RELIGIJE ISTOKA

HINDUIZAM

Hinduizam *je jedna od najstarijih postojećih, a posle hrišćanstva i islama, treća najveća religija. Danas u svetu ima oko 650 miliona Hindusa* [**1,2 milijarde – M.V**.] *Većina ih živi u Indiji odakle je ova religija i potekla. Značajnije hinduske manjine nalaze se u Bangladešu i Pakistanu, a manjih grupa ima u Sri Lanki, Indoneziji, na Fidžiju, u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Hinduizam je od samog početka bio politeistička religija, što znači da su njegovi sledbenici verovali u mnoštvo bogova. Neki smatraju da ih ima na hiljade. Drugi da, uprkos postojanju bezbrojnih manjih bogova, u srcu hinduizma postoji samo jedan istinski »bog« - brahman. Naziva se i Jednim, Apsolutnom Realnošću i Dušom Sveta. Prema ovoj interpretaciji, mnogi tradicionalni bogovi hinduizma čine deo brahmana* (Madhu Bazaz Wangu, 1991).

Hinduizam kao skup religija, a ne samo jedna religija. Poreklo hinduizma – brahmanizam. Vraća nas u razdoblje veda.

Indijski sveti spisi

»Postoje dve glavne grupe hindu spisa – ***šruti****, 'ono što se čuje' i* ***smriti****, 'ono što se pamti'. Vede i Upanišade spadaju u prvu grupu. Smatra se da su inspirisane bogom, a da su ih ljudskom rodu otkrili drevni mudraci nazvani ršiji«*. (Madhu Bazaz Wangu, *Hinduizam*, str. 9)

I. Vede su najstariji zbornik indijske književnosti i najstariji sačuvani književni spomenik na nekom indoevropskom jeziku. Njihovo poreklo vezuje se uz dolazak Arijaca na indijski potkontinent, preko Hindukuša u dolinu Inda, gde su oni došli u sukob sa tamnoputim starosedeocima koji su stvorili kulturu Harape i Mohendžodara u oblastima Sindh i Pandžab (**mapa**). Ovo pomaže da se najstarije vede datiraju oko 2000.g. pre n.e. Vede su najveću upotrebu imale u obredu, ritualu, sadržeći uputstva o kućnim i javnim obredima, obrednom kalendaru, merenju žrtvenog prostora, ali i pravu i običajima, gramatici, etimologiji, astronomiji, itd. *Rigveda* tako ima 1028 himni, podeljenih na 10 krugova.

Pored četiri zbirke vedskih himni - ***samhitâ*** (*Rigveda*, *Sâmaveda*, *Jadžurveda* i *Atharvaveda*), u stariju grupu tekstova, znanih kao *šruti,* spadaju i ova dela vedske književnosti:

Brahmane - svešteničke liturgijske rasprave u prozi, 1000-800. g. pre n.e. Svaka od četiri vede sadrži uz samhitu i brahmane; ***aranjake*** (»šumske knjige«), izbor tajnih i opasnih obreda koji se izvode u šumi; ***upanišadi***, religijsko-filozofski tekstovi koji pripadaju posebnom razdoblju označenom kao *vedânta*, »kraj veda«. U šruti tekstove spada ukupno 13 upanišada, među kojima su najstarije sastavljene između 700. i 500. g. pre n.e.

U indijskoj religijskoj tradiciji održalo se jedno staro verovanje po kome se smatra da **vedske himne** nisu ispevali ljudi, već da one predstavljaju božansko otkrivenje što je čuvenjem (*šruti*) predato nadahnutim pesnicima i mudracima (*riši*) mitske prošlosti. I zaista, vede prvobitno nisu zapisivane, već su samo memorisane. Sama reč *veda* vodi poreklo od glagolskog korena ***vid*** koji se održao u mnogim indoevropskim jezicima, a na sanskritu znači kako »videti«, tako i »imenovati«, »razumevati«, »znati«. U tom smislu bi, dakle, vede predstavljale »znanje« ili »uvid«, koji je, najpre, postao dostupan drevnim rišima, a zatim se vekovima održavao putem usmenog predanja.

