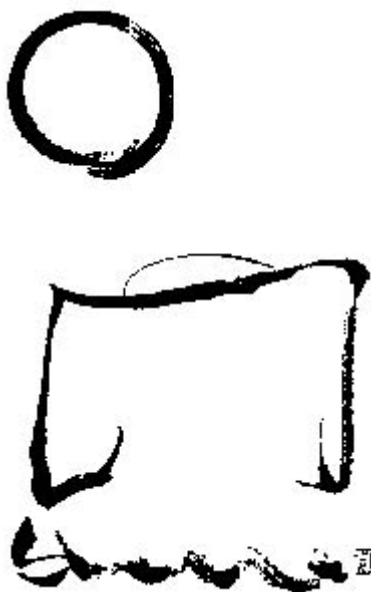

Верховный Дхарма-Мастер Кёнсан

ЛУНА СОЗНАНИЯ ВОСХОДИТ В ПУСТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Корейский Культурный Центр «Духовное Наследие»

2012 г.

Цикл лекций
Пятого Патриарха вон-буддизма Кёнсана
об Обете Ил-Вон-Сан

Московский кёдан (храм вон-буддизма) располагается по адресу:
125057 г. Москва, ул. Острякова 9-а, ст.м. Аэропорт
Телефон: +7 (499) 157-98-94, +7 (499) 157-09-38

Адрес электронной почты: wonbuddhism@mail.ru
Страница в интернете: www.wonbuddhism.ru

Оглавление

Вступление	5
Обет Ил-Вон-Сан	11
Толкование заглавия «Обет Ил-Вон-Сан»	12
Часть 1.	
Истина Ил-Вон-Сана	28
Глава 1. Общее содержание раздела «Истина Ил-Вон-Сана»	31
Глава 2. Истина Ил-Вон-Сана – первооснова всего сущего	43
Глава 3. Гармония изменчивости и неизменности Истины Ил-Вон-Сана	55
Часть 2.	
Практика Ил-Вон-Сана	97
Глава 4. Жизнь по образцу Истины Ил-Вон-Сана	100
Глава 5. Жизнь в становлении Буддой через практику Трехсоставного Изучения	117
Глава 6. Жизнь, исполненная прогресса и милостей	153
Глава 7. Результаты завершения выполнения обета	170
Глава 8. В заключение	183
Послесловие	186

Вступление

Конфуций сказал: «Написание картины начинают с очистки холста». При приготовлении риса мы тоже сначала моем кастрюлю и моем рис. Также, перед приемом гостей, мы сначала делаем уборку в доме, затем чисто моем руки, а потом готовим пищу. Таким же образом, когда применяешь сознание, очень важно сначала сделать его чистым через опустошение.

Соответственно, перед тем, как приступить к любому делу, нужно сначала привести в порядок и очистить сознание, а затем уже начинать выполнять его. Я тоже, перед началом лекций по тексту «Обета Ил-Вон-Сан», сначала готовился, очищая сознание и приводя его в покой. Если вы тоже, слушая эту лекцию, сделаете свое сознание спокойным и чистым, то это намного увеличит пользу от прослушивания.

Каким бы сильным ни был дождь, его капли скатываются с листьев лотоса. То же самое и с нашим сознанием. Если мы восстановим изначальную чистоту нашего сознания, то оно, даже сталкиваясь с любыми чувственными условиями¹, неизменно будет пребывать в

¹ *Чувственные условия* (кор. *кёнъге* 境界) – все предметы и явления: внешние и внутренние, благоприятные и неблагоприятные, воспринимаемые субъектом через шесть органов чувств, весь воспринимаемый мир, все, что случается с человеком. В вон-буддизме очень часто употребляется для обозначения факторов,

чистоте. Сознание будет неизменно чисто само по себе, а чувственные условия будут существовать отдельно сами по себе, подобно тому, как капли дождя скатываются с листа лотоса.

* * *

На протяжении истории человечества в мире произошло много событий. Одним из таких событий стало повсеместное использование на земле электрического света, также важными событиями стали окончание I и II мировых войн. Еще запомнились нам, как важные вехи человечества, первый полет в космос Юрия Гагарина, полет Армстронга на Луну, разрушение Берлинской стены в Германии.

Тем не менее, существуют даже более важные события, чем эти, произошедшие в истории цивилизации и культуры. Это пришествие совершенномудрых², которые озаряли историю человечества так же ярко, как солнце или луна. Две с половиной тысячи лет назад такими крупными событиями стали явление Будды Шакьямуни и Конфуция, а чуть позже – явление Иисуса.

Просветление, достигнутое 97 лет назад Сотэсаном, также является очень важным событием в истории человечества. Мы можем, этого пока не осознаем в полной мере, однако в

выводящих сознание из состояния равновесия.

² *Совершенномудрый* (кор. *сонъджа* 聖者) – Просветленный в Истине, спасающий живых существ.

дальнейшем прозрев в Истине ³, мы увидим, что приход Сотэсана на нашу землю является важнейшим событием для индивидов, государств и всего мира.

Раньше в силу исторических обстоятельств, деяния совершенномудрых были ориентированы в основном лишь на культурный ареал, в котором они рождались. Деятельность Конфуция ограничивалась культурными особенностями Китая, деятельность Иисуса – особенностями Иудеи, а деятельность Будды – особенностями Индии.

