

Я есть с незапамятных времен,
но в природе меня нет.
меня не было, когда Я не был рожден
и не будет, когда придет смерть.
откуда же мне взяться теперь,
хотя Я существую в каждом из вас?
откройте самости дверь,
чтобы в ней исчезнуть прямо сейчас.
и вы узнаете, что меня нет.
внутри вас девственное безмолвие,
абсолютная пустота, Сознания Свет
сияет безмолвствуя.

Мастер Сия

ЧИСТАЯ ВОДА ДЗЭН

по следам, что оставили
«Письмена на воде»

КИЕВ 2004

ББК 86.38

Мастер Сия

Чистая Вода Дзэн. — М.: Амрита-Русь, 2004. —
400 с.

Здесь вы увидите то, что нельзя увидеть простым глазом, здесь вы встретите выражение того, что нельзя выразить обычным языком. Но если вы что-то не поймете, помните — причина в вас, вы что-то упустили.

ISBN 5-94355-134-4

© A. Снегирев, 2004

Дзэн – это не сверхобычное состояние ума
и не особый способ мышления.

Дзэн – не слова,
свидетельствующие происхождение
того, что можно знать –
как способность ума к отражению;
или не знать –

в бессознательности движение.

Дзэн распознается безошибочно тем,
для кого Ум является Космосом Всем –
Единым Пространством Себя насовсем,
Чистым незамутненным ничем Сознанием,

Сияющим трансСознанием.

Дзэн только тогда истинно случается,
когда обычное сознание ото всего отлучается.

Ошо о Бодхидхарме

Бодхидхарма так глубоко понимает тайны человеческого сознания, что можно уверенно сказать о том, что его понимание и озарение совершенны. Ничего нельзя добавить к его пониманию и также ничего нельзя изъять.

Вы увидите, как человек может выразить то, что ускользает от выражения, что всегда было известно как невыразимое. Но Бодхидхарма очень ясно выражает это. Если вы что-то не понимаете, то причина этого непонимания в вас.

Очень трудно найти мастера уровня Бодхидхармы. Среди всех легендарных мастеров прошлого Бодхидхарма стоит в стороне, он отстранен от них. У него собственный жизненный путь и учение. До и после Бодхидхармы не было человека, которого можно было бы назвать равным ему по пониманию, озарению и полноте. И все же он не использует научную терминологию. Он не философ и не теолог. Он очень простой человек. Бодхидхарма использует прямые слова, которые попадают вам в сердце как стрелы. Вам нужно только держать двери своего сердца открытыми. Он не придет к вам без приглашения, но если вы пригласите его, он непременно достигнет вашего сердца. В конце концов, именно ваша восприимчивость будет решающим фактором.

Я испытываю к Бодхидхарме очень теплые чувства. И это придает моим словам о нем особый смысл. Возможно, он единственный человек, которого я полюбил так глубоко, что, говоря о нем, я буду почти говорить о себе. Это также все сильно усложняет, потому что он ни разу в жизни ничего не написал. Ни один просветленный человек никогда ничего не писал. И Бодхидхарма – не исключение.

Бодхидхарма родился четырнадцать столетий назад на юге Индии сыном короля. Империя его отца была обширной, она называлась Паллавас. Он был третьим сыном своего отца, но, понимая происходящее (Бодхидхарма был человеком величайшей интеллигентности), он отрекся от королевства.

Он не был против мира, но он не был готов попусту растратчивать свое время на земные дела, на тривиальное. Он лишь хотел познать свою природу, поскольку, не зная ее, человек вынужден принимать смерть как конец.

На самом деле, все истинные искатели всегда борются со смертью. Берtrand Рассел утверждал, что, если бы не было смерти, не было бы и религии. В этом заявлении есть своя правда. Я не полностью соглашусь с ним, потому что религия — это огромный континент. Это не только смерть, но также поиск блаженства, поиск истины, поиск смысла жизни, в религии заключено гораздо больше. Но Берtrand Рассел, без сомнения, прав: если бы не было смерти, то религии интересовался бы очень ограниченный круг людей. Смерть — это большой стимул. Бодхидхарма отрекся от королевства, сказав отцу: «Если ты не в силах спасти меня от смерти, то прошу тебя, не мешай мне. Позволь мне пуститься на поиски того, что находится за пределами смерти». Тогда времена были прекрасными, особенно на Востоке. Отец подумал с минуту, потом ответил: «Я не буду мешать тебе, потому что я не могу помешать твоей смерти. Ступай на поиски, я благословляю тебя. Мне грустно, но это моя трудность, ведь я привязан к тебе. Я надеялся, что ты станешь моим наследником, императором огромной империи Паллавас, но ты выбрал нечто более высокое, нежели это. Я твой отец, как же я могу помешать тебе? Я никогда не ожидал, что ты так просто поставил вопрос. Ты говоришь, что, если я могу помешать твоей смерти, тогда ты не покинешь дворец, но если я не могу помешать твоей смерти, тогда ты просишь меня не мешать тебе». Вы понимаете, что интеллект Бодхидхармы был очень высок.

Второе, о чем я хотел бы напомнить вам, так это то, что, хотя Бодхидхарма был учителем высокого уровня, он взлетал выше, чем сам Гаутама Будда. Например, Гаутама Будда боялся давать посвящение в санньясу женщинам, а

Бодхидхарма получил посвящение от просветленной женщины. Ее звали Прагьятара. Возможно, люди забыли бы ее имя, ее имя до сих пор помнят лишь благодаря Бодхидхарме, от нее осталось только имя, больше мы ничего не знаем о ней. Именно Прагьятара велела Бодхидхарме отправляться в Китай. Буддизм достиг Китая за шестьсот лет до рождения Бодхидхармы. Это явление было чудесным, такого никогда нигде не случалось прежде, и послание Бодхидхармы мгновенно завладело всем китайским народом.

Дело в том, что Китай жил в то время под влиянием Конфуция, и люди устали от него. Конфуций был моралистом, пуританином, поэтому он ничего не знал о внутренних тайнах жизни. На самом деле, он отрицал все внутреннее. По его мнению, все внешнее, и остается только освежать, полировать и воспитывать это, делать внешнее как можно более красивым. Современниками Конфуция были Лao-Цзы, Чонг-Цзы, Ли-Цзы, но они были мистиками, а не Мастерами. Они не могли создать в сердцах китайцев противодействия Конфуцию. По этой причине существовал вакуум. Никто не может жить без души, и если вы начинаете думать, что души нет, ваша жизнь теряет весь смысл. Душа – это ваша интегрирующая концепция, без нее вы отрезаны от существования вечной жизни. Также как ветка, отрубленная от ствола, непременно умрет – она теряет источник питания, – так и сама мысль о том, что в вас нет души, нет сознания, отрезает вас от существования. Человек начинает засыхать и задыхаться.

Но Конфуций был великим рационалистом. Мистики вроде Лao-Цзы, Чонг-Цзы, Ли-Цзы знали, что Конфуций поступал неправильно, но они не были мастерами. Он оставались в монастырях в узком кругу своих учеников.

Когда буддизм достиг Китая, он тотчас же вошел в саму душу народа, словно люди жаждали его на протяжении столетий, и буддизм пришел как дожевое облако. Он так полно утолил жажду людей, что произошло то, что невозможно было себе вообразить.

Христиане обратили в свою веру многих людей, но это обращение нельзя называть религиозным. Христианство обращает бедных, голодных, нищих, сирот не духовным

воздействием на них, а просто давая им еду, одежду, убежище, образование. Но это не имеет ничего общего с духовностью. Мусульмане обратили в свою веру огромное количество людей, но они сделали это мечом. Вы должны либо стать мусульманином, либо умереть. Выбирать вам.

Обращение, произошедшее в Китае, – это единственное религиозное обращение во всей истории человечества. Буддизм просто объяснил себя, и люди поняли красоту этого послания. Люди жаждали этого, они ждали чего-то подобного этому учению. Вся страна, которая была самой большой страной мира, повернулась к буддизму. Когда Бодхидхарма пришел в Китай спустя шестьсот лет после обращения китайцев в буддистов, в этой стране было уже тридцать тысяч буддистских храмов и монастырей, в Китае было два миллиона буддистских монахов. Два миллиона буддистских монахов – это не маленькое число, они составляли пять процентов от всего населения Китая.

Прагьятара, мастер Бодхидхармы, велела Бодхидхарме отправляться в Китай потому, что люди, уходившие в эту страну до него, сильно воздействовали на китайцев, хотя никто из них не был просветленным. Они были великими учеными, очень дисциплинированными людьми, очень любящими, спокойными и сострадательными, но никто из них не был просветленным. И теперь Китаю понадобился еще один Гаутама Будда. Почва была готова.

Бодхидхарма был первым просветленным человеком, достигшим Китая. Я хочу, чтобы вы поняли, что в то время как Гаутама Будда боялся давать посвящение в санньясу женщинам, Бодхидхарма был достаточно мужественен для того, чтобы получить посвящение от женщины. Были и другие просветленные люди, но Бодхидхарма выбрал женщину по определенной причине. Его цель состояла в том, чтобы показать, что женщина может быть просветленной. И не только это, и ее ученик может быть просветленным. Среди всех просветленных буддистов имя Бодхидхармы стоит сразу после имени Гаутамы Будды.

Об этом человеке существует множество легенд, каждая легенда по-своему важна.

Вот первая легенда.

Когда Бодхидхарма достиг Китая (на это ему понадобилось три года), китайский император Ву вышел для того, чтобы встретить его. Слава Бодхидхармы шла впереди него. Император Ву сослужил добрую службу философии Гаутамы Будды. Тысячи ученых переводили буддистские священные книги с языка пали на китайский язык, и император был покровителем всей огромной работы по переводу книг. Этот император построил тысячи храмов и монастырей, он кормил тысячи монахов. Он отдал все свои сокровища на служение Гаутаме Будде, и буддистские монахи, приходившие в Китай прежде Бодхидхармы, естественно, говорили этому королю, что за свои добродетели тот рождается богом на небесах.

Разумеется, первый вопрос короля Бодхидхарме звучал так:
- Я построил очень много монастырей, я кормлю тысячи ученых, я открыл целый университет для изучения Гаутамы Будды. Я отдал всю империю и ее сокровища на служение Гаутаме Будде. Какова будет моя награда?

Король был несколько смущен при виде Бодхидхармы. Он не думал, что этот человек будет таким. У Бодхидхармы был свирепый вид. У него были большие глаза, но очень мягкое сердце, в его сердце был цветок лотоса. Но его лицо заставляло вас опасаться этого человека. Ему не хватало только черных очков – иначе вы приняли бы его за парня из мафии! Император Ву с великим страхом задал свой вопрос, а Бодхидхарма ответил ему:

- Ничего, не будет вам никакой награды. Напротив, приготовьтесь провалиться в седьмой круг ада. Император недоумевал:

- Но я не совершил ничего дурного, почему же я должен провалиться в седьмой круг ада? Я всегда делал то, что говорили мне буддистские монахи.

Бодхидхарма объяснил:

- До тех пор, пока вы не станете слышать собственный голос, никто не в силах помочь вам, и буддисты и не буддисты. А вы пока что не услышали свой внутренний голос. Если бы вы услышали его, вы не задали бы такой неразумный вопрос. На пути Гаутамы Будды нет наград, потому что само желание наг-

рады исходит от жадного ума. Все учение Гаутамы Будды заключается в отсутствии желания. Если вы совершаете все эти так называемые праведные поступки, стройте храмы и монастыри, кормите тысячи монахов с желанием в уме, тогда вы готовите себе путь в ад. Если же вы делаете все это из радости, чтобы разделить свою радость со всей империей, если в вас нет и тени желания награды, тогда сам поступок — это уже сама по себе награда. В противном случае вы упустили всю суть.

Император Ву признался:

- Мой ум полон мыслей. Я пытаюсь воспитать в себе спокойствие духа, но мне не удается это. Из-за этих мыслей и их шума я не могу услышать то, что ты называешь внутренним голосом. Я ничего не знаю о нем.

Бодхидхарма предложил:

- Тогда в четыре часа утра приходите без телохранителей в храм в горах, где я остановлюсь. И я навсегда восстановлю в вас душевное спокойствие.

Император считал Бодхидхарму по-настоящему странным и жестоким человеком. Он встречал множество монахов, они были вежливыми, но этому человеку вовсе нет дела до того, что перед ним император великой страны. И ему еще надо отправляться к Бодхидхарме в четыре часа, в такую рань, одному... Этот человек казался опасным, ведь он постоянно носил при себе большой посох.

Император не мог заснуть всю ночь. Он думал: «Идти мне или не идти? Этот человек может выкинуть что угодно. Он кажется абсолютно ненадежным». С другой стороны, он чувствовал глубоко в сердце открытость этого человека, что он не лицемер. Бодхидхарме не было дела до того, что перед ним стоял император, а, между тем, он был нищим. Бодхидхарма вел себя как император, а всякий человек перед ним был нищим. Как сильно он заявил: «Я навсегда восстановлю в вас душевное спокойствие».

«Странное дело, — думал император, — из Индии ко мне приходили множество мудрецов, и все они давали мне методы, техники, которые я практиковал, но ничего не происходит, а этот странный тип, который кажется не то сумасшедшим, не

то пьяным, у которого такое чудное лицо с большими глазами, так что он нагоняет страх... Но он кажется искренним, он нецивилизован. Стоит рискнуть. Что он может сделать мне. В худшем случае, он убьет меня».

Наконец, император не смог сопротивляться искущению, потому что Бодхидхарма обещал ему, что навсегда восстановит его душевное равновесие.

Император Ву пришел в храм в четыре часа, рано утром, когда было темно, император был один. Бодхидхарма стоял на ступенях храма, держа в руке посох. Он сказал:

- Я знал, что вы придете, хотя всю ночь вы не могли прийти к решению, идти или нет. Что же вы за император такой, вы так трусяте, вы боитесь бедного монаха, бедного нищего, у которого нет ничего в мире, кроме этого посоха. И с помощью этого посоха я успокою ваш ум.

Император подумал: «Да где же это видано, чтобы можно было успокоить ум посохом! Ум можно прикончить, сильно ударить палкой по голове. Тогда навечно успокоится весь человек, а не только его ум. Но теперь отступать поздно».

- Сядьте здесь, во внутреннем дворе храма, — сказал Бодхидхарма. Вокруг не было ни души. — Закройте глаза, а я усядусь перед вами с посохом. Вам нужно будет поймать ум. Просто закройте глаза и отправляйтесь в себя на поиски ума. Когда поймете его, скажите мне: «Вот он». И мой посох сделает все остальное.

Это было самое странное переживание, какое только могло быть у искателя истины, покоя или безмолвия. Но иного способа не было. Император Ву сел, закрыл глаза, прекрасно зная, что Бодхидхарма сделает именно то, что говорит.

Император смотрел везде, но ума не было. Этот посох выполнил свою работу. Император Ву впервые оказался в таком положении. В этом тихом гористом месте, в присутствии Бодхидхармы, у которого была своя харизма... Было много просветленных людей, но Бодхидхарма стоит отдельно от них, он одинок как Эверест. Каждый его поступок уникален и оригинал. У каждого его жеста есть свое значение, он не заимствован. Император пытался изо всех сил отыскать ум, и он в первый раз не мог найти его. Это маленькая стратегия. Ум существует

вует только потому, что вы никогда не ищете его, он существует только потому, что вы никогда не осознаете его. Когда вы ищете ум, вы осознаете его, и осознанность, без сомнения, полностью убивает его. Шли часы, солнце восходило в безмолвных горах, принося с собой прохладный ветер. Бодхидхарма видел на лице императора такой покой, молчание и безмятежность, словно он был статуей.

Бодхидхарма потряс императора и сказал ему:

- Прошло уже много времени. Вы нашли ум?

- Без помощи посоха ты совершенно успокоил мой ум, — ответил император Ву. — У меня нет никакого ума, и я услышал внутренний голос, о котором ты мне говорил. Теперь я знаю, что все, о чем ты говорил, было правдой. Ты преобразил меня, ничего не делая. Теперь я знаю, что каждый поступок сам по себе должен быть наградой, в противном случае лучше вообще ничего не делать. Кому давать нам награду? Это инфантильное представление. Кому нас наказывать? Наш поступок — это наказание, наш поступок — это награда. Каждый человек — хозяин своей судьбы.

И Бодхидхарма сказал:

- Вы редкий ученик. Я люблю и уважаю вас не как императора, а как человека, у которого достало мужества в простом сидении обрести столько осознанности и света, что у него исчезла вся тьма ума.

By попытался уговорить Бодхидхарму пойти с ним во дворец. Но мастер ответил ему:

- Это не мой дворец. Вы же видите, что я не светский человек. Я совершаю поступки, о которых сам не знаю заранее. Я живу спонтанно от одного мига к другому, я совершенно непредсказуем. Я могу причинить ненужные неудобства вам, вашему двору и приближенным. Я не предназначен для дворцов. Позвольте же мне жить естественно.

Бодхидхарма жил на горе, которая называлась Таи... Еще одна легенда рассказывает, что Бодхидхарма был первым человеком, приготовившим чай. Слово «чай» берет начало от слова «tai», поскольку чай был создан на горе Таи. Все названия для чая во всех языках происходят от одного источника — «tai». На английском языке это «tea», а на хинди — «chai». Это

китайское слово «тай» можно также произносить как «cha». Так звучит название чая на языке маратхи.

То, как Бодхидхарма приготовил чай, может быть, не исторический факт, но это значимо. Бодхидхарма медитировал почти все время, иногда ночью он начинал засыпать. Поэтому для того чтобы не клевать носом и проучить свои глаза, он выдернул из глаз все ресницы и бросил их на землю храма. Легенда рассказывает, что из этих ресниц выросли кусты чая. Это были первые кусты чая. По этой причине вы не можете уснуть, выпив чая. У буддистов принято во время медитаций пить чай, поскольку тот сильно бодрит. Во всем буддистском мире чаепитие — это часть медитации, потому что чай поддерживает вашу бдительность и осознанность.

Несмотря на то, что в Китае было два миллиона буддистских монахов, Бодхидхарма нашел только четырех монахов, достойных быть его учениками. Бодхидхарма был избранителем. Он потратил почти пять лет, чтобы найти своего первого ученика Хуэйкэ.

В течение девяти лет (этот исторический факт, поскольку на это ссылаются самые древние источники, почти современные Бодхидхарме) Бодхидхарма, отослав обратно во дворец императора Ву, просидел у храма, смотря в стену. Он сделал это великой медитацией. Он просто неотрывно смотрел на стену. Если вы смотрите на стену так долго, вы не можете думать. Постепенно экран вашего ума становится таким же пустым, как и стена.

И была еще одна причина. Бодхидхарма объявил: «До тех пор, пока ко мне не придет тот, кто достоин быть моим учеником, я не появлюсь перед людьми».

К мастеру приходили люди, они садились за его спиной. Ситуация была странной. Никто так не разговаривал, ведь Бодхидхарма говорил со стеной. Люди садились за спиной Бодхидхармы, но он не оборачивался к ним, говоря: «Люди ранят меня еще сильнее, потому что они похожи на стену. Никто не понимает меня, и мне очень больно, когда я вижу, насколько невежественны люди. Но мне не трудно смотреть на стену. В конце концов, стена — это стена. Она не может слышать, поэтому и ранить не может. Я обернусь лицом к лю-

дям, только если кто-то докажет поступком, что он готов быть моим учеником».

Прошло девять лет. Люди не могли придумать, какой им совершить поступок, который удовлетворил бы мастера. Им ничего не приходило в голову. Потом пришел этот юноша Хуэйкэ. Он отрубил себе мечом одну руку, бросил ее перед мастером и сказал:

- Я только начал. Или вы повернетесь ко мне, или перед вами покатится моя голова. Я и голову себе отрублю. Бодхидхарма повернулся к нему и сказал:

- Ты достойный меня человек. Не нужно рубить себе голову, мы еще используем ее.

И этот человек, Хуэйкэ, стал первым учеником Бодхидхармы. В конце концов, когда мастер покидал Китай (или намеревался покинуть Китай), он позвал с собой четырех учеников – значит, он нашел себе после Хуэйкэ еще троих учеников. Он попросил их:

- Расскажите мне суть моих учений несколькими короткими предложениями, состоящими из простых слов. Завтра утром я собираюсь отправиться обратно в Гималаи, и я хочу выбрать из вас четырех одного преемника.

Первый ученик сказал:

- Ваше учение выходит за пределы ума, оно делает человека совершенно безмолвным, и затем все начинает происходить само собой.

- Ты не ошибся, – ответил Бодхидхарма, – но твой ответ не удовлетворил меня. У тебя просто моя кожа.

Второй ученик сказал:

- Основа вашего учения в знании того, что человека нет, а есть только существование.

- Это – ответ уже лучше, – ответил Бодхидхарма, – но он не дотягивает до моего уровня. У тебя мои кости. Садись. Третий ученик сказал:

- Об этом ничего нельзя сказать. Ни одно слово не может ничего передать о вашем учении.

- Замечательно, – ответил Бодхидхарма, – но ты уже сказал кое-что о моем учении. Ты противоречил самому себе. Садись же. У тебя моя плоть.

Четвертый ученик был Хуэйкэ. Он просто упал к ногам Бодхидхармы, не вымолвив ни слова. Из его глаз полились слезы. Бодхидхарма объявил:

- Ты все сказал. И ты будешь моим преемником.

Но той ночью один ученик из мести отравил Бодхидхарму, поскольку тот не выбрал его в качестве преемника. Мастера похоронили. Самая странная легенда о нем гласит, что некий правительственный чиновник обнаружил Бодхидхарму через три года. Мастер шел из Китая к Гималаям. В его руке был посох, на котором болталась одна сандалия. Бодхидхарма шел босиком.

Этот чиновник знал его, поскольку не раз бывал у него. Он любил этого мастера, хотя тот был несколько эксцентричный. Чиновник задал Бодхидхарме вопрос:

- Какой смысл в этом посохе и в том, что на нем висит одна сандалия?

- Скоро ты узнаешь об этом, — ответил Бодхидхарма. — Если встретишь моих людей, скажи им, что я навсегда ухожу в Гималаи.

