

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life

Говорить о главном

Нитико Нивано
председатель Риссё Косей-кай

Определять темы так,
чтобы сосредоточиться на самом важном

Поздравляю вас с Новым годом!

Прошедший год был годом 70-летия окончания войны. В своём первом обращении я писал о непренебрежении: желая мира и гармонии в нашей жизни, я напоминал о важности заветов Никогда Не презирающего Бодхисаттвы о том, чтобы каждый из нас никогда не пренебрегал ближними. Здесь кстати вспомнить и о ценнейшей японской традиции ритуальной благодарности: «С благодарности начинать и благодарностью заканчивать». Великая миссия каждого члена нашего общества – помня о своих культурных корнях, посвящать все свои силы тому, чтобы наша страна вечно оставалась мирной.

Обратив свои взоры к остальному миру, мы видим, что мир продолжают сотрясать локальные войны и терроризм. Наша задача сейчас - внимательно следя за развитием мировой ситуации и опираясь на японские традиции, японское культурное своеобразие, продолжать деятельность, неуклонно направленную на сохранение мира.

Как вы знаете, с 1998 года наше общество ставит своей целью «вспахивать поле человеческой души» каждого из своих членов. С 2008 года все наши члены получили возможность в своих домашних алтарях обращать свои молитвы к нашей главной святыне. Я могу сказать, что мы создали фундамент для обращения людей к Трём драгоценностям буддизма.

В 2014 году мы отметили 50-летие со дня воздвижения Великого Храма Дайсёдо. Памятуя о чаяниях нашего основателя, связанных с Великим Храмом, мы поклялись сделать 51-ый год со дня явления миру главной святыни храма новым отправным пунктом деятельности общества.

Не это ли было заветной мечтой нашего основателя: продвигаться вперед, имея за плечами славную историю; чтобы каждый из нас шел по Пути Будды с радостью в душе и с сердцем бодхисаттвы, устремленного к просветлению и ведущего за собой других людей!

В этом году Риссё Косей-кай претерпел серьезные структурные изменения, мы уделяли этому много внимания. Основные направления

нашей деятельности я представляю следующим образом.

В этом году, как и прежде, чтобы не утонуть в водовороте хаоса повседневности и всегда помнить о самых главных в жизни вещах, мы будем проповедовать, выбирая определённую тему.

Будем нести свет учения, помня о главном завете Будды Шакьямуни.

Мы пойдем по пути бодхисаттв, храня в душах своих милосердие Будды, отца-основателя Никкё Нивано и матушки Мёко Наганума, имея светлое, доброе, горячее, истинно человеческое сердце.

Начиная с 2012 года в течение четырех лет мы добавляли разные темы, но в этом году мы решили отказаться от новых дополнений, поскольку все темы остаются актуальны. Я думаю, всем нам полностью понятен смысл и важность таких направлений, как «Усердно молиться за упокой душ жертв Великого Восточно-японского землетрясения», «Много сил уделять воспитанию молодого поколения», «Посредством участия в самых разных видах деятельности вносить свой вклад в социальное развитие своего города, государства, всего мира», - мы и впредь в течение долгих лет должны продолжать эту деятельность.

С этого года ключевыми для нас будут три пункта: «Тема», «Завет Будды Шакьямуни» и «Путь бодхисаттвы».

«Темы» можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Самые актуальные на сегодняшний день задачи мы будем поднимать в краткосрочных темах. Но есть и крайне важная тема человеческой жизни - о том, как надо жить. Более того, как сказано в изречении «Работай над духом своим неустанно, до смерти, а родишься снова — снова работай», есть и долгосрочная, вечная тема: оттачивать свой дух, даже покинув этот мир. (С этой точки зрения вопрос о том, как надо жить в этой жизни — среднесрочная тема).