Таким образом, Учителя прошлого уделяли внимание только определенному региону. Это не могло не сказываться на слишком медленном распространении их Учений в мире. Разумеется, что такие величайшие совершенномудрые, как Будда, Конфуций и Иисус, как ранее, так и впредь, несомненно, будут оказывать сильнейшее влияние на духовную культуру человечества. Но, в отличие от них, Сотэсан пришел на нашу землю в нынешнюю эпоху "глобальной деревни", и в качестве Учителя, не ставящего своей целью некий единственный народ и единственный культурный ареал.

В прежние эпохи важен был факт рождения совершенномудрого, поэтому дни рождения всех совершенномудрых считались особыми датами. Однако Сотэсан придавал большее значение дню просветления,

³ *Истина* – фундаментальный Принцип Вселенной и человеческой Природы, который пронизывает и наполняет собой все сущее; создает, возвращает и трансформирует все вещи.

нежели, дню рождения. В прежние времена, в эпоху, когда люди полагались на судьбу, считался важным сам факт появления совершенномудрого на свет, однако сейчас, в эпоху прав человека, более ценным считается просветление человека и то, что он сделал перед своим уходом.

Поэтому вон-буддисты вкладывают особый смысл в то, что именно день просветления Сотэсана, а не его день рождения, отмечается в вон-буддизме как памятная дата. В будущем станут совсем не важными такие внешние обстоятельства, как то, в какой семье родился человек, был ли он мужчиной или женщиной, к какой расе принадлежал, в какой день родился и т.п. Придет эпоха, в которой значительно более важным будет считаться просветление этого человека и то, что он делает, живя в этом мире, и человека будут судить по этим критериям.

Желаю Вам, дорогие друзья, чтобы эта лекция об «Обете Ил-Вон-Сан» помогла вам обрести просветление во вселенской Истине и понимание того, каким делом нужно заниматься в своей жизни.

* * *

Зачем Сотэсан пришел к нам? Сотэсан явился на эту землю не для того, чтобы заставлять людей уверовать в его Дхарму⁴, а для того, чтобы все люди мира стали совершенномудрыми.

⁴ *Дхарма* (санск.) – 1. Закон Будды и совершенномудрых. 2. Добродетель. 3. Психофизические элементы, из которых складывается поток индивидуального сознания.

Призывы учеников принять участие в кампании Первомартовского движения за независимость, Сотэсан назвал "Предвестиями, торопящими приход эпохи Великого Раскрытия⁵". Также он сказал, что когда происходят события, знаменующие приход Великого Раскрытия, нельзя ограничиваться тем, чтобы просто глушить рыбу дубинами, а нужно начинать плести сети. После этого он ушел на гору Пёнсан, где записал вероучение вон-буддизма.

Сотэсан говорил, что при всей важности Первомартовского движения, направленного на спасение нации, более спешное дело – это возрождении нравственности, соответствующей новой эпохе и способной спасти как нацию, так и все человечество. И он приступил к работе по составлению вероучения вон-буддизма и разработке планов развития Общины.

Сейчас мы с вами попали в сеть, сплетенную Сотэсаном. Эта сеть вытаскивает нас в райский мир, мир Ил-Вона. Раз уж мы попали в эту сеть, то мы не должны постоянно пытаться высвободиться из нее, а должны следовать туда, куда нас ведут. Нам нужно строить райский мир и не только не отступать от этой Дхармы на протяжении бесчисленных перерождений, но и уже в этой жизни сменить табличку на двери со своим именем. Это нужно для потомков. Когда они будут писать родословную, то они смогут записать вас не как

⁵ *Великое Раскрытие* (кор. *кебёк* 開闢) – приход новой эпохи скорых грандиозных изменений в науке, культуре, нравственности, человеке.

"Заурядный такой-то", а как "Совершенноумудрый такой-то", обладающий определенным статусом в Дхарме⁶, таким как «Дхарма сильна и Мара побежден», статусом «за пределами семьи» или статусом «Великопросветленный Татхагата».

Мы живем, не зная ни того, что произойдет с нами в следующей нашей жизни, ни даже того, что произойдет в этой. Живем, не застрахованные от всевозможных несчастий, которые в любой момент могут с нами произойти. Живем, неуспокоенные в своих тревогах. Поэтому нам нужно сменить именную табличку заурядного человека на табличку совершенноумудрого. Желаю вам сыграть главную роль в построении мира Ил-Вона⁷, практикуя со всем старанием «Обет Ил-Вон-Сан».

⁶ *Ступени статусов Дхармы* (кор. *пюви тыньгып* 法位等級) – три ступени и три статуса духовной практики от уровня простого живого существа до уровня Татхагаты: «обычная» ступень (кор. *потхоньгып* 普通級), ступень «особой веры» (кор. *тхыксингып* 特信級), ступень «битвы между Дхармой и Марой» (кор. *помма саньджонгып* 法魔相戰級), статус «Дхарма сильна и Мара побежден» (кор. *попкань ханьмави* 法強降魔位), статус «за пределами семьи» (кор. *чхульгави* 出家位) или статус «Великопросветленный Татхагата» (кор. *тэгак ёрэви* 大覺如來位).

⁷ *Ил-Вон* (кор. 一圓; досл. Один Круг) – Истина Ил-Вон-Сана.
Мир Ил-Вона – идеальный мир, к построению которого стремится вон-буддизм.