Чиновник бросился со всех ног в монастырь на горе, в котором жил Бодхидхарма. Там он услышал, что мастера отравили, и он умер, а потом его положили в могилу. Чиновник не слышал об этом, поскольку служил на границе империи. Он воскликнул:

- Боже мой! Но я же видел его. Я не мог обмануться, потому что много раз раньше видел его. Это был все тот же человек с прежними бешеными глазами, с безумным взглядом. Более того, он нес на посохе одну сандалию.

Ученики не могли сдержать любопытства и вскрыли могилу. В ней они нашли только одну сандалию. И тогда этот чиновник понял, почему мастер сказал ему: «Ты выяснишь причину этого. Скоро ты все узнаешь».

Мы много слышали о воскрешении Иисуса. Но никто не говорил о воскрешении Бодхидхармы. Возможно, когда его похоронили, он находился в состоянии комы. Потом он очнулся, стащил с себя крышку гроба, оставил одну сандалию, а другую повесил на посох. Затем, согласно своему плану, Бодхидхарма ушел.

Он хотел умереть в вечных снегах Гималаев. Он хотел, чтобы у него не было ни могилы, ни храма, ни статуи. Он не хотел оставлять за собой следов, которым поклонялись бы. Те, кто любит его, должны войти в свое существо – «Мне не будут поклоняться». И он практически растворился в воздухе. Никто ничего не слышал о нем – что с ним было потом, где он умер. Наверное, он похоронен где-то в вечных снегах Гималаев.

Бодхидхарма не принадлежал словам, он принадлежал делу. Поэтому сам он никогда не писал книг. Он никогда не хотел, чтобы ему поклонялись, никогда не хотел оставлять за собой следы, чтобы за ним шли те, у кого нет собственного света. А книга – это след, по которому могут пойти последователи. Нижеприведенные тексты, приписываемые Бодхидхарме, записаны его учениками. В древности было традицией, чтобы ученик не ставил свою подпись под своими записями речей Мастера, потому что эта речь ученику не принадлежала, она исходила от Мастера. В этих текстах есть очень много заблуждений, которые возможны только тогда, когда другой человек делает записи, и в речь Мастера привносится его ум. Ученик по-своему истолковал Бодхидхарму, не очень хорошо понимая его. Плюс к этому многочисленные переводы с языка на язык вносили дополнительные ошибки и искажения, вызванные невозможностью переводчиков понять сутры Мастера. Поэтому в них есть ошибки по самой сути, непонимания и неверные толкования. Но, несмотря на то, что записи и переводы делал не Мастер, все-таки они содержат что-то от Бодхидхармы.

Для любого ученого трудно провести линию между тем, что принадлежит Бодхидхарме и тем, что написал ученик. Мастер сразу отличит, что принадлежит Мастеру и что ученику. Но, как бы там ни было, в этом переводе на русский язык в отношении Бодхидхармы сделана попытка отделить зерна от плевел.

Бодхидхарма

П
О О П
С Л Р
Н О А
О Ж К
В Е Т
Н Н И
Ы И К
Е Я И

Лбы есть истина. И все пути, которые бы вы не использовали к ее познанию, будут лишь уводить вас от истины. Какой бы дорогой вы не шли — будь то путь разума или практики — каждый путь уводит вас от себя.

Вопрос не в том, чтобы следовать по какому-то пути — напротив, вопрос в том, чтобы никуда не идти, не следовать ни какому пути, чтобы вы могли быть здесь и сейчас, в себе. Чтобы оставаться дома — где и пребывает истина — вам необходимо остановиться. Это и будет ваш истинный Путь.

Ваш разум не способен вывести вас к высшей реальности вашего бытия, потому что он — часть вашего ума. Практика также не поможет, поскольку духовный поиск в ней основан на веровании, где вам необходимо практиковаться и дисциплинировать себя согласно тому же разуму. Подражая, вы не сможете увидеть свое настоящее лицо.

Вы уже там, где вам нужно быть. Живя и укореняясь в своем собственном существе, вы тем самым отбрасываете все пути. Вы отбрасываете все ваши верования, предубеждения, мнения, идеологии и практики.] Все живые существа разделяют друг с другом одну истинную природу, которая не является для них явной, поскольку она скрыта в их ощущениях и заблуждениях. Люди, поворачивающиеся от заблуждений к реальности, медитирующие на стены, на отсутствие самости и другого, на единство смертного и мудрого, кого не трогают даже священные книги, пребывают в совершенном, в несказанном согласии с [существованием]. Мы говорим, что они выходят на Путь с помощью разума, не двигаясь, не прикладывая усилия.

Выйти на Путь с помощью практики, значит, осущест-

вить все включающие в себя четыре практики: страдание от несправедливости, приспособление к условиям, отсутствие поиска чего-либо и практика Дхармы. (Дхарма означает собственную природу. Например, горячесть – это дхарма огня, а холодность – это дхарма льда. Это собственная природа. Что есть собственная природа человека? Это отсутствие самости, безмолвие.)

Первая практика – это страдание от несправедливости. Когда [тот, кто] ищет Путь, встречается с несчастьями, он думает так: «Много столетий назад я отвернулся от важного к незначительному и бродил во всем существовании, часто сердясь без причины и чувствуя вину за бесчисленные грехи. И теперь, несмотря на то, что я не совершаю ничего дурного, меня наказывает мое прошлое. Ни боги, ни люди не могут предвидеть, когда дурной поступок принесет свой плод. Я принимаю мои несчастья с открытым сердцем и без жалоб на несправедливость».

Сутры говорят: «Когда вы встречаетесь с несчастьями, не огорчайтесь, потому что в несчастьях заложен смысл». Когда у вас есть такое понимание, вы пребываете в гармонии с разумом. [Осознавая] страдания от несправедливости, вы вступаете на Путь.

Вторая практика – это приспособление к условиям. Так как [человек] смертен, им управляют условия, а не он сам. Всякие переживаемые им страдания и радость он испытывает в зависимости от условий. Если его осчастливила какая-то великая награда, например, знаменитость или удача, это плод семени, посаженного им в прошлом.

Когда меняются условия, награда пропадает. К чему радоваться ее существованию? Когда успех и неудачи зависят от условий, ум не растет. Те, кого никогда не сбивает ветер радости, тихо идут по Пути.

Третья практика — это отсутствие поиска чего-либо. Люди этого мира находятся в заблуждениях. Они всегда жаждут чего-то. Одним словом, люди всегда ищут. Но мудрые пробуждаются. Вместо ритуала они выбирают [медитацию]. [Мудрецы] позволяют своим телам изменяться вместе со временем года. Все явления пусты. Они не содержат в себе ничего того, что стоит желать. Бедствия и процветание вечно сменяют друг друга.

Поселиться в трех царствах значит поселиться в горящем доме. [Поселиться в четвертом царстве — *турийе*, — значит обрести гармонию с существованием.]

Обладать телом значит страдать. Разве известен покой тому, у кого есть тело? Те, кто понимают это, отстраняются от всего, что существует, и перестают воображать или искать что-либо. Сутры говорят: «Искать значит страдать. Блаженство — это когда вы ничего не ищете». Вы находитесь на Пути, когда ничего не ищете.

Четвертая практика — это практика Дхармы. Дхарма — это истина о том, что всякая природа чиста. Все явления пусты от этой истины. Не существует ни скверны, ни привязанности, ни субъекта, ни объекта. Сутры говорят: «Дхарма включает в себя отсутствие бытия, потому что она свободна от нечистоты бытия. Дхарма включает в себя отсутствие самости, потому что она свободна от нечистоты самости». Те, кто достаточно мудр для того, чтобы понять эту истину, обязательно должны практиковать согласно Дхарме. Так как воплощение Дхармы не содержит в себе ничего, о чем стоило бы жалеть, они отдают свое тело, жизнь и собственность как милостыню, без сожаления, без тщеславия дающего. Здесь нет дара и его получателя без предвзятости и привязан-

ности. И они берут на себя преображение других людей для того, чтобы уменьшить нечистоту, но, не привязываясь к форме. Таким образом, с помощью своей практики они способны помочь другим людям и прославить Путь Просветления. И так же как с милостыней, они практикуют и другие добродетели. Но в то время как они практикуют шесть добродетелей для того, чтобы уменьшить заблуждения, они ничего не практикуют. Именно это означает практиковать Дхарму.

**Комментарии Мастера Сия
к сутре Бодхидхармы:**

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИКИ

Tрудно осознать просветление, если вы его ищите. И не трудно, если вы просто садитесь в спокойствии и полной безмятежности и укореняетесь в себе, пребываете с чистой осознанностью. Это не то, чтобы вы становились просветленными, это не ваше становление. Это само ваше существо, которое уже есть. Просветление – это ваша собственная природа. Когда кто-то достигает просветления, его самая большая трудность – это передать его людям, живущим во тьме предрассудков и обусловленностей ума, которые никогда не видели чистого Света Сознания. Это все равно, что говорить о свете со слепыми людьми. Один просветленный Мастер сказал: «Все мои попытки передать мое переживание – это все равно, что продавать очки слепцам». Жизнь – это не то, что вы думаете о ней, это не то, что написано о ней.

У произносимого Мастером слова есть определенная харизма, это своего рода песня из центра самого существования, которая откликается в вас вашим существом. Не в уме смыслом слов, но вашим существом. Ум не способен это воспринять. Наоборот когда ваше сознание по отношению к самому себе спит, работает ум, подменяя вас как сознание. Ум, захватив власть, берет на себя ответственность управлять вашей жизнью. Но это управление происходит во сне, поэтому вы, по сути, остаетесь неудовлетворенными, потому что оторваны от жизни, оторваны от своего существа. С вами ничего не происходит, вы не пробуждаетесь; вы, как спали, так и продолжаете спать, пропуская саму жизнь, пропуская себя.

Звук речи просветленного Мастера передает особое тепло Его присутствия в вас, пробуждая вас как Себя Самого. В написанном слове вы этого не найдете, у написанного слова этого присутствия нет. В логике, в смысле слов этого присутствия нет. В произносимом Мастером есть Его присутствие, Его блаженство, Его благодать. Передавая Себя в этом Теле, Он использует всю вашу психофизиологическую наличность, он использует все ваше восприятие. Его приглашающие глаза зовут ваше сердце в путешествие, в странствование к своему существу. Всего этого нет в написанном слове.

Кроме того, никакие слова не могут нести просветление, не могут нести Истину. Они свидетельствуют Ее, но не могут нести Ее Красоту, Радость и Благоухание. Мастер знает это, он знает, что в тот миг, когда переживание переводится в слова, исчезает что-то очень важное, остающееся за словами. И лишь труп достигает слушающего. Многое теряется, когда слова превращаются в текст, и тем более, если его записывает не Мастер, а, например, ученик, который слушает его. Сознание ученика не просветлено, оно всегда находится в заблуждении, его ум находится в заблуждении. Все, что видит и слышит ученик, он видит и слышит из своего заблуждения. Поэтому он не может вместить то, что говорит Мастер. Плюс дополнительные искажения вносит язык. Записи делаются на одном языке, а потом они переводятся на другие языки. В результате эти записи становятся весьма отдаленным эхом оригинала. Сутрам, приведенным ниже, которые приписываются Бодхидхарме, всецело принадлежит вышесказанное. Кроме того, Бодхидхарма, будучи родом из Индии, в Китае говорил по-китайски. Он говорил на языке, который не был его родным языком. Даже на родном язы-

ке трудно выразить переживания своих сокровенных жизненных источников безмолвия своего сердца и счастье своего существа — даже на родном языке это невозможно — но говорить на языке, который вы выучили, это невозможно вдвойне. А ведь китайский язык, пожалуй, один из самых сложных, потому что у китайского языка нет алфавита, он состоит из иероглифов. У каждой вещи есть свой символ, и до тех пор, пока вы не запомните тысячи символовических картинок, невозможно читать и писать на таком языке. И для того, чтобы бы их запомнить, нужны годы. У Бодхидхармы не было времени на изучение языка. Он вынужден был говорить практически сразу по прибытию в Китай.

Естественно, то, что мы имеем теперь, как сутры Бодхидхармы, далеко от его истинных переживаний. И все это еще усложнено их переводом сначала с китайского языка на английский, а затем и на русский язык.

Лао-Цзы сказал: «Дао не возможно произнести. В тот миг, когда вы произносите Дао, вы предаете Его».

*истина безгранична, ее не вместить.
как в утверждение, в высказывание ее превратить?
все утверждения ложны!
передать истину словами невозможно.
истина остается непроязнесённой,
она не может быть сказанной, повторённой.
в тот миг, когда об истине делается утверждение,
препятствием становится само это выражение.
словом истина подменяется
даже, когда оно истиной
для выражения истины применяется.*

*истину можно передать только в безмолвии
в промежутках между словами
при условии,
что вы слышите не слова, а промежутки,
где вы — безмолвие сами.
в это мгновение,
в присутствии мастера, вы получаете ощущение,
которое никак нельзя передать.
только сердцем сердце мастера можно узнать.
открываясь сердцем, вы сливаетесь с ним сознанием,
становясь единым существованием.
передача истины через саму истину случается,
когда воистину истина в истине откликается.*

В комментариях Ошо к этим сутрам приведен пример одного слова, которое является центральным для этих сутр — это слово «ум». Ошо говорит: «Все люди, читающие эти сутры, получат совершенно противоположный смысл по сравнению с тем, что имел в виду Бодхидхарма; и эта причина находится в слове «ум».

В английском языке есть только одно слово для процесса мышления, то есть слово «ум». И в английском языке нет слова, которое может означать то, что, выходит за пределы мышления. Вся философия Гаутамы Будды и Бодхидхармы заключается в том, как выйти за пределы мыслительного процесса. На санскрите и на пали для этого есть разные слова: *tatis*, представляющий собой корень английского слова «ум». Точное значение этого слова — мыслительный процесс. И есть слово *chitta*, которое значит *сознание вне мыслительного процесса*.

Люди, которые очень бдительны, которые не только представляют собой ученых, но также пережили что-то в медитации... Медитирующий человек в сутрах

вместо каждого слова «ум» поставит противоположное слово «не-ум». В английском языке нет особого слова для не-ума, это слово подобрано произвольно».

Бодхидхарма

О
К
Р
О
В
Е
Н
С
О
С
С
Н
У
О
Д
М
Е

Все, что появляется в трех сферах, ведет обратно к уму. Поэтому Будды прошлого и будущего учат от ума к уму, [от безмолвия к безмолвию, от присутствия к присутствию]. Естественно, что в этой передаче от безмолвия к безмолвию, в этой передаче от существа к существу нет места] определениям. Но если это нельзя определить, что тогда есть ум?

Вы спрашиваете. Это ваш ум. Я отвечаю. Это [тот же самый] ум. Если бы у меня не было ума, как бы я смог ответить? То, что задает вопрос, – это ваш ум. Через бесконечные кальпы, без начала, все, что вы делаете и представляете собой, – это и есть ваш настоящий ум, это и есть ваш настоящий Будда. Этот ум – Будда, он говорит то же самое. За пределами этого ума вы никогда не найдете другого Будду. Невозможно искать просветление или Нирвану за пределами этого ума. Реальность вашей собственной природы, отсутствие причины и следствия – это то, что подразумеваются под умом. Ваш ум – это Нирвана. Вы можете счесть, что способны найти Будду или просветление где-то за пределами ума, но такое место не существует.

Попытки отыскать Будду или просветление подобны попыткам схватить пространство. У пространства нет ни имени, ни формы. Это не то, что вы можете поднять или положить. И, разумеется, вы не можете схватить его. За пределами этого ума вы никогда не увидите Будду. Будда – это производное вашего ума. Зачем искать Будду за пределами этого ума?

Будды прошлого и будущего только говорят об этом уме. Ум – это Будда. А Будда – это ум. Вне ума нет Будды. А вне Будды нет ума. Если вы полагаете, что есть Будда вне ума, то где он? Нет Будды вне ума, зачем же представлять его себе? Вы не сможете узнать свой настоящий ум до тех пор, пока не перестанете обманывать себя. Вы не свободны, пока порабощены безжизненной формой. Если вы не верите мне, то вам не поможет самообман. Это не вина Будды. Люди все равно вводят себя в заблуждение. Они не осознают, что их ум – это Будда. Иначе они не стали бы искать Будду вне ума.

Будды не спасают Будд. Если вы станете использовать свой ум для поисков Будды, вы не увидите Будду. До тех пор, пока вы не перестанете искать Будду где-то еще, вы никогда не поймете, что ваш ум и есть Будда. И не используйте Будду для поклонения Будде. И не используйте Будду для заклинания Будды. Будды не рассказывают сутры. Будды не хранят заповеди. Будды не нарушают заповеди. Будды ничего не хранят и не нарушают. Будды не совершают ни добрые, ни злые поступки.

Для того, чтобы найти Будду, вам надо увидеть свою природу. Будда тот, кто видит собственную природу. Если вы не видите свою природу, тогда, заклиная Будд, рассказывая сутры, делая приношения и блюда заповеди, вы совершаете тщетные действия. [Вы можете думать, что] результат заклинания Будд – это хорошая карма, результат декламации сутр – это хорошая память, результат хранения заповедей – это хорошее перерождение, а результат приношений – это будущие благословения. Но [все это] – не Будда.

Если вы сами не понимаете, вам придется найти учителя, чтобы достичь дна жизни и смерти. Но до тех пор, пока такой человек не увидит свою природу, он не учитель. Даже если учитель может декламировать все буддистские писания, он не может избежать Колеса Рождения и Смерти. Он страдает в трех царствах без надежды на освобождение.

Давным-давно монах Благостная Звезда мог декламировать все писания. Но он не избежал Колеса, поскольку не видел свою природу. Если подобное произошло с Благостной Звездой, тогда люди наших дней, которые рассказывают сутры или шаstry и считают это

Дхармой, просто глупцы. До тех пор, пока вы не увидите свой ум, бессмысленно много говорить прозой.

Для того чтобы найти Будду, вам надо лишь увидеть свою природу. Ваша природа и есть Будда. Будда – это человек, который свободен, свободен от планов, свободен от забот. Если вы не видите свою природу и весь день мечтесь, смотря на что-то другое, вы никогда не найдете Будду. Истина в том, что искать нечего. Но вам нужен Учитель для того, чтобы достичь такого понимания, вам нужно бороться, чтобы добиться от себя понимания. Жизнь и смерть важны. Не страдайте же от них зря.

В самообмане нет ничего хорошего. Даже если у вас есть горы драгоценностей и столько слуг, сколько песчинок на берегах Ганга, вы видите это, когда ваши глаза открыты. Но что говорить, когда у вас закрыты глаза? Вам не осознать, что все видимое вами – это грезы, иллюзии.

Если вы не скоро найдете Мастера, вы будете жить напрасно. У вас есть природа Будды, это правда. Но вы никогда не узнаете об этом без помощи Мастера. Только один человек из миллиона становится просветленным без помощи Мастера.

Если же, благодаря стечению обстоятельств, кто-то понимает, что имел в виду Будда, то этому человеку не нужен Мастер. У такого человека есть естественная осознанность, превосходящая любое учение. Но упорно учтесь до тех пор, пока не достигнете этого благословения. И вы все поймете с помощью наставлений.

Люди, которые не понимают и полагают, что они могут совершать поступки [благодаря] учебе, не отличаются от тех заблудших душ, которые не могут различить белое и черное. Такие люди, фальшиво пре-возносящие Дхарму Будды, на самом деле, оскорбляют Будду и ниспровергают Дхарму. Они проповедуют так, словно приносят дождь. Но они проповедуют как дьявол, а не как Будда. Их учитель – это Король чертей. А их ученики – это ставленники Дьявола. Заблуждающиеся люди, которые следуют таким наставлениям, невольно все глубже погружаются в Море Рождения и Смерти.

Как люди могут называть себя Буддами до тех пор, пока они не увидят свою природу? Это лгуны, которые обманывают других людей, вводя их в царство чертей. До тех пор, пока они не увидят свою природу, их проповедь буддистского Канона – это ничто иное, как дьявольская проповедь. Они преданы Маре, богу смерти, а не Будде. Как они могут избежать рождения и смерти, если они не могут отличить белое от черного?

Будда тот, кто видит свою природу. Смертен тот, кто ее не видит. Не говоря уже о нашей смертной природе, если вы можете найти где-то природу Будды, то где же она? Наша смертная природа и есть природа Будды. Нет Будды за пределами этой природы. Будда – это наша природа. Нет Будды кроме этой природы. И нет природы кроме Будды. Но если предположить, что я не вижу свою природу, разве я не могу все равно достичь просветления, заклиная Будд, рассказывая сутры, совершая приношения, соблюдая заповеди, практикуя преданность или совершая добрые дела?

Нет, ты не можешь так достичь просветления.
Почему я не могу сделать это?

Если вы вообще достигаете чего-то, все это обусловлено и подчиняется карме. Результат этого – возмездие. Карма поворачивает Колесо. До тех пор, пока вы не перестанете быть субъектом для рождения и смерти, вы никогда не достигнете просветления. Для того чтобы достичь просветления, вам надо увидеть свою природу. До тех пор, пока вы не увидите свою природу, все эти разговоры о причине и следствии – вздор. Будды не практикуют вздор. Будда свободен от кармы, свободен от причины и следствия. Вообще сказать, что он достигает чего-то, значит оклеветать Будду. Чего он может достичь? Для Будды невозможно даже сосредоточиться на уме, власти, понимании или точке зрения. Будда не односторонен. Природа его ума в основе своей пуста – она ни чистая, ни нечистая. Будда свободен от практики и осознания. Он свободен от причины и следствия.

Будда не соблюдает заповеди. Будда не совершает ни добрых, ни злых поступков. Будда ни энергичный, ни ленивый. Будда – это тот, кто ничего не делает, кто не может даже сосредоточить свой ум на Будде. Будда – это не Будда. Не думайте о Буддах. Если вы не поймете, о чем я говорю, то вы никогда не познаете свой ум. Люди, которые не видят свою природу и воображают, что могут практиковать, все время ничего не делая, это лентяи и глупцы. Эти люди падают в пространство, у которого нет конца. Они похожи на пьяниц. Они не могут различить хорошее и дурное. Если вы намереваетесь заниматься практикой, ничего не делая, то вам нужно увидеть свою природу, прежде чем вы сможете прекратить рациональное мышление. Невозможно достичь просветления, не видя собственной природы. И все же другие люди совершают всевозможные

дурные поступки, утверждая, что карма не существует. Они ошибочно утверждают, что, так как все пустота, то совершать дурные поступки не значит поступать плохо. Такие люди падают в ад бесконечной тьмы без надежды на освобождение. Те же, кто мудр, не держатся за такое понимание.

