Буддизм

Буддизм представляет собой одну из самых известных религий в мире. Пять процентов мирового населения, т.е. около 400 миллионов человек, считают себя приверженцами этого вероучения, но большинство из них называет свою веру *Будда-сасаной*, т.е. «учением Будды», или *дхармой*, что означает «учение», «истина» или «закон»[[1]](#footnote-1).

Буддизм пользуется большей популярностью в Японии, Китае, Тибете, Шри-Ланке, Бутане и Юго-Восточной Азии. Но количество поклонников резко уменьшилось в ХХ веке, особенно в Китае, Монголии и Северной Корее, из-за влияния коммунизма, а в Южной Корее – благодаря распространению христианства. Хотя буддизм появился в Индии, в настоящее время меньше одного процента населения Индии считает себя последователями Будды. Ведь там буддизм был подавлен последующим распространением ислама в XI веке[[2]](#footnote-2).

Буддизму характерно большое разнообразие взглядов. Кеон предупреждает: «Буддизм – это большой и сложный предмет, и мы должны с осторожностью относиться к обобщениям, сделанным на основе знакомства с какой-либо одной его частью»[[3]](#footnote-3). Одна из причин этого явления заключается в том, что буддизм приспосабливается к культуре, в которой он находится[[4]](#footnote-4).

Приведем примеры. В Китае долгое время доминирующими народными философиями были конфуцианство и даосизм. Но при появлении в стране буддизма он переплелся с предыдущими религиями до той степени, что они соединились в одной философской-религиозной системе под названием «Трех учений». Подобное явление случилось и в Японии, где сочетались буддизм, конфуцианство и синтоизм. Также, буддизм может включать в свою систему божеств, признаваемых в поместном религиозном культе[[5]](#footnote-5).

1. История

Основателем буддизма является Сиддхартха Гаутама, который жил в VI или V веке до Р.Х., но точные даты его жизни неизвестны. Его жизнь разделяют на три этапа. Было у него время наслаждения, во время которого он вел мирской образ жизни. Вслед за ним было время сомнений, когда он искал смысл жизни. А в 35 лет он, якобы, нашел просветление, когда сел под деревом в Бодх Гайя и, исходя из этого опыта, стал учителем и религиозным деятелем[[6]](#footnote-6).

Подробнее рассмотрим жизнь основателя буддизма[[7]](#footnote-7). Дело в том, что его история окрашена утверждениями, подлинность которых трудно подтвердить. Считается, что он родился в богатой королевской семье, но отрекся от своего выгодного положения ради поиска истины. По легенде, он родился от девственницы, и его мать получила видение, что белый слон (т.е. священное животное) входит в ее утробу[[8]](#footnote-8).

Далее утверждается, что в возрасте 29-и лет он в последовательном порядке увидел старца, больного человека, труп и, наконец, аскета-мудреца[[9]](#footnote-9). Вследствие этого переживания Сиддхартха стал серьезно задумываться о смысле жизни и впоследствии оставил свой дом в его поиске, при этом приняв аскетическо-созерцательный образ жизни, который он вел 6 лет в поисках просветления. Но его поиск не был уникальным для того времени. Согласно мнению Ваумана: «В те времена монахи и аскеты обычно стремились найти и учить окончательным решениям человеческих страданий от старости, болезней и смерти»[[10]](#footnote-10).

Однако он разочаровался тем, что в аскетизме не нашел желаемого им просветления. Тем не менее, его аскетический опыт оказался ему полезным в том, что он впоследствии выбрал «средний путь», узнав, что ни богатство, ни аскетизм не могут удовлетворять человеческой потребности в подлинной жизни.

Следующий этап в жизни Сиддхартхи начался, когда он сел под деревом в Бодх Гайя и там, якобы, получил просветление. Некоторые считают, что перед получением просветления он боролся с демоном Марой и успешно противостоял его искушениям. Важность этого события для буддистов Кеон отмечает так: «Личный опыт Будды в просветлении является основой всей буддийской традиции. Неоднократно он ссылался на свой собственный опыт в качестве авторитета для своих доктрин»[[11]](#footnote-11).

Со времени своего опыта просветления Сиддхартха стал странствующим проповедником и учителем, занимаясь этой деятельностью более 40 лет. Говорят, что своим учением он совершил «первый поворот колеса *дхармы*». Его первыми учениками, называемыми *архатами*, были те люди, с которыми он вел свою аскетическую жизнь. *Архаты* Сиддхартхи составляли первый монашеский орден буддизма, *сангху*, который со временем включил в себя и некоторых женщин.

В силу своего опыта просветления Сиддхартха стал известным под именем «Будда», которое означает «просветленный». К нему также обращаются с титулом «*бхагават*», что значит «господь». Ему приписывают чудеса и сверхъестественные силы, но подтвердить это утверждение – трудно. Предполагается, что Будда мог бы непосредственно сам войти в нирвану, но решил оставаться, чтобы учить других.

При своей смерти Будда не назначал никакого преемника, а сказал, что его учение, *дхарма*, будет руководить его движением. Его монашеский орден, *сангха*, устно передавал его учение около 400 лет до того, как оно было записано в, так называемом, Палийском каноне или *Типитаке* (см. ниже).

После смерти Будды его ученики периодически собирались на соборах. В течение времени его движение разделилось на фракции, главные из которых – *тхеравада*, т.е. «учения старейшин» и *махаяна*, т.е. «великая колесница». Главный предмет несогласия между ними был в вопросе, кто может достигнуть просветления – только монахи или и миряне тоже? Из *махаяны* возникло и третье направление, а именно, *ваджраяна*. Все эти направления будут рассмотрены позже в отдельном разделе.

Большой толчок к развитию и распространению буддизма произошел при обращении в него индийского царя Ашоки в III веке до Р.Х., который активно поддерживал религию Будды. Далее, в VI веке по Р.Х. обратился в буддизм император Китая, и в VIII веке – царь Тибета. Также следует упомянуть и о влиянии самого известного учителя буддизма – Далай-ламы из Тибета.