Обет Ил-Вон-Сан

Ил-Вон – это сфера самадхи, где обрывается путь слов, это врата жизни и смерти за пределами бытия и небытия, это первоисточник неба-и-земли, родителей, ближних, закона, это Природа всех Будд, просветленных мастеров, обычных людей и живых существ. Он может образовывать как постоянное, так и непостоянное.

Рассматриваемый как постоянное, он, вечно пребывающий и бессмертный, неизменно, такой как есть и естественный, развернулся в бесконечный мир.

Рассматриваемый как непостоянное, он, осуществляющий превращения через образование, существование, распад и пустоту Вселенной, рождение, старость, болезнь и смерть всего сущего, и шесть путей в соответствии с применением сознания и тела четырьмя типами рождения, развернулся в бесконечный мир то, как прогресс, то, как регресс, то, как благо, возникающее из вреда, то, как вред, возникающий из блага.

Поэтому мы, заблуждающиеся существа, даем обет, что, полностью принимая за образец этот Ил-Вон-Сан, Будду

Дхармакаю, с предельной преданностью будем практиковать безупречное оберегание сознания и тела, будем практиковать безупречное знание дел и принципов, будем практиковать безупречное применение сознания и тела, и тем самым будем прогрессировать и получать милости, нежели регрессировать и получать вред, до тех пор, пока не обретем могущество Ил-Вон и не соединимся

с Субстанцией и Природой Ил-Вон.

ТОЛКОВАНИЕ ЗАГЛАВИЯ «ОБЕТ ИЛ-ВОН-САН»

Обет о реализации Истины

«Обет Ил-Вон-Сан» это прошение, возносимое к *Будде Дхармакае*⁸ *Четыре Милости*⁹ о том, чтобы практикующий, получая силу от предельно справедливой и беспристрастной Истины Ил-Вон-Сана, всегда бы мог получать ее безграничную милость и соединиться с ее полной и совершенной Субстанцией и Природой¹⁰. В результате чего,

⁸ *Дхармака* (санс. досл.) – тело Дхармы.

Будда Дхармака (кор. *Попсинбуль 法身佛*) – единый Принцип, управляющий всем сущим во Вселенной; подлинная реальность Истины. Объект верования и образец практики в вон-буддизме.

⁹ *Четыре Милости* (кор. *саын 四恩*) – Милость Неба-и-Земли, Милость Родителей, Милость Ближних, Милость Закона. Это воплощение Будды Дхармакаи в реальности, т.е. весь окружающий реальный мир. Объект буддоподношения в вон-буддизме.

Будда Дхармака Четыре Милости (кор. *Попсинбуль Саын 法身佛四恩*) – наименование Истины, подчеркивающее ее действительный аспект. Данное наименование отражает нераздельность Будды Дхармакаи и Четырех милостей: «Будда Дхармака – это Ил-Вон-Сан, содержание Ил-Вон-Сана – это Четыре Милости, содержание Четырех Милостей – это все сущее во Вселенной.»

¹⁰ *Субстанция и Природа* (кор. *Чхе Сонь 體性*) – Субстанция это фундаментальная сущность предметов и явлений, Природа Ил-Вона это вечная неизменность субстанции. Соединение с Природой и Субстанцией Ил-Вона это практика становления единым целым с Истиной.

создав Предельное Блаженство¹¹ собственной Природы¹², стать великим просветленным, достигшим качеств Будды и спасающим живых существ¹³.

Третий патриарх вон-буддизма Тэсан назвал Обет Ил-Вон-Сан клятвой, приносимой перед Буддой собственного сознания. Иными словами это клятва Будде собственного сознания прожить жизнь в уподоблении Истине. Кроме того, Обет Ил-Вон-Сан является сутрой, что придает ему также характер текста мантры или молитвы. Чтобы практиковать Обет Ил-Вон-Сан, нужно сначала попытаться задуматься о своем собственном обете.

Некоторые люди проживают свою жизнь беспорядочно, как придется, тогда, как другие определяют цель жизни и искренне стремятся к ее достижению. Человек, лишенный цели, просто бессмысленно растрчивает имеющуюся у него энергию.

Однако, человек, имеющий жизненную цель, продвигаясь к ней, концентрирует свою ментальную и физическую энергию. Поэтому он способен прожить свою жизнь успешно. Глядя на тех, кто преуспел в этом мире, видишь, что все они имели свои цели. Нам тоже имеет смысл снова

¹¹ *Предельное Блаженство* (кор. *Кынънак* 極樂) – 1. «Чистая Земля» Будды Амитабхи; мир свободы и счастья, в котором отсутствуют страдания. 2. Ментальное состояние, как результат просветления и жизни в благодарности.

¹² *Природа* (кор. *сонъпхум* 性稟) – первоначальное подлинное сознание человека, Природа Будды.

¹³ *Живое существо* (кор. *чунъсэнъ* 衆生) – непросветленное одушевленное создание.

глубоко задуматься над тем, в чем же все-таки состоит цель нашей жизни и о чем мы дали обет.

При наличии цели возникает интерес к объекту ее достижения, а при наличии интереса мы неизбежно и естественным образом расширяем сферы понимания. При понимании возникает возможность осуществления на деле, а при осуществлении на деле возникает возможность обрести что-либо. Однако человек, не имеющий цели или обета, в случае неудачи либо оставляет всяческие попытки, либо, пробуя то одно, то другое, в итоге неизбежно начинает жить в блужданиях.

