

КЪ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЪ БУДДИЗМА И ХРИСТИАНСТВА.

Поверхность земли не всегда была той, которая намъ теперь извѣстна; но съ тѣхъ поръ, какъ она приняла знакомыя намъ изъ географіи формы, работающія въ ней духовныя силы кристаллизуются вокругъ двухъ центровъ или осей полярно другъ съ другомъ сопряженныхъ, изъ которыхъ одинъ полюсъ находится въ Азіи, другой — въ Европѣ. Въ историческомъ развитіи Азія предшествовала Европѣ; ей принадлежитъ прошлое: ея культура захватила сѣверную половину Африки; съ другой стороны, обѣ Америки и Австралія могутъ рассматриваться, какъ продолженіе Европы, какъ филиальныя отдѣленія и разсадники европейской культуры, которой принадлежитъ будущее. Поэтому въ духовномъ (не въ географическомъ) смыслѣ теперь существуетъ только два типа культуръ: азиатская и европейская. Въ первой изъ этихъ культуръ мы находимъ, правда, въ упадочной формѣ все, чѣмъ можетъ гордиться человѣчество, начиная съ атлантической катастрофы и кончая, приблизительно, пришествіемъ Будды; вторая только въ началѣ своего дѣйствительнаго развитія. Между этими двумя полюсами естественно долженъ существовать антагонизмъ прошлаго и будущаго, антагонизмъ расъ, традицій, душевнаго уклада. Но не въ усиленіи существующаго уже антагонизма лежитъ задача творческой духовной работы, а въ стремленіи использовать его для созиданія черезъ пониманіе и примиреніе. Если оставить въ сторонѣ исламизмъ ближняго и средняго Востока, который въ духовномъ и культурномъ отношеніи является уклоненіемъ въ сторону отъ нормальнаго развитія человѣчества; если видѣть въ существующихъ еще въ Индіи упадочныхъ пережиткахъ древняго браманическаго культа мѣстныя явленія, то буддизмъ, религія 500 милліоновъ

Дальняго Востока, можетъ разсматриваться, какъ религіозно-духовное выраженіе азіатскаго человѣчества. Наше стремленіе понять буддизмъ и опредѣлить его духовную цѣнность вытекаетъ изъ желанія разобраться въ духовной жизни Востока, чтобы изъ антагонизма могла вырости общая созидательная работа Европы и Азіи. Огнемъ и мечемъ насаждали арабы исламизмъ въ Сиріи, Персіи, Индіи, Африкѣ. Мирно и безъ сотрясеній сдѣлался буддизмъ религіей 500 милліоновъ. Въ чемъ его сила?

Прежде всего, этнографически буддизмъ есть религія тѣхъ послѣднихъ расъ Атлантиды (или отсталыхъ ея расъ), которыя пережили великую катастрофу: китайцевъ, японцевъ, монголовъ, тибетцевъ, народовъ Индо-Китайскаго полуострова, дравидическихъ племенъ Цейлона. Эти народы чужды арійской культурѣ. Они несутъ въ себѣ атлантическую связанность съ прошлымъ, равнодушіе къ творчеству въ будущемъ, непониманіе идеи историческаго развитія и роли человѣческой индивидуальности и въ то же время традиціонное соприкасаніе съ міромъ духовнаго бытія. Всему этому отвѣчалъ буддизмъ — особенно въ его «сѣверной» формѣ (Mahayana).

Въ буддизмѣ слѣдуетъ различать личное ученіе Будды отъ двухъ позднѣйшихъ формъ буддизма: южнаго (Цейлонъ и Индо-Китай) и сѣвернаго (Тибетъ, Монголія, Китай, Корея, Японія).

Будда по всей вѣроятности не думалъ объ основаніи новой религіи. Онъ хотѣлъ реформировать существовавшія религіозныя формы, обновить ихъ, упростить; онъ не требовалъ отъ своихъ приверженцевъ отреченія отъ Браманизма. Но движимый любовью ко всему существующему и состраданіемъ ко всякой земной твари, онъ хотѣлъ избавленія, спасенія для нея, и считалъ, что браманизмъ съ его сложнымъ культомъ, дѣленіемъ на касты, запутаннымъ богословіемъ, безчисленными іерархіями боговъ уводитъ человѣка отъ дороги спасенія. Ни одна религія ни одного народа никогда не была такъ сложна и запутана, какъ браманизмъ. И радикальнымъ хирургическимъ вмѣшательствомъ Будда ампутировалъ всѣ іерархіи, все богословіе, весь культъ и все дѣленіе на касты. Ибо одно только имѣло для него вѣсь, одно только онъ видѣлъ въ мірѣ: безконечное, безмѣрное, безпредѣльное страданіе. Ко всему остальному Будда оставался слѣпъ и глухъ. Рѣки крови заливаютъ міръ, вопли жертвъ поднимаются къ далекому небу... «Какъ можно еще улыбаться? Какъ можно шутить? Не безуміе ли искать наслажденія? Весь міръ окруженъ пылающимъ дыханіемъ огня, вселенная окутана густыми клубами дыма, все объято пожаромъ, космосъ сотрясается въ страданіи и ужасѣ». «Глазъ объять огнемъ, тѣлесныя формы пылаютъ,

ухо объято огнемъ, звуки пылають... Тѣло объято огнемъ, пылаеть весь міръ».