2. Писание

При разборе темы священного писания буддизма мы сразу сталкиваемся с проблемой верности его передачи. Дело в том, что учение Будды устно передавалось около 400 лет (некоторые считают – до 500 лет). При исследовании написанной версии этого предания обнаруживаются намеки на изменения материала со стороны приверженцев одного или другого направления буддизма. Баро комментирует этот момент так:

«Действительное оригинальное учение Будды доступно нам только через канонические тексты этих школ (Хинаяны) – тексты, которые были записаны в письменной форме только в начале нашей эры, и отражают расхождения, которые уже существовали среди этих направлений. Более того, лишь очень небольшая часть этой обширной канонической литературы сохранилась либо на ее оригинальном индийском языке, либо на китайском языке тибетского перевода, и поэтому наше знание учения, которое преподавал сам Будда, по-прежнему остается довольно неопределенным и предположительным»[[12]](#footnote-12).

«На протяжении, по меньшей мере, пяти столетий учение Будды фактически сохранялось только при устной передаче.... Этот факт, вместе с отсутствием авторитетной духовной иерархии в *сангхе*, составляют два очевидных источника прогрессивного искажения и изменения послания Благословенного к его непосредственным ученикам»[[13]](#footnote-13).

Лопез подтверждает этот тезис: «Первоначальное учение исторического Будды чрезвычайно трудно, если не невозможно, восстановить или реконструировать»[[14]](#footnote-14).

Тем не менее, буддисты признают священным писанием, так называемый, Палийский канон, созданный в I веке до Р.Х. на Четвертом буддийском соборе. Палийский канон также известен как *Типитака*, что переводится как «три корзины». Первая часть («корзина дисциплинарных правил») содержит правила для монахов. Вторая часть («корзина наставлений») описывает жизнь, проповеди и высказывания (сутры) Будды. Третья часть («корзина доктрин») приписана ученикам Будды и содержит разные философские учения, расширяющие буддийские доктрины[[15]](#footnote-15).

Следует упомянуть и о Лотосовой сутре, которая принимается направлением *махаяна*. Она содержит другую версию жизни Будды и, предполагается, более авторитетное его учение[[16]](#footnote-16). *Махаяна* утверждает, что при своей жизни Будда не мог давать эти знания своим ученикам, потому что в то время они не были способны их понять. Но после смерти он открыл их, и они теперь содержатся в Лотосовой сутре.

Буддисты также уважают другие произведения. *Абхидхарма* – это буддийская *дхарма* в систематизированном формате. «Деяния Будды», написанные в I в. по Р.Х., рассказывают о его жизни. Сутры *праджняпарамиты*, принятые сторонниками *махаяны*, являются «руководством по совершенной мудрости». *Джатаки* рассказывают о предыдущих жизнях Будды. Направление *ваджраяны* принимает *Кангьюр* и *Тангьюр* в числе священного писания. Наконец, некоторые монахи пишут комментарии, которые называются *шастрами*[[17]](#footnote-17).

3. Вероучение

Вероучение буддизма называется *дхармой.* Считается, что Будда не придумал *дхармы*, которая касается не только вероучения, но и закона, управляющего всем мирозданием, а просто обнаружил ее[[18]](#footnote-18). *Дхарма* входит в, так называемые, «Три прибежища» буддизма, которые трижды повторяются адептом при принятии буддизма или при вступлении в монашеский орден[[19]](#footnote-19). Говорят, что посвященный буддист должен повторять эти фразы несколько раз в день[[20]](#footnote-20).

Я ищу прибежища в Будде.

Я ищу прибежища в Дхарме.

Я ищу прибежища в Сангхе (т.е. в буддийском обществе).

Учение Будды отталкивается от, так называемых, «четырех благородных истин». Первая их них заключается в том, что существуют страдания, что очевидно всем. Вторая – страдания обусловливается наличием у человека неисполненных желаний. Третья – нужно избавиться от желаний. Четвертая – избавление предоставляется соблюдением «Восьмеричного пути»[[21]](#footnote-21).

Уточним эти моменты. Тот факт, что человек стремится к удовлетворению и самореализации (называется *тришной* или *танхой*), приводит к тому, что, когда его мечты не исполняются, он попадает в разочарование (*дуккху*). Но, согласно буддийскому мировоззрению, проблема человека кроется именно в том, что он считает себя существующим индивидуумом[[22]](#footnote-22).

Будда учил, что отдельное существование человека является иллюзией. Опыт человека состоит из нескольких компонентов: телесности (*рупе*), чувств (*вендане*), восприятия (*санджне*), отношений (*самскарах*) и осознания (*виджняне*). Но нет у человека никакого объединяющего фактора, который соединял бы все эти компоненты в одно целое, чтобы составить личность. Другими словами, нет у человека души или индивидуальности. Эти компоненты взаимодействуют между собой и создают иллюзию, что они все относятся к некоей личности[[23]](#footnote-23).

Однако при смерти эти компоненты распадаются «по кускам» и воссоединяются в новом сочетании, будто образуя тем самым «новую личность». Единственный элемент, который «стабильно» переносится в процессе многократных перевоплощений – это осознание (*виджняне*)[[24]](#footnote-24). Человек сохраняет только осознание «себя» в какой бы то ни было форме, в которой он в данный момент находится.

Мец описывает буддийский взгляд на человека следующим образом: «Человек является текущим потоком *дхармы*, который постоянно изменяется и который после смерти перестраивает себя, чтобы сформировать новую личность»[[25]](#footnote-25).

Итак, человек должен осознать, что он, на самом деле, не существует как индивидуум, а является попросту сочетанием факторов без объединяющего центра. Когда он это поймет, он приходит к выводу, что стремление к удовлетворению и самореализации бессмысленно. Как может несуществующая единица достигнуть самореализации? Человек теперь находится в положении достичь избавления от страданий.

Получается, что главные враги человека – желания и ненависть. С одной стороны, человек желает жить и достигнуть удовлетворения в жизни. С другой стороны, когда его счастье ставится под угрозу, он защищает его, т.е. проявляет ненависть. Согласно учению Будды, желания и ненависть укореняются в неведении того, что человек как личность, на самом деле, не существует. Избавление (*праджня*) от неведения (*авидьи*) приводит к освобождению от желаний, ненависти и вытекающих из них страданий, т.е. приводит к состоянию *нирваны*.

Кеон описывает дело так: «Признание того, что, в конечном итоге, нет предмета, который “имеет” желания, ослабевает и окончательно уничтожает жажду раз и навсегда»[[26]](#footnote-26), и далее: «Когда страсть прекращается, страдание прекращается, а *нирвана* достигается»[[27]](#footnote-27). Лопез говорит: «На самом деле, в уме или теле нет постоянного и автономного “я”, а верить в иное – это первопричина всех страданий. Именно это воображаемое “я” воспламеняется желанием и защищается ненавистью»[[28]](#footnote-28).

В отличие от индуизма, где *нирвана* заключается в соединении с Брахманом, буддизм смотрит на *нирвану* по-другому. Точнее, *нирвана* является «сферой, где нет ни солнца, ни луны, ни прихода, ни ухода, но и состоянием спокойным, чистым и бессмертным»[[29]](#footnote-29), или «концом всех переходных состояний; окончательным, мирным блаженством; конечной целью каждого индивида… непостижимым состоянием абсолютной трансцендентности»[[30]](#footnote-30).

Судя по вышеуказанным описаниям *нирваны*, видно, что данную концепцию трудно вообразить. На самом деле, как Кеон комментирует, буддисты не столько понимают *нирвану*, сколько просто стремятся к ее достижению[[31]](#footnote-31). Буддиста, который уже приближается к достижению *нирваны*, называют *архатом*[[32]](#footnote-32).

Также, в отличие от индуизма, в буддизме отрицается существование в человеке *атмана*, т.е. внутренней «точки соприкосновения» с Брахманом. Вместо этого выдвигается концепция «*анатман*», что значит, что в центре человеческого бытия находится не «точка соприкосновения» с Брахманом, а ничто (*шуньята*)[[33]](#footnote-33).

Важно отметить, что, согласно учению Будды, не только человек является сочетанием факторов, но такое состояние имеет и вся Вселенная. Эта доктрина, называемая «зависимым возникновением», провозглашает, что все существующее во Вселенной зависит друг от друга, но не существует никакого «независимого» предмета или существа, которое не зависит ни от чего другого[[34]](#footnote-34).

Как было отмечено выше, человек приходит к осознанию его «несуществования» (т.е. *праджня*) посредством «восьмеричного пути». Восьмеричный путь – «средний путь» между чувственностью и аскетизмом, и состоит из следующих элементов[[35]](#footnote-35):

1. правильное воззрение (принять четыре благородные истины)

2. правильное намерение (не ненавидеть)

3. правильная речь (не лгать, не сплетничать)

4. правильное поведение (не убивать, не красть)

5. правильный образ жизни (не приносить вред другим)

6. правильное усилие (спокойствие и ясность ума)

7. правильное направление мысли (касается медитации)

8. правильное сосредоточение (касается медитации)

Первые два из этих элементов входят в категорию *праджня*, т.е. мудрости, следующие три – в категорию *шила*, т.е. нравственности, а последние три – в категорию *самадхи*, т.е. духовной дисциплины[[36]](#footnote-36).

Каждая из этих категорий религиозной активности служит определенной цели. *Праджня* приводит к избавлению от иллюзии индивидуальности. *Шила* дает нравственный образ жизни. *Самадхи* же направляет человека на путь к просветлению через медитацию[[37]](#footnote-37).

Другая общая черта с индуизмом – вера в *карму* и *сансару*, т.е. цикл перевоплощений.

Принцип *кармы* гарантирует, что, хотя после смерти составляющие человеческой личности «распадаются», его осознание (*виджняне*) продолжается в следующей жизни. *Карма* определяется не только самим поступком человека, но и намерением, с которым он его совершает[[38]](#footnote-38).

Десять поступков, которые приводят к получению плохой *кармы*, следующие: убийство, кража, неправильное сексуальное поведение, ложь, речь, разделяющая людей, резкая речь, бессмысленная речь, корысть, вредное намерение и неправильный взгляд. Обратные поступки заслуживают хорошую *карму*[[39]](#footnote-39).

Космология буддизма довольно сложна[[40]](#footnote-40). Представляется, что существуют три сферы: сфера желаний, сфера формы и сфера без форм. Люди живут в сфере желаний, а боги – в высших сферах, ближе к просветлению или *нирване*. Но боги все еще подвержены системе *сансары*. А *карма* определяет положение бога или человека в последующем перевоплощении.

Говорят, что сфера желаний состоит в четырех островах, на одном из которых живут люди нашего мира. Данный остров называется *джамбудвипой*. Эти четыре острова окружают гору Меру, где живут боги, ищущие просветления посредством медитации. Под горой Меру находятся несколько уровней ада. Воплощение в нижнем аду отводится тем, кто убил отца, мать или *архата*, поранил Будду или вызвал разделение в *сангхе*[[41]](#footnote-41).

На горе Меру (и над ней) расположены различные уровни обитания богов. Низшие боги находятся в сфере форм, а высшие – в сфере без форм. Боги в сфере форм имеют все чувственные восприятия, кроме вкуса и запаха. Боги «без форм» лишены тел и чувственного восприятия вообще, а существуют лишь в состоянии сознания.

Для того, чтобы перевоплотиться в лучшем состоянии в сфере желаний, необходимо только получить хорошую *карму*. Именно это и является устремлением большинства буддистов. А для перевоплощения в сфере форм требуется и медитация. Это является устремлением, в основном, монахов. Приверженцы *махаяны* предполагают, что существует больше одного Будды, и место их обитания называется «Миры Будды». Может перевоплотиться туда и человек. В этом месте он сможет ускорить процесс просветления[[42]](#footnote-42).