Каждый из нас должен отыскать то, чем он в действительности хочет заниматься. При этом дело будет более ценным и значимым, если оно будет заключаться в реализации Истины, а не в таких банальных делах, как погоня за деньгами, славой или властью. Ведь даже преуспев в достижении подобных мирских целей, можно столкнуться с еще большими трудностями.

Когда я был управляющим делами вон-буддизма по сеульскому округу, в один зимних дней, когда шел снег, в поезде, идущем в Иксан, мне досталось место рядом с превосходно одетым пожилым господином. Была прекрасная погода, придававшая атмосфере сентиментальность. Мы разговорились с этим господином о жизни, и мне пришлось выслушать его сетования на судьбу.

Он признался, что окружающие люди считают его

успешным человеком, но на самом деле сейчас на душе у него очень тоскливо. Он был директором небольшой компании и на тот момент передавал ее своему младшему сыну, а его старший сын был врачом. Он очень гордился своими детьми.

Он сказал, что заработал свою долю денег и славы, но теперь, достигнув конца жизни, понял, что смерть неизбежна. Он также сказал, что сейчас, когда он должен уйти, оставив все, что он до сих пор старательно накапливал, он думает лишь о тщетности жизни. Как поется в популярной песенке "Квартиросъемщик", он остро ощутил, что "Жизнь – это дорога скитаний".

Он был успешным человеком, но показал, что мирской успех в итоге оказывается не в состоянии утолить духовный голод. Нам пора глубоко осмыслить, каковы наши цели и что мы силамся обрести.

Жизнь ради обладания Истиной

Обет реализовать Истину дает нам силу избавиться от страданий сансары ¹⁴, что позволяет обрести Истину, обрести подлинное "я", и управлять своим телом и

¹⁴ *Сансара* (санс.) – круговорот перерождений живых существ на шести путях.

Шесть путей (кор. *юк то* 六途) – три дурных и три благих пути перерождения.

Дурные пути (кор. *ак то* 惡途) мир обитателей ада, мир животных, мир голодных духов.

Благие пути (кор. *сон до* 善道) мир небожителей, мир людей, мир асур.

сознанием по собственной воле. Следовательно, мы должны сделать обет реализации Истины целью своей жизни. При этом мы должны будем отдавать все свои физические и душевные силы возвращению и поддержанию этого обета.

«А каков мой личный обет?» – Всем нам следует искренне задуматься над этим вопросом. Стоит только воздвигнуть свой собственный обет, как без чужих настояний, в глазах у человека загорается огонь, и с этим огнем в глазах он усердно начинает практиковать. Именно поэтому утверждение обета столь важно.

Обет Ил-Вон-Сан подразумевает, что человек дает клятву жить как Ил-Вон-Сан. Слово "Ил-Вон-Сан" обозначает Истину: если в христианстве словом, выражающим Истину, является слово "Бог", в буддизме – "Будда Дхармакая", в даосизме – "Естественность", в конфуцианстве – "Беспредельное", то Сотэсан назвал ее "Ил-Вон-Сан".

Обет Ил-Вон-Сан – это сутра, лично написанная Сотэсаном, которая призывает нас, обычных людей и живых существ жить в соответствии с обетом. Это клятвенное устремление обрести Истину Ил-Вон-Сана в свою собственность, так, словно удержишь ее в своих ладонях.

Поэтому текст Обета Ил-Вон-Сан нужно снова и снова повторять вслух, а иногда – читать его с почтением, вчитываясь в содержание текста и глубоко размышляя над ним. Если снова и снова повторять его нараспев вслух,

чтобы текст достиг мыслей и сердца, то все сознание и тело проникнутся духом обета Сотэсана.

Какой мир мы строим, и в каком мире живем?

Какой мир строим мы в своем прошлом и настоящем в течение всей своей жизни?

Во-первых, мы живем, строя мир ненависти и любви.

Обычные люди, прежде чем встретить свою смерть, проводят годы в любви и ненависти. Что же они так ненавидят и что так любят, что вся их жизнь проходит в ненависти и любви?

Во-вторых, мы живем, воздвигая ради плоти мир мрака.

Мы, живые существа, живем, строя мир мрака, в котором наши поступки направлены лишь на удовлетворение прихотей плоти: вкусно едим, украшаем свое тело, предаемся наслаждениям, и в итоге живем, как нам заблагорассудится.

В-третьих, чтобы хорошо выглядеть в глазах других, мы живем показной жизнью.

Мы строим свою поведение, действуя не столько ради себя, сколько руководствуясь желанием хорошо выглядеть в глазах других и получать от них хорошие отзывы. В конечном итоге, обычные люди, отказавшись от подлинного "я", живут, с оглядкой на других, отчего в течение жизни у них формируется пустое тщеславие или ложное сознание.

В-четвертых, мы живем с чувством соперничества,

группируясь с одними, и в то же время, пороча и ненавидя других.

Мы строили вектор собственной жизни не в соответствии с собственными взглядами, а в зависимости от успехов или неудач наших партнеров, и каждый раз, когда наши друзья становились начальниками или успешно зарабатывали деньги, мы задавались вопросом о том, что же мы должны в ответ на это сделать.

Мы не должны жить жизнью обычных людей. Мы должны измениться. Жизнь обычного человека представляет собой череду состояний любви и ненависти, в которых человек живет опрометчиво, не осознавая, откуда он пришел и куда идет. Я желаю всем утвердиться в намерении перейти от жизни, полной чувств любви и ненависти, к жизни будд и бодхисатв.

Чем мы должны обладать?