«Поистинѣ говорю я вамъ: все пылаеть огнемъ похоти и вожделѣнія, огнемъ ненависти, огнемъ лжи и иллюзіи; все горитъ огнемъ рожденія, старости и смерти, огнемъ горя и страданія, огнемъ скорби и отчаянія». «Все напрасно. Все преходяще». «Чѣмъ больше ты любишь, тѣмъ больше ты страдаешь». «Рожденіе — страданіе, болѣзнь — страданіе, старость — страданье, смерть — страданье. Страданіе — быть соединеннымъ съ нелюбимымъ, страданье — разлука съ любимымъ. Поистинѣ, все есть страданье».

Будда не видитъ ничего, кромѣ страданья въ мірѣ, не чувствуетъ ничего, кромѣ безконечнаго состраданія, не ищетъ ничего, кромѣ избавленія отъ міра и его страданія. Въ этомъ — индивидуальная нота буддизма. Все остальное: метафизику и схоластику, буддизмъ заимствовалъ изъ шести главныхъ философскихъ системъ Индіи и изъ браманизма; состраданіе ко всему существующему Будда переживалъ, какъ никто до него.

Но въ страданіи человѣкъ какъ бы замкнуть въ тюрьму своего «Я»; онъ отрѣзанъ отъ другихъ, какъ бы въ наказаніе; черезъ состраданіе чужое «Я» приходитъ на помощь къ страдающему «Я», разрушаетъ стѣны тюрьмы, выводитъ его на свободу. Страданіе и «Я» сопряжены въ мірозданіи, и потому вторая изъ основныхъ истинъ буддизма гласитъ: причина страданія лежитъ въ дифференціаціи, въ индивидуализаціи, которыя были (согласно позднѣйшей метафизикѣ) порождены космическими силами тьмы, хаоса, «пустоты», «незнанія». Въ свою очередь, принципъ индивидуальности порождаетъ сознаніе, сознаніе порождаетъ индивидуальную форму, форма — органы чувствъ, органы чувствъ — соприкосновеніе съ «НЕ—Я» и чувство; изъ этого соприкосновенія и чувства возникаетъ «жажда» и «привязанность» къ «НЕ—Я», изъ этой привязанности и жажды рождается «бытіе», «рожденіе» и «страданіе». Таковы 12 колець «цѣпи», ведущихъ къ универсальному страданію вселенной. Взаимная филиація этихъ «колець» — одинъ изъ триумфовъ восточной метафизики. Европейскій мыслитель поставилъ бы, естественно, на первомъ мѣстѣ созданіе тѣла, затѣмъ — органовъ чувства, далѣе — сознаніе, самосознаніе — и наконецъ пришелъ бы къ первому члену цѣпи — хабтической тѣмѣ иллюзіи. Въ обратномъ порядкѣ идетъ буддійская мысль; для нея незнаніе создаетъ сознаніе, сознаніе — форму, форма — органы чувства и т. д.

Главное изъ колець этой цѣпи — «жажда» (Тапа), воля къ утвержденію индивидуальнаго бытія. Отсюда вытекаетъ третья истина буддизма: для уничтоженія страданія надо

порвать 12 колець «цѣпи», погасить жажду, вырвать съ корнемъ привязанность къ бытію. Наконецъ, четвертая «истина» указываетъ на «путь» избавленія и достиженія Нирваны — избавленія отъ дифференціаціи.