Буддизм учит, что Вселенная существует вечно, но при этом проходит циклы эволюции и деградации. Через каждые 20 циклов Вселенная сводится к нулю, а затем всё начинается заново. Следовательно, время идет циклично, без достижения какой-либо цели. Говорят, что мы сейчас находимся в периоде деградации, при которой люди имеют продолжительность жизни все меньше и меньше, а условия в мире ухудшаются.

4. Направления

Имеются три главных течения или направления буддистского устремления. Они называются *тхеравадой,* *махаяной* и *ваджраяной*. В мире в целом более распространены первые два, а последнее особо встречается в Тибете и также известно под названием «*тантраяны*». В направлении *махаяны* имеется еще два своих течения, а именно – *дзэн* и «буддизм чистой земли».

Вкратце упомянем и о реформе, которая происходит среди некоторых современных буддистов, чтобы устранить из буддизма суеверия и магию, а также более сосредоточиться на нравственности и медитации. Выражается и желание вернуться к оригинальному учению Будды. В этой реформе также отводится больше места для мирян в поисках *нирваны*[[43]](#footnote-43).

а. *Тхеравада* (*Хинаяна*)

Тхеравада составляет 38% всего буддизма и особо распространена в Шри-Ланке и Юго-Восточной Азии. Само название означает «исходное учение» или «учение старейшин». Она была одной из более, чем двадцати самых ранних буддийских школ, и единственной, которая выжила до сегодняшнего дня. Движение *тхеравады* также известно под названием *хинаяны*, что означает «малая колесница», по сравнению с *махаяной*, означающей «большую колесницу». Приверженцы *махаяны* дали *тхераваде* такое прозвище в унизительном смысле[[44]](#footnote-44).

Главная отличительная черта *тхеравады* состоит в том, что ее сторонники придерживаются мнения, что только некоторые могут достичь *нирваны*, т.е. просветления, в частности – монахи, посвященные медитации. Следовательно, цель последователя *тхеравады* – стать *архатом*, т.е. монахом, приближенным к *нирване*[[45]](#footnote-45).

Далее, *тхеравада* полагает, что жил только один Будда, Сиддхартха Гаутама, который был лишь человеком. Следовательно, для приверженцев этого направления священными являются только слова самого Будды, т.е. Палийский канон. По их мнению, не существует, как полагается в *махаяне,* «дух» Будды, который воплощается в последующих Буддах[[46]](#footnote-46).

б. *Махаяна* и связанные с ней движения

В этом разделе будут рассматриваться не только направление *махаяны*, но и два движения в буддизме, которые производны от него, а именно – *дзэн* или буддизм чистой земли.

1) *Махаяна*

Буддизм-*махаяна* составляет 62% от всего буддизма, и особенно распространен в центральной и восточной Азии, в частности – в Тибете, Корее, Японии и Китае. Как было сказано выше, термин *махаяна* означает «большая колесница», в отличие от названия *хинаяны*, «малой колесницы». Учение *махаяны* восходит к I веку по Р.Х.[[47]](#footnote-47)

Отличительных черт *махаяны* несколько. Во-первых, они верят, что не только монахи, но и миряне могут достигнуть просветления. Во-вторых, считается, что есть не только один Будда, а их много. Точнее, Будда представляет собой вечное существующее, имеющее три тела (так называемые, *трикая*)[[48]](#footnote-48). Наивысшее из «тел» Будды – *дхармакая* (или «тело *дхармы*»), которое является «абсолютным проявлением духовной сущности, сущностью мироздания»[[49]](#footnote-49) или «всё проникающим принципом»[[50]](#footnote-50).

Далее, Будда порой берет на себя духовное тело, *самбхогакую*, и проявляется в нем. Самое известное духовное проявление Будды – Амита. Наконец, Будда может брать на себя физическое тело, *нирманакую*, и воплотиться на земле. Сиддхартха Гаутама представляет собой одно из его воплощений. В *махаяне* считается, что Будда (Гаутама) не получил просветление под деревом в Бодх Гайя, а только сделал вид, что получил его. Он уже был просветлен. Также говорится о будущем явлении Будды в форме Майтреи, который введет в век универсального просветления[[51]](#footnote-51).

Еще уникальный аспект *махаяны* заключается в признании, так называемых, *бодхисаттв. Бодхисаттва* – это класс существ, уже готовых уйти в *нирвану*, но которые отказываются от этого ради людей, которым они собираются помочь в ее достижении. Дело в том, что они могут передать людям свою хорошую *карму*, заслуженную ими во время их земных жизней. Это «благодатная» *карма* может ускорить процесс просветления других. *Бодхисаттв* много, даже бесчисленно. Самым знаменательным из них является Авалокитешвара, который якобы воплощается в духовном лидере Тибета, Далай-Ламе[[52]](#footnote-52).

Считается, что даже Будда (Гаутама) отказывается от вхождения в *нирвану* ради своих учеников, что делает возможным получение новых откровений от него. По этой причине последователи *махаяны* принимают в качестве священного писания не только Палийский канон, но и сутри Будды, позже открытые Буддой последователям *махаяны*, такие как Лотосовые сутры и сутры *праджняпарамиты* (совершенной мудрости). А сторонники *тхеравады* отвергают эти «дополнительные» сутры[[53]](#footnote-53).

Буддисты, как монахи, так и миряне, должны стремиться к состоянию *бодхисаттва*. Но путь к его достижению нелегкий. Считается, что требуются 384 х 1058 лет. Первый шаг в этом процессе – принять особый обет посвящать себя цели помогать другим достигнуть просветления. Затем идет процесс развития определенных качеств, а именно: щедрости, нравственности, терпения, смелости, медитации и мудрости. Получается, что, в отличие от движения *тхеравады*, целью духовного устремления должно быть достижение не статуса *архата*, а состояния *бодхисаттва*, т.е. не поиска личного достижения *нирваны*, а повышения других до этого уровня[[54]](#footnote-54).