Сотэсан считал жизнь обладателя Истины наиболее великой и священной жизнью, которая гарантирует вечность. Поэтому он и даровал нам Обет Ил-Вон-Сан, чтобы мы смогли обрести Истину и построить мир Истины.

Если поверить в Обет Ил-Вон-Сан, прозреть через него, а также фактически реализовывать его, то можно будет прожить жизнь, полную благодати и мудрости. Поэтому Сотэсан, будь он жив, наверное, и сегодня бы искренне молился за тех, кто читает Обет Ил-Вон-Сан, верит в Ил-Вон-Сан и реализует его на деле, чтобы перед ними открывался светлый путь.

После издания книги писатель горячо желает, чтобы его произведение понравилось многим людям, и было куплено ими. Поэт также хочет, чтобы многие прочли его стихи. Сотэсан, создав Обет Ил-Вон-Сан, должно быть, тоже страстно желал и молился за то, чтобы многие люди, читая, заучивая наизусть и практикуя эту его сутру, не вступали бы на дурные пути, а обретали бы могущество Истины и соединялись с ее Субстанцией и Природой. Ученики Сотэсана, все совершенномудрые, небожители и асуры также будут молиться за человека, который старательно читает вслух эту сутру, верит в нее, знает ее, практикует в реальной жизни и рекомендует ее другим.

Если мы практикуем Обет Ил-Вон-Сан, то мы начинаем жить одной жизнью со всеми буддами и бодхисатвами Трех Периодов: прошлого, настоящего и будущего.

Слова совершенномудрых прошлого

Писания, оставленные нам совершенномудрыми прошлого, за долгие века утратили свой первозданный блеск. Это произошло не потому, что эти Писания были плохи, а из-за того, что при прошествии долгого времени, Писания перестали соответствовать эпохе. Об этом предрекал нам Будда¹⁵, говоря в "Алмазной сутре" об эпохе

¹⁵ Будда Шакьямуни предрек будущее своего Учения, разделив период его существования на три эпохи.

Эпоха верной Дхармы (кор. *чоньбопси* 正法時) – период после Паринирваны Будды, протяженностью в 500-1000 лет, когда будут

«Заката Дхармы». Так же и Иисус тоже сказал о своем пришествии в «день Бога Вседержителя»: "Се, гряду яко тать". Я считаю, что Иисус тоже подразумевает здесь эпоху заката Дхармы. То есть его слова означают, что, когда наступит эпоха заката Дхармы, он придет, незаметно сделает свое дело и тихо уйдет.

Посетив монастырь Попчуса в горах Соннисан, мы увидим, что там статуя Будды находится не внутри, а вне здания. Возникает догадка, что статуя Будды находится снаружи для того, чтобы Будда смог поприветствовать нового Будду, который явится в эпоху заката, в соответствии с пророчеством о смене Будды Шакьямуни Буддой Майтреей. Поскольку будущая эпоха является эпохой активных действий, грядущий Будда Майтрея символически установлен вне здания.

Прошлое было эпохой одного Будды и тысячи бодхисатв, но поскольку будущее представляет собой эпоху всеобщей глобальной деревни, то Сотэсан сказал,

правильно осуществляться практика, просветление и понимание сугр.

Эпоха подобия Дхармы (кор. *санъбопси* 像法時) – следующие 1000 лет после эпохи верной Дхармы, когда есть сутры, но вера принимает формальный характер, и все усердие буддистов направлено лишь на постройку храмов и пагод. В этот период не осуществляется подлинная практика, и нет обретающих просветление.

Эпоха заката Дхармы (кор. *мальбопси* 末法時) – следующая эпоха после эпохи подобия Дхармы, когда есть только сутры, но нет ни практики, ни просветления.

что она станет эпохой живых будд и эпохой «тысячи Татхагат и тьмы бодхисатв».

Здесь фраза "тьма бодхисатв" не означает буквально, что бодхисатв будет именно десять тысяч, а означает, что произойдет появление бесчисленного, как сыплющееся зерно, множества бодхисатв. Мы тоже должны старательно практиковать и вступать в их ряды. Нужно понимать, что если встретился с этой Дхармой, но не обрел в ней прибежища, то такой человек, либо лентяй, либо глупец.

Кто угодно может стать Буддой и бодхисатвой, если воздвигнет обет и будет последовательно праковать. В мире прошлого ценными вещами владел лишь ограниченный круг людей. Поэтому, например, такая пища, как женьшень или синсолло¹⁶, были исключительным достоянием очень знатных людей. Однако сейчас любой может отведать и женьшень и синсолло, если только возьмем намерение. Точно так же, если раньше Буддой или бодхисатвой, в силу трудности и ценности этого поступка, мог стать только особенный человек, то сейчас Буддой и бодхисатвой сможет стать любой, стоит только ему принять решение и воплотить это решение в действии.

¹⁶ *Синсолло* (кор. 神仙爐) – сложное блюдо корейской придворной кухни, разновидность рагу. Подается в большой серебряной жаровне.

Жизнь, направленная на обретение Ил-Вон-Сана

Обет Ил-Вон-Сан как раз и является сутрой, побуждающей к клятвенному намерению обладать Истиной Ил-Вон-Сана.

Если не пытаться обрести Истину, а ставить своей целью такие бранные ценности, как деньги, славу или власть, то в результате можно впасть в ложные иллюзии или навлечь на себя великое бедствие. Однако если мы обретем Истину, то тогда даже эти бранные ценности сами естественным образом придут к нам, хоть мы и не будем силиться их заполучить. Поскольку Истина Ил-Вон-Сана вмещает в себя абсолютно все.