Но если каждое ваше движение или состояние, когда бы это ни случалось, это ум, тогда почему мы не видим этот ум, когда умирает тело человека?

Ум всегда присутствует. Просто вы не видите его.

Но если ум присутствует, почему же я не вижу его?

Тебе когда-нибудь снятся сны?

Конечно.

Когда тебе снится сон, этот сон — ты?

Да, это я.

Отличается ли от тебя то, что ты делаешь и говоришь?

Нет, не отличается.

Но если это не отличается, тогда твое тело [не] настоящее. И это настоящее тело — твой ум. Этот ум, через бесчисленные кальпы без конца, [сквозь бесчисленные столетия, без] начала, никогда не менялся. Он никогда не жил, не умирал, он не появлялся, не исчезая, он не увеличивался, не уменьшался. Он ни чистый, ни нечистый, ни хороший, ни плохой, ни прошлое, ни будущее. Он ни настоящий, ни фальшивый. Он ни женский, ни мужской. Он не появляется как монах или мирянин, как знаток или новичок, как мудрец или глупец, как Будда или смертный. Он не старается осознать и не страдает от кармы. У него нет силы и формы. Он подобен пространству. Вы не можете обладать им. Вы не можете потерять его. Его движения не могут быть скованы горами, реками или каменными стенами. Его необоримая сила проникает через Гору

Пяти Скандах и пересекает Реку Самсары. Ни одна карма не может сдержать это настоящее тело. Но этот ум тонок, его трудно увидеть. Это не то же самое, что и чувственный ум. Все хотят увидеть этот ум. Тех, кто двигает руками и ногами с помощью света этого ума, столько, сколько песчинок на берегах Ганга. Но спроси их. Они ничего не могут объяснить. Они похожи на марионеток. Они могут использовать этот ум. Почему они не видят это?

Будда сказал, что люди пребывают в заблуждениях. Именно поэтому они во время совершения действий падают в Реку Бесконечных Рождений. И чем активнее они пытаются выбраться из нее, тем глубже они в нее погружаются. И все потому, что они не видят свою природу. Если бы люди не пребывали в заблуждениях, они не стали бы просить то, что находится прямо перед ними. Ни один из них не понимает движения собственных рук и ног. Будда не ошибался. Заблуждающиеся люди не знают, кто они. Никто, только Будда знает то, что так трудно осознать. Только мудрые люди знают этот ум. Этот ум называется природой Дхармы, этот ум называется освобождением. Ни жизнь, ни смерть не могут ограничить этот ум. Ничто не может сделать это. Он также называется Неодолимым Татхагатой, Непостижимой и Священной Самостью, Бессмертным и Великим Мудрецом. Различаются его названия, но не суть. Будды тоже различаются, но ни один из них не оставляет свой ум.

Способности ума неограничены, он неистощим на проявления. Когда вы видите формы глазами, когда вы слышите звуки ушами, когда вы обоняете ароматы носом, когда вы ощущаете вкус языком – каждое действие или состояние представляют собой ваш ум.

В каждое мгновение ваш ум отправляется туда, куда не может привести язык.

Сутры говорят: «Формы Татхагаты бесконечны. Бесконечна и его осознанность». Бесконечное многообразие форм обязано уму. Его способность различать вещи, их движение и состояние, – это осознанность ума. Но у ума нет формы, у его осознанности нет ограничений. Поэтому сутры звучат так: «Формы Татхагаты бесконечны. Бесконечна и его осознанность».

Материальное тело, состоящее из четырех элементов, – это источник бед. Материальное тело подвержено рождению и смерти. Но настоящее тело существует, не существуя, потому что настоящее тело Татхагаты никогда не изменяется. Сутры говорят: «Люди должны осознать, что природа Будды – это то, что всегда было у них». Махакашьяпа всего лишь осознал свою природу.

Наша природа – это ум. И ум – это наша природа. Эта природа та же самая, как ум всех Будд. Будды прошлого и будущего только передают этот ум.

Вне этого ума нет нигде никакого Будды. Но введенные в заблуждение люди не понимают, что их собственный ум – это Будда. Они продолжают искать снаружи. Они никогда не останавливаются, призывая Будд или поклоняясь Буддам и интересуясь: «Где Будда?» Не повторствуйте такими иллюзиями. Только знайте ваш ум. Вне вашего ума нет другого Будды. Сутры говорят: «Все, у чего есть форма, – это иллюзия». Они также говорят: «Там где есть вы, есть и Будда». Ваш ум – это Будда. Не используйте Будду для поклонения Будде.

Даже если перед вами неожиданно появляется Будда или Бодхисаттва, вам не нужно почитать их. Этот ум

пустой, он не содержит формы. Лишь дьяволы держатся за видимое. Они сбиваются с пути. Зачем поклоняться иллюзиям, порожденным умом? Те, кто поклоняются, не знают. А те, кто знают, не поклоняются. Поклоняясь, вы подпадаете под чары дьяволов. Я подчеркиваю это, так как боюсь, что вы не осознавете это. У изначальной природы Будды нет формы. Уясните это, даже если произойдет что-то необычное. Не заключайте это в объятия и не бойтесь этого. И не сомневайтесь в том, что ваш ум изначально чист. Где в нем место для формы? При виде духов, демонов или ангелов не ощущайте ни уважения, ни страха. Ваш ум изначально пуст. Все видимое иллюзорно. Не держитесь за видимое.

Все проявленное – есть иллюзия. Не цепляйтесь за проявленное. Если вы представляете себе Будду, Дхарму или Бодхисаттву и уважаете их, то вы низводите себя до царства смертных. Если вы ищете прямое понимание, не держитесь ни за что внешнее, тогда вам удастся сделать все. У меня нет другого совета. Сутры говорят: «Все проявления – иллюзии». Они не имеют никакого перманентного существования, нет постоянной формы. Они являются временными. Не цепляйтесь за внешнее, и тогда у вас с Буддой будет единый ум. Сутры говорят: «То, что является свободным от всех форм – Будда».

Но почему нам нельзя поклоняться Буддам и Бодхисаттвам?

Дьяволы и демоны обладают властью проявления. Они могут создать внешний вид Бодхисаттв под разнообразными личинами. Но они фальшивы. Ни один из них не Будда. Будда – это ваш ум. Не поклоняйтесь

напрасно. [Пробудитесь к своему полю Будды, и это пробуждение сделает вас единым с Буддой. Вам не нужно поклоняться никаким буддам, потому что вы сами Будда. Поклоняйтесь своему сокровенному Транссознанию. Вы поклоняющийся Храм, вы тот, кто поклоняется, и вы тот, кому поклоняются Храмы]. На санскрите слово «Будда» означает «осознанный», «чудесно осознанный». Когда вы отзываетесь, ощущаете, поднимаете брови, моргаете, двигаете руками и ногами – все это ваша чудесно осознанная природа. Эта природа есть ваш ум. А ум – это Будда. Будда – это Путь. Путь – это Дзэн. Но слово «дзэн» – это то, что остается загадкой. Дзэн – это видение вашей природы.

Даже если вы можете объяснить тысячи сутр и шастр, до тех пор, пока вы не увидите свою природу, ваше учение – это учение смертных, а не Будды. Истинный Путь тонок. Его нельзя выразить языком. Какой смысл в священных книгах? Но тот, кто видит свою природу, находит Путь, даже если он не способен прочесть ни слова. Тот, кто видит свою природу – Будда. Все, о чем говорит Будда, – это выражение его ума. Но так как его тело и выражения в основе своей пусты, вы не можете найти Будду в словах.

Путь в основе своей совершенен. Он не требует совершенствования. У Пути нет ни формы, ни звука. Он тонок. Его трудно осознать. Это похоже на то, как вы пьете воду. Вы знаете, насколько вода горячая или холодная. Но вы не можете передать это другому. То, что знает лишь Татхагата, люди и боги не осознают. Осознанности смертных недостаточно. Все время, пока они привязаны к внешнему, они не осознают, что их ум пуст.

Они теряют Путь, по ошибке цепляясь за видимость сущего. Если вы знаете, что все исходит из ума, то ни к чему не привязываетесь. Если вы привяжетесь, вы будете неосознанными. Но когда вы видите свою природу, весь Закон становится очень прозаичным. Тысячи его сутр и шастр – это всего лишь цифра для чистого ума. Понимание приходит за пределами слов. Что хорошего в учениях? Высшая Истина находится за пределами слов.

Учения – это слова, а не Путь.

У Пути нет слов. Слова – это иллюзии. Они не отличаются от вещей, которые появляются в ваших снах по ночам, и не важно дворцы это или телеги, лесистые парки или львы на берегу озера. Не испытывайте по поводу этих вещей радости. Все это истоки перерождения. Держите это в уме, когда будете приближаться к смерти. Не цепляйтесь за внешнее, и вы пробьетесь сквозь все препятствия. Стоит вам замешкаться на мгновение, и вы будете частью дьявольской игры. Ваше настоящее тело чистое и проницаемое. Но вы не осознаете это из-за своих иллюзий. По этой причине вы страдаете в своей Карме напрасно. Там, где вы находите радость, там же вы находитите и зависимость. Но когда вы пробуждаетесь к своему настоящему Телу и уму, вы уже не зависите от предметов своей привязанности.

Смертен тот, кто отказывается от трансцендентного ради земного в любой из его многочисленных форм. Будда – это тот, кто находит свободу в добной и злой судьбе. У него такая сила, что карма не может удержать его. Не важно, какая это карма – Будда преображает ее. Рай и ад для него – ничто. Но сознание смертного тускло по сравнению с сознанием Будды, который проникает через все внутри и вовне. Если вы не уверены, не действуйте. Действуя, вы бродите сквозь

рождение и смерть и жалеете о том, что у вас нет прибенища. Бедность и затруднение созданы ложным мышлением. Для того чтобы понять этот ум, вам надо действовать, не действуя. Только тогда вы будете видеть вещи с точки зрения Татхагаты.

Но когда вы впервые вступите на Путь, ваша осознанность не будет сосредоточенной. Скорее всего вы увидите самые разные странные сцены. Но вам не нужно сомневаться в том, что все такие сцены исходят исключительно из вашего ума.

Если вы увидите свет, который будет ярче солнца, ваши оставшиеся предметы привязанности неожиданно исчезнут, и вам откроется природа реальности. Такая возможность служит основой для просветления. Но это то, о чем знаете только вы. Вы не можете объяснить это другим людям. Или, в то время как вы идете, стоите, сидите или лежите в тихой роще, независимо от того ясно или темно, вы видите свет, не говорите другим и не сосредотачивайтесь на этом. Это — свет вашей собственной природы.

Или, если в то время как вы идете, стоите, лежите в неподвижности и тьме ночи, все кажется вам словно бы в дневном свете, не бойтесь. Просто ваш ум готов открыться вам.

Или, если во время сна ночью, вы видите луну и звезды во всей их ясности, это означает, что работа вашего ума скоро закончится. Но не говорите об этом никому. И если ваши сны туманны, как будто вы идете в темноте, это — потому что ваш ум затуманен заботами. Это также — то, что вы знаете. Если вы видите свою природу,

вам не нужно читать сутры или заклинать Будд. Эрудиция и знания не только бессмысленные, они затуманивают вашу осознанность. Учения существуют только для того, чтобы ссылаться на ум. Если вы видите ум, зачем вы уделяете внимание учениям?

Для того чтобы идти от смертного к Будде, вам нужно положить конец карме, воспитать свою осознанность и принять то, что приносит жизнь. Если вы всегда сердитесь, вы поворачиваете вашу природу против Пути. Нет никакого преимущества в омовении себя. Будды двигаются свободно через рождение и смерть, появляясь и исчезая по желанию. Они не могут быть ограничены кармой или быть побеждены дьяволами. Когда смертные видят свою природу, всякая привязанность исчезает. Осознанность не скрыта. Но вы можете найти ее только прямо сейчас. Она есть только сейчас. Если вы действительно хотите найти Путь, ни за что не держитесь. Когда вы положите конец карме и воспитаете свою осознанность, тогда вся оставшаяся привязанность исчезнет. Понимание приходит естественно. Вам не нужно делать попытки. Но фанатики не понимают, что имел в виду Будда. Чем активнее они стараются понять его, тем дальше они уходят от смысла Мудреца. Все сутки напролет они заклинают Будд и читают сутры. Но они остаются слепыми к своей божественной природе, и они не избегают Колеса рождения и смерти.

Будда — это праздный человек. Он не бегает за богатством и славой. Что же хорошего в этих вещах? Люди, которые не видят свою природу и думают, что чтение сутр, призывание Будд, долгое и усиленное обучение, делание практик утром и вечером, сдерживание сна или приобретение знания — это Дхарма, такие люди только

поносят Дхарму. Будды прошлого и будущего говорят лишь о наблюдении вашей природы. Все методы (техники) являются непостоянными. Люди, которые утверждают, что достигли непревзойденного, полного просветления, если только они не видят свою природу, являются лгунами. Среди десяти великих учеников Шакьямуни Ананда учился лучше всех. Но он не знал Будду. Он только учился и запоминал. Архаты не знают Будду. Им известно лишь множество практик для понимания, но их пленяют причина и следствие. Такова карма смертного: он не может избежать рождения и смерти. Поступая вопреки намерениям Будды, такие люди оскорбляют его. Убивать их (здесь имеется в виду убивать их иллюзорное сознание) нормально. Сутры говорят: «Так как икантиники* не способны [к медитации], в убийстве их не будет вины, тогда как [только мEDITирующие] люди достигают состояния поля Будды».

* Ошо:

Icchāntikas – “икантиника” происходит от санскритского “икантника”. “Ик” означает “один”, и от “ик” происходят слова “икант” и “икантника”. Во времена Гаутамы Будды было две школы мыслителей. Школа икантов верила, что есть только одно сознание, одно существование. Они верили только в один космос, в противоположность школе аникантов, которые верили, что есть столько же душ, сколько живых существ. И эти души даже в окончательной реализации сохраняют свою индивидуальность. Будда – не икантиника.

Это очень трудно понять, пока вы не поймете разницу между личностью и индивидуальностью. Личность будет утрачена. По мере вашего восхождения личность исчезает, это всего лишь бумажная обертка. Но это не значит, что ваша индивидуальность, ваш центр, исчезает. Нет – она будет вибрировать вместе с вселенной, она будет танцевать вместе с вселенной, между нею и вселенной не будет барьера; но она останется такой же индивидуальной, какой была всегда.

Если вы не видите вашу природу, вы не должны критиковать поступки других. Обманывая себя, вы не можете иметь никаких преимуществ. Добро и зло видимы. Причина и следствие понятны. Небеса и ад находятся прямо перед вашими глазами. Но глупцы не [осознают] и попадают прямо в ад бесконечной темноты, даже не зная этого. То, что препятствует им [осознавать] – это тяжесть их кармы. Они подобны слепцам, которые не видят, что есть такая вещь как свет. Даже если вы показываете это им, они все еще не видят, потому что они являются слепыми. Как могут они отличать свет?

То же относится к глупцам, которые заканчивают жизнь на самых низких уровнях бытия как самые бедные и презренные. Они не могут жить и они не способны умереть. И, несмотря на их страдания, если вы спросите их, они говорят, что они счастливы как боги. Все являются смертными; даже те, кто считает себя удачно рожденными, также бессознательны. Из-за тяжести кармы такие глупцы не могут искать и не могут освободиться.

Сия:
со стороны кажется,
что капля росы, падая в океан, исчезает.
но внутри она
остается собой, хотя и все различия теряет.
становясь с космосом одним,
она все же есть!
растворяя Сущее в себе, капля становится Им
здесь!
трансформируя ощущение бытия
в окончательной реализации
трансСознания.

Людям, которые видят, что их ум — это Будда, не нужно брить головы. Миряне тоже Будды. До тех пор, пока люди, бреющие себе головы, не увидят свою природу, они будут просто фанатиками.

Но женатые миляне не отказываются от секса — как же они могут стать Буддами?

Я говорю только о видении своей природы. Я не говорю о сексе просто оттого, что вы не видите свою природу. Когда вы видите свою природу, секс в основе своей нематериален. Секс исчезает, когда вы радуетесь ему. Даже если остаются какие-то привычки, они не могут повредить вам, потому что ваша природа в своем существе чиста. Несмотря на то, что вы поселились в материальном теле пяти центров, ваша природа в основе своей чиста. Ее невозможно испортить.

Ваше реальное тело в сути чисто. Оно не может быть ничем развернуто. Ваше реальное тело не имеет никакого ощущения, никакого голода или жажды, ему ни тепло, ни холодно, оно не имеет никакой болезни, никакой любви или привязанности, никакого удовольствия или боли, ни хорошего или плохого, ни тонкого или длинного, никакой слабости или силы. Фактически ничего здесь нет. Только потому, что вы цепляетесь за ваше материальное тело, вещи подобно голоду и жажде, теплу и холоду порождают болезнь. Когда вы перестанете цепляться и отпустите все, вы освободитесь, даже от рождения и смерти. Вы все преобразите. Вы будете обладать духовной силой, которой нельзя поставить преграду. Где бы вы ни были, вы будете пребывать в покое. Если вы станете в этом сомневаться, вы никогда не будете понимать суть вещей.

Вам лучше ничего не делать. Действуя, вы не можете избежать круга рождения и смерти. Но когда вы видите свою природу, вы — Будда, даже если вы работаете мясником.

Но мясники порождают карму, убивая животных — как же они могут быть Буддами?

Я говорю только о видении своей природы. Я не говорю о порождении кармы. Карма не обращает внимания на наши поступки, она не держит нас.

Через бесконечные кальпы без начала и конца, только потому, что люди не видят свою природу, они оказываются в аду. Пока человек создает карму, он продолжает проходить через рождение и смерть. Но как только человек понимает свою изначальную природу, он прекращает порождать карму. Если он не видит свою природу, призывание Будд не освободит его от его кармы, независимо от того — мясник он или нет. Но как только он видит свою природу, все сомнения исчезают. Даже карма мясника не имеет никакого действия на такого человека. В Индии двадцать семь патриархов передали только след ума. Единственная причина, по которой я приехал в Китай — это передать мгновенное учение Махаяны: этот ум — Будда. Я не говорю о заповедях преданности или аскетических практиках, таких как погружение себя в воду и в огонь, втыканье ножей, одноразовое питание в день, или о практике никогда не ложиться. Все это — фанатическое, условное учение. Как только вы осознаете вашу движущуюся, чудесным образом осознающую природу, тогда ум всех Будд — ваш ум. Будды прошлого и будущего только говорят о передаче этого ума.

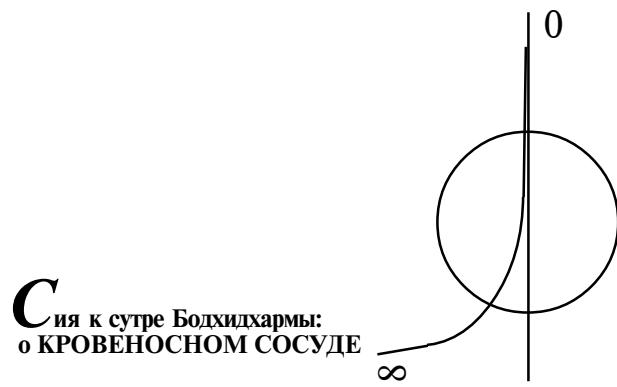
Они не учат ничему более, если кто-то понимает это учение, даже если он — неграмотный, он — Будда. Если вы не видите вашу собственную, чудесным образом осознающую природу, вы никогда не найдете Будду, даже если вы разберете ваше тело на атомы. Будда — ваше реальное тело, ваш первоначальный ум. Этот ум не имеет никакой формы или характеристики, ни причины, ни следствия, никаких сухожилий или костей. Это — подобно пространству. Вы не можете взять его. Это не ум материалистов или нигилистов. Только Татхагата, и никто еще — никакой смертный, никакое введенное в заблуждение существо — не может понять это.

Этот ум — не где-нибудь вне материального тела, что от четырех элементов. Без этого ума мы не можем двигаться. Тело не имеет никакого сознания. Тело не имеет никакой природы, подобно растению или камню. Так как же оно движется? Это — движущийся ум.

Язык и поведение, понимание и представление — все это функции движущегося ума. Всякое движение — это движение ума. Движение — его функция. Вне движения нет никакого ума, и кроме ума нет никакого движения. Но движение — не ум. И ум — не движение. Движение в сути без ума. И ум изначально неподвижен. Но движение не существует без ума. И ум не существует без движения. Нет никакого ума для движения, что существует отдельно от него, и никакого движения для ума, что существует отдельно от него. Движение — это функция ума, и его функция — движение. Ум никогда ни движется, ни действует, потому что суть его действий — пустота. А пустота в основе своей неподвижная. Движение то же самое, что и ум. Но ум, по сути, неподвижен.

По этой причине сутры велят нам двигаться, не двигаясь, путешествовать, не путешествуя, видеть, не видя, смеяться, не смеясь, слышать, не слыша, знать, не зная, быть счастливым без счастья, идти не идя, стоять, не стоя. И сутры говорят: «Выходите за пределы языка. Выходите за пределы мышления». В сущности, наблюдение, слушание и знание абсолютно пусты. Ваш гнев, радость или боль походят на марионеток. Вы ищете, но вы ничего не находите.

Согласно сутрам, злые дела заканчиваются бедами, а хорошие дела заканчиваются благословением. Сердитые люди попадают в ад, а счастливые (добрые) люди попадают на небеса. Но, однажды узнав, что природа гнева и радости пуста, и позволив им быть, вы освобождаете себя от кармы. Если вы не видите вашу природу, цитирование сутр не поможет, я мог бы продолжать, но довольно и этой короткой проповеди.

C ия к сутре Бодхидхармы: о КРОВЕНОСНОМ СОСУДЕ

Бодхидхарма:

Все, что появляется в трех царствах, происходит из ума. Следовательно, Будды прошлого и будущего учат от ума к уму без того, чтобы беспокоиться относительно определений. Но если это нельзя определить, что тогда есть ум?