В заключение, полезно будет упомянуть и о двух известных философских движениях, возникших в направлении *махаяны*: *йогачара* и *мадхъямака*. Они оспаривают общепринятый постулат *махаяны*, что окончательный реал, который лежит в основе всей реальности – это *дхармакая* (см. выше). А *йогачара* утверждает, что окончательный реал – это ум. А учение Нагарджуны, основателя *мадхъямаки*, состоит в том, что в основе всей реальности лежит пустота[[55]](#footnote-55).

2) *Дзэн*

Буддизм-*дзэн* возник в Китае в III-VI веках по Р.Х. и считается сочетанием народной философии даосизма и буддизма-*махаяны*. Он особо распространен в Японии[[56]](#footnote-56).

Хотя *дзэн* классифицируется среди движений *махаяны*, он многим отличается от нее. Во-первых, в нем отрицается божественность Будды. Отрицается и система *бодхисаттв*, которые способствуют достижению *нирваны*. Каждый человек достигает ее собственным старанием. Тем не менее, каждый приверженец *дзэна* находится под опекой гуру («мастера»), который учит своих попеченных пути к просветлению[[57]](#footnote-57).

Согласно учению *дзэна*, существует всеобъемлющая «природа Будды», которая проникает во всё, в том числе, и в природу человека и является основой всей реальности. Цель поклонника заключается в том, чтобы найти и освободить эту «природу Будды» внутри себя через особые виды медитации. Райт так описывает это: «Природа Будды имманентна во всех существах, и ее открытие посредством медитации и самоанализа приносит освобождение от иллюзии»[[58]](#footnote-58).

Хотя в одной форме *дзэна*, называемой *сото-сю*, имеется учение, что просветление приходит через медленный процесс, a в школе *риндзае* считается, что он происходит мгновенно в форме кризиса (называемого *сатори*). Этот кризис происходит через медитацию. Объект медитации состоит в реализации того, что «природа Будды» лежит в основе реальности, и что она, на самом деле, состоит из пустоты (*шуньяте*). Следовательно, цель медитации заключается в осмыслении того, что в основе собственного существования человека лежит пустота, т.е. *шуньяте*[[59]](#footnote-59).

В школе *риндзае* практикуются два подхода для достижения *сатори*. Во-первых, практикуется обычная медитация, называемая *дзадзэном*. А также используются особые упражнения *мондо* и *коан*. Первое заключается в быстрых ответах на заданные вопросы, а второе – в предложении поклоннику нелогичных, неразрешимых загадок. Цель таких упраждений в том, чтобы сломать логическое мышление человека, чтобы он напрямую и непосредственно испытывал *сатори* через мистический опыт[[60]](#footnote-60) или, по словам Нигосян, смог «принять ограничения человеческого мышления и искать прозрение за пределами барьеров рационального мышления»[[61]](#footnote-61).

3) Буддизм чистой земли

Данный вид буддизма появился в Индии во II веке по Р.Х., а сегодня является одной из наиболее распространенных форм буддизма и Восточной Азии, особенно в Китае и Японии. Учение заключается в том, что существует некий Будда по имени Амитабхи, который имеет достаточно хорошую *карму*, чтобы спасти всех людей[[62]](#footnote-62).

Амитабха обитает в, так называемой, «чистой земле» и приглашает к себе всех желающих там находиться. Всё, что требуется – призвать его имя верой. Если человек попадет в «чистую землю», то ему будет там легче заниматься медитацией и при таких условиях он быстрее достигнет *нирваны*. Данное учение дается в сутрах-*праджне*[[63]](#footnote-63)*.*

в. *Ваджраяна* (*Мантраяна*)

Так называемая, «третья колесница» буддизма – это *ваджраяна* или *мантраяна*, которую некоторые считают просто еще одним течением в *махаяне.* Термин *ваджраяна* означает «алмазная колесница», а *мантраяна* – «колесница мантры»[[64]](#footnote-64).

Начало *ваджраяны* датируется VI веком по Р.Х. Она особо принята в тибетском буддизме, или «ламаизме», во главе которого стоит Далай-Лама, который считается воплощением Авалокитешвары, *бодхисаттва* сострадания[[65]](#footnote-65). Ведь в Тибете исповедание буддистской веры включает в себя еще один элемент:

Я ищу прибежища в Будде.

Я ищу прибежища в Дхарме.

Я ищу прибежища в Сангхе.

Я ищу прибежища в Далай-Ламе[[66]](#footnote-66).

Отличительная черта этого направления в том, что используются особые подходы к медитации и визуализации для ускорения достижения *нирваны* уже в текущей жизни. «Быстрый путь» к *нирване* предлагается в писаниях *ваджраяны*, т.е. *Кангьюр* и *Тангьюр*[[67]](#footnote-67).

Ваджраяна также известна как эзотерический буддизм или *тантраяна*. Много аспектов этого учения скрыто в тайне, а открывается только лично наставником (гуру) своему подопечному[[68]](#footnote-68).

5. Религиозные практики

В буддизме четко разделяются обязанности мирян и обязанности монахов. Хотя в некоторых направлениях буддизма достижение *нирваны* предлагается не только монахам, но и мирянам, с практической точки зрения монахи находятся в более выгодном положении войти в нее в силу того, что могут посвящать больше времени медитации[[69]](#footnote-69).

Монахи живут за счет пожертвований мирян. Но это мирянам не жалко, потому что за поддержку монахов они получают хорошую *карму*. Тем не менее, монахам порой приходится просить денег. Хотя монахи отличаются от мирян, в буддизме отсутствует свойственная индуизму кастовая система[[70]](#footnote-70).

В буддизме существуют определенные нравственные правила – пять для мирян, десять для монахов (см. ниже). Пять правил для мирян следующие: не убивать (никакого живого организма), не красть, не лгать, не прелюбодействовать, не выпивать. Миряне также придерживаются некоторых общих принципов: они ищут законного богатства, хорошей репутации, долгой жизни и перевоплощения в лучшую жизнь. В дополнение к этому, предписываются четыре желательных употребления денег: для счастья друзей, счастья семьи, личной защиты и поддержки монахов[[71]](#footnote-71). Соблюдение нравственных правил буддизма должно сопровождаться хорошей мотивацией. Следовательно, важны не только правильные поступки, но и развитие хорошего характера[[72]](#footnote-72).