Zanimljivije je, međutim, ono shvatanje po kome su nadahnuti pesnici i mudraci ***čuli*** ovo staro predanje. U *Delima brahmanskim* (*Brâhmana*), koja predstavljaju tumačenje vedskih himni, tvrdi se čak i to da su vede prethodile samom stvaranju sveta. Ovo se objašnjava time što one navodno sadrže moćne, stvaralačke slogove iz kojih je proizišao sav svet zajedno sa brojnim božanstvima. Najmoćniji od tih slogova jeste, svakako, *Aum* ili *Om*, sveobuhvatna i neuništiva reč, prva vibracija kosmosa. Sve što je bilo, sve što jeste, i sve što će biti, sadržano je, kako se veruje, u toj reči, tom slogu. U upanišadama se, na više mesta, daje i tumačenje ovog mističnog sloga. Tu se tri njegova glasa - *a*, *u* i *m* – prikazuju kao tri stanja svesti. Reč *Aum*, kao jedan glas, odgovara četvrtom stanju koje nema obeležja pošto prevazilazi uslovljenost bivanja. To je stanje jedinstva i blaženstva, tako da onaj koji shvati *Aum*, otkriva i prepoznaje svoje sopstvo (*âtman*). *Aum* je, prema tome, tajanstvena reč pomoću koje se otvaraju skrivene riznice vedskog i upanišadskog znanja. Mudraci, sledbenici rišija, bili su u stanju da u toj večnoj reči prepoznaju i sam *brahman*. Tačnije, oni su, prema tradiciji, bili u stanju da ovu mističnu prareč – čuju!

U ***Čhândogya-upanišadi***, jednoj od najstarijih upanišada, o svetome slogu kaže se i ovo: *»Pradžâpati izgaraše nad svetovima. U tom izgaranju trovrsno znanje (tri vede) je proizišlo. Izgaraše on nad njim. U tom izgaranju tri glasa su proizišla: bhuh, bhuvah, svah (zemlja, vazduh i nebo). Izgaraše on i nad njima. U tom izgaranju proizišao je AUM. I kao što sve listove jedno stablo okuplja, tako je i sav govor sabran u glasu AUM. Doista, AUM je sve ovo, sve ovo«.* (*Čhândogya-up*., II, 23,2)

II. Druga grupa hinduističkih spisa (***smrti***), koja je nastala nakon veda i upanišada, obuhvata *Manusmriti* (tzv. »Manuov zakonik«), epove *Mahâbhârata* i *Râmâjana* (5-3. vek pre n.e.), *purane* (popularne priče o bogovima i junacima, 300-1200. g. n.e.) i docniju, *bhakti* književnost, koja sadrži pobožne pesme i hvalospeve hinduističkim božanstvima. U okviru Mahabharate, nalazi se poema od velikog religijskog i filozofskog značaja za hinduizam – *Bhagavad-gîtâ* ili »pesma o božanstvu«. Prema tradiciji koja je svoj pesnički izraz našla u *Mahâbhârati*, "veliki rat Bhârata" vođen je 3101. godine pre n.e. Sam taj datum je, dakako, sporan u naučnim krugovima, iako se veruje da se glavni sukob između dve bratske vojske, Kaurava i Pandava, doista zbio u drevnoj prošlosti Indije. Uprkos, dakle, toj naknadnoj, narativnoj obradi, treba, nesumnjivo, pridati izvestan značaj istorijskom jezgru tradicije o ratu.

Bogovi i mitovi

Svaki hindu mit je drukčiji; svi hindu mitovi su slični. Uprkos duboko usađenom, sasvim ubedljivom pogledu na svet što oblikuje svaku sliku i simbol, svaka reč i ideja u hindu mitu, uprkos naglasku koji se stavlja na tradicionalnu formu na račun individualnog umetnika, svaki mit slavi verovanje da je univerzum neograničeno raznolik, da se sve zbiva naizmenično, da sve mogućnosti postoje tako što ne isključuju jedna drugu. Ovaj koncept je svesno izražen u bar jednom mitu...stvorenja koja je bog stvorio bila su 'opasna ili dobronamerna, nežna ili okrutna, puna dharme *ili* adharme*, istinita ili lažna. I kada se ona ponovo stvore, imaće te osobine; i to ga je zadovoljilo. Sam bog Stvoritelj načinio je tu raznovrsnost i razvrstao sve predmete po čulima, svojstvima i oblicima'.* (*Hindu Myths*)