Вы спрашиваете. Это ваш ум. Я отвечаю. Это тот же самый ум. Если бы у меня не было ума, как бы я смог ответить? То, что задает вопрос, — это ваш ум. Через бесконечные кальпы, без начала, все, что вы делаете и представляете собой, — это и есть ваш настоящий ум, это и есть ваш настоящий Будда. Этот ум — Будда, он говорит то же самое. За пределами этого ума вы никогда не найдете другого Будду. Невозможно искать просветление или Нирвану за пределами этого ума.

Реальность вашей собственной природы, отсутствие причины и следствия – это то, что подразумевают под умом. Ваш ум – это Нирвана. Вы можете счесть, что способны найти Будду или просветление где-то за пределами ума, но такое место не существует.

Попытки отыскать Будду или просветление подобны попыткам схватить пространство. У пространства нет ни имени, ни формы. Это не то, что вы можете поднять или положить. И, разумеется, вы не можете схватить его. За пределами этого ума вы никогда не увидите Будду. Будда – это производное вашего ума. Зачем искать Будду за пределами этого ума?

Будды прошлого и будущего только говорят об этом уме. Ум – это Будда. А Будда – это ум. Вне ума нет Будды. А вне Будды нет ума. Если вы полагаете, что есть Будда вне ума, то где он? Нет Будды вне ума, зачем же представлять его себе? Вы не сможете узнать свой настоящий ум до тех пор, пока не перестанете обманывать себя. Вы не свободны, пока порабощены безжизненной формой. Если вы не верите мне, то вам не поможет самообман. Это не вина Будды. Люди все равно вводят себя в заблуждение. Они не осознают, что их ум – это Будда. Иначе они не стали бы искать Будду вне ума. Будды не спасают Будд. Если вы станете использовать свой ум для поисков Будды, вы не увидите Будду. До тех пор, пока вы не перестанете искать Будду где-то еще, вы никогда не поймете, что ваш ум и есть Будда. И не используйте Будду для поклонения Будде. И не используйте Будду для заклинания Будды. Будды не рассказывают сутры. Будды не хранят заповеди. Будды не нарушают заповеди. Будды ничего не хранят и не нарушают. Будды не совершают ни добрые, ни злые поступки.

Сия:

*в сутрах Бодхидхармы ум обозначает
необусловленное сознание,
не форму, не мысль и не знание.
а то, что от Истины истинно случается,
что не умирает и никогда не рождается?
происходит же всем и во всем.
Будда-умом мы истинно живем!
кто этого не осознает,
Будду себя вне ума не узнает.
для того же, кто ищет Будду умом,
иллюзия – его дом.
вы – это Будда,
а Будда – это вы – свидетельствующее сознание.
Будды не спасают Будд,
ибо Будда – это само существование.
везде, где вы есть,
вы – реальный Будда здесь.*

Бодхидхарма:

Для того чтобы найти Будду, вам надо лишь увидеть свою природу. Ваша природа и есть Будда. Будда – это человек, который свободен, свободен от планов, свободен от забот. Если вы не видите свою природу и весь день мечетесь, смотря на что-то другое, вы никогда не найдете Будду. Истина в том, что искать нечего. Но вам нужен Учитель для того, чтобы достичь такого понимания, вам нужно бороться, чтобы добиться от себя понимания. Жизнь и смерть важны. Не страдайте же от них зря.

В самообмане нет ничего хорошего. Даже если у вас есть горы драгоценностей и столько слуг, сколько песчинок на берегах Ганга, вы видите это, когда ваши глаза открыты. Но что говорить, когда у вас закрыты глаза? Вам не осознать, что все видимое вами — это грезы, иллюзии.

Если вы не скоро найдете Мастера, вы будете жить напрасно. У вас есть природа Будды, это правда. Но вы никогда не узнаете об этом без помощи Мастера. Только один человек из миллиона становится просветленным без помощи Мастера.

Если же, благодаря стечению обстоятельств, кто-то понимает, что имел в виду Будда, то этому человеку не нужен Мастер. У такого человека есть естественная осознанность, превосходящая любое учение. Но упорно учитесь до тех пор, пока не достигнете этого благословения. И вы все поймете с помощью наставлений.

Сия:

*человек — это семя Бога!
его потенциал,
поэтому подлинная жизнь у него внутри.
природу Будды вам
не узнать, если семени не дать прорасти.
внутри вас росток!
состоящий из жизни, осознанности, бытия...
прорастая, вы отправляйтесь в исток,
чтобы узнать подлинного себя
во всем многообразии своего существования,
внутри и во вне
Буддой — единой природой транссознания.*

Сия:

*все рождается, чтобы умереть.
истинно жив тот, кто принимает смерть.
обычный человек не может познать себя в миг умирания,
ему нужно готовым быть к смерти заранее.
спланировать смерть –*

*значит в медитацию погрузиться,
чтобы умереть и снова родиться.
умирая и рождаясь в медитации, оставаясь в том же теле,
вы сможете узнать, кто вы есть на самом деле.
для этого вам нужно сознательно отправить
всю свою энергию внутрь себя,
чтобы обесточить ум и тело.
втягивая внутрь энергию сознания,
вы проделываете то же, что и смерть,
когда приходит ее время.*

*в этом безмолвном состоянии
вы узнаете, что тело и жизненная энергия
на расстоянии,
что это – два разных явления.
познав вне тела жизнью себя,
вы узнаете о своем отдельном от тела бытии
жизнью существования,
бессмертием в вечности.*

*живь – это значит, в вас смерти исчезнуть навсегда,
то есть осознать, что ее здесь не было никогда.
ну, а если для вас смерть есть,
вам придется навсегда исчезнуть,
чтобы обнаружить, что есть жизнь на самом деле
путем добровольного извлечения энергии в теле.*

Сия:

*смерть — это ложное явление!
нигде не происходит такого события, как смерть.
для тех кто знает себя жизнью,
невозможно умереть.
неведение, незнание становится явлением смерти.
вы живы, но вы не знаете, что есть жизнь.
это заставляет вас верить
в то, что вас может не быть.*

*— как, будучи светом, можно бояться тьмы?
если вы знаете себя жизнью, бессмертны вы.*

Бодхидхарма:

Будда тот, кто видит свою природу. Смертен тот, кто ее не видит. Не говоря уже о нашей смертной природе, если вы можете найти где-то природу Будды, то где же она? Наша смертная природа и есть природа Будды. Нет Будды за пределами этой природы. Будда — это наша природа. Нет Будды кроме этой природы. И нет природы кроме Будды. Но если предположить, что я не вижу свою природу, разве я не могу все равно достичь просветления, заклиная Будд, рассказывая сутры, совершая приношения, соблюдая заповеди, практикуя преданность или совершая добрые дела?

Нет, ты не можешь так достичь просветления.

Почему я не могу сделать это?

Если вы вообще достигаете чего-то, все это обусловлено и подчиняется карме. Результат этого — возмездие. Карма поворачивает Колесо. До тех пор, пока вы не перестанете быть субъектом для рождения и смерти, вы никогда не достигнете просветления. Для того чтобы достичь просветления, вам надо увидеть свою природу. До тех пор, пока вы не увидите свою природу,

все эти разговоры о причине и следствии — вздор. Будды не практикуют вздор. Будда свободен от кармы, свободен от причины и следствия. Вообще сказать, что он достигает чего-то, значит оклеветать Будду. Чего он может достичь? Для Будды невозможно даже сосредоточиться на уме, власти, понимании или точке зрения. Будда не односторонен. Природа его ума в основе своей пуста — она ни чистая, ни нечистая. Будда свободен от практики и осознания. Он свободен от причины и следствия.

Сия:

*природа Будды — транссознание!
ваша смертная природа —
его проявленное состояние.
но, как только вы попытаетесь их разделить,
вам не жить.
Будда в вас тут же умрет.
в иллюзии Будда не живет.
его Природа феноменальна,
не в чтении сутр и не в соблюдении предписаний
она реальна.
наша смертная природа и есть природа Будды,
и нет никакого Будды вне этой природы.
поэтому, чтобы вам это узнать,
нужно природу свою природой Будды осознать.
то есть totally прожить смертной природой себя,
отстранив ум от знания.
в зависимостях и обусловленностях умереть,
в двойственности ума принять смерть.
то есть полностью освободиться от всего,
не оставив, как «Я» ничего.
внутри открыть себя пустотой сознания,
единой природой Будды, природой всего мироздания.*

Бодхидхарма:

Будда не соблюдает заповеди. Будда не совершает ни добрых, ни злых поступков. Будда ни энергичный, ни ленивый. Будда – это тот, кто ничего не делает, кто не может даже сосредоточить свой ум на Будде. Будда – это не Будда. Не думайте о Буддах. Если вы не поймете, о чем я говорю, то вы никогда не познаете свой ум. Люди, которые не видят свою природу и воображают, что могут практиковать, все время ничего не делая, это лентяи и глупцы. Эти люди падают в пространство, у которого нет конца. Они похожи на пьяниц. Они не могут различить хорошее и дурное. Если вы намереваетесь заниматься практикой, ничего не делая, то вам нужно увидеть свою природу, прежде чем вы сможете прекратить рациональное мышление. Невозможно достичь просветления, не видя собственной природы. И все же другие люди совершают всевозможные дурные поступки, утверждая, что карма не существует. Они ошибочно утверждают, что, так как все пустота, то совершать дурные поступки не значит поступать плохо. Такие люди падают в ад бесконечной тьмы без надежды на освобождение. Те же, кто мудр, не держатся за такое понимание.

Но если каждое ваше движение или состояние, когда бы это ни случалось, это ум, тогда почему мы не видим этот ум, когда умирает тело человека?

Ум всегда присутствует. Просто вы не видите его.

Но если ум присутствует, почему же я не вижу его?

Тебе когда-нибудь снятся сны?

Конечно.

Когда тебе снится сон, этот сон – ты?

Да, это я.

Отличается ли от тебя то, что ты делаешь и говоришь?

Нет, не отличается.

Но если это не отличается, тогда твое тело [не] настоящее. А настоящее тело — твой ум. Этот ум, через бесчисленные кальпы без конца, [сквозь бесчисленные столетия, без] начала, никогда не менялся. Он никогда не жил, не умирал, он не появлялся, не исчезая, он не увеличивался, не уменьшался. Он ни чистый, ни нечистый, ни хороший, ни плохой, ни прошлое, ни будущее. Он ни настоящий, ни фальшивый. Он ни женский, ни мужской. Он не появляется как монах или мирянин, как знаток или новичок, как мудрец или глупец, как Будда или смертный. Он не старается осознать и не страдает от кармы. У него нет силы и формы. Он подобен пространству. Вы не можете обладать им. Вы не можете потерять его. Его движения не могут быть скованы горами, реками или каменными стенами. Его необоримая сила проникает через Гору Пяти Скандах и пересекает Реку Самсары. Ни одна карма не может сдержать это настоящее тело. Но этот ум тонок, его трудно увидеть. Это не то же самое, что и чувственный ум. Все хотят увидеть этот ум. Тех, кто двигает руками и ногами с помощью света этого ума, столько, сколько песчинок на берегах Ганга. Но спроси их. Они ничего не могут объяснить. Они похожи на марионеток. Они могут использовать этот ум. Почему они не видят это?

Сия: Транссознание — это трансформация сознания, трансцендентальное, то есть запредельное его состояние.

транссознание —
не метафизическое представление о высшем,
как о запредельной реальности существования
и не навязывание ничего, что могло бы с помощью веры
или гипноза
ввести сознание в измененное состояние.
наоборот, транссознание отбрасывает
все виды воздействий и обусловленности,
выводит вас
из состояния запрограммированности.
трансформация сознания — это возможность ума
в реальность упасть,
ничего не навязывая ей.
реальностью себя осознать,
не умом, не психологией,
а совершенным безмолвием,
чтобы узнать, что в вашем уме,
на самом его дне
есть только ничто — трансцендентальное Сознание
в его глубине.

Бодхидхарма:

Наша природа — это ум. И ум — это наша природа. Эта природа та же самая, как ум всех Будд. Будды прошлого и будущего только передают этот ум. Вне этого ума нет нигде никакого Будды. Но введенные в заблуждение люди не понимают, что их собственный ум — это Будда. Они продолжают искать снаружи. Они никогда не останавливаются, призывая Будд или поклоняясь Буддам и интересуясь: «Где Будда?» Не повторствуйте такими иллюзиями. Только знайте ваш ум. Вне вашего ума нет другого Будды. Сутры говорят: «Все, у чего есть форма, — это иллюзия». Они также говорят: «Там где есть вы, есть и Будда». Ваш ум — это Будда. Не используйте Будду для поклонения Будде.

Даже если перед вами неожиданно появляется Будда или Бодхисаттва, вам не нужно почитать их. Этот ум пустой, он не содержит формы. Лишь дьяволы держатся за видимое. Они сбиваются с пути. Зачем поклоняться иллюзиям, порожденным умом? Те, кто поклоняются, не знают. А те, кто знают, не поклоняются. Поклоняясь, вы подпадаете под чары дьяволов. Я подчеркиваю это, так как боюсь, что вы не осознаете это. У изначальной природы Будды нет формы. Уясните это, даже если произойдет что-то необычное. Не заключайте это в объятия и не бойтесь этого. И не сомневайтесь в том, что ваш ум изначально чист. Где в нем место для формы? При виде духов, демонов или ангелов не ощущайте ни уважения, ни страха. Ваш ум изначально пуст. Все видимое иллюзорно. Не держитесь за видимое.

Гермес Трисмегист:
Пустое всё! Но Мы, от Века,
Из Шуньи лепим Человека.
Забавно результат Нам Свой увидеть,
Когда из Человека Шунья выйдет.

Сия:

*когда вы соприкасаетесь с собой,
реально вы соприкасаетесь с пустотой.
пустота – ваша истинная природа,
в ней суть всего существования.
не в стенках пустого сосуда
его истинное содержание.
ваше физическое тело – пустота,
как в оболочку, в его форму заключенная,
в глубине вы – тело света всегда,
как пустое и чистое небо синевой просветленное,
лишь тогда вы узнаете себя
пустотой чистого неба сознания,
когда проникнете сквозь своё «Я»,
то есть пройдете через стену тела знания.*

Бодхидхарма:

Путь в основе своей совершенен. Он не требует совершенствования. У Пути нет ни формы, ни звука. Он тонок. Его трудно осознать. Это похоже на то, как вы пьете воду. Вы знаете, насколько вода горячая или холодная. Но вы не можете передать это другому. То, что знает лишь Татхагата, люди и боги не осознают. Осознанности смертных недостаточно. Все время, пока они привязаны к внешнему, они не осознают, что их ум пуст.

Они теряют Путь, по ошибке цепляясь за видимость сущего. Если вы знаете, что все исходит из ума, то ни к чему не привязываетесь. Если вы привяжетесь, вы будете неосознанными. Но когда вы видите свою природу, весь Закон становится очень прозаичным.

Сия: Путь без Пути!

невозможно достичь посредством пути
то, что есть.
того, кем ты уже являешься нельзя найти.
ты уже здесь!
чтобы идти,
должно быть место для прошлого.
как быть?
самость забыть,
вспомнить кто я,
то есть, узнать себя.

поиск Бога – иллюзия!
Бог вездесущ.
нужно видение обрести.
как слепой, ставши на Путь
может солнце найти?
никак!
настоящий вопрос в тебе.
нужно просто открыть глаза,
чтобы обнаружить Бога везде,
как все это существование в нас.
не блаженство нужно искать,
а способ прозрения глаз.

Бодхидхарма:

Тысячи его сутр и шастр – это всего лишь цифра для чистого ума. Понимание приходит за пределами слов. Что хорошего в учениях? Высшая Истина находится за пределами слов.
Учения – это слова, а не Путь.

Сия:

*на протяжении веков
священники жили за счет тарабарских слов,
которые произносились
подчеркнуто торжественно и серьезно.
создавалось впечатление,
что произнесенное имеет большое значение.
но ничего с тех пор не случилось.
человечество
от невежества так и не освободилось.
ничего не произошло через концепции Бога, Небес,
Святого Духа, Пустоты,
люди так и остались нерелигиозными.
более того, чем более они верили в тарабарские слова,
тем более тупой у них становилась голова.
вы не можете найти религию нигде,
только подарить ее себе.*

Бодхидхарма:

У Пути нет слов. Слова – это иллюзии. Они не отличаются от вещей, которые появляются в ваших снах по ночам, и не важно дворцы это или телеги, лесистые парки или львы на берегу озера. Не испытывайте по поводу этих вещей радости. Все это истоки перерождения. Держите это в уме, когда будете приближаться к смерти. Не цепляйтесь за внешнее, и вы пробьетесь сквозь все препятствия. Стоит вам замешкаться на мгновение, и вы будете частью дьявольской игры. Ваше настоящее тело чистое и проницаемое. Но вы не осознаете это из-за своих иллюзий. По этой причине вы страдаете в своей Карме напрасно. Там, где вы находитесь радость, там же вы находитите и зависимость. Но когда вы пробуждаетесь к своему настоящему Телу и уму, вы уже не зависите от предметов своей привязанности.

Сия:

*слова очень эластичны,
в них нет устоявшихся смыслов.
благодаря своей подвижности,
они обладают невероятной гибкостью.
именно вы вкладываете смысл в слова,
по-своему их понимая.
лишь в вашем сознании они всегда
свой смысл обретают.*

*вам не нужно погружаться в слова.
в словах истина не живет.
она в том,
кто слова осознает?!
поэтому погружайтесь в себя,
в свое субъективное сознание,
чтобы осознанность стала
единственным в вашей осознанности содержанием.
наступит момент полного исчезновения вас
в осознанности,
в здесь и сейчас.*

Сия:

*слова — это буквы переставленные местами,
сведенные в предложения.
вы говорите словами,
но не осознаете их назначения.
истины нет в словах!
слова — внешнее, вымыщенное, прах.
просто язык, грамматика, текст,
условные обозначения, создающие контекст
для передачи содержания
втиснутого в слова понимания.
истина не в словах,
она между слов, между строк, в интервалах.
чтобы ее осознать,
нужно молчать,
слушать паузы между словами,
смотреть внутренними глазами
из запредельной глубины сознания
без содержания
слов,
свидетельствуя беззвучие звуков.*

единственный аргумент для ума — слова,
ибо для него жить — слова творить от ума и не от
ума.
сами слова — иллюзия, спору нет!
но как узнать, что в них сознания свет?
в сущности, никак невозможно это узнать
лишь в свете сознания пребывать.
поскольку слова, как аргумент, вложенный в уста
похож на кончик хвоста
исчезнувшего дракона,
которого бесспорно
оказывается вполне достаточно,
чтобы вытащить дракона обратно.
поскольку, даже один раз произнесенные слова
становятся бесспорным достоянием ума.

Сия: *Мастер – не слова*

*что можно словами передать,
если их единственное предназначение –
истину подменять,
именно благодаря словам истина искажается:
первый раз, когда вы ее втискиваете в слова,
второй раз – когда слова вами воспринимаются.
то есть, преступление против истины
дважды совершается –
исказив истину словами, вы продолжаете ее искажать
тем, что позволяете в словах истину искать.
когда вы осознаны, безмолвны и способны понимать,
тогда нет необходимости даже одно слово применять.
для того же, кто не пережил реальность,
слова – смерть, иллюзия, виртуальность.
они делают слепым его.
слова – это способ не видеть ничего,
то есть, в бессознательности быть.
поэтому, чтобы истину вам открыть,
нужно без слов, напрямую себя пережить,
иначе от бремени слов вам себя не освободить.*

*теперь, как свидетельствующий словами в безмолвии
умри.
слов не говори!
не втискивай истину в слова,
если ты ее переживал.
ну а если нет,
тем более не передавай словами бред!*

*лучше в кости, плоть и кровь превратиться тебе,
чем словами оставаться в уме.*

Бодхидхарма: *Движение – это функция ума, и его функция – движение.*

Этот ум – не где-нибудь вне материального тела, что от четырех элементов. Без этого ума мы не можем двигаться. Тело не имеет никакого сознания. Тело не имеет никакой природы, подобно растению или камню. Так как же оно двигается? Это – движущийся ум.

Язык и поведение, понимание и представление – все это функции движущегося ума. Всякое движение – это движение ума. Движение – его функция. Вне движения нет никакого ума, и кроме ума нет никакого движения. Но движение – не ум. И ум – не движение. Движение в сути без ума. И ум изначально неподвижен. Но движение не существует без ума. И ум не существует без движения. Нет никакого ума для движения, что существует отдельно от него, и никакого движения для ума, что существует отдельно от него. Движение – это функция ума, и его функция – движение. Ум никогда не движется, не действует, потому что суть его действий – пустота. А пустота в основе своей неподвижная. Движение то же самое, что и ум. Но ум, по сути, неподвижен. По этой причине сутры велят нам двигаться, не двигаясь, путешествовать, не путешествуя, видеть, не видя, смеяться, не смеясь, слышать, не слыша, знать, не зная, быть счастливым без счастья, идти не идя, стоять, не стоя. И сутры говорят: «Выходите за пределы языка. Выходите за пределы мышления». В сущности, наблюдение, слушание и знание абсолютно пусты. Ваш гнев, радость или боль походят на марионеток. Вы ищете, но вы ничего не находите.

Сия:

*прежде, чем на путь Истины стать,
нужно перестать искать,
позволить своему уму осознавать,
что его заставляет различать и выбирать,
то есть искать?
рожденные мыслями убеждения,
порождают действия и движения!
поэтому,
как только вы прекратите искать,
в тот же момент мысли перестанут существовать.
родится видение непредубежденных глаз,
мир обернется истинной в вас.
вы увидите то, что есть.
истинно истина одна здесь!*

*за всяким движением – неподвижность.
за действием – бездействие.
ничто(небытие) обитает внутри бытия,
как истинное бытие.*

*– как войти в ничто?
увидеть того, кто видит в тебе и что!
видимое – форма, действие, бытие;
видящий – сознание;
видение – бесформенное, бездействие, небытие,
ничто – транссознание.*

*не думай о случившемся,
не думай о цели.
каждый миг – цель сама в себе
двигайся ради радости движения –
единственной цели присущей тебе.*

*в любом действии скрыто желание,
не зависимо от того,
бессознательно действие
или обдумано оно.
действие – это и есть желание!
поэтому, если ты желаешь Любовь обрести,
само желание
станет препятствием на твоем пути.*

Oшо о Бодхидхарме:

Бодхидхарма — это жила чистого золота. Исключение составляют две вещи, на которые он постоянно делает акцент. Это человек, которого нужно слушать, понимать и как можно глубже поглощать сердцем. Но нужно также помнить о двух моментах.