Мы все должны воздвигнуть обет, направленный на обретение Истины, и полностью посвятить себя достижению цели. Прежде всего, нужно сначала отыскать Путь¹⁷, а уж потом двигаться к Предельному Блаженству, зарабатывать деньги или стремиться к славе, ибо, если в основе всего остального не станет Путь, то мы будем влекомы привязанностями и цепляниями нашего сознания, которые испортят даже наши последующие жизни, сколько бы прекрасных дел мы бы ни совершили.

Однажды мне довелось прослушать аудиозапись с лекцией шамана, имеющего степень магистра, которого

¹⁷ *Путь* (кор. *До*; кит. *Дао* 道) – одна из основных категорий восточной философии. 1. Путь нравственного поведения. 2. Высший принцип сущего, его порождающее и организующее начало. 3. Путь подвижничества для спасения от сансары.

пригласили на факультет восточных религий университета Вонгван¹⁸. Это был рассказ о человеке, учредившем в некой провинции прекрасный университет. Человек этот, будучи очень богатым, не только основывал детские дома и дома престарелых, но и много занимался прочими видами социальной деятельности. Тем не менее, когда этот человек заболел, он поехал за границу, где лег на лечение в клинику. Однако его состояние так и не улучшилось, и, в конце концов, он умер.

Младшая дочь этого человека была учительницей. Говорят, что при его жизни она была дочерью, горячо любящей и почитающей отца. И к ней каждую ночь стал приходить ее покойный отец, мучая ее словами "Прими мою душу".

Дочь различными способами пыталась упокоить дух отца: она и молилась в одиночестве, и консультировалась у священнослужителей, но в итоге она совершила шаманский обряд, восприняла душу отца и стала шаманкой.

Душа отца, которую она поначалу даже считала демоном, через тело дочери начала побуждать ее зарабатывать деньги и продолжать работу по социальному обеспечению сирот и

¹⁸ *Университет Вонгван* (кор. *Вонгванъ Тэхаккё* 圓光大學校) – университет в Республике Корея, провинции Северная Чолла, г. Иксане, инициатором создания которого стала община вон-буддизма. На настоящий момент имеет 15 институтов бакалавриата и 9 институтов магистратуры и аспирантуры.

инвалидов, которой отец занимался при жизни. Почему же ее отец, который при жизни сделал так много хорошего для других, так и не сумел обрести новое тело?

При жизни он очень любил свою младшую дочь. Однако, даже совершая много добрых дел, он не опирался на Истину, а его сознание не было свободно от образов¹⁹. Напротив, он действовал, идя на поводу у привязанностей и цепляний сознания, которые и послужили ловушкой, приведшей его на дурные пути.

Таким образом, даже если совершал сколь угодно прекрасные дела, но если при этом не опирался на сознание, владеющее Истиной, то не будет гарантий на удачную будущую жизнь. Поэтому в первую очередь мы должны заняться практикой сознания²⁰, направленной на обладание Истиной.

В этом мире присутствует нечто сокрытое во всем сущем во Вселенной, и в Сфере Дхармы Пустого Пространства²¹. Это то, что Конфуций называл «Небом».

¹⁹ *Образ* (кор. *санъ* 相) – ложные представления в сознании о собственной личности. В «Алмазной Сутре» образы классифицированы по четырем типам: образ «Я», образ «человек», образ «старший», образ «живое существо».

²⁰ *Практика сознания* (кор. *маым конъбу* 마음工夫) – вон-буддийская практика обнаружения, пробуждения, взращивания и применения своего первоначального сознания.

²¹ *Сфера Дхармы Пустого Пространства* (кор. *хогонъ попке* 虛空法界) – сфера Истины, которая хоть и является абсолютно пустой, тем не менее, содержит в себе все дхармы.

Наши предки, пусть и не обладали просветлением в этом, но тоже называли это "Небом" и "Божественным светом Неба-и-Земли". Будда называл это "Дхармакаей", Иисус – "Богом", а Сотэсан – "Ил-Вон-Саном".

Истину Ил-Вон-Сана узрит просветленный, но не сможет увидеть непросветленный. Сотэсан, обретя просветление в этой сокрытой Истине, назвал ее "Ил-Вон-Сан". Так почему же он назвал ее "Ил-Вон-Сан"?

Иль (一), переводится словом «один» и означает единственность и неповторимость. Иными словами это значит, что Истина одна.

Вон (圓) переводится словами «круг, полнота, совершенство» и означает, что Истина, будучи одной, содержит в себе абсолютно все: огромное могущество, всевозможные милости и неисчислимые созидательные превращения.

Сан (相) переводится словом «образ» и означает, что хотя все имеет образ, Истина образа не имеет. Постигнув, что существует такая Истина Ил-Вон-Сана, необходимо утвердить обет, направленный на обладание этой Истиной.

Ни в коем случае не презирайте самих себя. Внутри каждого из нас есть семя Будды. Любой из нас может стать Буддой, если обнаружит в себе это семя и начнет его возвращать. Сказано, что стоит нам только должным образом взрастить в душе обет стать Буддой, как все

будды соберутся на небе Тушита²² и заранее проведут обряд чествования нового совершенномудрого со словами: "Этот человек через свой обет непременно станет Буддой".