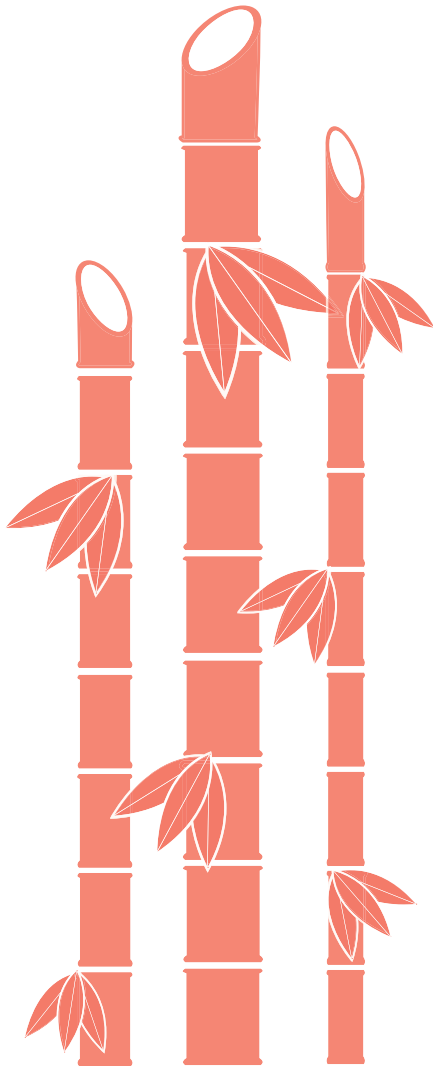
Одни люди первым делом поднимают некоторую долгосрочную тему и, отталкиваясь от неё, выделяют среднесрочные и краткосрочные задачи. Другие выдвигают краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную задачи по отношению к одной определенной цели. Разными способами определяя темы для наших бесед, я буду нацелен на то, чтобы всегда концентрировать ваше внимание на самых важных в жизни вещах.

Главное — расти духовно, помня о завете Будды Шакьямуни

Выше я писал, что в этом году завет Будды Шакьямуни в наших душах будет направлять наши проповеди. Перед тем, как покинуть этот мир, Будда Шакьямуни оставил ученикам формулу «Сам - свет, закон - свет». В последнюю минуту он завещал ученикам жить, освещая свою жизнь законом Дхармы, и самим быть светом для других. Таково было главное желание Будды: чтобы каждый из его последователей был самостоятельным носителем Учения и посвятил этому свою жизнь и чтобы, обладая истиной, достиг истинного спасения.

Однако бывает, что мы уповаем на Будду, прося об исполнении своих желаний. Вопрос в том, является ли это истинной буддийской верой? Настоящий буддизм учит: «Чем сильнее желания, тем тяжелее страдание», «Избавьтесь от своих привязанностей!». Крайне важно точно следовать учению Будды, не искажая его смысла.

Страдание, о котором говорил Будда, первоначально означает несоответствие действительности нашим желаниям и указывает на 8 видов

страданий: жизнь, старение, болезнь, смерть, разлука с любимым, встреча с человеческой злобой, невозможность приобрести желаемое, несоответствие тела и духа желаемому идеалу. Однако «страдание» часто понимают как нечто неблагоприятное для себя: стихийное бедствие или проблемы, трактуя «страдание» очень широко и этим затрудняя понимание этого понятия в его первоначальном смысле.

Вполне естественно, что прежде всего каждый желает для себя благополучия в этом мире. Нас часто волнуют вещи, которые мы видим перед глазами. Однако, когда желания исполняются, переживания исчезают, на этом все не кончается. Наоборот, именно тогда, во имя постижения истинного смысла буддийского учения, важнейшим делом жизни для нас становится работа над своим духом, постоянно сверяемая с заветом Будды. Надеюсь, что и наша сангха — наша община, — будет выполнять свою величайшую миссию: шаг за шагом вести своих членов к идеалу «Сам-свет, закон-свет».

Сердцевина учения Будды — анитья («непостоянство сущего») и анатман («отсутствие самости»).

Стих из Дхаммапады «Трудно родиться человеком, дар великий - жизнь тех, кто умрёт. Трудно слушать Закон, шаг великий - выйти в мир будд» учит нас, как важно пробудиться, осознав всю ценность существования в мире непостоянства.

И, как гласит учение об анатман, наши жизни порождены всей совокупностью вселенной: светом солнца, водой, воздухом, животными и растениями. Мы можем двигать руками, ходить, есть, дышать, говорить, спать... - на самом деле, нам даровано многое.

Есть много верующих, которые, в каких бы трудных обстоятельствах ни находились, принимают происходящее с ними как наставление Будды, извлекают урок и становятся счастливы и благодарны.

В этом мире лишь только человек наделен способностью благодарить, поэтому нет большего счастья для человека, как возможность говорить «Спасибо!». Для этого стоит жить.