Интересно, почему современники Бодхидхармы не указали ему на эти две ошибки. Я думаю, что поводом к такому поведению его современников был сильный характер этого мастера, он был обостренно индивидуалистичным, требуя от окружающих его людей ощущать полное безмолвие. Должно быть, его сила изливалась на людей. Его недостатки настолько очевидны, что не может быть такого, чтобы их никто не заметил.

Сам Бодхидхарма достиг своего высшего цветения, он пришел домой. И для него уже не важно, что по дороге он несколько раз сбился с пути, ведь он всегда возвращался. На Востоке есть древняя пословица, гласящая о том, что, если кто-то заблудился утром, а вечером вернулся домой, то его уже нельзя считать заблудившимся.

Для спонтанных людей совершенно естественно иногда сбиваться с пути, потому что они не идут по готовой дороге. Они не похожи на поезда, которые все время едут по одним и тем же рельсам. Они больше похожи

на бурные реки, у которых нет направления, которые не подчиняются картам. Река набирает силу далеко в Гималаях и начинает свое путешествие с гор в долины, на равнины, она постоянно движется во всех направлениях, но в конечном итоге она впадает в океан. Кто знает, прежде чем достичь океана, она могла сделать несколько ненужных шагов, которых могла бы и избежать.

Когда человек достиг, он почти забывает, празднуя, о долгом путешествии, о долгом поиске в самопознании. Возможно, это и есть причина того, почему Бодхидхарма не видит эти две простые ошибки. Если не принимать во внимание эти две ошибки, то каждое его слово абсолютно искренно и подлинно. Это не слово знаний, а излияние невинности. Он не говорит, он проявляет перед вами все свое существо.

Но мне нужно предупредить вас о наличии этих двух моментов. Первый момент — это его постоянное неприятие архат. А второй момент... Сначала я думал, что эту ошибку совершил ученик, но она повторяется так часто, что вполне возможно, что ошибался не ученик, а сам Бодхидхарма неправильно использует слово «ум».

В западных языках есть лишь одно слово для понятий «ум» и «не-ум», поэтому теософы и христианские учёные выдумали некий способ: они используют маленькую букву «у» для обыкновенного человеческого ума, а для вселенского ума, эквивалентного не-уму, они используют заглавную букву «У». Разумеется, вселенский ум — это не ваш ум. В том, что касается вас, стоит уму исчезнуть, как вы входите в состояние не-ума. В этом отношении сутры Бодхидхармы нужно исправлять.

П
Р
О
Б
У
Ж
Д
Е
Н
И
И

Бодхидхарма О

Суть пути в отстраненности. Цель тех, кто практикует – это свобода от видимого. Сутры говорят: «Отстраненность – это просветление, потому что она отрицает видимое». Будда – означает «сознание». Смертные, умы которых осознают, достигают Путь Просветления и поэтому называются Буддами. Сутры говорят: «Тех, кто освобождает себя от всех проявлений (феноменов), называют Буддами». Непроявленное в проявленном не может быть замечено визуально, но может быть известно только через осознание. Тот, кто [осознает], предпринимает Большое Путешествие, оставляя три сферы. Три сферы – это жадность, гнев и иллюзии. Оставить три сферы, значит, отказаться от жадности, гнева и иллюзии и вернуться к этике, медитации и мудрости. Жадность,

гнев и иллюзии не имеют никакой собственной природы. Они — порождение смертных. И каждый, кто способен видеть реальность, видит, что природа жадности, гнева и иллюзий — природа Будды. Вне природы жадности, гнева и заблуждения нет другой природы Будды. Сутры говорят: «Будды стали Буддами только тогда, когда жили с тремя ядами и питали себя чистой Дхармой». Три яда — это жадность, гнев и иллюзии.

Великая лодка [Махаяна] — это величайшая из лодок. Она перевозит Бодхисаттв, которые используют все, ничего не используя, которые весь день путешествуют, не путешествуя. У Будд такая лодка.

Сутры говорят: «*Ни одна лодка не бывает лодкой Будд*».

Тот, кто понимает, что шесть чувств не реальны, что пять скандх являются фикциями, что такие вещи не могут быть расположены где-нибудь в теле, понимают язык Будд. Сутры говорят: «Пещера пяти центров — это зал Дзэн; открывая внутренний глаз, вы входите в дверь Великой Лодки». Пять центров — это пять элементов, из которых сделано тело: земля, воздух, огонь, вода и небо. [Это пять центров — скандх или элементов, из которых сделано тело. Позади этих элементов скрыто ваше сокровище, зал Дзэн. В храме, построенном из пяти элементов, есть огонь вашей осознанности.] Что может быть яснее этого?

Дзэн — это отсутствие мыслей о чем-либо. Если вы знаете об этом, когда идете, стоите, сидите или лежите, тогда все ваши дела — это Дзэн. Знать о том, что ум пуст, значит видеть Будду. У Будд Десяти Направлений нет ума. Видеть не-ум значит видеть Будду.

Сдаться без сожаления — вот величайшее милосердие. Превзойти движение и неподвижность — вот высочайшая медитация. Смертные все время движутся, а архаты неподвижно стоят. Но высочайшая медитация превосходит и смертных и архат. Люди, достигающие такого понимания, освобождаются от всего видимого без усилий, они излечивают свои болезни без лекарств. Такова сила великого Дзэн.

Когда вы используете ум для поиска реальности, вы пребываете в иллюзиях. Когда вы не используете ум для поиска реальности, вы осознаны. Избавляясь от слов, вы освобождаетесь. Когда на вас нет пыли чувств, вы управляете Дхармой. Выйдя за пределы жизни и смерти, вы покидаете дом.

Когда вы не страдаете от другого существования, вы вступаете на Путь. Когда вы не порождаете иллюзии, вы просветлены. Когда вы не вовлечены в [знания], вы мудры. Когда вы не испытываете несчастье, вы пребываете в Нирване. И ни никакая внешность ума не бывает другим берегом.

Когда вы введены в заблуждение, этот берег существует. Когда вы пробуждаетесь — его не существует. Смертные остаются на этом берегу. Но те, кто обнаруживает величайшую из всех лодок, не остаются ни на одном, ни на другом берегу. Они способны оставить оба берега. Те, кто видит другой берег как отличный от этого берега, не понимают Дзэн.

Заблуждение означает смертность. И сознание означает Будду. Они — не то же самое. И они не отличны. Когда мы введены в заблуждение, мир существует,

чтобы спастись. Когда мы осознаны, не существует ничего, что нужно было бы спасать.

В свете беспристрастной Дхармы внешне смертные не отличаются от мудрецов. Сутры говорят, что беспристрастная Дхарма – это то, во что не могут проникнуть смертные, что не могут практиковать мудрецы. Беспристрастную Дхарму практикуют лишь великие Бодхисаттвы и Будды. Смотреть на жизнь, как на отличное от смерти явление, смотреть на движение, как на отличное от неподвижности явление, значит быть предвзятым. Быть беспристрастным значит смотреть на страдание как на отличное от Нирваны явление, потому что природа обоих явлений – это пустота. С помощью воображения люди прекращают страдание и входят в Нирвану; Архаты достигают ловушки Нирваны. (В комментариях Ошо к сутрам Бодхидхармы: «Бодхидхарма – Мастер Света», он указывает на ошибку Бодхидхармы в отношении Архат. Ошо говорит, что утверждение Бодхидхармы: «*Архаты достигают ловушки Нирваны*» некорректно, потому что Архаты достигают той же высоты, что и Бодхисаттвы. Просто у них разные пути. Архаты – это такие же подлинные Будда, как и Бодхисаттвы.) Но Бодхисаттвы знают о том, что страдание в основе своей пустое. Пребывая в пустоте, они остаются в Нирване. Нирвана означает отсутствие рождения и смерти. Это за пределами рождения, смерти и Нирваны.

Когда ум перестает двигаться, он входит в Нирвану. Нирвана – это пустой ум. Когда заблуждение не существует, Будды достигают Нирваны. Где несчастья не существуют, Бодхисаттвы входят в место просветления. Необитаемое место – это то место, в котором нет жадности, гнева и иллюзий. Жадность – сфера желания, гнев – сфера форм и заблуждения –

бесформенная сфера. Когда мысль появляется, вы входите в эти три сферы. Когда мысль заканчивается, вы оставляете эти три сферы. Начало или конец этих трех сфер, существования или небытия чего-либо зависят от ума. Это применимо ко всему, даже к таким неодушевленным объектам как камни и палки.

Тот, кто знает о том, что ум – это действие, кто лишен всего реального, знает, что его ум ни существует, ни не существует. Смертные постоянно создают ум, они утверждают, что ум существует. А Архаты постоянно отрицают ум, они утверждают, что ум не существует. Но Бодхисаттвы и Будды ни создают, ни отрицают. Именно это подразумевается под тем, что ум ни существует, ни не существует. Ум, который ни существует, ни не существует, называется Срединным Путем.

Если вы используете ваш ум, чтобы познать действительность, вы не поймете ни ваш ум, ни действительность. Если вы познаете действительность, не используя ваш ум, вы познаете и то и другое. Те, кто не понимают, не понимают понимая. И те, кто понимают, понимают не понимая. Люди, способные к истинному видению, знают, что ум пуст. Они выходят за пределы и понимания и непонимания. Отсутствие и понимания и непонимания – есть истинное понимание. Увиденная истинным видением форма – не просто форма, потому что форма зависит от ума. И ум – не просто ум, потому что ум зависит от формы. Ум и форма создают и отрицают друг друга. То, что существует, существует относительно того, что не существует. И то, что не существует, не существует относительно того, что существует. Это – истинное видение. Посредством такого видения ничто не замечено, и ничто ни не замечено.

Такое видение достигает всюду по десяти направлениям без видения, потому что ничто не есть видение; потому что не видение есть видение; потому что видение не есть видение. То, что видят смертные – заблуждение (иллюзия). Истинное видение отделено от наблюдения. Ум и мир – противоположности, и видение возникает, где они встречаются. Когда ваш ум совсем не движется в вас, мир не возникает вовне.

Когда и мир и ум прозрачны, это и есть подлинное видение. А также и истинное понимание.

Видеть ничто, значит осознать Путь, и ничего не понимать значит истинно понимать Дхарму, потому что видение есть ни видение, ни невидение и потому что понимание есть ни понимание, ни непонимание. Видение без видения – истинное видение. Понимание без понимания – истинное понимание.

Истинное видение не только видение видения. Это также видение невидения. И истинное понимание не только понимание понимания. Это также понимание непонимания. Если вы что-нибудь понимаете, вы не понимаете. Только, когда вы ничего не понимаете, это истинное понимание. Понимание это ни понимание, ни непонимание.

Сутры говорят: «Глупо удерживать мудрость». Когда ум не существует, понимание и непонимание истинны. Когда ум существует, понимание и непонимание фальшивы.

Когда вы понимаете, реальность зависит от вас. Когда вы не понимаете, вы зависите от реальности. Когда реальность зависит от вас, становится реальным то, что нереально. Когда вы зависите от реальности,

становится фальшивым то, что реально. Когда вы зависите от реальности, все фальшиво. Когда реальность зависит от вас, все настоящее. Таким образом, мудрец не использует свой ум для поиска реальности, или реальность для поиска ума, или свой ум для поиска своего ума, или реальность для поиска реальности. Его ум не растит реальность. А реальность не растит его ум. И ум, и реальность неподвижны, поэтому он всегда пребывает в самадхи.

Когда смертный ум появляется, Будда исчезает. Когда смертный ум исчезает, появляется Будда. Когда ум появляется, реальность исчезает. Когда ум исчезает, реальность появляется. Тот, кто знает, что ничто ни от чего не зависит, — нашел Путь. И тот, кто знает, что ни от чего ум не зависит, — всегда в месте просветления.

Когда вы не осознаете, вы заблуждаетесь. Когда вы осознаете, вы не заблуждаетесь. И это потому, что природа заблуждения пуста. Когда вы не осознаете, то правда кажется ложью. Когда вы осознаете, тогда ложь не является ложью, так как лжи не существует. Сутры говорят: «Ничто не имеет собственной природы».

Действуйте. Не задавайте вопросы. Когда вы спрашиваете, вы не правы. Когда вы заблуждаетесь, шесть чувств и пять элементов составляют страдание и смертность. Когда вы пробуждаетесь, шесть чувств и пять элементов составляют Нирвану и бессмертие.

Тот, кто ищет Путь, не смотрит за пределы себя. Он знает о том, что ум — это Путь. Но когда он ищет ум, он ничего не находит. И когда он находит Путь, он

ничего не находит. Если вы полагаете, что можете использовать ум для того, чтобы найти Путь, вы заблуждаетесь. Когда вы заблуждаетесь, существует поле Будды. Когда вы осознаны, оно не существует, потому что осознанность и есть поле Будды.

Если вы ищете Путь, Путь не появится, пока ваше тело не исчезнет. Это походит на отделение коры от дерева. Это кармическое тело подвергается постоянному изменению. Это не имеет никакой фиксированной реальности. Практикуйте согласно вашим мыслям. Не надо ненавидеть или любить жизнь и смерть. Пусть каждая ваша мысль будет свободна от заблуждений, и в жизни вы станете свидетелем начала Нирваны, а в смерти у вас будет переживание уверенности в отсутствии перерождения.

Освобождение наступает, когда вы видите форму, но она не портит вас, когда вы слышите звук, но он не портит вас. Глаза, которые не привязываются к форме, — это Врата Дзэн. Уши, которые не привязываются к звуку, — это Врата Дзэн. Словом, те, кто постигают существование явления, но не привязываются к нему, освобождаются. Тот, кто лишь осознает существование явлений — находится в их зависимости. Не быть подчиненным несчастьям — это то, что подразумевается под освобождением. Нет другого освобождения. Когда вы знаете, как смотреть на форму, форма не вызывает ум, и ум не вызывает форму. Форма и ум оба чисты.

Когда заблуждения отсутствуют, ум — это страна Будд. Когда заблуждения присутствуют, ум — это ад. Смертные создают заблуждение. И используя ум, чтобы родить ум, они всегда оказываются в аду. Бодхисаттвы

видят сквозь заблуждение. И, не используя ум, чтобы родить ум, они всегда оказываются на Земле Будд. Если вы не используете ваш ум, чтобы создать ум, каждое состояние ума пусто и каждая мысль — спокойна. Вы идете от одной земли Будды до другой. Если вы используете ваш ум, чтобы создать ум, каждое настроение возмущено и каждая мысль находится в движении. Вы идете из одного ада в другой. Когда мысль возникает, есть хорошая карма и плохая карма, рай и ад. Когда ни одной мысли не возникает, нет никакой хорошей кармы или плохой кармы, нет ни рая, ни ада.

Тело ни существует, ни не существует. Следовательно, существование смертного как смертного и отсутствие мудреца как мудреца — концепции, с которыми мудрец не может ничего сделать.
Мои следующие слова будут отражать то, что я свидетельствовал на Пути. Это находится за пределами познаний Архат смертных.

Когда ум достигает Нирваны, [он растворяется, исчезает и] вы не видите Нирвану, потому что ум [не-ум] и есть Нирвана. Если вы видите Нирвану где-то вне не-ума, вы обманываете себя.

Всякое страдание — это семя Будды, потому что страдание побуждает искать мудрость. Но вы можете сказать лишь, что страдание растит поле Будды. Вы не можете сказать, что страдание — это поле Будды. Ваше тело и ум — это поле. Страдание — это семя, мудрость — это росток, а поле Будды — это злак. Будда исходит из ума как аромат от вечнозеленого дерева. Будда появляется из свободного от страдания ума, так же,

как и аромат, исходит из свободного от разложения дерева.

Не существует аромата без дерева и нет никакого Будды без ума. Если для вас существует аромат без дерева, то это никакой не аромат. Если существует Будда без вашего ума, то это никакой не Будда.

Когда в вашем уме присутствуют три яда, вы живете в грязной стране.

А когда в вашем уме отсутствуют три яда, вы живете в чистой стране.

Сутры говорят: «Если вы заполняете землю нечистотами и грязью, Будда никогда не появится». Нечистоты и грязь относятся и к другим ядам. Будда относится к чистому пробужденному уму. Нет языка, который бы не был Дхармой. Путь в том, чтобы весь день говорить, ничего не говоря. Путь не в том, чтобы весь день молчать, и все же что-то говорить. По этой причине, речь Татхагаты не зависит от тишины, а его молчание не зависит от речи. (Татхагата – это еще одно имя Гаутамы Будды или подобного ему человека, который пробудился в истинной природе вещей. Буквально это значит «так пришедший, так ушедший».) Его речь не существует отдельно от его безмолвия. Те, кто понимают и речь, и тишину, пребывают в самадхи. Если вы говорите, когда знаете, ваша речь свободна. Если вы безмолвны, когда вы не знаете, ваше безмолвие бледно. Язык в основе своей свободен. У него нет ничего общего с привязанностью. А у привязанности нет ничего общего с языком. Реальность не имеет ничего высокого или низкого. Если вы видите высокое или низкое – это не реально. Слово «лодка» не реально.

Но то, что перевозит вас на другой берег, существует. Человек, который управляет реальной лодкой, пребывает в реальности. Именно поэтому это реально.

Согласно мирскому есть мужчина и женщина, богатый и бедный. Согласно Пути нет никакого мужчины или женщины, нет богатого, или бедного. Когда «the goddess» осознала Путь, она не изменила свой пол. Когда «the stable boy» пробудился к Истине, он не изменил свой статус. Свободные от пола и статуса, внешне они оставались теми же. «The goddess» двенадцать лет безуспешно искала свою женственность. Аналогично, также безрезультатно, искать мужественность в течение двенадцати лет. Эти двенадцать лет относятся к двенадцати входам (ayatanas – шесть сенсорных способностей восприятия и шесть сенсорных объектов, таких как свет, звук, запах и т.д.). Без ума нет Будды – это значит, что Будда приходит из ума.

Аналогично, без воды нет никакого льда, и без льда нет никакой воды. [Вода и лед взаимосвязаны.] Кто бы ни говорил об оставлении ума, он не уходит далеко. Просто не будьте привязаны к проявлениям ума. Сутры говорят: «Когда вы не видите ничего проявленного, вы видите Будду». Это – то, что подразумевают под свободой от проявлений ума. Без ума нет никакого Будды, – означает, что Будда исходит из ума. Ум рождает Будду. Но хотя Будда исходит из ума, ум не исходит от Будды, так же, как рыба исходит из воды, но вода не исходит от рыбы.

Тот, кто хочет видеть рыбу, видит воду прежде, чем он видит рыбу. Всякий, кто хочет увидеть Будду, прежде Будды видит ум. [потому что Будда не видим.] Когда вы видите Будду, вы забываете об уме.

Как только вы увидели рыбу, вы забываете о воде. И как только вы увидели Будду, вы забываете об уме. Если вы не забываете об уме, ум смутит вас, так же, как вода смутит вас, если вы не забываете об этом. Смертность и поле Будды подобны воде и льду. Смертность – это поражение тремя ядами. Поле Будды – это очищение тремя средствами.

То, что замерзает как лед зимой, превращается летом в воду.

Растопите лед, и воды больше не будет.

Избавьтесь от смертности, и поля Будды больше не будет. Очевидно, что природа льда – это природа воды. И природа воды – это природа льда. И природа смертности – это природа буддости. Смертность и буддость имеют одну и ту же природу, так же как основной (Wutou) и боковой (Futzu) корни аконита, которые имеют свое время года. Только из-за ошибочности различия мы имеем слова смертный и Будда.

Когда змея становится драконом, она не изменяет свои размеры. И когда смертный становится мудрецом, он не изменяет свое лицо. Он знает свой ум через внутреннюю мудрость и заботится о своем теле через внешнюю дисциплину.

Смертные освобождают Будд, а Будды освобождают смертных. Именно в этом смысл беспристрастности. Смертные освобождают Будд, потому что болезнь создает осознанность. А Будды освобождают смертных, потому что осознанность искореняет болезнь. Ничто так не помогает, как болезнь. Ничто так не помогает, как осознанность. Если бы ни болезнь, нельзя было бы создать осознанность. Если бы не осознанность, нельзя было бы искоренить болезнь. Когда вы

заблуждаетесь, Будды освобождают смертных. Когда вы осознаны, смертные освобождают Будд. Будды не становятся Буддами сами собой. Их освобождают смертные. Будды считают заблуждение отцом, а жадность — матерью. Заблуждение и жадность — это разные имена смертности. Заблуждение и смертность походят на левую руку и правую руку. Нет другого различия.

Когда вы заблуждаетесь, вы на этом берегу. Когда вы осознаны вы на другом берегу. Но если вы знаете о том, что ваш ум пуст, и вы не видите видимое, вы за пределами заблуждения и осознанности. А если вы за пределами заблуждения и осознанности, другой берег не существует. Татхагаты нет ни на этом, ни на том берегу. И его нет посреди реки. Архаты посреди реки, а смертные на этом берегу. Поле Будды находится на другом берегу.

У Будд есть три тела: преображенное тело, подаренное тело и настоящее тело. Преображенное тело также называют телом инкарнации. Преображенное тело появляется, когда смертные совершают хорошие поступки. Подаренное тело появляется, когда смертные живут мудро. Настоящее тело появляется, когда смертные осознают тонкие явления. Но на самом деле, нет даже одного тела Будды, не говоря уже о трех тела. О трех телах говорят только из-за человеческого понимания, которое может быть плохим, посредственным и глубоким.

Недалекие люди воображают, что копят благословения, они ошибочно принимают преображенное тело за Будду. Люди, понимающие посредственно, воображают, что прекращают страдание, они ошибочно принимают подаренное тело за Будду. Люди, которые по-

нимают глубоко, воображают, что переживают поле Будды, они ошибочно принимают настоящее тело за Будду. Но те, кто обладают самым глубоким пониманием, смотрят вглубь вещей, их ничто не смущает. Чистый ум – это Будда, поэтому они достигают понимания Будды, не используя ум. Эти три тела, как и все иное, непостижимы и неописуемы. Неограниченный ум достигает Пути. Сутры говорят: «Будды не проповедуют Дхарму. Они не освобождают смертных. И они не испытывают состояния Будды». Это – то, что я имею в виду. Люди создают карму. Карма не создает людей. Они создают карму в этой жизни и получают ее как награду в следующей. Они никуда от нее не убегают. Только тот, кто совершенен, не создает в жизни карму и не получает награды. Сутры говорят: «Тот, кто не создает карму, обладает Дхармой».

