетворения. Все это весьма пагубно для человека, поэтому Будда и сказал: «Выбрось все».

«Дракон» символизирует разум, устранивший все

мирские влечения. Если человек «глубоко копается» в себе мечом мудрости, в итоге он находит «дракона». «Оставить дракона в покое и не мешать ему» означает, двигаясь на пути совершенствования, обрести разум, свободный от мирских влечений, который и приведет человека к Просветлению.

6. Пиндола, ученик Будды, после обретения Просветления, вернулся в родной город Каушамби, чтобы отблагодарить местных жителей за теплое к нему отношение. При этом он подготовил поле для посева семян Учения Будды.

На окраине Каушамби был небольшой парк, тянувшийся вдоль берега Ганга в тени бесконечных рядов кокосовых пальм, где постоянно дул прохладный ветерок.

Однажды в жаркий летний день, Пиндола, погруженный в медитацию, сидел в прохладной тени деревьев, когда правитель Удаяна со своими супругами пришел в этот парк отдохнуть, и, насладившись музыкой и развлечениями, царь вздремнул в тени другого дерева.

В то время, как правитель спал, его жены и наложницы в ожидании пробуждения господина гуляли по парку и повстречали Пиндолу, сидящего в медитации. Признав в нем святого, они попросили

Путь очищения

наставить их на истинный путь и внимали его проповедям.

Когда Удаяна проснулся, то отправился на поиски своих жен и нашел их, окруживших Пиндолу и слушающих его проповеди. Будучи ревнивцем с разумом, развращенным похотью, Удаяна рассердился и, оскорбляя Пиндолу, так ему сказал: «Это непростительно, что ты, святоша, окруженный женщинами, предаешься пустой болтовне». Пиндола лишь спокойно закрыл глаза и умолк.

Царь в гневе выхватил меч и пригрозил Пиндоле, но тот молчал и был тверд, как скала. Это вывело Удаяну из себя, он разворошил муравейник и бросил несколько комьев земли, полных муравьями в Пиндолу, но тот остался недвижим, спокойно перенося оскорбления и боль.

Тут вдруг царь устыдился своего недостойного поведения и извинился перед Пиндолой. Так учение Будды нашло дорогу в царский дворец, откуда уже распространилось по всей стране.

7. Через несколько дней царь Удаяна посетил Пиндолу в лесу, где тот уединился, и спросил его: «Достопочтенный учитель, как получается, что ученики Будды могут хранить свой разум в чистоте и незагрязненности похотью, хоть они, в основном, —

молодые люди?»

Пиндола ответил: "Благородный господин, Будда учит нас уважать всех женщин, он научил нас смотреть на всех старух, как на собственных матерей, на сверстниц – как на сестер, а на младших – как на дочерей. Благодаря этому наставлению ученики Будды могут хранить свой разум в чистоте и незагрязненности похотью, хоть они, в основном, – молодые люди».

«Но, досточтимый учитель, можно иметь похотливые мысли и о пожилых женщинах, и о сестрах и дочерях. Как ученики Будды контролируют свои желания?»

«Благородный повелитель, Бхагаван учил нас думать о собственных телах, как о выделяющих нечистоты всех видов, таких как кровь, гной, пот и жир; думая таким образом, мы, хоть и молодые, можем хранить свой разум незагрязненным».

«Досточтимый учитель, – продолжал настаивать Удайна, – это может быть легким для таких, как ты, закаливших свое тело и разум, отточивших свою мудрость, но это будет трудно тем, кто еще не прошел такого обучения. Они могут попытаться вспомнить о выделениях, но пред их глазами будут прекрасные формы; они могут попытаться увидеть уродство, но статные фигуры все равно будут искушать их. Должна

Путь очищения

быть какая-то другая причина, по которой самые юные среди учеников Будды могут не загрязнять свои деяния похотью».

«Благородный повелитель, – ответил Пиндола, – Бхагаван учит нас чутко охранять двери пяти органов чувств. Когда мы видим красивые фигуры и краски, когда слышим приятные звуки, когда вдыхаем благоухающие ароматы или когда пробуем на вкус сласти или прикасаемся к мягким вещам, мы не должны привязываться к приятному, так же, как и не должны испытывать отвращение к неприятному. Следует бережно охранять двери этих пяти органов чувств. Именно благодаря этому наставлению Бхагавана даже молодые ученики в состоянии хранить свой разум и тело в чистоте».

«Учение Будды поистине чудесно. По своему опыту я знаю, что если я сталкиваюсь с чем-нибудь красивым, не будучи настороже, мои чувства приходят в смятение. Крайне важно, чтобы мы всегда были на страже у дверей пяти органов чувств во все времена, чтобы наши деяния были чистыми».

8. Всякий раз, когда человек претворяет мысли в действии, возникает неизбежное следствие этого деяния – ответный поступок. Если кто-то обругал вас, возникает соблазн ответить или как-то еще отомстить. Необходимо беречься от этой естественной реакции.

Путь очищения

Это все равно, что плевать против ветра, это не вредит никому, кроме вас самих. Или все равно, что против ветра подметать пыль – чище не станет, только запачкаетесь. Несчастье всегда неотступно следует за тем, кто дает волю жажде мести.

9. Очень хорошо, когда человек избавляется от алчности и становится щедрым. Но еще лучше, если он сохраняет твердую решимость следовать благородному пути.

Необходимо избавиться от эгоистичных мыслей и заменить их разумом с твердой решимостью помогать другим. Действие, направленное на счастье другого, побуждает этого другого, в свою очередь, осчастливить кого-то, и так из подобных деяний рождается счастье.

Тысячи свечей могут быть зажжены одной свечой, и жизнь этой свечи не будет короткой. Счастья никогда не становится меньше, если им делиться с ближним.

Те, кто ищет Просветления, должны быть осторожны на каждом шагу. Независимо от того, насколько далека желанная цель, она должна быть достигнута постепенно, шаг за шагом. Шаги пути к Просветлению должны стать нашей повседневной жизнью.

10. В самом начале пути к Просветлению мы

Путь очищения

сталкиваемся с двадцатью трудностями, которые необходимо преодолеть; они таковы: 1. Трудно бедняку быть щедрым. 2. Трудно гордецу познать Путь Просветления. 3. Трудно обретать Просветление ценой самопожертвования. 4. Трудно родиться в то время, когда Будда пребывает в мире. 5. Трудно слушать учение Будды. 6. Трудно хранить разум свободным от инстинктов. 7. Трудно не желать красивых и привлекательных вещей. 8. Трудно, будучи сильным, не использовать свою силу для удовлетворения желаний. 9. Трудно не злиться, будучи оскорбленным. 10. Трудно сохранять незамутненность сознания, будучи застигнутым врасплох. 11. Трудно заставить себя глубоко и основательно учиться. 12. Трудно не презирать новичка. 13. Трудно оставаться смиренным. 14. Трудно найти хороших друзей. 15. Трудно соблюдать предписания, ведущие к Просветлению. 16. Трудно не попасть под влияние внешних условий и обстоятельств. 17. Трудно учить других, зная их способности. 18. Трудно сохранять разум умиротворенным. 19. Трудно избегать споров об истинном и ложном. 20. Трудно найти и постичь верный метод достижения Просветления.

11. Праведные и неправедные люди отличаются друг от друга по своей природе. Неправедные не признают греховных действий как греховные; если им говорят об их неправедности, они не перестают грешить и не любят, когда им говорят об их злодеяниях. Мудрецы же

восприимчивы к различению добра и зла, они тут же прекращают совершать несправедливые поступки, если видят, что это неправильно; они благодарны тем, кто высказывает свое мнение о таких несправедливых действиях.

Таким образом, праведники и несправедники радикально отличаются друг от друга. Неправедники никогда не ценят доброту, оказанную им, мудрецы же всегда это ценят и благодарны за совершенное добро. Они пытаются выразить свою признательность и благодарность, совершая добрые поступки в ответ, направленные не только на своего благодетеля, но и на всех остальных.

3. УЧЕНИЕ БУДДЫ В ДРЕВНИХ ПРИТЧАХ

1. Давным-давно существовало одно государство, где бытовал весьма странный обычай избавляться от стариков, оставляя их в отдаленных и труднодоступных горных районах.

И жил в этом государстве один министр, который не мог поступить со своим престарелым отцом таким жестоким образом; он спрятал отца в пещере и тайком заботился о нем.

Однажды пред царем той страны предстало

Путь очищения

божество и задало трудную задачу: передало царю двух змей и пожелало узнать пол каждой из них. В случае неудачи владения царя были бы полностью уничтожены.

Ни царь, ни кто-либо другой во дворце не могли решить эту задачу; тогда правитель издал указ о вознаграждении того, кто справится с этой проблемой.

Министр тайно навестил отца и спросил его о заданной задаче. Старик ответил: «Решение простое. Положи змей на мягкий ковер; самец сразу же поползет, самка останется лежать неподвижно». И министр успешно справился с царской задачей.