Для монахов, в дополнение к пяти основным правилам поведения, перечисленным выше, есть еще пять дополнительных: удерживаться от обильной еды после полудня, удерживаться от развлечений, не украшать себя, не спать на высокой или широкой кровати, не дотрагиваться до серебра или золота. Кроме этого, монахи соблюдают еще много других правил, по которым строго определяется их образ жизни. Таких правил больше 200. Совокупность правил для монахов называется *винаей*[[73]](#footnote-73).

Скажем немного больше об обществе монахов (*сангхе*)[[74]](#footnote-74). Монахи занимаются не столько поклонением, сколько медитацией в поисках *нирваны*, но, тем не менее, монахи из движения *махаяна* молятся *бодхисаттвам*. Они не выполняют никакой сакраментальной или посреднической функции в буддийском обществе. Однако некоторые монахи занимаются философией или учат народ *дхарме*. Иногда позволяется монахам работать или жениться. Хотя монашество предлагается и женщинам, количество монахинь незначительно[[75]](#footnote-75).

Центральная практика для монаха и посвященного буддиста представляет собой медитацию: «Практически во всех школах буддизма медитация рассматривается как путь к просветлению»[[76]](#footnote-76). Приняв особое положение тела, поклонник повторяет мантру или размышляет над какой-нибудь концепцией, «пока сознание субъекта и объекта не растворится в едином поле сознания»[[77]](#footnote-77).

Однако Будда считал, что такой вид медитации не приводит к просветлению, а только успокаивает. Чтобы достигнуть высшей цели, нужно умственно «удаляться» от чувственности физической и эмоциональной, чтобы осознавать текущую природу реальности и отсутствие личной души[[78]](#footnote-78).

Очень важной частью религиозной жизни буддиста является посещение ступы или пагоды, некоторые из которых, предположительно, содержат останки Будды. Стоят и памятники известным *бодхисаттвам*. Самое святое место для паломничества представляет собой Бодх-Гаю, где Будда, предположительно, получил просветление. В дополнение к этому, в изобилии наличествуют статуи Будды. Они верят, что сам Будда присутствует в них[[79]](#footnote-79). Лопес об этом пишет следующее: «Идолы рассматривались как духовные существа, обладающие магическими способностями, которым поклонялись с регулярными жертвоприношениями»[[80]](#footnote-80).

6. Оценка

По поводу сходств буддизма и индуизма можно сказать, что они разделяют между собой веру в систему *кармы* и перевоплощения. Но опровергая это утверждение, отметим, что у человека нет никакого вспоминания о своем опыте в предыдущих жизнях, что кажется странным, если он или она уже прошел многочисленные перевоплощения.

Также, вместе с индуизмом, буддизм предполагает, что окончательная реальность состоит либо в пустоте, либо в безличном «всё проникающем принципе». Это значит, что безличность превосходнее личностности, что противоречит универсальному человеческому суждению. Все считают, что личностные существа более развиты, чем безличные. Получается, что если окончательная реальность безлична, как предполагается в буддизме, то человек, на самом деле, находится на более высоком уровне развития и способностей, чем «окончательная реальность». К тому же, с другой личностью можно общаться, проводить время, делиться любовью, что невозможно делать с безличным[[81]](#footnote-81).

Подход к опровержению буддизма влечет за собой рассмотрение и его основы. Ставится под вопрос подлинность «просветления» Будды. Любой человек может претендовать (и многие, на самом деле, уже утвердили), что нашел путь к истине. Но как можно проверить его утверждение? В системе буддизма не имеется какого-либо внешнего или сверхъестественного подтверждения учения Гаутамы. Насколько мы знаем, его учение может быть лишь выражением его личного мнения.

В этом отношении можно увидеть разницу между деятельностью Будды и деятельностью Христа. В подтверждение сказанного и сделанного Христом можно обратиться ко множеству чудес, сотворенных Им, и к Его физическому воскресению из мертвых (см. главу 16). Но в жизни Будды не наблюдается таких сверхъестественных подтверждений.

Далее, имеются противоречия между постановлениями буддизма и человеческим сознанием. Каждый человек имеет естественное осознание своей личности и индивидуальности. Обычному человеческому мышлению утверждение о несуществовании личности человека кажется абсурдом.

Также любопытно узнать, что суть буддизма состоит в желании избавиться от страданий, что влечет за собой избавление от желаний. Но желание избавиться от желаний тоже является желанием. Чтобы по-настоящему избавиться от всех желаний, нужно избавиться и от желания избавиться от желаний, что опять приводит к абсурду. Выходит, что полностью избавиться от всех желаний невозможно и даже нежелательно.

Также, кто вправе определить, что желание избавиться от страданий – наивысшая цель в жизни? Ведь такой постулат противоречит системе *бодхисаттв*, согласно которой существа, уже готовые уйти в *нирвану*, добровольно воздерживаются от этого (т.е. подвергают себя страданиям) ради других. Тогда, какая именно наивысшая ценность: избавиться от страданий или подвергать себя страданиям ради других?

 В связи с системой *бодхисаттв*, нельзя не заметить ее сказочный характер. Предполагается существование бесчисленного количества таких существ, но отсутствует любое объективное подтверждение их существования. Считается, что их присутствие и присутствие самого Будды реализуются в статуях, останках и ступах. Но такие предметы вообще неодушевленны, и не дают никаких признаков того, что в них обитают божества.

Тем не менее, посвященные буддисты ревностно поклоняются на этих священных местах, не осознавая, что их поклонение не имеет смысла. Если суть реальности состоит в пустоте или во «всё проникающем принципе», то кому именно буддисты поклоняются? У каждого человека есть неминуемое желание поклоняться благодаря присущему ему осознанию существования Бога (см. главу 3). Но буддизм не может обеспечивать людей подлинными отношениями с личным Абсолютом и, тем самым, удовлетворить эту основную человеческую потребность[[82]](#footnote-82).