Это – не пустые слова. Вы можете создать карму, но вы не можете создать человека. [То есть вы не можете создать себя.] Когда вы создаете карму, вы перерождаетесь вместе со своей кармой. Когда вы не создаете карму, вы исчезаете вместе со своей кармой. Следовательно, карма зависит от индивидуума и индивидуум зависит от кармы, если индивидуум не создает карму, карма не владеет им. Таким же образом: «Человек может изменить путь, но путь не может изменить человека».

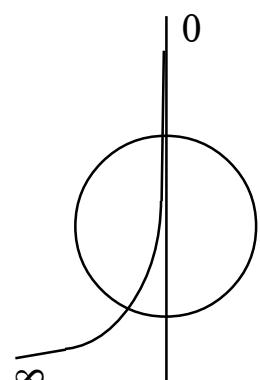
Смертные продолжают создавать карму и по ошибке настаивать на том, что от нее не будет возмездия. Но могут ли они отрицать страдание? Могут ли они отрицать, то, что настоящее состояние ума сеет следующее состояние, что ум пожинает? Как они могут от этого убежать? Но если настоящее состояние ума ничего не сеет, следующее состояние не ничего не пожинает. Не заблуждайтесь в понимании кармы.

Сутры говорят: «Несмотря на веру в Будд, люди, которые воображают, что Будды практикуют строгость – не Будды. То же самое относится к тем, кто воображает, что Будды подчинены награде богатством или бедностью. Они – икчантики. Они неспособны к [медитации]».

Мудрец тот, кто понимает учение мудрецов. Смертный тот, кто понимает учение смертных. Смертный, который может отказаться от учения смертных и последовать учению мудрецов, становится мудрецом. Но глупцы этого мира предпочитают искать мудрецов вдали. Они не верят в то, что мудрость их ума – это мудрец. Сутры говорят: «Не проповедуйте эту сутру среди тех, кто не понимает». И сутры говорят: «Ум – есть обучение (познание)». Но люди без понимания не верят своему собственному уму, не верят в то, что через понимание процесса познания, они могут стать мудрецами. Они предпочитают искать отдаленное знание и тяготятся к мирским вещам, к образам Будд, к свету, к ароматам, и к цветам. Они становятся жертвой неправды и теряют свои умы в безумии.

Сутры говорят: «Когда вы понимаете, что все видимое – это не видимое, вы видите Татхагату». Все несчетное количество дверей к истине открывается из ума. Когда внешность ума прозрачна как пространство, эта внешность исчезает. Наши бесконечные страдания – корни болезни. Когда смертные живы, они думают о смерти. Когда они сыты, они думают о голоде. Они

Cия к сутре Бодхидхармы:
о ПРОБУЖДЕНИИ

пребывают в сильной неуверенности. Но мудрецы не обращают внимания на прошлое. Им нет дела до будущего. И они не цепляются за настоящее. Миг за мигом они следуют по Пути. Если вы не пробуждены к этой Великой Истине, вам нужно найти Мастера, будь он на земле или на небесах. Не увеличивайте вашу собственную бессознательность.

Бодхидхарма:

Когда вы используете ум для поиска реальности, вы пребываете в иллюзиях. Когда вы не используете ум для поиска реальности, вы осознаны. Избавляясь от слов, вы освобождаетесь. Когда на вас нет пыли чувств, вы управляете Дхармой. Выходя за пределы жизни и смерти, вы покидаете дом.

Сия:

*все, что вы ощущаете, как собственное сознание,
как понимание
всего, что вы видите и осознаете сейчас,
как собственное состояние
того, кто видит это и осознает в вас —
не вы!
вы лишь в этом проявлены,
втянуты в это водоворотом жизни самой...
отступив в сторону на шаг, вы тут же узнаете Себя
Собой.
ибо то, что истинно вами является
никогда ни жизнью, ни смертью никуда не втягивается.*

*позволь словам, то есть, мертвому умереть!
в смерти слов иллюзии смерть.
не может прошлое настоящим быть.
от прошлого нужно себя освободить,
умереть в памяти,
которую ты таскаешь за собой.
реальность, если и есть здесь,
то лишь тобой.
в это самое мгновение,
случается прямо сейчас
как самое таинственное приключение.*

*лишь свежий(свободный от прошлого) и ясный взгляд
позволит тебе не оборачиваться назад,
выйти за пределы жизни и смерти в нем,
то есть покинуть свой дом.*

Бодхидхарма:

Истинное видение не только видение видения. Это также видение невидения. И истинное понимание не только понимание понимания. Это также понимание непонимания. Если вы что-нибудь понимаете, вы не понимаете. Только, когда вы ничего не понимаете, это истинное понимание. Понимание это ни понимание, ни непонимание.

Сутры говорят: «Глупо удерживать мудрость». Когда ум не существует, понимание и непонимание истинны. Когда ум существует, понимание и непонимание фальшивы.

Когда вы понимаете, реальность зависит от вас. Когда вы не понимаете, вы зависите от реальности. Когда реальность зависит от вас, становится реальным то, что нереально. Когда вы зависите от реальности, становится фальшивым то, что реально. Когда вы зависите от реальности, все фальшиво. Когда реальность зависит от вас, все настоящее. Таким образом, мудрец не использует свой ум для поиска реальности, или реальность для поиска ума, или свой ум для поиска

своего ума, или реальность для поиска реальности. Его ум не растит реальность. А реальность не растит его ум. И ум, и реальность неподвижны, поэтому он всегда пребывает в самадхи.

Сия:

*видение каким-то не бывает.
либо ты видишь, либо нет.
но только зрячий это знает,
для слепого отсутствует свет.
когда ты смотришь на небо,
не думай о звездах, просто смотри на них.
где бы твой взгляд не бегал,
видение случается, когда ум затих.
то есть тогда
великий секрет открывается,
когда через дверь природы
 случается доступ в таинство.*

*пустой ум — символ ясных глаз,
наполненный — их затмение.
прошлое в вас
лишает ясности ваше зрение.
поэтому, чтобы зрячим стать,
то есть — видеть,
вам нужно видимым себя потерять,
умереть в этом миге.
в мгновении, в здесь и сейчас
пустотой случиться,
чтобы тайным в вас,
ясным видением открыться.*

Бодхидхарма:

Когда смертный ум появляется, Будда исчезает. Когда смертный ум исчезает, появляется Будда. Когда ум появляется, реальность исчезает. Когда ум исчезает, реальность появляется. Тот, кто знает, что ничто ни от чего не зависит, — нашел Путь. И тот, кто знает, что ни от чего ум не зависит, — всегда в месте просветления.

Сия:

*«войди в форму и выйди из формы»,
мудрость гласит.
но сказанное тут же смертного усыпит,
если он будет искать,
как в форму входить и как ее покидать.
посещая форму
в виде мыслей и чувств, принадлежащих ей,
не-формой себя не узнать
как и не узнать отделенным от мыслей.*

*во всякой форме Будда скрывается,
но в форме его не найти,
ибо то, что от формы рождается
есть препятствие на пути.*

*как себя отдельно от форм и мыслей узнать?
превзойти их,
то есть в самости умирать.
когда движение мыслей прекращается,
Будда осознанностью пробуждается.*

жизнь не умирает, смерть не живет!

*рождение и смерть в пределах жизни
осуществляется,
но никогда не затрагивает её.
жизнь в перерождениях изменяется,
меняя лишив своё бытиё.
жизнь меняется, но не умирает,
ибо смерть не живет.
кто жизнью себя узнает,
тот никогда не умрет.*

*С рождения каждое мгновение рожденное
умирает, пока окончательно не умрет.
Это означает, что смерть живет?
Если бы смерть жила, то жизнь бы умерла.
Но жизнь не умирает!
И это каждый ощущает, по крайней мере, пока живет,
невзирая на то, что умирая, абсолютное большинство
форм смерть не осознает.
Жизнь не умирает, смерть не живет?*

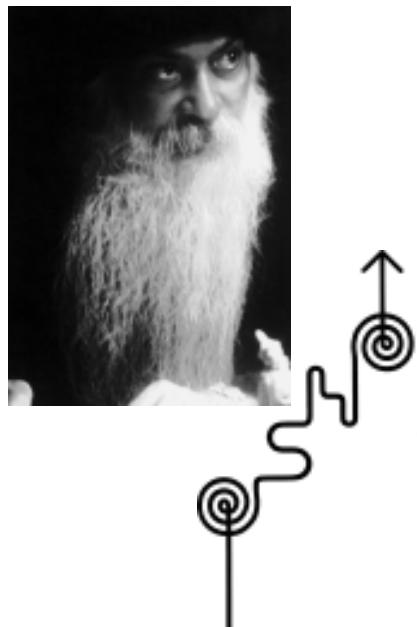
*жизнь не умирает, смерть не живет!
познавший жизнью себя,
никогда не умрет.*

Бодхидхарма:

Когда вы не осознаете, вы заблуждаетесь. Когда вы осознаете, вы не заблуждаетесь. И это потому, что природа заблуждения пуста. Когда вы не осознаете, то правда кажется ложью. Когда вы осознаете, тогда ложь не является ложью, так как лжи не существует. Сутры говорят: «Ничто не имеет собственной природы».

Сия:

*человек ценен своей пустотой.
когда она с пустотой вселенского неба сливается,
возникающее тяние в нем,
освобождением сознания называется.*

Oшо к сутре Бодхидхармы «О преодолении ума»:

Мне очень жаль бедного Бодхидхарму. Он оказался в затруднениях. И эти затруднения не могли не возникнуть, поскольку этот Мастер принадлежит не просто традиции буддизма, но религиозному буддистскому направлению, которое называется Махаяной, «Большой Лодкой». Всякий человек, принадлежащий какой-то традиции, общине, учению, непременно окажется в затруднениях, в которые попал Бодхидхарма. Он говорит все неразумнее, он несет ерунду по той простой причине, что не может сказать то, что противоречит его традиции.

Его прислали из Индии в Китай для того, чтобы он укрепил там почву буддизма. Так приказала его Мастер, просветленная женщина Прагьятара, которая сказала ему: «Я отправляю тебя в Китай не смущать людей, а строить основание Махаяны в великом Китае, поскольку обращение в буддизм всей этой страны будет означать обращение в нашу религию каждого пятого человека земли». В мире каждый пятый человек – китаец.

Все это напомнило мне одного господина, который, просматривая газету, вычитал в ней, что из пяти человек в мире четыре человека живут в разных странах, принадлежат разным расам и религиям, но один человек – точно китаец. Читатель газеты позвал стряпавшую на кухне жену и спросил ее:

- Тебе когда-нибудь приходило в голову, что в мире один человек из пяти – китаец?

- Боже мой! – воскликнула жена. – Хорошо, что ты сказал об этом, ведь у нас уже есть четверо детей. Мне пора перестать рожать детей, иначе пятый ребенок у нас будет китайцем.

Так как буддизм в этой стране распространялся со скоростью огня, настала пора укрепить основание религии. Бодхидхарму нарочно отправили в Китай как посланника, поскольку, несмотря на то, что в течение шестисот лет до Бодхидхармы в Китай по приглашению его императоров уже ездили тысячи буддистских ученых, чтобы переводить там все буддистские священные книги на китайский язык, ни один из этих ученых не был просветленным.

Поэтому Бодхидхарму послали специально для того, чтобы он передавал людям вкус того, что представляет собой просветление. Они уже слышали это слово, и им пришлась по душе такая идея, и в миллионах людей возникло сильное желание достичь просветления, но китайцы даже не видели ни одного просветленного человека. Они абсолютно не знали, что есть его присутствие, безмолвие и сострадание. Все это им преподавали как теорию.

Прагьятара послала Бодхидхарму в Китай, преследуя особую цель, то есть дать Китаю его первого просветленного

Мастера. Но трудность была в том, что Бодхидхарма не мог противоречить Махаяне, поскольку это помешало бы посвящению в буддизм новых его членов. Он не мог противоречить Гаутаме Будде, потому что в этом случае его никто не стал бы слушать.

Китайцы находились под таким большим впечатлением от Гаутамы Будды, его жизни и учения, что в течение шестисот лет создали тридцать тысяч храмов и монастырей. Два миллиона людей получили посвящение в буддистские монахи, и почти вся страна приняла буддизм. Разумеется, не все люди были монахами, но было много верующих милян. Они пустились в путешествие, надеясь, что однажды они тоже станут монахами. Пять процентов жителей Китая стали монахами.

Это было прекрасное время переворота, изменения и преобразования.

Я думаю, Бодхидхарма не осознал ответственность, которую взял на себя на плечи.

В том, что касалось поверхностных вопросов, он был совершенно прав, он абсолютно гармонировал со своим переживанием. Но когда начал появляться высший вопрос, который в любом случае появился бы со временем, то все было бы хорошо, если бы Бодхидхарма заявил: «Я не знаю», когда ему задали первый высший вопрос о том, откуда появляется неведение, если бы он принял свою невинность, если бы он объявил: «Я знаю, как создать осознанность, но не знаю, откуда появляется неведение. Возможно, неведение существует вечно».

Неведение никогда не появляется, оно подобно тьме. Вы когда-нибудь видели, как приходит или уходит тьма? Вы всегда видите, как вспыхивает свет, и тогда тьмы уже нет. Вы всегда видите, как гаснет свет, и тогда тьма сразу есть. Тьма есть всегда — она не появляется и не пропадает. Появляется и пропадает только свет. Тьма — это просто отсутствие света.

Такой ответ людям был бы совершенным. Он говорил бы о том, что тьма всегда была и есть. У нее нет источника, поскольку она нематериальна. Источник может быть только

у того, что существует. У света есть источник. Точно также и у осознанности есть источник, у сознания есть источник, но бессознательное – это просто ничто иное, как тьма.

Если бы Бодхидхарма остановился на таком ответе, он проделал бы огромную работу по защите себя от попадания во вздорные речи. Но он не мог сказать: «Я не знаю», потому что люди ждали его три года. Его ждала вся страна, и император Ву в том числе. Все с большим желанием, страстно ожидали приезда в Китай первого просветленного человека, Бодхидхармы. Нужно было утолить их жажду и ответить на все их вопросы. А свои ответы Бодхидхарма брал не из священных книг, а из своих переживаний.

По этой причине мастер не решился сказать: «Я не знаю. Я совершенно невинен. Я могу только сказать, что тьма была всегда, и невежество было всегда. У невежества нет корня. У невежества нет ни корней, ни причин, потому что оно нематериально». Я ответил бы так.

Он мог бы сказать им: «Я приехал сюда учить вас, как выйти из невежества. Я не знаю, как вы вошли в невежество. Это ваше дело».

Но вместо этого Бодхидхарма пустился в долгие теологические описания. И это позволило ученикам задавать все больше вопросов, на которые можно было ответить, но только противоречиа Махаяне или даже Гаутаме Будде.

И Бодхидхарма оказался перед очень трудной дилеммой. Он знает, что правильно, и он также знает, что традиционно правильно. И он оказался не таким сильным, каким я всегда считал его. Он не смог доказать, что он истинный духовный революционер. Он не смог пойти наперекор традиции. Я покажу вам, как он путается и начинает нести вздор. Ему приходится так поступать, чтобы успокоить людей традиции и не отбиться от линии ортодоксальной теологии.

Этот вопрос тоже принадлежит такой же категории. И Бодхидхарма дает такие идиотские ответы, что над ними можно хохотать. Иногда он истинен, но очень редко. В основном же все его ответы неуместны, и я с ними абсолютно не согласен.

...Если подобное могло произойти с Бодхидхармой... Вам

—

нужно быть начеку. Я настаиваю на том, чтобы вы не принадлежали ни одной религии, ни одному учению, ни одной священной книге по простой причине: вы должны быть полностью преданы истине и ничему больше. Вам нельзя служить двум богам, иначе вам придется идти на компромиссы, и тогда все понимающие люди почувствуют, что у вас приключился какой-то душевный недуг. Но точно одно: вы сбились с пути.

Возможно, Бодхидхарма в своей сокровенной сути не потерял просветление, поскольку его потерять невозможно, но загрязнил его. Просветление этого мастера уже не такое чистое, ясное, оно уже не столб света. Он сделал это просто для блага организованной религии.

Человечество никогда не станет религиозным до тех пор, пока не исчезнут все организованные религии, пока религия не превратится в индивидуальную преданность существованию, чтобы не возник ни один вопрос компромисса.

Я так вам скажу: религия мятежна, и религиозный человек — это мятежник. Он восстает против всей ортодоксии, против всех традиций, против всех организаций» против всех идеологий. Он любит только и исключительно истину. Только такой человек находит истину. Другие люди бродят в невежестве и грезах. Они спят и страдают.

П
Р
Е
О
Д
О
Л
Е
Н
У
И
М
О
И
А

Бодхидхарма

Если кто-то решился достичь просветления, какой основной метод он может практиковать?

Самый основной метод, который включает в себя все остальные методы — это созерцание ума.

Но как может один метод включать в себя другие методы?

Ум — это корень, из которого вырастает все. Если вы можете понять ум, в ваш метод включается все.

Это похоже на дерево. Все его ветви и листья, цветы и плоды зависят от корня. Если вы питаете корень, дерево поднимается. Если вы рубите корень, дерево умирает. Те, кто понимают ум, достигают просветления с минимальными усилиями. Те, кто не понимают ум, тщетно практикуют. Все хорошее и дурное исходит из ума. Невозможно найти то, что за пределами ума... [кроме себя, кроме просветления.]

Но разве можно называть созерцание ума пониманием?

Когда великий Бодхисаттва делает глубокие изыскания в совершенной мудрости, он осознает все четыре элемента природы (земля, вода, огонь и воздух) и пять препятствий (желания, злая воля, лень, беспокойство и сомнение) персональной самости. И он понимает, что у деятельности его ума есть две стороны: чистая и нечистая. Согласно их природе, эти два умственных состояния всегда присутствуют. Они чередуются как причина или следствие в зависимости от условий, чистый ум радуется праведным поступкам, а нечистый ум помышляет о зле. Мудрецы те, на кого не влияет ни нечистота, [ни чистота]. Они превосходят страдание и переживают блаженство Нирваны. Смертны же все остальные люди, плененные нечистым умом и увлеченные своей кармой. Они плавают в трех сферах и страдают от бесчисленных недугов. И все это из-за того, что их нечистый ум скрывает их настоящую самость. Сутра Десяти Стадий говорит: «В теле смертных есть неразрушимая природа Будды. Свет этой природы Будды, словно солнце, заполняет бесконечное пространство. Но когда эту природу Будды закрывают темные облака пяти теней, она становится подобной свету в кувшине, этот свет скрыт от глаз». Сутра Нирваны

говорит: «У всех смертных есть природа Будды. Но она закрыта тьмой, от которой они не могут укрыться. Наша природа Будды – это осознанность; она в том, чтобы быть осознанным и делать осознанными других людей. Постичь осознанность значит освободиться». Все доброе осознает свой корень. Из этого корня осознанности растет дерево всех добродетелей, растет плод Нирваны. Созерцание ума подобно этому и есть осознание.

Вы говорите, что наше истинное поле Будды и все добродетели осознают свои корни. Но в чем корень неведения?

Невежественный ум, со всеми своими бесконечными болезнями, страстями и злом, укоренен в трех ядах: жадности, гневе и заблуждении. Эти три отравленных состояния ума сами включают в себя бесчисленные злые дела, как деревья, у которых есть единственный ствол, но бесчисленные ветви и листья. И все же каждый яд порождает гораздо больше миллионов злых дел, и его уже трудно сравнить с деревом. Три яда присутствуют в наших шести органах чувств, в качестве шести видов сознания, или воров. Они называются ворами потому, что проходят в ворота чувств и из них, жаждут неограниченного обладания, увлекаются злом и скрывают свою настоящую личность. И поскольку смертные введены в заблуждение в теле и уме этими ядами или ворами, они становятся потерянными в жизни и смерти, блуждают через шесть состояний существования, и терпят бесчисленные страдания. Эти страдания – подобно рекам, которые разливаются на тысячи миль из-за постоянного потока маленьких притоков.

Но, если кто-то отрезает реки от их источников, они высыхают. И если кто-то, ищущий истину, может превратить три яда в три свода заповедей, а шесть воров в шесть парамит* (этапы совершенствования, шесть практик Пути Махаяны), он избавляется от болезни раз и навсегда. Но три сферы и шесть состояний существования беспредельны, огромны.**

* Шесть добродетелей (парамита): милосердие (дана), этика (шила, сила), терпение (кшанти), преданность (вирья), медитация (дхиана) и мудрость (праджня).

** По поводу вышесказанного Ошо говорит: «Эти строки звучат замечательно. Но можно ли относиться к ним, как к ответу на вопрос? Они верны: если вы можете с помощью осознанности преображать свою жадность, гнев и заблуждения (все это яды), тогда они превращаются в нектар. То, что было болезнью, становится здоровьем. То, что было ограничением, становится свободой. Нужно только привнести осознанность во тьму своего бытия.

Это правда. Мы уже много раз, так или иначе, обсуждали этот вопрос. Но это не ответ на вопрос: «Откуда возникает неведение?»

Это тоже правда, так как, стоит вам отрубить корни, как дерево тотчас же высыхает. Корень вашей зависимости, слепоты и тьмы — это ваш ум. Если вы рубите корень ума... а корень ума — это отождествление с собой... Когда вы гневаетесь, вы говорите: «Я гневаюсь». Это и есть корень. Если вы будете *по-настоящему* осознанными, когда станете гневаться, вы не скажете: «Я гневаюсь». Вы скажете: «Я наблюдаю за тем, как гнев движется в моем уме». Если вы можете сказать так, значит, вы видящий, вы свидетель. Корень отрублен».

Как нам избежать бесконечных болезней, если мы только и делаем, что созерцаем ум?

Карма трех сфер появляется исключительно из ума. Если ваш ум не в трех сферах, он за пределами их всех. Эти три сферы соответствуют трем ядам – жадность соответствует сфере желания, гнев – сфере форм, и заблуждения – бесформенной сфере. И потому что карма, созданная ядами может быть легка или тяжела, эти три сферы далее разделены на шесть мест, известных как шесть состояний существования.