Тогда божество стало задавать другие, более сложные, задачи, но царь и его слуги не могли найти на них ответа, и только министр с помощью своего престарелого отца всегда с успехом справлялся с вопросами.

Вот некоторые вопросы и ответы на них. «Кто, будучи спящим, пробудился и, пробудившись, продолжает спать?» Ответ таков: это тот, кто вступил на путь Просветления – он пробудился по сравнению с теми, кто не ведает о Просветлении, и продолжает спать по сравнению с теми, кто уже достиг Просветления.

Путь очищения

«Как определить вес большого слона?» – «Надо слона посадить в лодку и сделать отметку на том уровне, до которого лодка погрузится в воду. Затем высадить слона и погрузить камни до тех пор, пока лодка не опустится до указанной отметки. А потом взвесить камни».

«Что значит – одна чашка воды больше всей воды в море?» – «Если с чистым и полным сострадания разумом подать чашу воды родителям или больному, то податель обретет вечную заслугу, а вода в море рано или поздно уйдет».

Тогда божество создало голодного человека, на котором были только кожа да кости, и тот спросил: «Есть ли в этом мире человек более голодный, нежели я?» – «Конечно. Если человек настолько эгоистичный и алчный, что не верит в Три Сокровища – Будду, Дхарму и Сангху – и не совершает подношений родителям и учителям, он не только самый ненасытный, но после смерти, став прета, голодным духом, будет вынужден вечно страдать от голода более ненасытный, чем самый голодный на земле».

«Вот доска из дерева Чандана; где начало этой доски, и где конец?» – «Надо погрузить доску в воду; та часть, которая ближе к корню, затонет, она и есть начало доски».

Путь очищения

«Вот две лошади, на вид – одного размера, как отличить среди них мать и ее дитя?» – «Дайте им сено, мать непременно будет толкать сено своему ребенку».

Каждый ответ на эти непростые вопросы радовал божество, а также правителя. Царь, узнав, что все ответы дал престарелый отец министра, был ему благодарен и отменил свой жестокий указ, повелев отныне всячески заботиться о пожилых людях.

2. Царица страны Видеха, что в Индии, мечтала о белом слоне с шестью бивнями. Она страстно желала заполучить эти бивни и упрашивала царя, своего супруга, достать их для нее. Хотя задача казалась и невозможной, правитель так сильно любил свою жену, что пообещал щедрую награду тому, кто добудет этого слона.

Так случилось, что именно такой слон с шестью бивнями жил в Гималаях, и он готовился обрести состояние Будды, потому что когда-то спас жизнь охотнику, который чуть не погиб в горах, и спасенный смог вернуться живым домой. Теперь же тот же охотник, ослепленный обещанной щедрой наградой, забыл о великодушии слона и вернулся в горы, чтоб убить его.

Охотник, зная, что слон готовится обрести состояние Будды, переоделся буддийским монахом и,

застав, таким образом, слона врасплох, поразил его отравленной стрелой.

Поняв, что конец его близок и что охотник – пленник мирских страстей, слон сжалился над своим убийцей и укрыл его под своими ногами, чтоб защитить охотника от яростной мести других слонов. Затем слон спросил охотника, почему тот совершил такую глупость. Охотник рассказал об обещанной награде и признался, что охотился за шестью бивнями. Слон немедленно отломал свои бивни, ударив ими по дереву, и отдал их охотнику, говоря: «Этим подношением я завершаю свое обучение на пути к Просветлению, и в следующей жизни я возрожусь в Чистой Земле. Когда я стану Буддой, я помогу тебе избавиться от трех ядовитых стрел алчности, гнева и невежества.

3. В зарослях у подножия Гималайских гор жил как-то попугай вместе с другими животными и птицами. В один очень ветреный день из-за сильного трения друг о друга стволов бамбука начался пожар, и все птицы и животные забились в панике. Попугай, сострадав испуганным животным и птицам, а также желая отблагодарить бамбуковые заросли, которые предоставляли кров ему в течение долгого времени, окунулся в пруд, что был неподалеку, и, пролетев над огнем, стряхнул капли воды, чтобы потушить пожар. Он многократно повторял свои полеты с сердцем, преисполненным сострадания и благодарности к

Путь очищения

родным зарослям.

Эту доброту и самопожертвование заметил небожитель и, спустившись с небес, спросил попугая: «Ты очень смелый, но чего ты добьешься, роняя несколько капель на бушующий пожар?» На что попугай ответил: «Для благодарности и самопожертвования нет ничего невозможного. Я буду пытаться снова и снова, а затем – в течение следующей жизни». Небожитель был так впечатлен решимостью попугая, что помог тому потушить огонь.

4. Жила как-то в Гималаях птица с двумя головами. Однажды одна из голов нашла вкусные плоды, но не захотела делиться со второй, тогда вторая голова, желая отомстить первой, съела яд, но умерла вся птица целиком.

5. Поссорились как-то змеиные хвост и голова. Хвост сказал голове: «Ты всегда впереди, это несправедливо, ты должна хоть иногда уступать мне место». Голова отвечала: «Таков закон природы, я должна быть впереди и не могу поменяться с тобой местами».

Но ссора продолжалась, и однажды хвост зацепился за дерево и не давал голове ползти дальше. Устав от вечных ссор, голова уступила хвосту, и тот пополз, куда захотел, в результате чего змея упала в

огненную яму и погибла.

У каждой вещи есть свое место, и отведена ей особая роль. Если кто-либо, недовольный своим местом, перестанет исполнять отведенную ему роль, то все погибнет.

В природе царит определенный порядок, и все имеет свое предназначение. Нарушение этого порядка неизбежно ведет к гибели.

6. Жил как-то один очень вспыльчивый человек. Однажды двое мужчин стояли напротив дома, где он жил, и обсуждали его. Один сказал другому: «Он – хороший человек, но очень нетерпеливый, у него вспыльчивый характер, и его легко рассердить». Этот человек, услышав замечание в свой адрес, выбежал из дома и напал на двух собеседников, сильно избив их.

Умный человек, когда ему укажут на недостаток, стремится исправить свой недостаток. А глупый человек не только не обращает внимания на замечания, но и повторяет ту же ошибку.

7. Жил-был богатый, но глупый человек. Когда он увидел у соседа красивый трехэтажный дом, он стал ему сильно завидовать и решил построить такой же, полагая, что он богат не менее соседа. Он позвал плотника и приказал ему построить такой же дом.

Путь очищения

Плотник согласился и сразу же принялся создавать сначала фундамент, затем первый этаж, второй, третий. Богач, видя это, заметил плотнику с недовольством: «Я не хочу ни фундамент, ни первый этаж, ни второй, я хочу только прекрасный третий этаж. Строй его живее».

Глупец всегда думает только о результатах, желая получить все сразу и не прилагая никаких усилий, необходимых для успеха. Без должных усилий ничего хорошего не получится так же, как не может быть третьего этажа без фундамента, первого и второго этажей.

8. Однажды один глупец варил мед. Неожиданно пришел его друг, и глупец предложил ему отведать мед; так как напиток был очень горячим, глупец стал дуть на него, чтобы мед остыл, не снимая при этом котел с огня. Таким же образом невозможно получить освежающий мед мудрости, не удалив его с огня мирских страстей.

9. Однажды два демона целый день ругались и спорили из-за сундука, палки и пары ботинок. Человек, проходя мимо, спросил их: «Почему вы ругаетесь из-за этих вещей? Какую волшебную силу они имеют, что вы ссоритесь за право обладать ими?»

Демоны объяснил ему, что сундук даст все, что пожелаешь – еду, одежду, сокровища, с помощью палки можно победить любых врагов, а посредством пары

ботинок можно путешествовать по воздуху.

Выслушав их, человек сказал: «Не ссорьтесь. Если вы погуляете несколько минут, я смогу подумать, как справедливо поделить эти вещи между вами». Как только демоны скрылись, человек схватил палку и сундук, надел ботинки и умчался по воздуху.

«Демоны» символизируют приверженцев ложных воззрений. «Сундук» означает дары, поднесенные от чистого сердца; демоны и понятия не имели, что дары, поднесенные от чистого сердца, подобны сокровищам. «Палка» представляет собой практику сосредоточения сознания под руководством наставника. Многим даже и невдомек, что путем сосредоточения сознания можно покорить все мирские влечения. «Пара ботинок» символизирует чистые мысли и благое поведение, которые проносят следующих этой дисциплине над всеми влечениями и привязанностями. Не зная этого, демоны ссорятся и спорят о сундуке, палке и паре ботинок.

10. Однажды одинокий путник вынужден был заночевать в заброшенном доме. В полночь явился демон, принесший труп человека, и бросил свою добычу на пол. Вскоре пришел другой демон и заявил, что труп принадлежит ему, и нечисть устроила спор.