Так, как же следует возвращать свой обет?

Обет возвращается через совершение молитв, через принесение клятв перед членами общины, а также через общение с людьми, давшими такой же обет.

В главном кёдане²³ города Сеула растут три очень больших дерева гинкго. Представим же себе семена, из которых выросли эти огромные деревья, – они очень малы. Маленькие семена выросли и стали такими величественными деревьями. Если и мы, подобно этим огромным деревьям, посеём и вырастим внутри себя семена будд, то мы тоже, в результате роста этих семян, станем впоследствии величественным буддами.

Среди сочинений третьего патриарха Тэсана есть стихотворение, называемое "Ода об обете сердца".

"Горячо желаю, чтобы повсюду, чего коснутся мои руки, повсюду, где ступят мои ноги, повсюду, где отзовется эхом мой голос, повсюду, куда устремятся мои мысли, мы все вместе становились бы буддами и спасали живых существ".

Каждый раз при произнесении "Оды об обете сердца" я утверждаюсь в своем обете, а дух мой укрепляется в этой

²² Небо Тушита (кор. *тосольчхон* 兜率天) – блаженный мир Будды Майтрейи, где обитают будды и бодхисатвы.

²³ Кёдан (кор. 敎堂) – вон-буддийский храм.

клятве. Сказано, что когда обет стать Буддой и спасать живых существ станет прочным, как железо и камень, мы сможем избегать любые потрясения и преодолевать страдания так же легко, как мы преодолеваем дверной порог. Человек, давший твердый и возвышенный обет стать Буддой, сможет стать им, справившись с целой армией демонов внутри себя.

Часть 1.

Истина Ил-Вон-Сана

Краткое содержание

Сотэсан, достигнув просветления 28 апреля 1916 года, раскрыл содержание Истины Ил-Вон-Сана в аспектах ее основы и проявлений следующими словами: "Все сущее – от одной Субстанции и Природы, все дхармы – от одного истока. Посреди – не рождающийся и не исчезающий Путь и закон причинно-следственного воздаяния, что опираясь друг на друга, построили единую безупречную структуру".

Тем самым он объяснил взаимоотношения между Истиной и всем сущим, а также то, как Истина, проявляя созидательные превращения изменчивости и неизменности, создает, возвращает и преобразует все сущее во Вселенной. Текст Обета Ил-Вон-Сана в целом состоит из двух частей: части Истины и части Практики, одна из которых объясняет, что представляет собой Истина и как она выглядит, а другая призывает к конкретным действиям для достижения этой Истины.

В итоге, часть описания отвечает на вопросы: "Каким образом существует Истина? Существует ли она на небе или на земле?" Иными словами, она освещает онтологические аспекты философии о

принципе существования Истины, а также ее характере и структуре. Из текста обета Ил-Вон-Сан можно увидеть, что характер и структура Истины освещаются очень подробно, так что мы сможем легко достичь Истины, как будто держим ее в руках.

Никто не станет завидовать нашему обладанию Истиной. Так, к примеру, существует только одно кресло президента, поэтому люди борются между собой за то, чтобы его занять. Однако Истина, будучи единой, представляет такую сферу, которой одновременно может обладать кто угодно: и ты и я. В намерении владеть этой сферой, не может быть ни конкуренции, ни зависти. Это подобно тому, как мы не почувствуем зависть, даже если очень многие люди получают наслаждение от созерцания Луны.

Истина не имеет ограничений в том, чтобы каждый из людей мог обладать ею. Более того, чем больше людей ею обладают и применяют ее, тем лучше.

В одной старой популярной песне есть слова: "Кто мой возлюбленный? Где он? Что делает? Вот бы с ним встретиться". Раздел, посвященный описанию Истины, как раз и дает объяснение относительно облика, характера и способов существования Истины.

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ИСТИНА ИЛ-ВОН-САНА»

*«Ил-Вон – это сфера самадхи, где обрывается
путь слов, это врата жизни и смерти
за пределами бытия и небытия ...»*

Данные слова означают, что с Истиной Ил-Вон-Сана можно встретиться в состоянии самадхи²⁴, достигаемом через практику *Дзен* (медитативного сосредоточения) и невыразимом языковыми средствами. Истина Ил-Вон-Сана – это сфера, которая выше различений²⁵ наличия-

²⁴ *Самадхи* (санс.) – уровень медитативного сосредоточения, на котором устранены беспорядочные мысли и сохраняется концентрация только на одном выбранном объекте. На этом уровне обретается мудрость и способность правильно выносить суждения.

²⁵ *Различения* (кор. *пунбёль* 分別) – 1. Свойство сознания распознавать и оценивать объекты, например, как хорошее и плохое, белое и черное, грязное и чистое, прекрасное и безобразное, добро и зло, рай и ад и т.д. 2. Суетные и лукавые помыслы.

отсутствия и добра-зла. Она исторгает из себя все и забирает все внутрь.

Данный отрывок объясняет, кем является этот возлюбленный. Иными словами, здесь описывается Будда-Истина, которого мы называем "Ил-Вон". Здесь говорится, что Истина имеет два лика – субстанцию и функции²⁶. Поясняется, что Истина, будучи единой, обладает двойственностью, включающей аспект ее первоосновы и аспект ее действия. Если люди с двумя ликами входят в противоречие с самим собой, то Истина Ил-Вон-Сана обладает двойственностью непротиворечивой.