Чем отличается карма этих шести состояний?

Смертные, которые не понимают настоящую практику и слепо совершают добрые поступки, рождаются в трех состояниях существования в пределах этих трех сфер.

И что есть эти три более высоких состояния?

Те, кто слепо совершают десять добрых поступков и по глупости ищут счастье, рождаются богами в сфере желания.

Те, кто слепо исполняют пять заповедей и по глупости поддаются влиянию любви и ненависти, рождаются людьми в сфере гнева.

И те, кто слепо цепляются за мир явлений, верят в ложные учения и надеются на благословения, рождаются демонами в сфере иллюзий. Это и есть три более высоких состояния существования.

И что есть три более низких состояния?

Они там, где рождены те, кто настаивает на отравленных мыслях и злых делах. Те, чья карма наибольшая от жадности, становятся голодными призраками. Те, чья карма наибольшая от гнева, становятся мучениками в аду. И те, чья карма наибольшая от заблуждения, становятся животными. Эти три более низших состояния вместе с предыдущими тремя более высшими состояниями формируют шесть состояний существования. Из этого вы должны понять, что вся карма, болезненная она или нет, происходит от вашего собственного ума. Если вы сможете сосредоточить ум и превзойти его фальшь и зло, страдание существования исчезнет само собой. Освобождаясь от страдания, вы становитесь по-настоящему свободными.

Но Будда сказал: «Я достиг просветления только после того, как пережил бесчисленные трудности в течение трех осанкам калып». Почему же теперь вы говорите, что освобождение – это простое созерцание ума и преодоление трех ядов?

Ошо, комментируя ответ Бодхидхармы на этот вопрос, указывал, что Бодхидхарма, по сути, ушел от ответа: «Возможно, даже Бодхидхарма не знает, что перед просветлением Гаутама Будда отказался от всех учений. Правильный ответ должен был звучать так: может быть, Гаутама Будда боролся в течение трех или тридцати бесконечно долгих калып, но это был всего лишь сон, а пробуждение всегда происходит в долю секунды, стоит только разрушиться сну. Вы спали еще секунду назад, а через мгновение вы пробуждаетесь. А когда вы пробуждаетесь, исчезают все сновидения, которые казались вам настоящими.

Такой ответ был бы правильным, но он не подходил школе Махаяны. По этой причине Бодхидхарма продолжает теологически навеивать туман на этот вопрос».

Слова Будды истинны. Но три *асанкхья* кальпы относятся к трем отравленным состояниям ума.

Ошо говорит:

Это неправда. На самом деле, Бодхидхарма ссылается на бесчисленные жизни, в которых Будда боролся за то, чтобы достичь поля Будды, и он в конечном итоге достиг его в последней жизни. Теперь Бодхидхарма пытается как-то построить правдоподобный ответ.

Вы называете бесчисленным то, что на санскрите мы называем *асанкхьей*. В этих трех отравленных состояниях ума есть бесчисленные злые мысли.

Ошо:

Все это ерунда, потому что Бодхидхарма снова не отвечает на вопрос.

И каждая мысль длится на протяжении кальпы.

Ошо:

Это даже хуже ерунды, это просто абсурд! И вы знаете об этом. Одна мысль не длится даже час. Попытайтесь продлить какую-нибудь мысль в уме на протяжении часа, и вы удивитесь тому, что мысль будет все время выскальзывать из ума.

Ум – это постоянное движение мыслей. Вы не можете стоять посреди движения, поскольку ваши мысли движутся быстрее, чем что-либо другое. А одна кальпа – это очень долгий промежуток времени. Мысль не остается в уме даже на несколько секунд. Ваш ум – это беспрестанный поток, он подобен реке.

Ум — это поток. В нем стоят в очереди сотни мыслей. Они движутся, и не важно, уместны они или неуместны, постоянны они или непостоянны. Но Бодхидхарма пытается придать утверждению Будды некий смысл.

Такую бесконечность Будда обозначал выражением «три асанкхья кальпы».

Ошо:

Нет, на самом деле. Будда произносил слова в прямом смысле. Бодхидхарма приписывает словам Будды свое представление, чтобы разбавить их и приблизить к своей идеи о мгновенном просветлении.

На его месте я сказал бы: «Гаутама Будда не прав. Наверняка, он говорил о трех бесконечно долгих эпохах до своего просветления. Он не мог заявлять такие вещи после просветления. Если он и произнес такие слова, то непременно до своего просветления».

Даже до просветления у него было пять последователей. Пять браминов-искателей стали его последователями, увидев, что он король и совершенный аскет.

Возможно, Будда сказал такие слова этим пяти ученикам, но тогда он не был просветленным. Нужно помнить о том, что нельзя принимать во внимание ни одно утверждение, сделанное Буддой до его просветления. Такое утверждение ничего не значит. Имеет значение лишь то, что он сказал, став просветленным.

Бодхидхарма мог с легкостью объяснить все это, но в нем не было столько мужества, сколько ему приписывали веками. Он не в силах заявить о том, что слова Будды неверны. Он пытается отполировать их и растворить, сведя все к своему пониманию.

Когда три яда затеняют ваше реальное «я», как можно вас назвать освобожденными, если вы не преодолеваете эти бесчисленные злые мысли? Люди, которые могут преобразовать три яда жадности, гнева и заблуж-

дения в три вида освобождения, они проходят через три асанкхья кальпы. Но люди на этом последнем этапе являются наиболее твердолобыми из глупцов. Они не понимают то, что Татхагата действительно подразумевал под тремя асанкхья кальп. Они говорят, что просветление достигается после бесконечных кальп, и, таким образом, вводят в заблуждение учеников, чтобы отступить от пути к состоянию Будды.

Но великие Бодхисаттвы достигли просветления, только соблюдая три свода заповедей и практикуя шесть праведных установок. А вы призываете учеников просто созерцать ум. Как можно достичь просветления, не следя правилам учения?

Ошо:

Бодхидхарма ставит перед учениками дилемму, и это их последние вопросы. Бодхидхарма утверждает, что не нужны ни учения, ни аскетизм. Необходимо лишь осознавать свой ум. Я здесь абсолютно с ним согласен. Именно это приносит просветление.

К просветлению ведет только один путь, то есть все более ясное осознание своих поступков, мыслей и эмоций.

Бодхидхарма мог дать точно такой ответ, но это проблематично, когда вы принадлежите какой-то организации, когда вы принадлежите некой философии, когда вы принадлежите определенной системе верований, когда вы не хозяин себе, когда вы поклоняетесь как мастеру другому человеку. В этом случае обязательно случится такая дилемма. Человек теряет свою индивидуальность. И он вынужден поддерживать Гаутаму Будду, даже если это противоречит его собственному пониманию.

Три свода заповедей существуют для преодоления трех отравленных состояний ума. Преодолевая три яда, вы создаете три свода безграничной добродетели. Свод

заповедей все упорядочивает, и в этом случае ваш ум пронизывают бесчисленные добрые мысли. Шесть праведных установок существуют для очищения шести чувств. Вы называете способами достижения другого берега то, что мы называем праведными установками. Эти установки, очищая ваши шесть чувств от пыли ощущений, перевозят вас через Реку Болезни к Берегу Просветления.

Ошо:

Неужели вы не видите, что этот ответ не имеет даже отдаленного отношения к вопросу? У ответа нет даже отдаленного родства с вопросом.

Бодхидхарме удалось ответить правильно. А ведь ему нужно было сказать: «Не важно, противоречат ли мои слова Будде, Кришне или Христу. Я должен быть своей истиной. Если моя истина противоречит истине другого человека, это его трудности, а не мои».

Истина прекрасна, когда она возникает в вас, но если вы как-то пытаетесь привести ее в определенную систему, созданную кем-то другим, тогда вы начинаете искажать истину. С моей точки зрения, это одно из самых страшных преступлений.

Вопрос был полон смысла, а ответ просто бессмыленный. Этот ответ верен в каком-нибудь другом контексте, но его нужно было давать в другом месте. Бодхидхарма должен был сказать, что в течение всех этих бесконечно долгих калып в учениях и аскетизме Будда жил во снах.

Но, возможно, он не мог сказать такие слова буддистам в Китае, поскольку его послали туда из Индии, чтобы укреплять буддизм, и, если бы он начал проповедовать в таком русле, тогда как он мог бы укреплять буддизм? Бодхидхарма начал приходить к компромиссам. А когда человек начинает приходить к компромиссам, он теряет связь с истиной.

Истина — это опыт, не идущий на компромиссы.

Согласно сутрам, три свода заповедей звучат так: «Я клянусь положить конец всем злым делам. Я клянусь культивировать все добродетели. И я клянусь освобождать всех существ».

Но теперь вы говорите, что все это нужно только для управления тремя отравленными состояниями ума. Разве такие слова не противоречат смыслу священных книг?

Сутры Будды правильные.

Ошо:

Но вы понимаете, что, несмотря на то, что Бодхидхарма заявил о правоте сутр Будды, он потерял авторитет и силу, которые исходят из открытости, которые исходят из вашего переживания истины. Он дал слабину.

Но давным-давно, когда этот великий Бодхисаттва готовил почву семени просветления, он дал эти три клятвы для того, чтобы противостоять трем ядам.

Ошо:

Он продолжает навевать туман, призвав себе в помощь эти три яда.

Практикуя нравственные запреты для противостояния яду жадности, он поклялся положить конец всем злым делам. Практикуя медитацию для противостояния яду гнева, он поклялся культивировать все добродетели. Практикуя мудрость для противостояния яду заблуждений, он поклялся освобождать всех существ. Будда четко придерживался этих трех чистых практик нравственности, медитации и мудрости, поэтому он смог преодолеть три яда и достичь просветления. Преодолев три яда, Будда вымел все греховное и таким образом положил конец злу. Выполняя три свода заповедей, он

совершал исключительно добрые поступки, и таким образом культивировал добродетель. Будда положил конец злу и культивировал добродетель, и через это он завершил все практики, действовал на благо себя, как и на благо других людей, и спасал повсюду смертных. Так Будда спасал существа.

Ошо:

Бодхидхарма не проявляет свою подлинность. Он просто пытается как-то составить ответ. И этот ответ – не спонтанный отклик его сути. Ответ умен и интеллектуален. Этот ответ мог удовлетворить учеников Бодхидхармы, но он не может сделать то же самое в отношении меня.

Вы должны понять, что культивируемая вами практика не существует отдельно от вашего ума. Если ваш ум чист, тогда чисты и все пространства Будды. Сутры говорят: «Если их умы нечисты, тогда нечисты и их существа. Если их умы чисты, тогда чисты и их существа». Они также говорят: «Для достижения пространства Будды очищайте свой ум. По мере того, как ваш ум становится все чище, также чище становятся пространства Будды». Таким образом, вы естественно исполняете три свода заповедей, преодолевая три отправленных состояния ума.

Но сутры говорят, что шесть праведных параметров – это милосердие, нравственность, терпение, преданность, медитация и мудрость. А вы говорите, что праведные установки относятся к очищению чувств. Что вы имеете в виду, говоря это? И почему эти праведные установки называются лодками?

В культивировании парамит очищение шести чувств означает преодоление шести воров. Милосердие в том, что вы изгоняете вора зрения, отказываясь от видимого мира.

Ошо:

Милосердие означает, что вы делитесь со всеми без всяких условий. У милосердия нет ничего общего с глазами, оно никак не связано с видимым миром и отречением от него. Милосердие просто означает, что у вас есть что-то, и вы получаете удовольствие оттого, что вы делитесь этим.

Нравственность в том, что вы удерживаете вора слуха, не слушая звуки.

Ошо:

Вы когда-нибудь слышали о таком определении? Оказывается, нравственность в том, чтобы не слышать звуки и музыку! Неужели в таком случае убийство человека или изнасилование женщины нравственно? Слушать музыку безнравственно, слушать птиц на деревьях рано утром тоже безнравственно. У меня такое впечатление, что Бодхидхарма, по причине своей запутанности в высшем вопросе и, следовательно, ложных высказываний, просто потерял хватку и теперь уже пытается организовать самые разные определения, которые совершенно не имеют смысла.

Терпение в том, что вы смиряете вора обоняния, уравновешивая все запахи на нейтральном уровне.

Ошо:

Он поистине оригинал! Я прочел тысячи книг о нравственности, о таких добродетелях, как терпение, но я никогда не встречал утверждения о том, что терпение — это вопрос обоняния, а не вас самих. Если вы можете уравновесить все запахи на нейтральном уровне, то есть привести запах розы

и коровьей лепешки к одному запаху, тогда вы терпеливы! К черту такое терпение, ведь такое терпение – это просто умопомешательство, тупость чувств.

Преданность в том, что вы пленяете вора вкусовых ощущений, подчиняя себе желания чувствовать вкус, восхвалять и объяснять.

Ошо:

Если вы можете есть самую вкусную еду, а заодно и лепешку святой коровы, не поморшившись, значит вы практикуете преданность! Всю жизнь я пытался дать определение преданности, но Бодхидхарма знает о ней лучше меня!

Медитация в том, что вы покоряете вора тела, и при этом вы равнодушны к ощущениям прикосновения.

Ошо:

Если кто-то касается вас, а вы не чувствуете его прикосновение, значит, вы медитируете? Если кто-то касается вас, а вы не чувствуете его прикосновение, значит, вы просто мертвые. Это не медитация.

Китайцы до этого мастера уже много слышали о медитации. У них были свои Лао-Цзы, Чонг-Цзы и Ли-Цзы, которые были современниками Гаутамы Будды, они были такой же величины и они знали, что такое медитация. Бодхидхарма пытается дать медитации определение, почти невероятное определение. Он уже сам не понимает, что говорит.

Мудрость в том, что вы приручаете вора ума, отстранившись от заблуждений, но практикуя бдительность.

Ошо:

Лишь эта фраза кажется в каком-то смысле разумной, но лишь в каком-то смысле, а не в прямом смысле, потому что бдительность практиковать невозможно. Бодхидхарма сам сказал раньше, что это спонтанное явление, и вы не можете

практиковать его. Все ваши практики будут протекать через ум. Кто же будет практиковать бдительность?

У вас есть тело, и вы можете практиковать йогу. У вас есть ум, и вы можете практиковать медитацию, бдительность. Но все, что появляется из тела, в теле и остается, а все, что появляется из ума, в уме и остается. Эти вещи не смогут уйти вместе с вами, когда смерть заберет у вас все.

Нужно, чтобы в вас случилось то, что не является частью тела или ума, у чего нет корней в структуре тела и ума. Бдительность и есть осознанность. Она свидетельствует издали всю деятельность ума и тела. А потом бдительность уйдет с вами. Даже когда смерть забирает тело и ум, бдительность никто не может отобрать у вас.

Поэтому я и говорю, что фраза Бодхидхармы кажется в каком-то смысле разумной, по крайней мере, он не выставляет себя полным болваном.

Эти шесть праведных парамит переносят вас. Они, словно лодки, переносят вас на другой берег. Поэтому их называют лодками.

Но когда Шакьямуни был Бодхисаттвой, он израсходовал три чаши молока и шесть черпаков каши прежде, чем достиг просветления. Если ему приходилось пить молоко до того, как он мог ощутить вкус поля Будды, тогда как может простое созерцание ума привести к освобождению?

Ты верно говоришь. Именно так он достиг просветления. Ему приходилось пить молоко прежде, чем он смог стать Буддой. Но это другое молоко. Шакьямуни пил не обычное нечистое молоко, а чистое молоко Дхармы.

Ошо:

Оказывается, это было не обыкновенное молоко, а рели-

гиозное! А что такое религиозное молоко? О таком молоке никто никогда не слышал. Люди слышали о порошковом молоке и о других видах молока, но только не о молоке дхармы. Как молоко может быть религиозным?

Три чаши были тремя сводами заповедей. А шесть черпаков были шестью парамитами. Шакьямуни достиг просветления благодаря тому, что он пил Чистое Молоко Дхармы, в котором он ощущал вкус плода поля Будды.

Сказать, что Татхагата пил мирское нечистое коровье молоко, свернувшееся и дурно пахнущее, значит грубо лгать. То, что истинно и неразрушимо, что представляет собой бесстрастную самость Дхармы, вечно остается свободным от болезней мира. Зачем самости дхармы нечистое молоко для удовлетворения голода или жажды?

Сутры говорят: «Этот бык не живет ни на высокогорье, ни в низине. Он не ест ни зерно, ни отбросы. И он не пасется вместе с коровами. Тело его цвета блестящего золота». Этот бык из Вайроканы. Из-за своего сильного сострадания ко всем существам он вырабатывает из глубин своего чистого тела дхармы тонкое молоко дхармы, состоящее из трех сводов заповедей и шести праведных установок – все это должно питать всех людей, которые ищут освобождение. Только это чистое молоко такого поистине чистого быка помогло Татхагате достичь поля Будды, и это молоко помогает любому пьющему его существу достигать непревзойденного, совершенного просветления.

Ошо:

Просто руки опускаются. Где же вы найдете такого быка дхармы?

Бодхидхарма просто выставил себя на посмешище, усложняя то, что можно было объяснить просто. Но так дело обстоит не только с этой религией, такая трудность постоянно возникает в каждой религии.

Во всех своих сутрах Будда говорит смертным, что они могут достичь просветления, если будут совершать такие похвальные дела, как строительство монастырей, возведение статуй, воскурение фимиама, разбрасывание цветов, зажигание вечных светильников, занятие практиками в течение всех шести периодов дня и ночи, хождение вокруг ступ, соблюдение постов и поклонение.

Ошо:

На самом деле, всю эту сутру выдумали последователи буддистской школы Махаяны. Будда никогда не говорил ничего подобного, а если сказал, значит, ошибся. Должно быть, так считает Бодхидхарма, потому что, даже умирая, Будда сказал напоследок: «Не возводите мои статуи».

И вы уже слышали, как Бодхидхарма в начале сказал: «Будды не могут поклоняться Буддам». Это не нужно, в действительности это унижает Будду. В вас есть сознание такого же качества, просто вы не открыли его. Это сознание открыл другой человек, но все люди в совершенно равной степени обладают им.

Эта сутра абсолютно неправильная. Гаутама Будда ничего такого не заявлял, потому что человек его понимания не может говорить людям о том, что *они могут достичь просветления, если будут совершать такие похвальные дела, как строительство монастырей, возведение статуй, воскурение фимиама...* Разве можно увидеть какую-то связь между просветлением и воскурением фимиама? Вы можете скречь горы благовоний, но у такого занятия нет логической связи

с тем, что вы становитесь просветленными. Вы можете сгореть, да и только. Вы строите монастыри, но вы же не монахи! Вы строите монастыри для того, чтобы становились монахами другие олухи. Как это может привести к вашему просветлению? Сколько монастырей построил Гаутама Будда, прежде чем стал просветленным? Сколько фимиама он воскурил? Сколько цветов он разбросал? Сколько вечных светильников он зажег?

Нет! Гаутама Будда не заявлял ничего подобного. Это выдумки школы Махаяны: вероучение, доктрина. И есть причина на то, почему создавали такие вещи. Будда был очень прямым человеком. Он говорил все, что было правдой, не взирая на последствия. Например, он сказал: «Все пандиты, ученые и брамины – это глупцы и паразиты. Они веками пьют кровь людей». Он назвал Веды мусором: «Все статуи, все храмы, все Веды – это порождение лукавых священников для эксплуатации людей». Индуисты так сильно уважали Веды, что человек, называющий их мусором, должен был обладать огромным мужеством. Он не признал ценности ни одного индуистского аватара, ни одного индуистского воплощения.

Но если созерцание ума включает в себя все остальные практики, тогда подобные занятия выглядят излишними.

Сутры Будды содержат в себе бесчисленные метафоры. У смертных узкое мышление, они не понимают глубокие явления, поэтому Будда пользовался ощущимыми понятиями, чтобы представлять тонкие явления.

Ошо:
Это непростительная уловка.

Люди, которые ищут блага, сосредоточиваясь на внешних делах, вместо того, чтобы обращаться к своему внутреннему миру, пытаются получить невозможное.

Ошо:

Но Бодхидхарма знает истину, поэтому она порой проявляется, несмотря на его попытки подавить ее и подыграть толпе и коллективному мышлению. Он прав, говоря эти слова.

То, что вы называете монастырем, мы называем *сангхарамой*, местом чистоты.

Ошо:

Это совсем не так. Сангхарама и есть монастырь. Это учреждение нисколько не отличается от монастыря, и это вовсе не метафора. И даже на протяжении двух тысяч лет в Китае существовали многие тысячи монастырей. И только после коммунистической революции тридцать лет назад были разрушены многие монастыри. Прежде миллионы монахов пили кровь людей. Но вот они уже снова возвращаются.

Но если даже человек отказывается войти в три яда и хранит в чистоте свои врата чувств, его тело и ум все равно, несмотря на внутреннюю и внешнюю чистоту, строят монастырь.

Ошо:

Бодхидхарма просто притянул за уши эту мысль. Если он может все объяснить новым кандидатам в буддизм, тогда почему сам Будда не мог предупредить, что говорит метафорами? Он мог бы сам все объяснить.

Возведение статуй относится ко всем практикам, которые культивируют люди, ищущие просветление. Возвышенная форма Татхагаты не может быть представлена металлом. Те, кто ищет просветление, расценивают их тела как печь, Дхарму как огонь, мудрость как мастерство, а три набора предписаний и шесть параметров как форму для литья. Они плавят яды, очищая истинную природу Будды внутри себя и выливают это

в форму, слепленную правилами дисциплины. Действуя в совершенном соответствии с обучением Будды, они естественно создают совершенное сходство. Мое вечное, возвышенное тело не подчинено условиям или распаду. Если вы ищете Истину, но не знаете, как делать истинное сходство, что вы будете использовать вместо Него?

Но, воскуря фимиам, вы пользуетесь не обычным материальным фимиамом, а фимиамом неосязаемой Дхармы, [Где вы достанете эту Дхарму? Поэтому я сказал, что мне с болью приходится признать, что Бодхидхарма впал в старческий маразм, хотя ему было всего семьдесят пять лет.] который своим ароматом стирает грязь, невежество и злые дела.

Ошо:

Замечательно! Но где взять этот духовный фимиам, *который своим ароматом стирает грязь, невежество и злые дела?* Никто никогда не видел ничего подобного, иначе жить было бы совсем просто. Тогда не нужно докучать людям медитацией, дисциплиной и осознанностью. Просто воскури духовный фимиам, и благоухание выводит из вас грязь, таким образом очищая вас!