Тогда первый демон признал бесполезность

Путь очищения

дальнейших споров и предложил найти того, кто их рассудит. Второй демон согласился и, видя путника, съжившегося в углу от страха, попросил его разрешить их спор. Путник страшно испугался, потому что хорошо знал, какое бы решение он не принял, это рассердит проспорившего демона, который из мести убьет беднягу. Поэтому он решил рассказать все так, как видел.

Как он и предполагал, обделенный демон в ярости схватил руку путника и оторвал ее, но первый демон тут же приставил к нему руку, взятую у трупа. Рассерженный демон оторвал другую руку, но первый и ее заменил рукой трупа. Так продолжалось, пока обе руки, обе ноги, голова и тело не были отъяты у путника и заменены на соответствующие части тела трупа. Затем демоны, видя разбросанные на полу части тела путника, собрали их, жадно съели и, посмеиваясь, ушли прочь.

Бедняга был сильно опечален из-за несчастий, обрушившихся на него в заброшенном доме. Тело, которое дали ему родители, было съедено демонами, давшие ему тело трупа совершенно незнакомого человека. Кем он был теперь? В его голове не укладывалось, как такое могло с ним произойти; обезумев, он покинул дом и побрел прочь. Придя в буддийский храм, он рассказал монахам о своих злоключениях, и те увидели в его рассказе истинный

смысл, подтверждающий несуществование «я».

11. Однажды к одному человеку в дом постучалась красивая и богато одетая женщина. Хозяин дома спросил, кто она такая, и та ответила, что она – богиня богатства. Восторженный хозяин дома был очень обходителен с нею.

Вскоре после этого явилась другая женщина, безобразная и бедно одетая. Хозяин спросил ее, кто она такая, и узнал, что это – богиня бедности. Хозяин в испуге хотел тут же прогнать нежеланную гостью, но нищенка отказалась уходить, сказав: «Богиня богатства – моя сестра. Между нами существует соглашение: мы никогда не живем отдельно. Прогонишь меня, моя сестра уйдет со мной». И как только нищенка покинула порог, богиня богатства исчезла вслед за ней.

Рождение и смерть неразделимы, как счастье и несчастье. Невзгоды сменяют радость. Люди должны осознавать это. Глупцы страшатся лишений и стремятся к счастью, но те, кто ищет Просветления, должны преодолеть и то, и другое и освободиться от мирских привязанностей.

12. Жил как-то бедный художник, который в поисках счастья ушел из дома, оставив жену. После трех лет упорного труда он скопил три сотни золотых монет и решил вернуться к себе домой. По пути он зашел в

Путь очищения

большой храм, в котором шла торжественная церемония подношения даров. Он был поражен увиденным и подумал про себя: «До сих пор я думал лишь о сиюминутном и никогда задумывался о счастье в будущем. Это здорово, что я зашел сюда и должен воспользоваться выпавшим мне шансом посеять семена заслуг». Размышляя таким образом, он с благодарностью пожертвовал все свои сбережения храму и вернулся домой без гроша.

Когда художник вернулся домой, жена стала его упрекать, что он совсем не заботится о материальном благополучии семьи. Бедный художник ответил, что заработал немного денег, но оставил их в надежном месте. Когда жена спросила, где это надежное место находится, он признался, что отдал сбережения монахам в буддийский храм.

Сказанное привело супругу художника в ярость, она сильно бранилась и в довершение всех зол пожаловалась на мужа местному судье. Когда судья спросил художника, что тот может сказать в свое оправдание, он сказал, что не считает свои действия необдуманными, потому что заработанные тяжелым трудом деньги он решил использовать ради счастья в будущем. Когда он пришел в храм, ему казалось, что он нашел поле, которое необходимо засеять семенами благих деяний ради счастья в будущем. Затем художник добавил: «Когда я пожертвовал монахам золото, я

почувствовал, что избавился от алчности и скудоумия, и я понял, что настоящее богатство – это не золото, но разум».

Судья похвалил художника за совершенное, и все, кто слышал его слова, выразили ему свое одобрение, выручив его, кто чем может. Таким образом, у художника и его жены началась жизнь, полная счастья.

13. Человек, живший вблизи кладбища, услышал ночью голос, зовущий его из могилы. Он был слишком робок, чтобы самому разузнать, в чем дело, но на следующий день он сказал об этом своему храброму другу, который ближайшей ночью решил во всем разобраться.

В то время, как робкий человек дрожал от страха, его друг пошел на кладбище и, конечно же, тот же голос донесся из могилы. Друг спросил, кто зовет из могилы, и что ему надо. Голос из-под земли ответил: «Я – скрытое сокровище, что решило достаться первому, кто захочет меня обрести; накануне вечером я воззвало к другому, но он оказался слишком робким, чтобы последовать на зов, поэтому я достанусь тебе, достойному меня. Завтра утром я приду к тебе в сопровождении семи моих последователей».

Друг сказал: «Я буду ждать тебя, но, пожалуйста, скажи, как я должен встретить тебя?» Голос ответил:

Путь очищения

«Мы придем в монашеских одеяниях; найдется ли у тебя для нас комната с водой? Приберись в ней и сам соверши омовение. Найдутся ли у тебя для нас кресла и восемь чаш для риса? После трапезы ты по одному отведешь нас в эту комнату, и там мы превратимся в кувшины, полные золота».

На следующее утро этот человек совершил омовение, прибрал комнату, словом, сделал все в точности, как ему сказали, и стал ждать прихода восьми монахов, которые не замедлили с приходом. Он вежливо принял их, и после того, как они вкусили пищу, он каждого отвел в приготовленную комнату, и все восемь монахов обратились в сосуды, наполненные золотом.

В той же деревне жил один очень алчный человек, который, узнав о таком чуде, тоже захотел обогатиться. И он пригласил к себе в дом восьмерых монахов. После трапезы он повел их в комнату и там запер. И вместо того, чтобы превратить себя в сосуды с золотом, монахи рассердились и заявили на алчного человека в суд, и того арестовали.

Что же до трусливого человека, когда он услышал, что голос из могилы несметно обогатил его храброго друга, он отправился к нему в дом и, сгорая от алчности, потребовал золото, настаивая на том, что именно к нему, робкому, первым воззвал голос. Когда же робкий человек попытался забрать кувшины с золотом, в них он нашел множество змей, которые,

Путь очищения

подняв угрожающе свои головы, накинулись на него.

Царь, прослышав об этом, постановил, что кувшины с золотом по праву принадлежат храброму человеку, и сказал следующие слова: «Мир так устроен. Глупцы жаждут быть удачными, но они слишком трусливы, чтобы добиваться успеха, и поэтому терпят крах. У них нет ни веры, ни смелости выстоять в тяжелой борьбе разума с самим собой, лишь благодаря которой возможно достижение истинного умиротворения и внутренней гармонии».

ГЛАВА 2.

ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

1. ПОИСКИ ИСТИНЫ

1. В поисках истины возникают вопросы, которые весьма важны. Из чего состоит вселенная? Вечная ли она? Есть ли предел у вселенной, или же она безгранична? Какова идеальная форма организации человеческого общества? Если бы человек отложил поиск Просветления и самосовершенствование до выяснения ответов на эти вопросы, он умер бы прежде, чем ответил бы на все.

Предположим, человека ранили отравленной стрелой, и его родственники и друзья собрались, чтобы вызвать хирурга, который вытащил бы стрелу и залечил раны.

И если раненый воспротивится, говоря: «Подождите немного. Прежде всего, я хочу знать, кто стрелял в меня – мужчина или женщина? Был ли он высокородным или же простолюдином? Из чего был сделан лук? Лук, из которого в меня выстрелили, был большим или маленьким? Был он сделан из дерева или бамбука? Из чего сделана тетива? Из волокон или же сухожилий? Стрела из ротанга или тростника? Какие

Практика Совершенствования

перья использовались? Перед тем, как извлекут стрелу, я хочу знать все обо всем этом». Что же тогда произойдет?

Пока раненый получит ответы на все заданные им вопросы, у яда, без сомнения, будет достаточно времени распространиться по всему организму, и человек умрет. Первая обязанность заключается в удалении стрелы и недопущении распространения яда.

Когда огонь страсти ставит под угрозу существование вселенной, ни ее состав, ни идеальная форма организации человеческого сообщества не имеют большого значения.

Вопрос о том, имеет ли вселенная пределы или же она вечна, может подождать, пока не будет найден какой-либо путь устранения пожаров рождения, старости, болезней и смерти; в настоящем мире невзгод, горя, страданий и мук сперва необходимо найти путь решения этих проблем и посвятить себя следованию этому пути.

Учение Будды содержит то, что важно, а не то, что не имеет значения. То есть оно учит людей, что они должны знать то, что им необходимо знать, они должны отринуть то, от чего им необходимо избавиться, следовать тому, что приведет их к Просветлению.