Mit o Puruši

U staroj indijskoj mitologiji Puruša je božanski pralik čoveka, pra-Čovek koga bogovi žrtvuju u najstarijem kosmogonijskom činu. Ritual žrtvovanja Puruše najpre je opisan u poznatoj rigvedskoj himni *Puruša-sûkta*, zabeleženoj u desetoj knjizi tog najstarijeg književnog dela u ljudskoj povesti. Raznorodni motivi mita o antropomorfnom božanstvu ponavljaju se, ali i proširuju u docnijim religijskim i filozofskim tekstovima starih Indusa, u *Atharva-vedi*, nekim brahmanama i upanišadama. Pripovest o Puruši ipak je najjasnije, najbukvalnije izložena u pomenutoj rigvedskoj himni (Rv X, 90). Tu se najpre nabrajaju nadljudske, božanske odlike tog čoveka-giganta koji ima hiljadu očiju, hiljadu glava i nogu, pa je u stanju da potpuno obuhvati Zemlju, uzdižući se čak i nad njom u svojoj svemoći. Puruša je gospodar besmrtnosti, on se tek jednom svojom četvrtinom poistovećuje sa ostalim stvorenjima, dok njegove tri besmrtne četvrtine počivaju na nebu. On je androgino biće: od njega nastaje Viradž, žensko načelo, i obrnuto, iz tog istog principa rađa se sam Puruša. Posebno mesto u rigvedskoj himni ima mitologema o žrtvovanju Puruše, o komadanju androginog bića u sakralnom kosmogonijskom činu. To božansko žrtvovanje pra-Čoveka potpomažu, prema *Rig-vedi*, i tri godišnja doba (proleće, leto, jesen) koja pripremaju obrednu lomaču. Ovaj arhetipski postupak nema, međutim, samo kosmičku, univerzalnu i simboličku vrednost i smisao. Od Purušinih delova tela nastaju, naime, i bukvalno sva živa stvorenja, sve vede, obrazac budućeg organizovanja društva, te glavna božanstva i prirodni fenomeni. Od njegovih usta, ruku, bokova i nogu proizišle su tako četiri varne ("kaste"): *brahmani*-sveštenici, *kšatrije*-plemeniti ratnici, *vaišije*-"građanstvo" i *šudre*-sluge.

Od Purušinog duha postao je mesec, od vida sunce, od daha vetar, od glave nebo itd. Mitski pra-Čovek postaje tako svojevrstan arhetip pretvaranja celine u mnoštvo delova, lik koji će se u svojim narednim, mnogo složenijim hipostazama sve više poistovećivati sa pojedinim filozofsko-metafizičkim principima (*âtman*, *brahman*), dok će one izrazito mitološke funkcije postepeno preuzimati druga božanstva iz bogatog hinduističkog panteona.

Šta su kaste?

Podela indijskog društva na kaste ili *varne* («boje kože») vodi poreklo još od starih Arijaca, vremena kada su se ljudi, pre svega, razlikovali po boji kože. Najstarije spominjanje varni nalazi se u himni iz najmlađeg kruga – *Purušasukta*, X 90, prema kojoj smo naveli i mit o Puruši. Docnije je ova podela legalistički obrazložena u pravnom korpusu smriti tekstova, kao podela na četiri varne: *brahmane* (sveštenike, poznavaoce Veda), *kšatrije ili rađanye* (vladanje i ratovanje), *vaišje* (ekonomija, domaćinstvo) i *šudre* (služe ostalima). Pripadnik svake varne ispunjava tokom života sebi primerene dužnosti, pa se u *Bhagavad-gîti* na jednom mestu veli da je bolje izvršiti svoju sopstvenu dužnost, *dharmu*, makar i nesavršeno, nego vršiti savršeno nečiju tuđu dužnost.

Dharma

Poput grčkog *logosa* ili kineskog *dao (tao)*, *dharma* je reč sa teško prevodljivim značenjem. Ne samo da nam tu rečnici ne pomažu mnogo bez konteksta (oni, naime, nude mnoštvo različitih značenje, poput 'dužnosti', 'pravde', 'istine', 'moralnosti', 'dobrih dela', 'reda' i sl.), nego je i sam pojam tokom istorije pretrpeo puno izmena.

Indijska «Sveta Trojica»

Višnu, Šiva i Brahma su tri vrhovna božanstva u hinduističkoj mitologiji i religiji. Iako ta tri boga sačinjavaju svojevrsno "trojstvo" (*trimurti*) i imaju jasno razgraničene funkcije u hinduističkom panteonu (Brahma je najčešće *stvaralačka*, a Šiva *rušilačka* božanska sila), u doba stvaranja velikih indijskih epova Višnu nije više bio samo *čuvar* univerzuma, već i bog koji učestvuje u stvaranju i razaranju sveta. On tu, dakle, objedinjuje sve tri tradicionalne uloge dodeljene božanskoj trijadi.