Всё, что буддизм может предложить – это уничтожение личности человека в *нирване*. Но такой постулат идет вопреки нормальному человеческому устремлению. Дело в том, что универсальное устремление человечества на протяжении всей его истории суммируется словами «прогресс» и «развитие», т.е. стать чем-то и кем-то.

Однако в отличие от этого, буддизм учит, что окончательная цель человека – самоуничтожение, т.е. стать ничем. Такое предложение отвратительно нормальному человеческому мышлению. В этом отношении отмечается, что буддизм сводится к нигилизму, т.е. убеждению, что в жизни нет смысла[[83]](#footnote-83). Все, в конце концов, войдет в пустоту и уничтожение.

Также следует исследовать и причину возникновения буддийского учения – желание избавиться от страданий. Но многие полагают, что лучшее решение дилеммы страданий кроется не в уничтожении желаний вообще и, вместе с этим, личности человека, а в доверии Богу, Который, в конец концов, устранит все страдания и приведет верующих в Него в Свое славное царство.

Наконец, буддизм сталкивается с реальной проблемой в сфере этики. Если в основе всего лежит пустота, то на чем можно основывать этическую систему, которую сам буддизм продвигает?

1. Baumann M. Buddhism // Melton J. G., Baumann M. Religions of the world. – Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2010. – T. 1. – C. 419; Keown D. Buddhism: A very short introduction. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – С. 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Халверзон Д. Буддизм // Халверзон Д. Религии мира. – СПб: Шандал, 2002 – С. 71; https://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan; https://en.wikipedia.org/wiki/India; Hexham, с. 189. Но Бауман утверждает, что в последнее время буддизм все больше набирает силу в Китае и Индии (Baumann, с. 423, 426). [↑](#footnote-ref-2)
3. Keown, c. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Reynolds F. E., Hallisey C. Buddhism: An overview. // Jones L. Encyclopedia of religion. – Detroit, MI: Thomson-Gale, 2005. – T. 2. – C. 1089. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wright A. W. Buddhism in Chinese history. – Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 1959. – С. – 101; Tanabe J. T. Jr. Religions of Japan in practice // Asian religions in practice. – Princeton, NJ: Princeton University, 1999. – C. 152; Lopez D. S. Jr. Buddhism in practice // Asian religions in practice. – Princeton, NJ: Princeton University, 1999. – C. 63. [↑](#footnote-ref-5)
6. Халверзон, с. 70-71. [↑](#footnote-ref-6)
7. См. Халверзон, с. 70-71; Tennent T. C. Christianity at the religious roundtable. – Grand Rapids, MI: Baker, 2002. – С. 45, 93; Braswell, с. 46-47; Esposito J.L., Fasching D. J., Lewis T. World religions today. – New York, NY: Oxford, 2002. – С. 359-361; Hexham, c. 183-188; Baumann, т. 1, с. 419-420; Melton J. G. Buddha, Gautama // Melton J. G., Baumann M. Religions of the world. – Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2010. – T. 1. – C. 415-418; Keown, c. 12, 22-23; Nigosian S. A. World faiths. – 2nd ed. – New York: St. Martin’s Press, 1994. – С. 120-124, 132; Davis, с. 22, 56; Metz W. Buddhism // Eerdmans’ handbook to the world’s religions. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994. – C. 224-225, 234-235; Bareau A. Buddhism, schools of early doctrinal schools of Buddhism // Jones L. Encyclopedia of Religion. – Detroit, MI: Thomson-Gale, 2005. – T. 2. – C. 1193; Reynolds F. E., Hallisey C. Buddhism: an interview. // Jones L. Encyclopedia of religion. – Detroit, MI: Thomson-Gale, 2005. – T. 2. – C. 1090. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hexham, с. 181. [↑](#footnote-ref-8)
9. Согласно другой версии он увидел ребенка, старца, больного человека и наконец, труп (см. Hexham, с. 183-184). [↑](#footnote-ref-9)
10. Baumann, т. 1, с. 419-420. [↑](#footnote-ref-10)
11. Keown, с. 6. [↑](#footnote-ref-11)
12. Bareau, т. 2, с. 1192. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там же, т. 2, с. 1193. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lopez, Buddhism, с. 57. [↑](#footnote-ref-14)
15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Pāli_Canon; Corduan, с. 68; Metz, c. 234. [↑](#footnote-ref-15)
16. Baumann, т. 1, с. 421. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hexham, с. 201; Reynolds, т. 2, с. 1092-1093; Keown, с. 9, 16-17; Metz, с. 234; Халверзон, с. 76; Lopez D. S. Jr. Religions of Tibet in Practice // Lopez D. Jr. Asian religions in practice. – Princeton, NJ: Princeton University, 1999. – C. 130. [↑](#footnote-ref-17)
18. Keown, с. 97. [↑](#footnote-ref-18)
19. https://ru.wikipedia.org/wiki/Прибежище (буддизм); Esposito, с. 353. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nigosia, с. 152. [↑](#footnote-ref-20)
21. Baumann, т. 1, с. 420-422. [↑](#footnote-ref-21)
22. Там же. [↑](#footnote-ref-22)
23. Esposito, с. 372; Nigosian, с. 127. [↑](#footnote-ref-23)
24. Кеон описывает переходящий фактор человека словами «моральная идентичность» (см. Keown, с. 48). [↑](#footnote-ref-24)
25. Metz, с. 231. [↑](#footnote-ref-25)
26. Keown, с. 95. [↑](#footnote-ref-26)
27. Там же, с. 52. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lopez, Buddhism, с. 70. [↑](#footnote-ref-28)
29. Esposito, с. 372. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nigosian, с. 132. [↑](#footnote-ref-30)
31. Keown, с. 53. [↑](#footnote-ref-31)
32. Davis, с. 71; Braswell, с. 55. [↑](#footnote-ref-32)
33. Esposito, с. 372; Corduan, с. 96; Cobb J. B., Griffen D. R. Process theology: An introductory exposition. – Philadelphia, PA: Westminster, 1976. – С. 138. [↑](#footnote-ref-33)
34. Tennent, с. 91-92. [↑](#footnote-ref-34)
35. Nigosian, с. 128. [↑](#footnote-ref-35)
36. Халверзон, с. 74; http://ru.wikipedia.org/wiki/Восьмеричный_Путь; Esposito, с. 362-364. [↑](#footnote-ref-36)
37. Халверзон, с. 74-75. [↑](#footnote-ref-37)
38. Metz, с. 230; Lopez, Buddhism, с. 84. [↑](#footnote-ref-38)
39. Davis, с. 67. [↑](#footnote-ref-39)
40. См. Davis, с. 65-66; Lopez, Buddhism, с. 65-68; Keown, с. 30-36. [↑](#footnote-ref-40)
41. Davis, с. 71 [↑](#footnote-ref-41)
42. Davis, с. 68. [↑](#footnote-ref-42)
43. Esposito, с. 405-410. [↑](#footnote-ref-43)
44. Baumann, т. 1, с. 421; Reynolds, т. 2, с. 1088; Nigosian, с. 143; Keown, с. 57-58. [↑](#footnote-ref-44)
45. Bareau, с. 1192; Nigosian, с. 143. [↑](#footnote-ref-45)
46. Hexham, с. 201; Lopez, Buddhism, с. 60; Халверзон, c. 71, 78-80. [↑](#footnote-ref-46)
47. Hexham, с. 196; Lopez, Buddhism, с. 57. [↑](#footnote-ref-47)
48. https://en.wikipedia.org/wiki/Trikaya [↑](#footnote-ref-48)
49. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дхармакая [↑](#footnote-ref-49)
50. Tennent, с. 94. [↑](#footnote-ref-50)
51. Corduan, с. 188; Tennent, с. 94; Lopez, Buddhism, с. 81-82. [↑](#footnote-ref-51)
52. Lopez, Buddhism, с. 77; Davis, с. 78; Corduan, с. 188; Braswell, с. 47. [↑](#footnote-ref-52)
53. Lopez, Buddhism, с. 58; Keown, с. 62; Davis, с. 78; Hexham, с. 210. [↑](#footnote-ref-53)
54. Nigosian, с. 144; Lopez, Buddhism, с. 76-77; Davis, с. 76, 86; Braswell, с. 57; Bareau, т. 2, с. 1192; Keown, с. 64, 90. [↑](#footnote-ref-54)
55. Tennent, с. 96-98; Keown, с. 66-68. [↑](#footnote-ref-55)
56. Wright, с. 77-78; Clark D. K., Geisler N. L. Apologetics in the New Age: A Christian critique of pantheism. – Grand Rapids, MI: Baker, 1990. – С. 18; Baumann, т. 1, с. 429; Keown, с. 78-79; https://en.wikipedia.org/wiki/Zen. [↑](#footnote-ref-56)
57. Clark, с. 31; Braswell, с. 46, 64; Nigosian, с. 147. [↑](#footnote-ref-57)
58. Wright, с. 77-78. [↑](#footnote-ref-58)
59. Keown, с. 78; Clark, с. 19; Nigosian, с. 147. [↑](#footnote-ref-59)
60. Braswell, с. 51; Metz, с. 238; Clark, с. 30. [↑](#footnote-ref-60)
61. Nigosian, с. 148. [↑](#footnote-ref-61)
62. https://en.wikipedia.org/wiki/Pure_Land_Buddhism; Braswell, с. 67. [↑](#footnote-ref-62)
63. Wright, с. 41; Nigosian, с. 145-147; Corduan, с. 123-124. [↑](#footnote-ref-63)
64. Lopez, Buddhism, с. 133. [↑](#footnote-ref-64)
65. Davis, с. 57-58; Baumann, т. 1, с. 421; Reynolds, т. 2, с. 1093; Lopez, Tibet, с. 131. [↑](#footnote-ref-65)
66. Baumann M. Buddhism // Melton J. G., Baumann M. Religions of the World. – Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2010. – T. 1. – C. 421; Lopez D. S. Jr. Religions of Tibet in Practice // Asian Religions in Practice. – Princeton, NJ: Princeton University, 1999. – C. 131. [↑](#footnote-ref-66)
67. Халверзон; Lopez, Tibet, с. 134. [↑](#footnote-ref-67)
68. Reynolds, т. 2, с. 1088; Lopez, Buddhism, с. 59, 135; Braswell, с. 46; Metz, c. 237. [↑](#footnote-ref-68)
69. Hexham, с. 197. [↑](#footnote-ref-69)
70. Nigosian, с. 127; Braswell, с. 62; Keown, с. 40; Hexham, с. 196; Esposito, с. 367, 375-376. [↑](#footnote-ref-70)
71. Esposito, с. 375-376. [↑](#footnote-ref-71)
72. Keown D. Buddhism: A very short introduction. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – С. 99. [↑](#footnote-ref-72)
73. Hexham, с. 201; Keown, с. 98; Davis, с. 84, 100-101; Corduan, с. 82-83. [↑](#footnote-ref-73)
74. Термин *сангхе* обычно используется по отношению к священникам, но иногда относится и к поддерживающим их (См. Baumann, т. 1, с. 422), или ко всем буддистам (см. Teiser, с. 101). [↑](#footnote-ref-74)
75. Lopez, Buddhism, с. 63, 86, 140; Reynolds, т. 2, с. 1097; Nigosian, с. 133; Keown, с. 6; Hexham, с. 210; Braswell, с. 61. [↑](#footnote-ref-75)
76. Keown, с. 84. [↑](#footnote-ref-76)
77. Там же, с. 88-89. [↑](#footnote-ref-77)
78. Там же, с. 94-95. [↑](#footnote-ref-78)
79. Teiser, с. 101; Keown, с. 73; http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva; Davis, с. 23, 72; Nigosian, с. 149. [↑](#footnote-ref-79)
80. Lopez, Buddhism, с. 73. [↑](#footnote-ref-80)
81. Халверзон, с. 81. [↑](#footnote-ref-81)
82. Tennent, с. 108. [↑](#footnote-ref-82)
83. Там же, с. 102. [↑](#footnote-ref-83)