Практика Совершенствования

Таким образом, сначала люди должны решить, что является самым важным, какую проблему следует решать в первую очередь и что наиболее трудно для них. Чтобы исполнить все это, им сперва необходимо осознать важность совершенствования разума, то есть, в первую очередь, они должны посвятить себя практике контроля собственного сознания.

2. Представим, человек отправляется в лес за сердцевиной дерева, но возвращается, неся лишь ветви и листья, думая, что он нашел, что искал; не будет ли глупостью, если лесоруб удовлетворится корой или же древесиной, полагая, что добился цели? Но так поступают многие.

Человек, ища путь преодоления рождения, старости, болезней и смерти, а также страданий, горя, невзгод и мучений, тем не менее, недолго следует этому пути, и, добиваясь мало-мальски заметного успеха, сразу становится гордым и самолюбивым и надменным. Он похож на человека, который, ища сердцевину, удовольствовался ветвями и листьями.

Другой человек, добившись чуть более значимых результатов, приложив немного усилий, расслабляется и также становится заносчивым и тщеславным; такой человек получает лишь ветви вместо сердцевины, которую искал.

А иной, обнаружив, что его разум стал более

Практика Совершенствования

успокоенным, а мысли – более ясными, также прекращает прилагать усилия и также впадает в гордыню и тщеславие, такому достается кора вместо желанной сердцевины.

А есть и такие, кого захватывают гордыня и тщеславие, когда они достигают лишь начального уровня интуитивного прозрения; таким достается древесина, но не искомая сердцевина. Все эти искатели, удовлетворившиеся лишь незначительными усилиями и впавшие в гордыню и надменность, прекратили свой поиск и впали в леность. Все они вновь неизбежно столкнутся со страданием.

Тем, кто следует истинному пути к Просветлению, не следует ожидать уважения, почестей и преданности со стороны других. Они должны стремиться к умиротворению, познанию и озарению без праздности и с должным рвением.

Прежде всего, необходимо уяснить в своем сознании основную и истинную природу этого мира жизни и смерти.

3. Мир сам по себе не имеет своей субстанции. Это просто огромное согласование причин и условий, которые возникли исключительно благодаря деятельности сознания, обусловленной невежеством, ложными представлениями, желаниями и влечениями.

Практика Совершенствования

Это не нечто внешнее, о чем разум имеет ложные представления, мир не имеет собственной сущности. Он обрел «реальность» исключительно благодаря деятельности сознания, продуцирующего собственные заблуждения. Он создан желаниями разума, страдающего и борющегося с болью, вызванной его собственными алчностью, гневом и невежеством. Те, кто следуют пути к Просветлению, должны быть готовы к борьбе с таким умом, чтобы достичь своей цели.

4. «О, разум мой! Отчего ты так беспокожно гоняешься за изменчивыми обстоятельствами жизни? Отчего ты делаешь меня таким растерянным и беспокойным? Отчего ты заставляешь меня собирать так много вещей? Ты, как плуг, что ломается на куски еще до начала пахоты; ты, как руль, что демонтируется, как только началось опасное плавание по океану жизни и смерти. Что за польза от множества новых рождений, если мы не можем мудро распорядиться этой жизнью?»

«О, разум мой! Как-то ты заставил меня родиться царем, а затем – изгоем, вынужденным просить себе на пропитание. Иногда ты заставляешь меня рождаться в небесных обителях богов и жить в роскоши и в блаженстве, иногда ты окунаешь меня в самое пламя ада».

«О, мой глупый, глупый разум! Так, ты вел меня

Практика Совершенствования

различными путями, и я, всегда покорный, следовал за тобой. Но теперь, когда я слышал учение Будды, не беспокой меня более и не причиняй страданий, а лучше позволь вместе с тобой искать Просветление, смиренно и терпеливо».

«О, разум мой! Если бы ты мог познать, что все несубстанционально и преходяще, если бы ты мог познать, что нельзя привязываться к вещам и страстно желать их, нельзя давать волю алчности, гневу и невежеству, мы могли бы с тобой отправиться к умиротворению. Тогда, разрубая пути желаний мечом мудрости, не потревоженные изменчивыми обстоятельствами – приятными или неприятными, хорошими или плохими, потерями или обретениями, почестями или оскорблениями – мы могли бы жить в мире».

«О, мой дорогой разум! Ты был первым, кто пробудил веру во мне, это ты предложил мне поиск Просветления. Почему же ты вновь так легко уступаешь алчности, любви к комфорту и чувственному влечению?»

О, разум мой! Почему ты бесцельно мечешься? Давай преодолеем это дикое море заблуждений. До сих пор я действовал по твоей воле, но теперь ты должен действовать так, как хочу я, и вместе мы будем следовать учению Будды».

Практика Совершенствования

«О, мой дорогой разум! Эти горы, реки и моря изменчивы и создают лишь страдания. Где в этом мире иллюзий мы найдем покой? Последуем же учению Будды и переправимся на другой берег Просветления».

5. Таким образом, те, кто, действительно, стремится к Просветлению, сами диктуют свои условия разуму. И далее следуют, исполненные решимости. Даже если они будут подвергаться нападкам со стороны одних, а другие от них отвернутся, следующие путем Будды идут вперед без помех. Они не гnevаются, если их изобьют, забросают камнями или ранят мечами.

Даже если враги отделят голову от тела, чистота разума не должна быть нарушена. Если позволить разуму омрачиться страданием, человек отпадет от пути Будды. Необходимо сохранять решимость, непоколебимость и спокойствие независимо от происходящего вокруг и всегда излучать сострадание и доброжелательность. Позвольте оскорблениям, неудачам уйти прочь; необходимо оставаться спокойным и умиротворенным с разумом, наполненным учением Будды.

Ради достижения Просветления нужно попытаться совершить невозможное, вынести невыносимое, отдать последнее. Если скажут, что для достижения Просветления необходимо ограничить свой дневной

Практика Совершенствования

рацион до одного зернышка риса в день, следует это исполнить. Если путь к Просветлению ведет сквозь огонь, следует пройти его.

Но не следует так поступать, рассчитывая на вознаграждение в будущем. Так следует делать лишь потому, что это мудрые и правильные поступки. Надо совершать такие дела из сострадания, как мать для своего маленького или больного ребенка, не думая о собственном благополучии и удобстве.

6. Однажды жил мудрый и добрый царь, любивший свой народ и страну, и подданные его жили в мире и согласии. Царь всегда стремился к мудрости и Просветлению и пообещал щедрое вознаграждение тому, кто преподаст ему достойное учение.

Преданность истине и мудрость правителя, наконец, привлекли внимание богов, решивших испытать его. Один из небожителей, обернувшись демоном, предстал перед воротами царского дворца и попросил аудиенции у правителя, представившись мудрецом, способным наставить царя на путь Просветления.

Царь, обрадованный вестью, оказал гостю радушный прием и попросил дать наставления. Демон принял ужасный облик и потребовал пищи, говоря, что он не может учить, пока не отведает своей любимой пищи. Но предложенные изысканные яства демон

Практика Совершенствования

отверг, настаивая на теплой человеческой плоти и крови. Царевич и царица пожертвовали собой, но демон остался недоволен и потребовал тело правителя.

Царь согласился стать пищей для демона, но сперва хотел бы услышать наставления.

Небожитель в образе демона изрек мудрые слова: «Страдание и страх происходят из страстного влечения. Те, кто избавятся от страстного влечения, избавятся и от страданий и страхов». Произнеся это, небожитель принял свой божественный облик, а царевич и царица воскресли.

7. Жил как-то в Гималаях отшельник, искавший Истинный Путь. Его не прельщали ни земные сокровища, ни небесные обители, он искал учение, которое снимет все заблуждения разума.

Боги были впечатлены решимостью и искренностью устремлений аскета и решили испытать его разум. Так один из богов, обратившись демоном, появился в Гималаях, распевая: «Все меняется, все появляется и исчезает».

Отшельник услышал песню, которая ему очень понравилась. Он радовался, как жаждущий радуется прохладной воде, как раб радуется долгожданной свободе. Он произнес: «Наконец я обрел истинное

Практика Совершенствования

учение, которое так долго искал». Последовав за голосом, аскет неожиданно наткнулся на страшного демона. Смущенный его ужасным видом, отшельник подошел и сказал: «Это ты пел благую песнь, что я только что слышал? Если это был ты, пожалуйста, пой дальше».

Демон ответил: «Да, это была моя песня, но я не могу петь вновь, пока чего-нибудь не съем, я проголодался».

Отшельник настойчиво просил демона спеть дальше: «В этой песне – сакральный смысл учения, которое я ищу вот уже много лет, я слышал лишь часть, пожалуйста, позволь мне узнать больше».

Демон вновь произнес: «Я голоден, но если я смогу отведать теплой человеческой плоти и крови, я закончу песню».

Отшельник, стремясь услышать учение, пообещал демону, что тот сможет съесть его, как только песнь будет спета. И демон спел песнь целиком:

Все меняется,
Все появляется и исчезает,
Есть абсолютное умиротворение,
Когда человек преодолет и жизнь, и смерть.
Услышав это, отшельник вырезал строки этой

Практика Совершенствования

песни на скалах, на деревьях вокруг, затем спокойно влез на дерево и бросился к ногам демона, но демон исчез, а вместо него лучезарный небожитель поймал падающего отшельника целым и невредимым.

8. Давным-давно жил человек по имени Садапрудита, настойчиво искавший Просветление. Он отринул искушения славой и богатством и искал истинный путь, даже иногда рискуя жизнью. Однажды с неба раздался голос: «Садапрудита! Иди на восток. Не думай ни о жаре, ни о холоде, не обращай внимания ни на мирские похвалы, ни на презрение, не переживай ни о добре, ни о зле, просто следуй на восток. Далеко на востоке ты найдешь истинного учителя и обретешь Просветление».

Садапрудита обрадовался, получив столь точные указания, и тут же отправился в дальнейшее путешествие на восток. Иногда ему приходилось спать, где его застанет ночь – то в чистом поле, то в необитаемых горах.

Будучи на чужбине, он перенес много унижений; однажды, чтоб не умереть от голода, он продал себя в рабство, но, в конце концов, нашел истинного учителя и попросил у него наставления.

Есть одна поговорка: «Хорошие вещи стоят дорого», и в случае Садапрудиты это было справедливым – много трудностей он встретил на

Практика Совершенствования

своим пути к истине. У него не было денег на цветы и благовония, чтобы поднести учителю в знак почитания. Он пытался наняться на работу, но никто не хотел нанимать его. Казалось, злой дух делает все, чтобы Садапрарудита отступился от задуманного и вернулся ни с чем. Труден путь к Просветлению и может стоить человеку жизни.

Наконец Садапрарудита был допущен к обучению, но здесь возникла новая трудность. У него не было ни бумаги, ни кисти, ни красок, чтоб записать наставления. Тогда он проткнул свое запястье кинжалом и делал записи своей собственной кровью. Так он сохранил сокровенную Истину.

9. Жил как-то мальчик по имени Судхана, желавший обрести Просветление и искренне искавший истинный путь. От рыбака он получил знания о море. От врача он научился сострадать больным. У богача он узнал, что секретом его благосостояния была экономия даже в мелочах, и Судхана понял, как важна каждая мелочь на пути к Просветлению.

От медитирующего монаха он узнал, что чистый и спокойный разум является чудодейственной силой для очищения и успокоения других сознаний. Однажды Судхана познакомился с выдающейся женщиной и был впечатлен ее доброжелательностью и усвоил у нее урок, что милосердие есть плод мудрости. Иной раз встретил он странствующего старца, рассказавшего ему о том,

Практика Совершенствования

что, чтобы дойти до желанной цели, порой приходится взбираться на гору мечей и спускаться в огненную долину. Так, Судхана на своем опыте узнал, что истинное учение постигается во всем, что мы видим и слышим.

У бедной, искалеченной женщины Судхана научился терпению; от созерцания детей, играющих на улице, он усвоил урок простого счастья; от простых и спокойных людей, которые никогда никому не завидовали, он узнал, как жить в согласии со всем миром.

Судхана усвоил урок гармонии, наблюдая за смешением ингредиентов благовоний, а также урок благодарности от расставления цветов. Однажды, проходя через лес, он прилег отдохнуть под величественным деревом и увидел, как крошечные ростки пробиваются вблизи упавшего и гниющего дерева, так он усвоил урок бренности земного существования.

Свет солнца днем и мерцанье звезд ночью постоянно подпитывали его дух. Так, Судхана постоянно учился в ходе своего долгого путешествия.

Воистину, те, кто ищет Просветления, должны думать о своем разуме, как о дворце, и украшать его. Они должны открыть Будде широкие ворота своего сознания и почтительно и смиренно пригласить его

войти в сокровенную комнату, чтобы там предложить ему ароматные благовония веры и цветы благодарности и радости.

2. ПУТИ, ВЕДУЩИЕ К ПРОСВЕТЛЕНИЮ

1. Для тех, кто ищет Просветления, есть три вида практики, которые необходимо усвоить и им следовать: во-первых, дисциплина правильного поведения; во-вторых, правильный контроль над разумом; в-третьих, мудрость.

В чем заключается дисциплина правильного поведения? Каждый, будь то простой человек либо следующий пути Просветления, обязан соблюдать заповеди правильного поведения. Следует контролировать как разум, так и тело, оберегать ворота пяти органов чувств. Надо избегать даже незначительного зла и, время от времени, следует совершать благие деяния.

Что подразумевается под контролем разума? Это значит содержать разум чистым и умиротворенным и бежать прочь от алчных и злых устремлений, как только они возникнут.

Что есть мудрость? Это способность полностью осознать и смиренно принять Четыре Благородные

Практика Совершенствования

Истины: истину страдания; истину причины страдания; истину уничтожения страдания; истину благородного пути, ведущего к прекращению страдания.

Те, кто искренне следуют этим трем видам практики, могут по праву называться учениками Будды.

Представим, осел, что никак не похож на корову, у которого нет ни голоса, ни рогов, как у коровы, следует за стадом коров и кричит: «Смотрите, я – тоже корова». Можно ли ему верить? Это так же глупо, как если бы человек, не соблюдающий три вида практики, хвастался бы, что он тоже следует Истинному Пути или является учеником Будды.

Перед тем, как осенью собрать урожай, крестьянин сначала должен весной вспахать землю, посеять семена, полить поле и удалить сорняки. Также и следующий пути Просветления должен следовать трем видам практики. Не может крестьянин ожидать от природы, чтобы почки появились сегодня, всходы взошли бы завтра, а собирать урожай можно было бы уже послезавтра. Также и человек, следующий пути Просветления, не должен надеяться, что сегодня он избавится от мирских желаний, завтра уничтожит привязанности и дурные влечения, а послезавтра достигнет Просветления.

Подобно тому, как побеги после того, как семя

Практика Совершенствования

было засеяно, получают терпеливую заботу крестьянина в процессе смены времен года до тех пор, пока росток не превратится в плод, также и следующий Истинному Пути должен терпеливо и настойчиво культивировать почву Просветления, соблюдая три вида практики.

2. Человеку, мечтающему о славе и богатстве в этом мире и обуреваемому алчностью, трудно стать на путь Просветления. Так как искать наслаждений в этом мире и искать наслаждений на пути к Просветлению — это разные вещи.

Трудно идти по пути, ведущему к Просветлению, пока человек зависим от удобств и роскоши, и его ум смущают чувственные желания. Существует большая разница между наслаждением мирской жизнью и наслаждением Истинного Пути.

Как уже говорилось, разум – источник всего. Если он наслаждается мирскими желаниями, иллюзии и страдания неизбежно будут преследовать человека, но если разум наслаждается Истинным Путем, счастье, умиротворение и Просветление будут всегда сопутствовать подвижнику.

Поэтому те, кто ищет Просветление, должны хранить свой разум незамутненным и терпеливо соблюдать три вида практики. Если они будут соблюдать эти предписания, то, безусловно, смогут

Практика Совершенствования

сконцентрировать свой разум, концентрация сознания способствует обретению мудрости, а мудрость – залог достижения Просветления.

В самом деле, эти три пути (заповеди, практика сосредоточения сознания и мудрое поведение) являются верной дорогой к Просветлению.

Не следуя им, люди в течение длительного времени заблуждались. Не надо спорить с людьми, не понимающими истину; чтобы достичь Просветления, необходимо терпеливо медитировать, сохраняя разум чистым.

3. Если три способа практики усвоены, они раскроют суть восьмеричного благородного пути; затем должны быть рассмотрены четыре истины, четыре правильных методики, пять способностей силы и совершенство шести практик.

Благородный Восьмеричный Путь подразумевает правильное видение, правильное целеполагание, правильную речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное памятование и правильное сосредоточение.

Правильное видение означает осознание Четырех Благородных Истин, веру в закон причины и следствия и правильный взгляд на обманчивость внешнего мира и

Практика Совершенствования

суетность мирских желаний.

Правильное целеполагание означает отрешение от чувственного наслаждения и страстного влечения, от алчности, гневливости и дурных поступков.

Правильная речь – это отказ от лжи, пустословия, клеветы и лицемерия.

Правильное поведение означает непричинение вреда всем живым существам, отказ от воровства и грабежа, а также от прелюбодеяния.

Правильный образ жизни — это значит избегать постыдного для человека образа жизни.

Правильное усилие означает усердное стремление на стезе благих деяний.

Правильное памятование означает поддержание разума чистым и размышляющим.

Правильное сосредоточение означает сохранение разума незамутненным и умиротворенным, способным к концентрации и реализации своей истинной сущности.

4. Четыре точки зрения таковы: во-первых, следует рассматривать физическое тело как нечистое, стремясь

Практика Совершенствования

отсечь все привязанности к телесности; во-вторых, следует рассматривать любое чувство, независимо от того, доставляет ли оно удовольствие или боль, как источник страдания; в-третьих, следует рассматривать разум как подверженный постоянным изменениям; в-четвертых, следует рассматривать все в мире как следствие причин и условий, и что ничто не остается неизменным навсегда.

5. Четыре правильных методики таковы: во-первых, это предотвращение злодеяний, которые могут свершиться; во-вторых, это устранение любых злодеяний, которые уже свершаются; в-третьих, стремление совершать благие поступки; в-четвертых, совершив благие поступки, не останавливаться на достигнутом. Человек должен придерживаться этих четырех методик.

6. Пять способностей силы таковы: во-первых, укорененность в вере; во-вторых, настойчивость; в-третьих, способность сохранять бдительность; в-четвертых, способность к концентрации сознания; в-пятых, способность обладать незамутненной мудростью. Таковы пять способностей силы, необходимых для достижения Просветления.

7. Совершенство шести практик, необходимых для достижения другого берега Просветления, составляют: Путь совершения подношений, Путь соблюдения

Практика Совершенствования

заповедей, Путь терпимости, Путь усердия, Путь концентрации сознания и Путь мудрости. Следуя этим путям, можно уверенно добраться с берега заблуждений до берега Просветления.

Практика совершения подношений избавляет от эгоизма; практика соблюдения заповедей способствует заботе о правах и благополучии других; практика терпимости помогает контролировать страх или гнев; практика усердия способствует прилежанию и верности; практика концентрации сознания помогает контролировать метущийся и праздный разум; практика обретения мудрости превращает омраченный и заблуждающийся разум в ясное и проницательное понимание всего происходящего.

Совершение подношений и соблюдение заповедей создают фундамент, на котором будет возведен величественный замок. Терпимость и усердие являются стенами этого замка, надежно защищающими от врагов извне. Концентрация и Мудрость – доспехи, защищающие от напастей этого мира рождений и смертей.

Если совершать подношение, когда удобно или потому что легче дать, чем не дать, это, конечно, подаяние, но не Истинное Подношение. Истинное Подношение исходит из сострадательного сердца прежде совершения подношения, и Истинное

Практика Совершенствования

Подношение – то, которое совершается постоянно, а не от случая к случаю.

Не будет также Истинного Подношения, когда дающий испытывает сожаление от расставания с тем, чем пожертвовал, либо, когда даритель полон самовосхваления после совершения подношения. Истинное Подношение – когда жертвователю дарует с удовольствием и тут же забывает о себе как о дарителе, а также забывает, кому и что именно пожертвовал.

Истинное Подношение совершается спонтанно, от чистого сострадательного сердца, без мыслей о вознаграждении за «праведный поступок», лишь из страстного желания достичь Просветления вместе с объектом дарения.

Есть семь видов подношений, которые не подразумевают финансовые жертвования и, следовательно, могут практиковаться теми, кто не богат. Первый вид – телесное подношение, означающее подношение физическим трудом, предложенным в качестве помощи. Высший тип данного подношения заключается в самопожертвовании, как показано ниже. Второе – духовное подношение, то есть предложение другим своего сострадательного сердца. Третье подношение – подношение глазами, предполагающее теплый и добросердечный взгляд, дарующий радость и покой окружающим. Четвертый вид – подношение

Практика Совершенствования

лицом – одаривание прохожих лучезарной улыбкой. Пятое подношение – подношение словами, означающее добрые и теплые слова в адрес других. Шестой вид – подношение местом – необходимость уступить другим свое, более удобное, место. Седьмое подношение – подношение жилищем, то есть предоставление крова путнику. Эти подношения можно практиковать в повседневной жизни.

8. Давным-давно жил царевич по имени Саттва. Однажды он и двое его старших братьев отправились в лес поиграть. Там они увидели сильно изголодавшуюся тигрицу, готовую съесть своих собственных семерых детенышей, только чтоб не испытывать мучительный голод.

Старшие братья в страхе убежали, а Саттва, поднявшись на скалу, бросился к лапам тигрицы, чтобы спасти тигрят.

Совершая этот акт самопожертвования совершенно спонтанно, царевич Саттва размышлял: «Тело изменчиво и непостоянно; я любил его, не думая отвергать, но сейчас я совершаю это подношение тигрице, чтобы достичь Просветления». Эта мысль царевича Саттвы показывает его искреннее стремление достичь Просветления.

9. Есть четыре безграничных состояния сознания,

Практика Совершенствования

которыми идущий по пути Просветления должен дорожить. Это сострадание, доброта, радость и невозмутимость. Алчность можно победить состраданием; от гнева можно избавиться, пестуя доброту; страдание исчезнет, если человек испытывает радость; привычку делить людей на друзей и врагов можно победить с помощью невозмутимого разума.

Великое сострадание делает людей счастливыми и довольными; великая доброта удаляет все, что не дает человеку испытывать счастье и удовлетворение; великая радость наполняет разум счастливых и довольных людей ликованием; великое миролюбие возникает, когда все люди счастливы, довольны и радушны друг к другу.

Эти четыре безграничных состояния сознания необходимо пестовать с величайшей осторожностью, и тогда возможно избавление от алчности, гнева, страдания и разума, разделяющего друзей и врагов, но сделать это крайне трудно. От злых намерений очень трудно избавиться, они, как сторожевой пес, постоянно караулят, когда вы потеряете бдительность; благие намерения легко утратить, как и оленя в лесу, которого вспугнули. Злые помыслы тяжело стереть, как письма, вырезанные в камне; праведные намерения легко утрачиваются, как и слова, написанные на воде. Воистину, самое трудное в жизни – следовать пути Просветления.

Практика Совершенствования

10. Жил как-то юноша по имени Срона, выходец из богатой семьи, не отличавшийся, однако, хорошим здоровьем. Став учеником Бхагавана, он был очень настойчив в достижении Просветления. Следуя учению, он так старался, что сбивал ноги в кровь.

Бхагаван пожалел его и сказал: «Срона, мальчик мой, обучался ли ты у себя дома игре на арфе? Ты же знаешь, что на арфе не сыграть чудесную мелодию, если струны натянуты слишком туго или же слишком свободно. Играть на ней можно лишь тогда, когда струны натянуты должным образом.

Продвижение к Просветлению – то же, что и настройка арфы. Ты не сможешь достичь Просветления, если ты, впадая в леность, натягиваешь струны своего разума слишком вяло или же, натягивая струны сознания чересчур туго, истязаяешь себя бесполезной аскезой. Ты должен быть внимательным и действовать мудро».

Сроне эти слова пошли на пользу, и вскоре он обрел то, что так долго искал.

11. В старину жил царевич, прекрасно владевший пятью видами оружия. Однажды, возвращаясь домой после тренировки, он встретил чудовище, кожа которого была неуязвима.

Чудовище напало первым, но царевич не дрогнул. Он пустил в монстра стрелу, но та не причинила вреда. Копье и дубина также оказались бесполезными, а меч

Практика Совершенствования

сломался. Царевич ринулся в рукопашную, но и это было напрасно, ибо чудовище тут же схватило его своими гигантскими лапами и крепко держало. Тогда царевич попытался бить врага головой, но тщетно.

Чудовище промолвило: «Бесполезно сопротивляться, я тебя сейчас съем». На это царевич ответил: «Ты думаешь, я использовал все свое оружие и теперь беспомощен, все же одно оружие я припас. Если ты проглотить меня, я уничтожу тебя изнутри, в твоём желудке».

Смелость царевича обеспокоила чудовище, и оно спросило: «Как ты это сделаешь?» Царевич ответил: «Силой истины».

Отпустив царевича, чудовище попросило наставления в Истине.

Мораль этой притчи в том, что необходимо поддерживать учеников в их усердии и поощрять бесстрашие перед лицом множества трудностей.

12. Как высокое самомнение, так и бесстыдное нахальство унижают человека, тогда как чувство стыда и боязнь позора оберегают его от дурных поступков. Люди уважают своих родителей, старейшин, братьев и сестер, потому что они страшатся бесчестия и позора. Похвально, размышляя о собственном поведении, иметь чувство собственного достоинства и, не забывая о чувстве стыда, следить за поведением

других.

Если в душе человека есть место раскаянию, грехи исчезнут, если раскаяния нет, грехопадение продолжится, и наказание будет неизбежно.

И только тот, кто верно слышит истинное учение и воплощает его смысл на собственном примере, может извлечь пользу из него.

Если человек просто слушает истинное учение, но не воплощает его истины в жизнь, он не сможет достичь Просветления.

Вера, скромность, смирение, усердие и мудрость – вот великие источники силы тех, кто стремится к Просветлению. Среди них мудрость есть величайший из всех, а остальные являются лишь аспектами мудрости. Если человек в процессе обучения любит мирские увлечения, болтовню или излишний сон, то он отпадет от пути к Просветлению.

13. На пути к Просветлению одни достигают Просветления раньше, а другие позже. Поэтому, видя, что другие достигли Просветления раньше, не следует огорчаться.

Практикующийся в стрельбе из лука понимает, что быстрый успех невозможен, но знает, что терпение приведет к успеху. Река начинается как маленький

Практика Совершенствования

ручей, но постепенно становится все больше, пока, наконец, не впадает в великий океан.

Следуя этим примерам, человек, если будет терпелив и настойчив, несомненно, обретет Просветление.

Как уже говорилось, если быть внимательным, то можно увидеть, что учение кроется во всем, поэтому возможности для Просветления безграничны.

Однажды один человек возжигал благовония. Он заметил, что благоухание не приходит, не уходит, не появляется, не исчезает. Благодаря этому незначительному случаю человек обрел Просветление.

Однажды острый шип ранил человека в ногу. Чувство острой боли сменилось мыслью, что боль была лишь реакцией разума. После этого человек еще глубже задумался: разум может выйти из-под контроля, если не работать над ним, но разум может и очиститься, если удастся контролировать его. Подумав так, человек обрел Просветление.

Жил один очень скупой человек. Однажды, размышляя о своих алчных устремлениях, он подумал, что его алчные мысли – лишь опилки и щепки, которые мудрость может сжечь и уничтожить. Это было началом его Просветления.

Практика Совершенствования

Есть одна старая поговорка: «Сохраняй спокойствие разума. Если разум спокоен, то и весь мир спокоен». Задумаемся над смыслом этих слов. Поймите, что все различия в мире обусловлены различающими представлениями, коренящимися в разуме. В этих самых словах – путь к Просветлению. Воистину, пути к Просветлению безграничны.

3. ПУТЬ ВЕРЫ

1. Тех, кто принимает прибежище в Трех Сокровищах – Будде, Дхарме и Сангхе, – называют учениками Будды. Они постоянно помнят о четырех аспектах контроля сознания – соблюдении заповедей, вере, подношениях и мудрости.

Ученики Будды соблюдают пять заповедей: не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать, и не принимать одурманивающих веществ.

Ученики Будды верят в совершенную мудрость Будды. Они избегают алчности и эгоизма, совершая подношения. Они усвоили закон причины и следствия, памятуя о быстротечности жизни, и стремятся обрести мудрость.

Дерево, клонящееся к востоку, когда иссыхает, падает в том же направлении, поэтому те, кто внимают

Практика Совершенствования

учению Будды и верят в него после смерти, несомненно, возродятся в Чистой Земле Будды.

2. Справедливо сказано, что тех, кто верит в Три Сокровища – Будду, Дхарму и Сангху, – называют учениками Будды.

Будда – это тот, кто обрел Просветление и использует свои возможности ради спасения всего человечества. Дхарма есть истина, дух Просветления и само учение разъясняют это. Сангха – это совершенная Община верующих в Будду и Дхарму.

Говоря о Будде, Дхарме и Общине, как о трех отдельных вещах, мы осознаем их неразрывное единство. Будда проявляет себя в Дхарме и реализуется в Общине. Поэтому верить в Дхарму и заботиться об Общине означает верить в Будду, а верить в Будду значит верить в Дхарму и заботиться об Общине.

Таким образом, люди освобождаются и обретают Просветление только лишь верой в Будду. Будда – Совершенно Просветленный, и он любит всех, как своих собственных детей. Поэтому тот, кто почитает Будду как своего родителя, отождествляет себя с Буддой и достигает Просветления.

Те, кто таким образом понимает Будду, освещен его мудростью и окружен его благоволением.

Практика Совершенствования

3. Ничто в мире не приносит столько блага, сколько приносит вера в Будду. Просто слыша имя Будды, веря и испытывая радость от услышанного хотя бы на минуту, обретаешь несравненную награду.

Поэтому следует радоваться стремлению обрести учение Будды, несмотря на пожар, заполнивший весь мир.

Трудно встретить учителя, способного объяснить Дхарму, еще труднее встретить Будду, но самое трудное – поверить в его учение.

Но теперь, когда вы встретили Будду, которого трудно встретить, и он объяснил вам то, что трудно услышать, вы должны возрадоваться и поверить в Будду и бережно хранить эту веру.

4. На долгом пути человеческой жизни вера – самый лучший товарищ, это лучшая пища и самое большое сокровище.

Вера – рука, принимающая Дхарму, это чистая рука, принимающая все добродетели. Вера есть огонь, сжигающий всю скверну мирских желаний и снимающий бремя; это путеводная звезда, указывающая единственно верный путь.

Практика Совершенствования

Вера устраняет алчность, страх и гордыню, учит вежливости и уважению, освобождает человека от рабства обстоятельств, дает мужество, чтобы встретить трудности, помогает преодолеть искушения, позволяет сохранить деяния человека яркими и чистыми и облагораживает разум мудростью.

Вера – опора в долгом и утомительном пути, приводящая к Просветлению.

Вера дает нам почувствовать присутствие Будды и ведет нас туда, где мы обретем поддержку Бхагавана. Вера облегчает наш закоряченный и эгоистичный разум и одаривает нас духом дружелюбия и разумом, исполненным сочувствия.

5. Те, кто верит, обретают мудрость постичь учение Будды во всем, что слышат. Те, кто верит, обретают мудрость видеть, что все – лишь иллюзия, возникающая согласно закону причин и условий, а затем вера дает им благодать смиренно принять происходящее и действовать, исходя из сложившихся обстоятельств.

Вера дает мудрость признать мимолетность жизни и благодать не удивляться и не сожалеть о происходящем или на склоне лет познать, что любые условия и явления изменчивы, а правда жизни всегда неизменна.

Практика Совершенствования

Вера имеет три важных аспекта: покаяние, радость и искреннее уважение к добродетелям других, а также благодарное принятие явления Будды.

Люди должны культивировать эти аспекты веры, они должны быть внимательны к своим недостаткам и скверне, замутняющей их разум; они не должны забывать о стыдливости и покаянии; также они должны радоваться успехам других людей и всячески поощрять благо, совершенное ими; и они должны постоянно стремиться действовать и жить в согласии с Буддой.

Верующий разум – это разум искренний, это глубокий разум, искренне радующийся, ведомый Буддой в его рай Чистой Земли.

Таким образом, Будда дает силу веры, которая ведет людей в Чистую Землю, сила, которая очищает их и защищает от самообмана. Даже если их вера сиюминутна, когда они слышат имя Будды, восхваляемое во всем мире, они обретут Чистую Землю.

6. Вера не есть что-то, что лишь добавляется к мирскому разуму – это проявление в сознании истинной сущности Будды. Тот, кто понимает Будду, верит в него, – сам Будда.

Однако трудно найти и выявить сущность Будды в себе, трудно сохранять разум незамутненным,

Практика Совершенствования

постоянно совершенствующимся, отринувшим алчность, гнев и мирские влечения, и все же вера позволяет это сделать.

В лесу, где растут ядовитые деревья Эранда, не может расти благовонное дерево Чандана. Если в этом ядовитом лесу вырастет Чандана, это будет настоящим чудом. Таким же чудом является пробуждение веры в Будду в сердцах людей.

Таким образом, веру в Будду называют «верой без корней». Это значит, что эта вера не коренится в человеческом разуме, полном мирских устремлений; она возникает лишь в сострадательном разуме Будды.

7. Таким образом, вера плодотворна и священна. Но трудно пробудить веру в праздном разуме. В частности, существуют пять сомнений, скрывающихся в тени человеческого разума и, как правило, препятствующих вере.

Во-первых, сомнения в мудрости Будды; во-вторых, сомнения в учение Будды; в-третьих, сомнения в человеке, проповедующем учение Будды; в-четвертых, сомнения в пути и методах для тех, кто следует Благородным Путем; в-пятых, высокомерие и нетерпеливость, вызывающие сомнение в искренности тех, кто постиг учение Будды и следует ему.

Практика Совершенствования

Воистину, нет ничего ужаснее сомнений. Они разделяют людей. Это яд, разрушающий дружбу и ломающий теплые отношения. Это шип, причиняющий боль, это меч, разящий насмерть.

Ростки веры были давно посажены состраданием Будды. Человек, обретающий веру, должен осознать этот факт и быть признательным Будде за его благоволение.

Никогда не следует забывать, что веру пробудило не собственное сочувствие, а сострадание Будды, который давно зародил чистый свет веры в человеческий разум и развеял темноту невежества. Тот, кто наслаждается верой, обретает наследие Будды.

Даже живущий мирской жизнью человек может возродиться в Чистой Земле, если посредством бесконечного сострадания Будды в нем пробудится вера.

Поистине трудно родиться человеком в этом мире. Трудно услышать учение Будды. Еще труднее приобрести веру. Поэтому каждый должен делать все возможное, чтобы услышать это учение.

4. СВЯЩЕННЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

1. «Он оскорбил меня, он осмеял меня, он ударил меня». Так думает кто-то, и до тех пор, пока эта мысль сидит в голове, гнев не покидает сознания.

Гнев не исчезнет, пока агрессивные мысли возмущают разум. Гнев исчезнет, как только обида забудется.

Если крыша сделана неправильно или прохудилась, дождь будет лить в дом, так и алчность проникает в неконтролируемое сознание.

Праздность сокращает жизнь, а прилежание – продлевает; глупцы ленятся, а мудрецы трудятся.

Оружейник старается сделать свои стрелы прямыми, так и мудрец старается думать ясно и правильно.

Беспокойный разум постоянно мечется в разные стороны, трудно поддается контролю, а спокойный ум умиротворен, поэтому лучше контролировать свой разум.

Разум принадлежит своему хозяину, а не его врагу, соблазняющему человека дурными поступками.

Тот, кто защищает свой разум от алчности, злобы и

Практика Совершенствования

невежества, обретает истинный и неизменный покой.

2. Приятные слова, которые не произносятся, подобны цветам, которые не благоухают.

Аромат цветка не распространяется против ветра, а молва о хорошем человеке распространяется по всему свету и против ветра.

Для человека, страдающего бессонницей, ночь кажется долгой, для усталого путника путешествие кажется долгим, так и время заблуждений и страданий кажется долгим для человека, не знакомого с правильным учением.

В пути человеку нужен равный умом попутчик, или умнее; лучше путешествовать в одиночестве, чем с глупцом.

Лживый и злой друг страшнее дикого зверя; зверь ранит ваше тело, а злой друг ранит ваш разум.

Если человек не может управлять собственным разумом, как он может заботиться о «своем сыне» или распоряжаться «своим богатством»? Глупцу такие мысли приносят лишь страдание.

Лучше быть глупцом и знать об этом, чем быть глупцом, мнящим себя мудрым.

Практика Совершенствования

Ложка не чувствует пищи, которая в ней находится. Так же и глупец не может понять мудрость, даже если его принимают за умного.

Свежее молоко медленно свертывается, так и за грехами не всегда следует немедленное воздаяние. Грехи похожи на скрытые в золе тлеющие угли, вызывающие, в конечном счете, большой пожар.

Глупо желать послаблений, продвижения по службе, прибыли или почестей, так как такие желания никогда не принесут счастья, а одни лишь страдания.

Хорошего друга, указывающего на ошибки и недостатки, упрекающего за зло, следует почитать, как того, кто открыл тайну несметных сокровищ.

3. Тот, кто радуется, получив хорошее наставление, будет спать спокойно, потому что разум его чист.

Плотник стремится выстругать ровную доску; оружейник хочет сделать свои стрелы сбалансированными; мелиоратор старается обеспечить бесперебойную подачу воды на поля; поэтому мудрый человек стремится контролировать свой разум, чтобы тот работал исправно и на полную мощность.

Высокие скалы не может разрушить ветер; ни похвалы, ни брань не могут поколебать разум мудреца.

Практика Совершенствования

Победа над собой выше победы над тысячами на поле брани.

Гораздо лучше прожить один день, узнав истинное учение, чем прожить сто лет, не зная его.

Каждый уважающий себя человек должен сторониться зла. Хоть раз в жизни он должен пробудить в себе веру либо в юности, либо в зрелости, либо хоть в преклонном возрасте.

Этот мир объят вечным пламенем алчности, гнева и невежества; следует скорее бежать прочь от этой опасности.

Этот мир – как мыльный пузырь, как паутина с пауком, как сосуд, полный нечистот; следует постоянно хранить свой разум незамутненным.

4. Избегать всякого зла, стремиться к добру, держать ум чистым – вот смысл учения Будды.

Терпение – одна из самых сложных наук, но тот, кто терпелив, одерживает окончательную победу.

Следует избавиться от чувства обиды, когда считаешь себя оскорбленным; необходимо пресечь печаль, когда скорбишь; надо уничтожить алчность, когда погряз в ней. Чтобы жить чистой бескорыстной

Практика Совершенствования

жизнью, следует жить ни о чем не беспокоясь, как будто живешь в полном изобилии.

Здоровье – лучшее достоинство; быть довольным жизнью – лучше, чем обладать несметным богатством; надежность – лучшая характеристика дружбы; достижение Просветления – высшее счастье.

Когда человек не приемлет зло, когда он чувствует покой, имеет чувство неприязни к злу, когда ощущает покой, когда наслаждается, слушая истинное учение, когда он обладает этими качествами и ценит их, он ничего не боится.

Не привязываться к приятному; не отвращаться от омерзительного. Сожаление, страх и зависимость проистекают от разделения на приятное и неприятное.

5. Как ржа возникает на железе и разрушает его, так и зло, возникая в сознании человека, разрушает его изнутри.

Писания, которые не читаются от чистого сердца, вскоре покрываются пылью; дом, который не приводится в порядок, когда ему необходим ремонт, становится грязным; так и простой человек очень скоро становится оскверненным.

Дурные поступки оскверняют человека; жадность

Практика Совершенствования

оскверняет подношение, так и злодеяния оскверняют не только эту жизнь, но и последующие рождения.

Но самая страшная скверна – скверна невежества. Человек не может надеяться очистить ни тело, ни разум, пока невежество прочно сидит в сознании.

Легко впасть в бесстыдство, быть дерзким и нахальным, как ворона, обижать других, не испытывая угрызений совести.

Конечно, труднее быть смиренным, знать, что такое уважение и почтение; трудно избавиться от всех привязанностей, быть чистым и душой, и телом, обрести мудрость.

Легко указывать на недостатки других, не желая признавать свои собственные. Легко, не задумываясь, говорить о чужих грехах, скрывая свои собственные, как мошенник скрывает лишние игральные кости.

В небе не найти следов ни птицы, ни дыма, ни шторма; в дурном учении не найти следов Просветления; ничто в этом мире не является стабильным, но просветленный разум непоколебим.

6. Подобно рыцарю, защищающему ворота замка, необходимо охранять свой разум от опасностей извне и опасностей внутри, не забывая об этом ни на минуту.

Практика Совершенствования

Каждый сам себе господин, каждый сам для себя – оазис, о котором нужно заботиться, поэтому всякий человек, в первую очередь, должен контролировать себя.

Первые шаги к духовной свободе от мирских влечений и оков заключаются в контроле над разумом, прекращении пустословия и в глубоких размышлениях.

Солнце озаряет день, луна украшает ночь, армейская дисциплина дополняет достоинства воина, а умиротворенная медитация отличает ищущего Просветления.

Тот, кто не способен уберечь свои пять органов чувств – глаза, уши, нос, язык и кожу, и впадает в искушение внешнего мира, не способен двигаться на пути к Просветлению. Тот, кто твердо охраняет врата своих пяти чувств и контролирует свой разум, может успешно достичь Просветления.

7. Тот, кто находится в плену привязанности и отвращения, не может правильно понять значение обстоятельств и, соответственно, преодолеть их; тот, кто свободен от привязанностей, правильно осознает обстоятельства, и любые мелочи становятся значимыми и видятся по-новому.

Счастье сменяется скорбью, печаль следует за

Практика Совершенствования

счастьем, но, когда снимаются различия между счастьем и печалью, добром и злом, человек освобождается.

Томиться в ожидании или сожалеть о прошлом подобно тростнику, что будет срезан и засушен.

Секрет здоровья разума и тела – не печалиться о прошлом, не беспокоиться о будущем в ожидании неприятностей, жить мудро и уверенно в настоящем.

Не жить прошлым, не мечтать о будущем, а сконцентрироваться на настоящем моменте.

Необходимо строго следовать этому наставлению, не отлынивая и не откладывая на потом. Действуя таким образом сейчас, можно прожить день достойно.

Мудрость – лучший проводник, вера – лучший спутник. Следует вырваться из тьмы невежества и страданий и искать свет Просветления.

Если тело человека и разум находятся под контролем, необходимо подкреплять это состояние добродетельными поступками. Это священный долг. Вера станет богатством, искренность придаст жизни приятный вкус, а накопление заслуг станет высшим смыслом.

Практика Совершенствования

На жизненном пути вера является пищей, добродетельные поступки – крышей над головой, мудрость освещает день, а правильное целеполагание надежно охраняет человека ночью. Если человек живет праведно, ничто не может ему навредить, если он победил алчность, ничто не может ограничить его свободу.

Следует забыть себя ради семьи, ради своей деревни следует забыть семью, ради нации следует забыть деревню, ради Просветления следует забыть все.

Все изменчиво, все появляется и исчезает, не найти нигде блаженного покоя, пока не преодолена мука жизни и смерти.