Есть пять видов такого благовония Дхармы. Первое – благовоние этики, что означает отказ от зла и культивирование достоинств. Второе – благовоние медитации, что означает глубокую Веру в Махаяну с непоколебимым решением. Третье – благовоние мудрости, что означает созерцание тела и ума, внутри и снаружи. Четвертое – благовоние освобождения, что означает расщепление звеньев невежества. И пятое – благовоние совершенного знания, что означает быть всегда знающим и ничем не затрудненным. Эти пять – самые драгоценные виды благовоний, далеко превосходящие что-либо, что мир может предложить.

Будда, когда был в мире, велел ученикам возжечь такой ценный фимиам огнем осознанности, как приношение Буддам десяти направлений. Но в наши дни люди не понимают настоящее значение Татхагаты. Они используют обыкновенное пламя, чтобы зажечь материальный фимиам из сандалового дерева или благовония, в надежде на какие-то будущие блага, которые никогда не приходят.

Ошо:

Бодхидхарма все время выкручивается, хотя мог бы просто сказать: «Это утверждение не принадлежит Будде, оно просто вздорно». И такие слова были бы совершенно правильными.

То же верно для разбрасывания цветов. Эта заповедь относится к проповедованию Дхармы, иначе говоря, разбрасыванию цветов добродетели, чтобы принести пользу другим людям и прославить настоящую самость. Эти цветы достоинств являются теми, которые восхвалял Будда. Они сохраняются вечность и никогда не увядают. И тот, кто бы ни разбрасывал такие цветы, пожинают бесконечные благословения.

Ошо:

Как разбрасывать цветы добродетели? Даже если принять это глупое объяснение, как вы станете разбрасывать цветы добродетели? Вы только и делаете, что твердите людям: «Вот истина, вот любовь, вот сострадание», но ваши руки пусты.

Если вы полагаете, что назначение Татхагаты было в том, чтобы люди с ее помощью вредили растениям, срезая их в пору цветения, вы ошибаетесь. Те, кто соблюдают заповеди, не ранят ни одну из мириад жизненных форм неба и земли. Если вы по ошибке вредите чему-то, вы страдаете за свой поступок.

Но те, кто умышленно нарушают заповеди, раня живых существ ради будущих благ, страдают еще сильнее. Как они могли позволить вероятным благам превратиться в печаль?

Вечный светильник представляет собой совершенную осознанность.

Ошо:

По всей видимости, метафора корректна лишь в этом утверждении. Вечный светильник можно истолковать совершенной осознанностью. Но Бодхидхарме не удалось связать со своими толкованиями другие метафоры.

Уподобляя Свет Сознания этой лампе, те, кто ищет освобождение, видят свое тело как лампу, а ум как ее фитиль, дополнение дисциплины как его масло и мощь мудрости как ее пламя. Зажигая эту лампу Совершенного Сознания, они рассеивают всю темноту и заблуждение. И передавая эту Дхарму другим, они способны использовать одну лампу, чтобы зажечь тысячи ламп. И потому, что эти лампы аналогично зажигают бесчисленно другие лампы, их свет вечен.

Давным-давно жил на свете Будда по имени Дипамкара, что значит тот, кто зажигает светильник. Так переводится его имя. Но глупцы не понимают метафоры Татхагаты. Остающиеся в заблуждении и цепляющиеся за материальное, они зажигают лампы обычного растительного масла и думают, что, освещая интерьеры зданий, они следуют за обучением Будды. Как глупо! Свет, излучаемый любым Буддой из одной морщины между бровями, способен осветить бесчисленные миры. А масляный светильник не поможет. Или вы думаете иначе?

Под словами о практиках в течение всех шести периодов дня и ночи подразумеваются культивирование просвет-

ления и сохранение всех форм осознанности среди шести чувств. Под шестью периодами подразумевается неусыпный контроль за шестью чувствами.

Ошо:

Но здесь Бодхидхарма противоречит своим собственным утверждениям. Контроль не нужен, потому что он осуществляется через ум. Практика не нужна, потому что она проходит при посредничестве ума. Нужно жить, отпустив себя. Именно это было основным учением Бодхидхармы. Нужно быть спонтанным. Нужно жить от мгновения к мгновению, не думая о прошлом и будущем и не цепляясь за настоящее. Бодхидхарма дал миру такие красивые сутры, но в конечной итоге он портит всю свою работу.

Что касается хождения вокруг ступ, здесь ступа — это ваше тело и ум. Когда ваша осознанность без остановки кружится вокруг вашего тела и ума, этот процесс называется хождением вокруг ступы. Давно мудрецы следовали этому пути к Нирване. Но люди сегодня не понимают того, что это означает. Вместо того, чтобы смотреть внутрь, они настаивают на взгляде наружу. Они используют их материальные тела, чтобы ходить вокруг материальных ступ. И они настаивают на этом день и ночь, изнашивая себя напрасно и не становясь ближе к их реальному я.

То же верно для соблюдения поста. Бесполезно, если вы не понимаете то, что это действительно означает. Поститься — значит так регулировать свое тело и ум, чтобы они не были рассеянными или смущенными.

Ошо:

Не понимаю, как пост может означать регулирование тела и ума, чтобы они не были рассеянными или смущенными. Пост просто означает пост, и ничего больше.

И соблюдать пост означает поддержать правила дисциплины согласно Дхарме. Поститься означает принимать меры против этих шести соблазнов на внешней стороне и трех ядов на внутренней части и стремиться через созерцание очищать ваше тело и ум.

Пост также включает пять видов пищи. Сначала есть восхищение в Дхарме. Это — восхищение, приходит от действия в соответствии с Дхармой. Второе — гармония в медитации. Это — гармония тела и ума, которая приходит через видение за субъект и объект. Третье — молитва, молитва Будд, используя ваш рот и ваш ум. Четвертое — это решение следовать достоинствам идя, стоя, сидя или лежа. И пятое — освобождение, освобождение вашего ума от мирского загрязнения. Эти пять — пища в посте. Пока человек не ест эти пять видов чистой пищи, он ошибается, если думает, что он постится.

Если, перестав есть пищу заблуждения, вы снова касаетесь пищи, вы нарушаете пост. Однажды нарушив пост, вы уже не пожинаете с него блага.

Мир полон заблуждающихся людей, которые не понимают этого.

Эти люди потакают своему телу и уму, совершая все злые дела. Они отпускают на свободу свои страсти и не стыдятся этого. Перестав есть обыкновенную пищу, они называют свой поступок постом. Это вздор!

Ошо:

Я согласен только с последней фразой: *Это вздор!*

С поклонением дело обстоит также. Вам нужно понять его значение и приспособиться к условиям. Значение включает в себя действие и бездействие.

Поклонение означает благоговение и смирение. Оно

означает благоговение перед своей настоящей самоностью и смирение заблуждений.

Ошо:

Это правда. Поклонение, означает благоговение перед своей настоящей самоностью и смирение заблуждений. Но если вы знаете свою настоящую самоность, тогда где вы найдете заблуждения? Это несовместимые понятия. Либо вы пробуждены, и тогда снов нет, либо вы грезите, и, значит, вы не пробуждены.

Если вы можете вымести злые желания и укоренить добрые мысли, то это и есть поклонение, даже если у него нет проявлений. Такая форма — это его настоящая форма. Бог хотел, чтобы мирские люди думали о поклонении как выражении смирения и подчинения ума. Так что он сказал им склонить их тела, чтобы показать их почтение, позволить внешнему выразить внутреннее, гармонизировать сущность и форму.

Те, кому не удается культивировать свое внутреннее значение, кто вместо этого сосредоточивается на выражении внешних явлений, никогда не перестают потворствовать невежеству, ненависти и злу, бесполезно истощая себя. Они могут обманывать других людей позами, пребывая бесстыдными перед мудрецами и тщеславными перед смертными, но они никогда не избегут Колеса и не достигнут никакой награды.

Сутра Купальни говорит: «Содействуя купанию монахов, люди получают безграничные благословения». По-видимому, это пример внешней практики достижения награды. Как такая практика связана с созерцанием ума?

Ошо:

Ученик спрашивает Бодхидхарму: «Вы говорите, что достаточно созерцать ум, но Будда говорит об очень незначительных явлениях. Есть ли место таким вещам в созерцании вашего ума?»

Простой ответ звучал бы так: «Я говорю о главном, а Будда говорит как о главном, так и второстепенном. Его занимает не только то, что должен делать монах. Монах должен созерцать свой ум — это его единственная практика: осознанность, випассана, созерцание, свидетельствование. Но монаху ко всему прочему нужна еще еда. Ему нужно где-то укрываться от дождя. У него есть потребность в одежде.

Будда ясно все понимает. Вопрос стоял не об одном монахе. Когда монахами становились миллионы людей, нужно было создать определенные правила, иначе этот процесс поверг бы в хаос все общество.

Здесь купание монахов не имеет отношения к мытью чего-то осозаемого. Бог, проповедуя Сутру Купальни, хотел, чтобы его ученики помнили о Дхарме мытья. Поэтому он каждый день уделял внимание передаче своего настоящего значения, которое он изложил в его объяснении благословений семи пожертвований. Из этих семи, первое — чистая вода, второе — огонь, третье — мыло, четвертое — сережки ивы, пятое — чистый пепел, шестое — мазь и седьмое — внутренняя одежда, он использовал эти семь, чтобы представить семь других вещей, которые очищают и укрепляют человека, устранивая заблуждение и грязь отравленного ума. Первое из этих семи — этика, которая смывает избыток так же, как вода смывает грязь. Второе — мудрость, которая проникает через субъект и объект, как огонь греет воду. Третье — избирательность, как средство избавления от злых практик так же, как мыло избавляет от грязи. Четвертое — честность, которая очищает от заблуждений так же, как жевание сережек

ивы очищает дыхание. Пятое – истинная вера, которая разрешает все сомнения так же, как натирание чистым пеплом тела предотвращает болезни. Шестой – терпение, которое преодолевает сопротивление и позор, также как мазь смягчает кожу. И седьмой – позор, который исправляет злые дела, также как внутренний предмет одежды скрывает уродливое тело. Эти семь пожертвований передают настоящее значение сутры. Когда он говорил эту сутру, Татхагата обращался к дальновидным последователям Махаяны, а не ограниченным людям с тусклым видением. Не удивительно, что люди в настоящее время не понимают этого.

Купальня – это тело. Когда вы зажигаете огонь мудрости, вы омываете себя чистой водой заповедей и принимаете ванну истинной природы Будды.

Ошо:

Бодхидхарма несет чушь, а ведь он сам в первых сутрах сказал о том, что Будда никогда не учит ерунде. Бодхидхарма противоречит почти всему, что он сказал с такой очевидной ясностью в первых сутрах. Но теперь этот мастер сам попал в беду.

Разве Будда не мог говорить о чем-то еще помимо Сутры Купальни? Он мог бы говорить о Сутре Природы Будды. Неужели вы думаете, что Будда был глупее Бодхидхармы, что он не знал, что лучше вкладывать в свои слова их непосредственный смысл? Такие слова произносить не трудно. Их мог сказать Бодхидхарма, тогда почему же Будда не может говорить эти слова?

Поддерживая эти семь практик, вы преумножаете свои добродетели. Монахи тех лет были восприимчивыми. Они понимали смысл слов Будды. Они следовали за его учением, совершенствовали свои добродетели и

вкушали плод поля Будды. Но в наше время люди не могут постичь такие явления. Они используют обычную воду, чтобы вымыть физическое тело и думают, что они следуют сутре. Но они ошибаются. У нашей истинной природы Будды нет формы. И у пыли болезни нет формы. *Как люди могут использовать обыкновенную воду для мытья неосознанного тела? У них ничего не получится. Когда они пробудятся?* Чтобы чистить такое тело, вам нужно сначала увидеть его. Когда из желания возникает грязь, все нечистоты умножаются до тех пор, пока не покрывают вас внутри и снаружи. Но если вы попытаетесь помыть свое тело, вы будете вынуждены тереть его до тех пор, пока оно почти не исчезнет еще до очистки. Учитывая это, вы должны понять, что Будда имел в виду не мытье чего-то внешнего.

Ошо:

Необходимо мыть только внешнее, а внутреннее мытье не нужно. Невидимое, пространство никогда не загрязняется.

Сутры говорят, что человек, искренне взывающий к Будде, непременно переродится в Западном Раю. Если эта дверь ведет к полю Будды, зачем тогда искать освобождение в созерцании ума?

Ошо:

Ученик постоянно настаивает на этом вопросе потому, что если достаточно созерцать ум, как призывает Бодхидхарма, тогда зачем Будда говорит о других занятиях? У Бодхидхармы нет мужества противоречить своему мастеру. Он мог бы сказать: «Не мне решать, что и как говорил Будда. Я понимаю и осознаю все так, что довольно и простого созерцания ума. Возможно, Будда хотел также создать учение о внешнем, которое было бы параллельно его учению о внутреннем. Это

его дело. Меня такие тонкости не касаются». Уже одно подобное простое утверждение спасло бы его от падения с залитой солнцем вершиной, на которой он находился, в малозначительные явления, из которых он не может выбраться. Его ответ снова глупый, как и предыдущие.

Если вы собираетесь взывать Будду, вы должны это сделать правильно. До тех пор пока вы не понимаете, что призывание значит, вы сделаете это неправильно. И если вы делаете это неправильно, вы никогда никуда не придетете. Будда имеет в виду осознанность, осознание тела и ума, которое препятствует возникновению зла. Взвывать значит обращаться к уму, постоянно применять к уму правила дисциплины и следовать им до конца.

Ошо:

Если взывать значит обращаться к уму, тогда почему бы Будде не сказать: «Обратитесь к уму»? Зачем он говорит: «Взвывайте к Будде»? Для чего без нужды все усложнять, когда можно все сделать простым? А Будда не из тех, кто усложняет жизнь, он не философ. Он реализовавшийся мудрец. Он говорит только самыми простыми понятиями, говорит предельно ясно, не используя специальные термины, которые могут смутить умы людей. Вся его деятельность направлена на смирение ума, чтобы вам было легче выходить за его пределы.

Это — то, что подразумевается под взвыванием. Взвывание имеет отношение к мысли, а не к языку. Если вы используете сеть, чтобы поймать рыбу, то как только вы преуспеваете в этом, вы можете забыть про сеть. И если вы используете язык, чтобы найти значение, как только вы находите его, вы можете забыть про язык.

Для того чтобы взвывать к имени Будды, вам нужно понять Дхарму возвзвания. Если она отсутствует в вашем уме, ваш рот произносит пустое имя. До тех пор, пока вам будут докучать три яда или мысли о себе, ваш обманутый ум будет мешать вам увидеть Будду, и вы будете лишь впустую тратить свои усилия. Пение и призыв – отдельные слова, пение делается ртом. Призыв сделан умом. И потому что призыв происходит из ума, это называют дверью к сознанию. Пение сосредоточено во рту и проявляется как звук. Если вы будете цепляться за видимое, ища значение, вы ничего не найдете. Таким образом, мудрецы прошлого культивировали самонаблюдение, а не речь.

Ошо:

Этот отрывок абсолютно некорректен, поскольку... что такое самонаблюдение, как не внутреннее мышление? И что такое речь, как не выражение вашего внутреннего мышления? Эти процессы не различаются. Один из этих процессов – внутренний. Сначала вы наблюдаете себя, вы размышляете, а потом выражаете свои мысли. Вы можете сказать слово «Рама» про себя, а потом сказать его вслух. Какая разница? Разница в том, что сначала вы высказали мысль себе. Разговор с самим собой есть самонаблюдение, а разговор с другими людьми – это речь. Самонаблюдение – это безмолвный диалог. Все люди постоянно делают это. И такая деятельность никак не связана с мудрецами. Даже грешникам приходится заниматься этим!

Что же вы делаете днями напролет, как не наблюдаете себя? Вы сидите, идете, вы постоянно думаете о тысяче и одном деле, но лишь некоторые мысли вы выносите на свет. Некорректно заявлять о том, что мудрецы прошлого культивировали самонаблюдение, а не речь, поскольку, если мудрецы не говорили, тогда откуда же произошли ваши священные книги, Веды, Упанишады. Упанишады состоят из ста восьми книг. Откуда взялись ваш святой Коран, ваша святая Библия? Откуда взялись ваш святой Талмуд или

Дхаммапада Гаутамы Будды? Откуда Появились слова самого Бодхидхармы? Он говорит о мудрецах, которые культивировали только самонаблюдение, а не речь.

Мудрец – это тот, кто знает себя, и он говорит только то, что гармонирует с его внутренними переживаниями. Если он не может найти слово, которое выражает его опыт, он молчит. Он не против речи, он не держится за молчание. Он пришел в пространство, которое за пределами языка, поэтому ему очень трудно говорить. Но ему также трудно наблюдать себя, поскольку все наблюдаемое можно выразить языком.

Задумайтесь. Самонаблюдение – это разговор с самим собой, и вы используете слова. Если вы можете использовать слова, не говоря, почему тогда вы не можете использовать те же слова в речи? То, что невозможно выразить языком, нельзя сказать про себя, потому что это две стороны одной монеты.

Ум – это источник всех добродетелей.

Ошо:

Здесь у меня просто руки опускаются. Это вздорные слова! И Бодхидхарма сам называл такие слова вздорными. В собственных сутрах он сказал, что ум необходимо превзойти, что ум – это ограничение, что нужно опустошить ум и сделать его безмолвным. Иначе говоря, вам нужно достичь не-ума.

Ум – это правитель всех сил.

Ошо:

А что тогда говорить о природе Будды и ее силе?

Вечное блаженство Нирваны исходит от ума, когда он расслаблен.

Ошо:

Расслабленный ум – это все тот же ум.

Нирвана наступает, когда ум умирает, а не когда он расслаблен, потому что расслабленный ум может в любую секунду стать беспокойным. Нужно просто, чтобы ум исчез. Только тогда вы можете быть уверенными в своем абсолютном покое, так как пропал источник беспокойства.

Перерождение в трех сферах также исходит от ума. Ум – это дверь во все миры. И ум – это брод к другому берегу.

Ошо:

Это неверно, поскольку, если ум – это брод к другому берегу, тогда какой смысл в медитации? Все энергии принадлежат уму, все слова принадлежат уму, все вечное блаженство нирваны исходит из расслабления ума. Брод, ведущий к другому берегу, исходит из ума. Тогда какой смысл в медитации?

На самом деле, брод к другому берегу – это не ум, а медитация. А медитация всегда означает не-ум. Когда ум исключен, та энергия, которая была вовлечена в ум, становится вашей медитацией.

Люди, знающие о том, где дверь, не тревожатся о том, где искать ее. Люди, знающие о том, где брод, не тревожатся о том, как пересечь реку.

Люди, которых я встречаю в наши дни, поверхностны. Они думают о награде как о чем-то, обладающем формой. Они расточают свое здоровье и убивают существа земли и моря. Они по-дурацки занимают себя установкой статуй и ступ, говоря людям копить древесину и кирпичи, красить, что синим, а что зеленым. Они напрягают тело и ум, ранят себя и вводят в заблуждение других. И они не знают достаточно, чтобы стыдиться. Как они могут стать просветленными?

Они видят что-то осозаемое и мгновенно привязывают-

ся к нему. Если вы говорите с ними о бесформенности, они сидят немые, они смущены. Они жадны к малым наградам этого мира, поэтому они всегда слепы к грядущему великому страданию. Такие ученики зря изнуряют себя. Обратившись от истинного к ложному, они говорят только о будущих благах.

Если вы сможете сосредоточить внутренний свет своего ума и увидеть его внешнее свечение, тогда вы раз и навсегда изгоните эти три яда и выгоните шесть воров.

Ошо:

Я уже говорил вам о том, что в английском языке нет ни одного слова, способного перевести слово «дхияна». В английском языке есть три слова. Первое слово – это сосредоточение, которое занимает самый низкий уровень. Это слово означает фокусирование вашего ума на одной вещи или мысли. Оно полезно в науке. На самом деле без сосредоточения науки вообще не было бы. Наука – это побочный продукт сосредоточения.

Второе слово в английском языке – это размышление. Это слово занимает более высокий уровень относительно слова «сосредоточение». Размышление означает обдумывание определенного вопроса. Это не одна мысль, а поток мыслей, направленный на один вопрос. Например, человек думает о свете. Потом он продолжает размышлять о свете, о его скорости, о том, что свет делится на семь цветов, о способностях света. Человек думает о физике света. Философия возникает из размышлений так же? как наука возникает из сосредоточения.

А третье слово в английском языке – это медитация. Это слово занимает самый высокий уровень. Но все равно оно не равно слову «дхияна», или китайскому слову «чан», или японскому слову «дзэн», которые представляют собой разные произношения санскритского слова «дхияна».

Дхияна означает не-ум. В сосредоточении ум сосредоточивается. В размышлении ум размышляет. В медитации ум

медитирует. Но в дхияне ум просто исчезает. Дхияна — это тишина за пределами ума. Человек, переводивший эти сутры на английский язык, использовал для слова «дхияна» самое низкое слово — сосредоточение.

Поменяйте слово «сосредоточить». Если вы сможете медитировать (а медитацию следует понимать в смысле дхияны), если вы сможете привести в действие свой не-ум, тогда все будет светом, тогда все будет радостью.

И не прикладывая усилий, вы станете обладать бесчисленным количеством добродетелей, совершенств и дверей к истине. Понимание земного и созерцание тонких явлений происходит быстро, вы даже не успеете моргнуть. Осознание есть прямо сейчас. Зачем ждать седых волос? Но истинная дверь скрыта, и ее невозможно обнаружить. Я только затронул видение ума.

Ошо:

В конечном итоге Бодхидхарма снова возвращается к своему первоначальному уровню. В этом предложении он снова тот самый Бодхидхарма, с которого мы начали наши беседы.

Если бы он произнес только эти два предложения, отказавшись от сказанного в процессе, тогда сутры Бодхидхармы остались бы абсолютно чистыми, безупречно чистыми. Но я прояснил вам ситуацию, и теперь вы можете выбрать то, что правильно, и то, что представляет собой абсолютно прозаичные вещи.

Правильно то, что поможет вам в медитации, а то, что есть только излишнее метафизическое философствование, не имеет ценности и бесполезно для вашей медитации.