Во всемъ этомъ ходѣ разсужденія буддизмъ чрезвычайно послѣдователенъ и цѣленъ. Въ немъ, какъ нигдѣ, нашель выраженіе антагонизмъ началу «Я». Для буддизма не существуетъ различія между высшимъ и низшимъ «Я». Наивысшее «Я» ведантизма (*paramatman*, т. е. Абсолютный Богъ) и эмпирическое «Я» человѣка (*pratyagatman*) разнятся для него только въ степени: и то и другое — иллюзія. «Я» боговъ подчинены тому же закону прехожденія, перевоплощенія и страданія, какъ и «Я» человѣка. Такимъ образомъ, все мірозданіе силой космическихъ потенцій хаоса, тьмы, пустоты и «незнанія» разсыпалось на искры «Я» — и несетъ страданіе черезъ это «Я» — и никто, никто во всѣхъ безднахъ небесъ не можетъ спасти это «Я» и помочь ему — кромѣ него самого, ибо всюду мы находимъ то же «Я» и въ существахъ божественнаго порядка. Боги могутъ помочь черезъ состраданіе, но спасти и избавить отъ радикальнаго зла бытія — отъ начала индивидуализаціи, можетъ только само «Я», запертое въ свою тюрьму. Оно только изнутри можетъ взорвать стѣны своей тюрьмы. Каждое «Я» одиноко отъ вѣчности до вѣчности, пока оно не разрушитъ оболочки своей индивидуализаціи и не войдетъ въ Нирванну. Этотъ послѣдній терминъ означаетъ противоположность индивидуализаціи, отрицаніе абсолютное всѣхъ атрибутовъ, абсолютное безразличіе, примиреніе всѣхъ противорѣчій. Нирвана не есть небытіе, но абсолютное бытіе по ту сторону всякой индивидуализаціи. Это какъ бы *А т м а н ъ* ведантистовъ, но лишенный своего центра «Я». Въ «Нирванѣ» надо видѣть понятіе родственное *Zerwana Akarana* Персовъ и Айнъ — Суфь Каббалистовъ: оно осуществляется абсолютнымъ отрицаніемъ принципа ингеренціи, дифференціаціи, индивидуализаціи; остается только «голое» бытіе.

Буддизмъ назвали религіей безъ боговъ и безъ души. Такое опредѣленіе легко можетъ ввести въ заблужденіе. Что буддизмъ не отрицаетъ существованія ни одного бога изъ браманического пантеона, это явствуетъ изъ буддійскихъ легендъ (*jataka*), гдѣ на каждомъ шагу боги вмѣшиваются въ событія на физическомъ планѣ. Но въ процессѣ избавленія отдѣльнаго человѣка боги безсильны; въ этомъ парадоксальность буддизма: не только боги не могутъ помочь человѣку (ибо и они прикованы къ «Я»), но они принуждены взирать на человѣка, какъ на ступень наиболѣе близкую къ избавленію. Дѣйствительно, прежде чѣмъ войти въ Нирвану, божественное существо принуждено пройти черезъ воплощеніе въ физическомъ тѣ-

лѣ человѣка; ибо только человѣкъ соединяетъ въ себѣ божественное самосознаніе и животныя стремленія и только онъ можетъ окончательно побѣдить «Я» черезъ побѣду надъ своей животной природой.

По той же причинѣ равнодушно ученіе буддистовъ къ судьбѣ души. Ибо душа — одѣяніе «Я». Какую цѣнность можетъ имѣть одѣяніе, если само «Я» есть принципъ зла? Буддизмъ, какъ и браманизмъ, цѣликомъ признавалъ ученіе о кармѣ и перевоплощеніи души — но смотрѣлъ на эти духовные факты, какъ на величайшее несчастіе. Цѣль перевоплощеній есть цѣль страданій, и сократить ее есть цѣль «пути» избавленія.

Отъ ученія объ избавленіи нужно отличать ученіе о божественной личности Будды. Несмотря на невозможность помощи извнѣ, буддистъ ждетъ ее только отъ Будды. При этомъ надо различать первоначальное ученіе о личности Будды, сохраненное въ южномъ буддизмѣ, отъ сложнаго богословія сѣвернаго буддизма.

Въ первоначальномъ ученіи Будда есть нарицательное обозначеніе для ступени наиболѣе высокаго достиженія, на которую по очереди поднимаются 24 сверхчеловѣческихъ водителя человѣчества — бодхисаттвы; для этого достиженія каждый изъ нихъ черезъ промежутокъ въ 5.000 лѣтъ долженъ спуститься на землю, воплотиться въ человѣческое тѣло и обрѣсти просвѣтленіе («бодхи»). Въ концѣ каждаго историческаго періода (кальпа) въ 5.000 лѣтъ, появляющійся на землю бодхисаттва даетъ импульсы къ духовному обновленію человѣчества и началу новаго историческаго періода. Такой періодъ начинался въ 7-омъ вѣкѣ до Рождества Христова, когда воплотился въ семьѣ царя Суддходана принцъ Сидхарта, впоследствии извѣстный подъ именемъ Шакія-Муни и Гаутама — Будды.

Гораздо сложнѣе ученіе о личности Будды въ сѣверномъ буддизмѣ (Mahayana). Тамъ Будда разсматривается, какъ абсолютный Богъ (Adi-Buddha) въ цѣломъ рядѣ ступеней нисходящей до земныхъ Буддъ. (Amitabha, Avalokitesvala, Manjucrı). Неземные Будды называются Dhyoni-Buddha (Будда медитацій), въ отличіе земныхъ Буддъ (Mamishya-Buddha). Къ этому примѣшивается вся безконечно сложная богословія браманизма, культы шиваизма и шактизма, различные виды тантризма, пережитки первобытныхъ религій Тибета и Монголіи. Въ результатѣ этого смѣшенія мы находимъ ламаизмъ Тибета, Монголіи и Китая.

Буддизмъ, рано вытѣсненный изъ Индіи, нашелъ себѣ благодарную почву у народовъ атлантическаго арьергарда чуждыхъ идеѣ исторіи, идеѣ свободы воли, личнаго самоусовершенствованія; на западѣ еще мало извѣстный въ 18 вѣкѣ,

онъ, благодаря Шопенгауэру и Вагнеру сталъ сразу популярнымъ. Онъ льстилъ усталымъ инстинктамъ эпохи, убаюкивалъ волю, дѣйствовалъ какъ опій. Это былъ не активный буддизмъ самого Будды, а смѣсь восточнаго фатализма и квіетизма съ крайнимъ пессимизмомъ.

Буддизмъ — обвинительный актъ противъ міра. Міръ полонъ страданія и зла; міръ — иллюзія, міръ — вѣчно вращающееся въ пустотѣ колесо небытія; въ этомъ мірѣ разсыпаны иллюзорныя «Я», осужденныя цѣпями причинности на страданія; слѣпыми силами толкается это «Я» все ниже и ниже въ бездны ада и адскихъ страданій. Черезъ погашеніе «Я» порываются цѣпи зла, цѣпи міра...

Діаметрально противоположенъ отвѣтъ Христіанства. Не въ основаніи созданнаго міра лежитъ зло. Зло вошло въ него черезъ грѣхопаденіе человѣка. Человѣкъ въ своемъ паденіи увлекъ за собой внизъ весь міръ и всѣ его существа. Человѣкъ виноватъ въ страданіи міра, поэтому только самъ человѣкъ можетъ и долженъ спасти и міръ и себя. Но сдѣлать это онъ можетъ не погашеніемъ «Я», а претвореніемъ низшаго «я» въ высшее, божественное «я». Для этого высшаго «Я» не существуетъ уже страданія, болѣзни, старости, смерти, иллюзіи.

Кромѣ того, человѣкъ одинокъ въ буддизмѣ, изолированъ отъ вѣчности до вѣчности, старается спасти только себя самого. Въ Христіанствѣ в с е человѣчество пало черезъ вину о д н о г о, оно должно спастись въ солидарной работѣ всѣхъ — въ приобщеніи къ О д н о м у — къ Христу.

Иллюзія міра не въ немъ самомъ, а въ насъ: пелена на нашихъ глазахъ есть послѣдствіе паденія. Иллюзія міра исчезаетъ для высшаго «Я».

Вѣчно вращающееся «колесо самсары», колесо иллюзорнаго бытія — есть космической и исторической процессъ для буддиста. И онъ хочетъ вырваться изъ этого процесса. Для Христіанина жизненныя цѣли лежатъ не внѣ міра, а въ мірѣ; не бѣгство изъ темнаго міра его задача, а просвѣтленіе міра черезъ просвѣтленіе «Я», спасеніе міра черезъ спасеніе «Я». Человѣкъ долженъ найти дорогу къ самому себѣ, а не къ Нирванѣ. Не только избавиться отъ зла и умереть для зла, но и воскреснуть для вѣчной жизни, претворивши ко благу зло, возсоздавъ въ работѣ разрушенное, выгнувъ въ прямую восходящую вверхъ линію казавшееся неумолимымъ «колесо самсары» и героически беря на себя съ энергіей и рѣшимостью тяжкій подвигъ, отъ котораго съ пессимистическимъ отчаяніемъ и усталостью душевной отворачивается буддистъ.

Будда говоритъ передъ смертью: «Какъ въ раскрытую книгу гляжу я въ прошедшія мои жизни и могу читать страницу за страницей и въ этой жизни я выстроилъ себѣ тѣло, въ ко-

торомъ жилъ мой духъ, какъ въ храмѣ; но теперь я знаю, что это тѣло, въ которомъ я сдѣлался Буддой — послѣднее тѣло... Я чувствую, какъ трещать балки этого храма, какъ трескаются и падаютъ съ грохотомъ колонны, какъ окончательно разрушается это тѣло — въ послѣдній разъ.

Христось же говоритъ: «Разрушьте этотъ храмъ тѣла, и Я выстрою его заново на третій день».

Итакъ, Буддизмъ — конецъ линіи развитія, послѣднее усталое слово грандіозной мудрости Азіи. Христось — начало новой линіи развитія; изъ Голгофы идутъ всѣ дороги, ведущія въ безконечныя дали будущаго; оттуда сіяетъ путеводный Свѣтъ и льется сила и бодрость въ души, въ которыхъ воля къ жизни и созиданію среди трагической дисгармоніи міра сумѣла побѣдить усталость и волю къ небытію.

Григорій Колпакчи.