Osnovni pojmovi indijske religijske filozofije

»Četiri osnovna i međusobno povezana pojma, četiri »glavne ideje«: **karman, mâyâ, nirvâna *i* yoga** *uvode nas pravo u srce indijske duhovnosti. Bilo od koga od ovih pojmova da se krene moguće je napisati celovitu istoriju indijske misli: neminovno će biti reči i o tri druga. Rečnikom zapadne filozofije može se reći da je Indija, još iz postvedskih vremena, naročito nastojala da shvati:* ***1)*** *zakon* **karmana***, zakon opšte uzročnosti koji čini da je čovek deo kosmosa i primorava ga da, kroz razne oblike, nastavlja svoju egzistenciju;* ***2****) pojam* **mâye***, kosmičke iluzije, podržavane (i, što je još gore, poštovane) tako dugo dok je čovek zaslepljen neznanjem* (avidyâ);***3)*** *apsolutnu stvarnost »smeštenu« negde izvan kosmičke iluzije, koju dočarava* mâyâ, *i izvan ljudskog iskustva, koje* karman *određuje; čisto Biće, Apsolut, krije se pod raznim terminima: Sopstvo* (âtman)*,* Brahman*, neuslovljeno, transcendentalno, besmrtno, neuništivo,* ***nirvâna****, itd.;* ***4)*** *i na kraju, sredstva da se dostigne to Biće, odgovarajuće tehnike kojima se postiže oslobođenje* (mokša, mukti)*: skup tih sredstava predstavlja, u pravom smislu reči,* ***jogu****«.* (Mirča Elijade, *Joga – besmrtnost i sloboda*, str. 27)

Joga

«Počnimo, za sad, time što ćemo da omeđimo značenje samog termina yoga. Etimološki, on proizlazi iz korena yuj, što znači: 'povezati zajedno', 'držati čvrsto priljubljenim', 'privezati', 'ujarmiti', a u latinskom daje jungere, jugum, u engleskom yoke, itd. Reč yoga najčešće služi da bi označila asketsku tehniku ili metodu meditacije kao takvu. Naravno, samo po sebi se razume da su te askeze i meditacije bile različito određivane u različitim indijskim duhovnim strujama i mističkim pokretima. Međutim...postoji i određena 'klasična joga', određeni 'sistem filozofije' koji je izložio Patanđali u svom čuvenom traktatu Yoga-sûtra, 'sistem' od koga treba krenuti da bi se shvatilo mesto joge u istoriji indijske misli. Uporedo sa tom 'klasičnom' jogom, postoji nebrojeno mnogo nesistematizovanih oblika 'popularne' joge; postoje, takođe, i nebramanističke joge (budistička, đainistička); postoje, osim toga, joge 'magijske' strukture i druge koje su 'mističke' strukture, itd. U stvari, sam termin yoga omogućuje tu veliku raznolikost značenja: iako, zapravo, etimološki, yuj znači 'vezati', očigledno je da 'veza', kojom akcija 'vezivanja' treba da se završi, pretpostavlja, kao prethodni uslov, prekid veza koje sjedinjuju duh sa svetom». (Mirča Elijade, Joga – besmrtnost i sloboda, str. 28).

Patanđalijev klasični sistem joge (Joga-sutre, 1-2. vek pre n.e.). Kratak, gramatički koncizan tekst s definicijama i poddefinicijama. Docnije razvijena obimna komentarska literatura.

Definicija joge: *yogaścittavŗttinirodhah* (Joga je zaustavljanje vrtloga/obrta svesti)

Cilj: kontrola svesti (uma) na kraju vodi kontroli svega; cilj nije sticanje okultnih sposobnosti; to je proces involucije na ontološkom i kosmološkom planu.

Kako se *vrtti* kontrolišu? Neke čiste, neke kontaminirane (istinito i neistinito saznanje; apstrakcije, „bolest jezika“; memorija, *smrti*; san bez snova, *nidrâ*). One se kontrolišu pomoću stalne prakse i neprijanjanja. Indiferentnost prema stvorenim stvarima. **Tehnike**: kontrola daha, uma...Oslobađanje od negativnih karmičkih uticaja Crna karma-kod demona; bela i crna-spoljašnje aktivnosti; bela-praksa izgaranja, *tapas*; ni crna, ni bela- kod svetaca-prosjaka, sanjasina, koji žive u poslednjoj reinkarnaciji. **Krajnji cilj joge**: *kaivalya*, oslobođenje ili izolacija

Samoograničenje, različite „apstinencije“, odricanja: *ahimsâ* – nenasilje; *satya* – istinoljubivost; *asteya* – ne posezanje za tuđim dobrom; *brahmacarya* – uzdržavanje čula; *aparigraha*- odricanje od svega što nije neophodno.

Tajna Patanđalijeve Joge je u praktikovanju joge u svakodnevnom životu.

BUDIZAM

*»Više od 300 miliona***[500 miliona – M.V.]** *stanovnika naše planete čine* budisti*, stavljajući* budizam *na četvrto mesto najvećih svetskih religija. Međutim, uticaj budizma je mnogo veći nego što bi se po broju njegovih pristalica moglo zaključiti. Od vremena kad je* Sidartha Gautama*, poznatiji kao* Buda*, pre oko 2500 godina prvi put izložio svoju jednostavnu doktrinu, budizam se iz svoje kolevke, Indije, proširio celom Azijom. Imao je značajan i trajan uticaj na Indiju, Kinu, Japan, Koreju, Tajland, Tibet i druge azijske zemlje«*. (Madhu Bazaz Wangu, *Budizam*, str. 7)

»'Zar budizam nije moguće opisati kao neku vrstu nauke? Nauku uma?' Dalaj Lama mi je odmah odgovorio: 'Odlična formulacija!' zatim sam ga zamolio da mi objasni um, na šta se on nasmejao. Uhvatio me za rukav, rekao je: 'Za to bi bilo potrebno da promenite odeću, da navučete crvenu odoru, i da se sledećih dvanaest godina bavite samo učenjem!'«. (Žan Klod Karijer, *Nasilje i saosećanje – razgovori s Dalaj Lamom*, str. 70)

Buda (*Buddha*, bukv. "Budni", "Probuđeni", od *bodh*-, "probuditi se", ali i "znati") je, prema tradicionalnom budističkom predanju, osnivač budizma. U širem značenju, to je biće koje ovaploćuje ideal duhovnog usavršavanja čiji je konačni cilj oslobođenje od svih vidova ontološke i moralne uslovljenosti. U tom drugom smislu Buda ne pripada istorijskom vremenu, već kosmičkim dobima, eonima, pa ih potencijalno može biti bezbroj. Ovaj širi aspekt budističkog učenja razvijen je naročito u okvirima docnije, mahajanističke tradicije, dok se u ranim tekstovima hinajana škole spominje samo šest (a najviše 24) Buda koji su prethodili Šakjamuniju. Prema učenju hinajane, Buda se u svojim ranijim inkarnacijama označava i kao *boddhisatta* (bodisatva), tj. "onaj što stremi probuđenju". U sanskritskom «rečniku» budizma *boddhisatva* je predstavljen kao ideal prosvetljenog spasitelja koji se svojevoljno odriče konačnog "utrnuća", nirvane, kako bi svoje bližnje poveo ispravnim putem *dharme* što vodi prestanku patnje i ponovnih rađanja-i-smrti. Ova *dharma* potom nadživljava svog Učitelja punih pola milenija, nakon čega postepeno počinje da se gasi, iščezava. Da bi se baklja "plemenite istine" neprekidno održavala, potrebno je da se rodi novi Buda, itd.

Istorijski Buda, Buda Šakjamuni, predstavljen je u indijskoj mitologiji kao ličnost kraljevskog porekla (prema tradiciji, on je živeo 80 godina, od 563. do 483. g. pre n.e.). Kao sin Šudhodane, kšatrije iz plemena Šakja (otuda i *Šakjamuni*, "mudrac iz plemena Šakja"), Buda je rođen u Kapilavastu, blizu nepalske granice. U tom svom potonjem liku princa-bodhisatve, Buda se zvao Sidarta Gautama (sanskr. *Siddharta*, bukv. "onaj čija su dela izvršena"). Gautama je, pak, njegovo prezime, odnosno ime porodičnog klana kome je Buda pripadao.

U tradicionalnom, indijskom budizmu, elementi istorijske istine o Budi Šakjamuniju usko se prepliću sa mitom i legendom. Dva glavna aspekta Budinog bivstvovanja podrobno su opisana u palijskoj i sanskritskoj književnosti: u narodnim pripovestima, tzv. **đatakama**, govori se o njegovim ranijim životima bodisatve, dok je u poetskim biografijama najviše pažnje posvećeno ličnosti samog osnivača budizma - Bude Šakjamunija. Đatake predstavljaju, nesumnjivo, jednu od najstarijih i najobimnijih zbirki pripovedaka u orijentalnoj, pa i svetskoj literaturi uopšte. Poput "priča iz hiljadu i jedne noći", ovih 547 šarenih i poučnih narodnih umotvorina, bajki i basni usredsređuje se, ipak, oko jedne zajedničke, mitološke teme: opisivanja Budinih ranijih života.

Najpotpuniji, a, po svemu sudeći, i najverniji životopis indijskog sveca nastao je, ipak, tek u prvom veku n.e., dakle, punih pet stoleća nakon Šakjamunijeve smrti i parinirvane. Autor te vredne poetske biografije, sastavljene na sanskritu, bio je **Ašvaghoša**, dvanaesti budistički patrijarh. Ovaj pesnik je obišao veliki deo Indije kako bi što pažljivije i vernije sakupio fragmente različitih predanja o životu svog učitelja, objedinjujući ih zatim u slavni poetsko-mitološki mozaik pod nazivom "Budina dela" (*Buddhačarita*). Govori se čak da je Ašvagoša, poput nekog antičkog rapsoda, tu legendu u obliku poeme recitovao uz pratnju muzičkog hora, po mnogim indijskim gradovima. U tom delu su, uz puno mitoloških obrazaca i arhetipskih motiva, opisani sledeći detalji iz Budinog života: njegovo rođenje, mladost i ženidba, odlazak u beskućnike i posvećivanje asketskom životu, "utihnuće", kao i povratak među ljude, okupljanje učenika, čuda i mnogi drugi događaji (videti u *Religija*)

Učenje

Osnovu Budinog učenja čini doktrina o »**Četiri plemenite istine**«. Prva od tih istina je da život povlači patnju, bol. Drugo, uzrok tog bola i poreklo patnje je neprestana žudnja. Treće, patnja se može ukinuti kada se iskoreni žudnja. Najzad, da bi se to postiglo, mora se slediti osmoročlani put što vodi do prestanka bola. Krajnji cilj budističkog napora jeste da se dostigne stanje nirvane, ono stanje u kome žudnja biva potpuno iskorenjena.

Osmoročlani put koji vodi takvom stanju sastoji se iz sledećih elemenata:

1. ispravna gledišta; 2. ispravne sklonosti, namere; 3. ispravan govor; 4. ispravna delatnost; 5. ispravan način života; 6. ispravan napor; 7. ispravna pažnja; 8. ispravna meditacija.

Meditativna sabranost vodi konačnom spasenju – **nirvani** (*nibbâna*). Jedan od važnih uvida koji se postiže na tom putu jeste shvatanje o nestalnosti sopstva. Zbog toga je sam Buda poučavao da ništa nije stalno i da je sve prolazno, promenljivo. Ne postoji sopstvo ili duša koja održava stabilnost, postojanost. Ovaj aspekt Budinog učenja poznat je i kao doktrina o ***anatti***, koja bi se donekle mogla prevesti kao negacija postojanja sopstva ili duše. Iako budizam usvaja hinduističku doktrinu o ponovnom rađanju, on stavlja naglasak na to da ono što se preporađa nije ista, nepromenjena duša ili sopstvo, već samo posledica prošlih delatnosti, onih koje su izvršene u prethodnom životu. Meditacija je put ka takvom uvidu. Ona omogućuje budističkom posvećeniku da »utihne« svoju žudnju kada spozna iluzorni karakter sopstva. Ali i takva meditacija mora da se obavi bez želje da se dostigne nekakav konačni cilj, spasenje; jedino tada ona neće ostaviti za sobom nikakav karmički trag, posledice. Osnova u hinduizmu, jogi.

Dve tradicije

Ubrzo posle Budine smrti njegovi sledbenici su se okupili na saboru da se dogovore oko važnih pitanja njegovog učenja. Narednog stoleća održan je drugi sabor. Od tada se među budistima pojavljuju različiti pogledi na dharmu. Širenjem budizma i rastom zajednice uobličena su dva, što je dovelo do raskola u okviru same religije.

Jedan pristup je bio konzervativan, nastojao je da se što je moguće više pridržava originalnih doktrina i obreda. Nazivan je ***Škola starijih ili Theravada****.*

Druga grupa se odlučila za slobodniju interpretaciju Budinog učenja. Do početka naše ere, njeni sledbenici su joj dali ime **Mahajana**, što znači 'veliko vozilo'. Buda je na svoje učenje gledao kao na splav, vozilo koje prevozi hodočasnike preko reke na 'drugu obalu'. Mahajana je već samim svojim imenom isticala ideju da će ona ceo svet voditi ka spasenju. Mahajanci su theravadsku školu okarakterisali kao 'manje vozilo' ili hinajanu (Budizam, str. 47)

Širenje budizma – Kina, Koreja, Japan

Oko 130. godine posle Hrista, prisustvo budizma već je bilo očigledno u Čang-anu, glavnom gradu ***dinastije Han****...gde je dominantna doktrina bio kruti, sholastički konfucijanizam. U početku, budizam je spremno prihvatan kao neobična taoistička sekta, tim pre što su se prvi tačni kineski prevodi sanskritskih budističkih tekstova pojavili tek na kraju trećeg veka nove ere, pa su zato korišćeni taoistički ekvivalenti da bi se preveli koncepti nove religije...*

Budizam se iz Kine proširio u ***Koreju*** *već u četrnaestom veku nove ere. Prvi budistički manastir u zemlji koja je i te kako zaslužila ime 'kraljevstvo pustinjaka' bio je podignut 376. godine. Posle njegovog uvođenja u Koreju, lokalni budizam je ostao u kontaktu sa svojom kineskom bazom, prateći, prihvatajući i prilagođavajući razvoje koji su se odigravali u kineskom budizmu...*

Japanski budizam *je bio, i ostao, izvanredan u svojoj kreativnosti. U Japan stiže iz Koreje, tokom druge polovine šestog veka, u početku bez uspeha. Obraćanje kraljice Suiko (592-628. nove ere) koja je postala budistička kaluđerica, i njenog nećaka, princa regenta Šotokua (573-621), predstavljaju početak jedne epohe prosperiteta za budizam, koja će biti nastavljena tokom perioda 'Šest Sekti' u glavnom gradu Nara, osnovanom 710. godine...Zen (od kineskog Ch'an, što ser prevodi kao sanskritsko* dhyana*), koji je u Kini proizveo već nekoliko škola, došao je u Japan u dve varijante:* ***rinzai zen****, koji je uveo sveštenik Eisan (1141-1215) i koji će imati veliki broj pristalica među samurajima, i* ***soto zen****, više meditativan i popularan, koji je uveo sveštenik Dogen (1200-1253)...Zen smatra da čovek može da dosegne Probuđenje kroz sopstvene napore. Međutim, dok su rinzai favorizovali šok tretmane uz trenutni efekat kao što je* koan*, paradokslano izražavanje često praćeno neočekivanim gestovima, soto poznaje jedno jedino pravilo: sedeću meditaciju (*zazen*)«.* (*Vodič kroz svetske religije*, str. 52-57)

Koani (Gongani)

1. Kjogen je rekao: »Zen (čan) je kao čovek koji visi sa drveta, iznad ponora, a samo se zubima drži za njega. Ni rukama ni nogama ne može on da se osloni na neku granu. Ispod tog drveta stoji drugi čovek, koji ga pita u čemu je smisao Bodidarminog dolaska u Kinu. Ako čovek na drvetu ne odgovori, izbegava svoju dužnost. Ako odgovori, izgubiće život. Šta treba da uradi? (Mumonkan, zbirka kineskog čan učitelja Mumona Ekaja, r. 1183).

Mumonov komentar: iako vam reči teku kao reka, ovde vam to ne koristi. Čak i ako rastumačite sve budističke sutre, ni to vam neće koristiti. Kada budete mogli da date tačan odgovor, moći ćete da ubijete žive, da oživite mrtve. Ali ako ne možete da odgovorite, moraćete da sačekate Maitreju i da ga priupitate.

2. Neki kaluđer jednom upita Džošua: »Zašto je Bodidarma došao u Kinu?« Džošu odgovori: »Hrast u vrtu«.

Komentar: Reči ne izražavaju stvari, niti otkrivaju poruku srca. Ako doslovno primiš reči, izgubljen si. Ako objašnjavaš rečenicama, nema prosvetljenja u ovom životu.