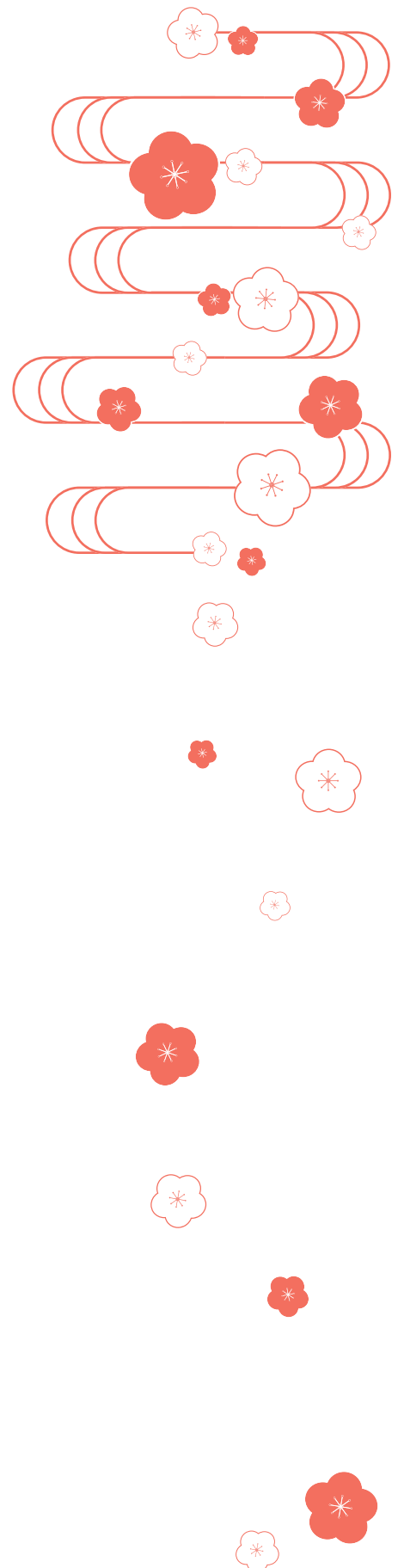
Дана — суть действия человека, который ощущает себя частью целого

Более того, наше общее желание – не только личное спасение, но и спасение как можно большего числа людей; с этим стремлением мы вступили на путь боддхисаттв. И первейшее упражнение боддхисаттв – Дана, указанная в самом начале списка Шести парамит (освобождающих действий).

Дана – это доброта, забота, щедрость, благотворительность. С этим душевным настроением мы день за днем практикуем хосэ - передачу Учения, синсэ – физическую помощь, дзайсэ – материальное пожертвование, и другие виды служения.

Обычно Дана понимают только как материальное пожертвование, однако первоначально, любое доброе дело есть Дана; будь то офис, жилой район или дом, пребывать на своем месте ответственно и серьезно - это тоже Дана. Например, работник доставки товаров не только кормит себя, выполняя работу, но и приносит радость их получателям. Можно без преувеличения утверждать, что вся наша повседневная жизнь связана с Дана.

Можно сказать, что Дана рассматривает людей как одно целое, не деля их на «я» и «другие». Будда Шакьямуни учил, что всё существующее в этом мире существует взаимосвязано, всё сообщается между собой и взаимозависимо, как единый организм.

Новогоднее обращение председателя

Наставник дзэн Догэн называл это словами дзико («своё я») и тако («я другого»). Он различал не «сам» и «другой», а «своё я» и «я другого», где оба «я» (онорэ) в основе своей одно и то же.

Радость другого – моя радость, печаль другого – моя печаль. Естественные действия человека, ощущающего себя частью одного целого – вот истинная сущность буддийской Дана.

Дана – это прежде всего практика. Например, в случае с хосэ – передачей Учения, если вы думаете, что начнете передавать Учение другим, когда полностью овладеете им, то этого может никогда не произойти. Крайне ценно искренне сказать о том, что вы поняли для себя и что прочувствовали сами. Тогда, если слушатель будет рад вашим словам, вы сможете почувствовать радость в 10 раз больше.

В любом деле важнее прежде всего посыл, выход вперед. «Сначала выдай, потом войди», - гласит народная мудрость. В дверь первым проходит тот, кто выходит. И первым делом - выдох. То же происходит и в Дана.

Религия, говоря коротко, это то, что учит человека, как надо жить. И, поскольку один день – уменьшенная модель жизни, в конечном итоге религия имеет отношение к вопросу о том, как наиболее полно прожить день сегодняшний. Чтобы говорить об этом, в наступившем году, как и прежде, я намерен вместе со всеми вами идти по пути служения и воспитания духа.

Газета «Косэй Симбун» от 3 января 2016 г.

Rissho Kosei-kai

RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES