

Комментарий к 'Песне о природе Дхармы'

Дзен Мастер Сунг Сан

*Природа дхарм совершенна, в ней нет двойственных различий.
Все дхармы неподвижны и в основе своей спокойны (умиротворены).
Они лишены имен и форм, свободны от всех вещей.
Это постигается лишь в просветленной мудрости и ни в чем ином.
Единое пребывает во многом, многое — в Едином.
Единое множественно, а множественное едино.
Бессчетные кальпы — то же, что и одно мгновение.
Одно мгновение — то же, что и бессчетные кальпы.*

Это отрывок из большой поэмы, излагающей учение и написанной на основе Аватамсака-сутры знаменитым мастером Уи Сангом, который жил в Корее во времена золотого века династии Силла. В большинстве корейских храмов ежедневно распевают эти стихи. Они содержат непосредственное указание на природу Дхармы. Многие говорят: "Дхарма — это. Дхарма — то". Но что такое Дхарма на самом деле? Подлинная Дхарма изначально лишена имени. Даже назвать ее Дхармой, значит уже совершить большую ошибку. Дхарма — это не Дхарма, договорились? Вы должны понять это. Итак, Дхарма, или дхармовая природа — это лишь названия вашей универсальной сущности. Эта субстанция, из которой составлено все во вселенной, не имеет двойственных различий. В ней нет двух различных форм. Также нет у нее и единого аспекта или единой формы. Она — не "одно" и не "два". Она невещественна. Принимая формы всех вещей во вселенной, она все-таки лишена формы, потому что ее форма абсолютно пуста. Это подобно электричеству. Мы видим проявления электричества когда оно заставляет крутиться вентиляторы и звучать радиоприемники. Электричество кондиционирует воздух. Оно может заморозить воду и обогреть дом. Оно приводит в движение длинный, тяжелый поезд, и в то же время вы можете спокойно ходить, когда оно пребывает в вашем теле. Оно может полностью раствориться в пространстве. Итак, утверждать что электричество это что-то одно, неверно. Если вы его отождествите со всем совершаемым и производимым им, вы будете также неправы. Электричество — ничто из этого, и в то же время оно — все это. Точно так же дождь, снег, туман, пар, река, море, град и лед — все это различные формы одной и той же субстанции. Все это разные вещи, но H₂O неизменна и она образует их в соответствии с ситуацией. Все это вода. То же справедливо и в отношении природы Дхармы. Она не едина и не двойственна. Это очень существенный момент.

Итак, природа Дхармы — это универсальная природа, принимающая множество различных форм. Иногда это гора, иногда река, солнце, луна, звезды, эта чашка, этот звук, ваш ум. Это одно и то же, потому что все это — единая универсальная субстанция. Когда возникает то или иное

условие, природа Дхармы следует этому условию и возникает некоторая форма. Но когда условие исчезает, тогда исчезает соответствующее имя и форма. Об этом и говорится в стихе: все обладает завершенностью. Завершенность — это и есть природа Дхармы, универсальная субстанция, которая беспрепятственно проникает повсюду. Она никогда ни в чем не нуждается. Иногда она становится горой, иногда — рекой, деревьями, скалами, облаками, людьми, воздухом, животными. Но изначально она — совершенный покой. Принимая все формы во вселенной, она все же остается неподвижной. Она принимает формы, но не является ни одной из них и они ее не затрагивают. Природа Дхармы это то же, что и ваше подлинное "я". Его не постичь рассудочным мышлением. Его не усвоить через книги и обучение. Сотня докторов философии не помогут его постичь.

Единое пребывает во многом, многое — в Едином.

Единое множественно, а множественное едино.

Бесчисленные кальпы — то же, что и одно мгновение.

Одно мгновение есть то же, что и бесчисленные кальпы.

Все верят в существование времени и пространства. Ха-ха-ха! Это очень смешно! Ваше мышление создает время и пространство. Никто настоящему не понимает этого. В стихе говорится о том, что время и пространство — одно и то же, что они едины. Но они также и не едины. Единое совершенно пусто. "Единое пребывает во многом, многое — в Едином. Единое множественно, а множественное едино". Это сказано о пространстве. Все есть точка и эта точка есть все. Не существует двух отдельных вещей. Можно сказать об этом так: пустое пространство — одно, оно неделимо, но в нем существует множество отдельных вещей — горы, реки, люди, деревья, собаки, кошки, солнце, луна, звезды. Пространство вмещает все эти вещи". Все является частью пространства, но это пространство недвойственно, поскольку в нем содержится все. Никакого "внешнего" пространства не существует.

В этой поэме также очень интересно изложено учение о времени. "Бесчисленные кальпы — то же, что и одно мгновение. Одно мгновение есть то же, что и бесчисленные кальпы". Время не длительно и не коротко. Как мы говорили раньше, поскольку наш мыслящий ум создает время, то мы сами делаем это время долгим и кратким. Однако, практикуя медитацию, вы можете действительно осознать, что в одном мгновении заключено бесконечное время. В одном мгновении заключено бесконечное пространство. В одном мгновении заключено все! Один миг — это безграничное время и пространство. Большинство людей поймут подобное утверждение как указание на какую-то особую сферу или на особое восприятие. Насколько велико одно мгновение? Чтобы понять это, мы можем представить один миг как секунду, поделенную на бесконечность. Это очень короткий отрезок времени! Это можно пояснить на примере фотоаппарата. Существуют особые камеры с очень высокой скоростью движения затвора. Такой камерой можно снять летящую пулю. Затвор этого аппарата очень быстро открывается и "схватывает" пулю на пленке. Вы можете увидеть пулю, неподвижно зависшую в воздухе. Но при близком рассмотрении снимка вы увидите,

что пуля все же движется, хотя и кажется застывшей в воздухе. Это же справедливо и в отношении нашего ума как он есть. Если вы возьмете свою "не знаю-камеру" — то есть ум до возникновения мысли — и очень глубоко и чисто воспримите только одно мгновение, то увидите пулю неподвижной. Вы все увидите неподвижным. Весь мир неподвижен. Это очень интересно! Ум и вся эта вселенная имеют одну и ту же природу. Все изначально является совершенно спокойным и неподвижным. В сутре сказано: "Все дхармы неподвижны и в основе своей спокойны (умиротворены)". Это тот же самое. Покой — это просто наш моментальный ум: одна секунда, поделенная на бесконечность. Иногда мы называем это мгновение миром. Мгновение бесконечно во времени и пространстве, и на самом деле это означает, что в нем нет времени и пространства.

Итак, в этой гатхе очень глубоко и поэтично говорится о природе Дхармы и об универсальной субстанции. Но все это лишь красивые слова, а любые слова, даже слова Будды не помогут вам в жизни до тех пор, пока полностью не станут вашими словами. Далее, откуда исходит универсальная субстанция? Где рождается универсальная энергия? Она рождается в совершенном покое. "Единое пребывает во многом, многое — в Едином. Единое множественно, а множественное едино". Итак, все обладает этой энергией. **Удар по столу** Все исходит из совершенного покоя. **Удар по столу** Все исходит из одной точки. Иногда эту точку называют универсальной субстанцией, или энергией, или Буддой, или Богом, или сознанием, или святостью, или умом, или Абсолютом. **Удар по столу** Все это имена, а имена порождаются мыслью. Но изначально эта точка совершенного покоя не обладает именем и какой бы то ни было формой, потому что она предшествует мышлению. Она, однако, присутствует во всем и все обладает ею. В дзен есть известный коан: "Тысяча вещей возвращаются к Единому. Куда возвращается Единое?". Достигнув этого **удар по столу**, вы достигните Единого, вы достигните всего. Это значит что вы достигните мгновения. Вы достигните совершенного покоя и угасания. Но просто интеллектуальное понимание вам не поможет. Только практика медитации непосредственно приведет вас к этому опыту. **Удар по столу** Когда этот опыт полностью становится вашим, вы обретаете мудрость. Таково учение "Песни о природе Дхармы".