Истина Ил-Вон-Сана является альфой и омегой вон-буддизма. Это означает, что Истина Ил-Вон-Сана служит источником доктрины вон-буддизм, а также принимается всеми вон-буддистами за объект веры и образец практики. Этот текст, который кратко, в двух словах, объясняет сущность Истины, обладает огромной ценностью.

"Ил-Вон – это сфера самадхи, где обрывается путь слов ..."

Слова, описывающие Истину, как сферу, "где обрывается путь слов" означают, что в этой сфере

²⁶ *Субстанция и функции* (кор. *Чхе Ёнь* 體用) – 1. Подлинная реальность Истины и ее действия – предметы и явления. 2. Подлинная Природа Человека, т.е. первоначальное сознание, и действия первоначального сознания – мысли и аспекты сознания.

кончается речь и письмо, что Истине невозможно научить, ее невозможно мысленно представить, выразить в понятиях или объяснить на словах. Истина – это сфера, не имеющая границ, сфера Предельного Блаженства и наивысшего добра, сфера, предшествующая появлению первой мысли и разделению между небом и землей.

В "Дао дэ цзине"²⁷ об этой сфере сказано: *Дао кэ дао фэй чан дао* (кит. 道可道非常道), что можно растолковать следующим образом: «Путь, который можно назвать Путем, уже не является вечным и абсолютным Путем. В итоге абсолютным Путем является Путь, который не может быть выражен словесными образами».

В Хуанди Иньфуцзин "Книге секретного талисмана Жёлтого Императора"²⁸ сказано: "Предельно спокойный Путь это сфера, что не поддается подсчету в календарях и звукорядах", иными словами, в высшей степени спокойный Путь нельзя познать посредством расчетов, подобно тому как в христианстве говорится о непознаваемости Бога. В буддизме такая сфера называется сферой "Подлинной Пустоты"²⁹, о ней также

²⁷ *Дао дэ цзин* (кит.) – Книга о Пути и Благодати, наиболее значительный трактат философии даосизма. Автором считается Лао Цзы.

²⁸ *Хуанди Иньфуцзин* (кит.) – произведение даосской философии. Автором считается Желтый Император – легендарный создатель даосизма и первого китайского государства.

²⁹ *Подлинная Пустота* (кор. *Чингонъ* 眞空) – действительная реальность Истины.

говорится в главе «Дхарма Сэна без времени» Фундаментальной Книги вон-буддизма.

Самадхи это состояние подлинной сферы ³⁰ , достигаемой через медитацию сидя. Это сфера отсутствия субъекта и объекта, сфера, где нет ни "я", ни "ты", сфера, предшествующая появлению первой мысли и разделению на небо и землю. Таким образом, это означает, что первооснова Истины Ил-Вон-Сана, это то же самое, что состояние недоступного нашему представлению «абсолютного одного», которое и есть состояние самадхи.

Если жить, не зная об этой сфере самадхи, то мы начнем противопоставлять себя другим и путаться в собственных мыслях, которых будет все больше и больше. Мы будем терять покой, и будем страдать от пустых мучительных мыслей, например, когда будем сравнивать своих детей с чужими, или когда наш одноклассник или знакомый получит повышение по службе.

Истина представляет собой сферу «абсолютного одного», в которой прекратилось разделение на субъект и объект, поэтому даже при движении всех вещей, эта сфера всегда будет в состоянии самадхи, будь то превращения образования, существования, распада и пустоты во Вселенной. Мы тоже достигаем состояния самадхи, стоит нам только прекратить противопоставлять себя объектам. В

³⁰ *Подлинная Сфера* (кор. Чингёнъ 眞境) – подлинная Природа человека, первоначальное сознание.

"Сутре сердца праджня-парамиты"³¹ говорится о таких ментальных функциях, как *ведана* (чувства), *санджня* (представления), *самскара* (наклонности) и *виджняна* (осознание). Если мы научимся чувствовать без представлений, то мы придем к начальному этапу самадхи – к «самадхи без мыслей». Так, если мы слышим звук, но не имеем никаких представлений и мыслей о нем, то мы находимся на начальном этапе самадхи.

Например, мимо нас проезжают автомобили, и мы слышим их звуки. Однако если мы не будем думать что это шум, то это и будет самадхи. Если много тренироваться тому, чтобы только слышать, но не думать об этом, то мы повсюду сможем входить в состояние самадхи. Какими бы громкими и шумными ни были звуки, если не думать, что они громкие и шумные, то это и будет вхождением в «самадхи без мыслей», которое можно назвать первым шагом к нашему единению с состоянием самадхи Истины.

Если постичь, что состояние самадхи Истины есть состояние абсолютной Пустоты, в котором нет понятий «я» и «ты», то это уже будет познанием Истины наполовину. Лишь

³¹ *Сутра сердца праджня-парамиты* (кор. *паня парамильта симгёнъ般若波羅蜜多心經*) – одна из самых важных сутр буддизма Махаяны, раскрывающая суть праджня-парамиты – запредельной мудрости. В вон-буддизме, наряду с Обетом Ил-Вон-Сан, является наиболее часто используемой сутрой на службах, молитвах, церемониях и т.д.

побывав в этом состоянии, можно будет сказать, что испытал Предельное Блаженство, что побывал царстве Божиим.

В отношении с Богом нет такого понятия, как степень родства, потому, что и для внука, он Бог-Отец, и для его деда он тоже Бог-Отец. Поэтому в данной сфере нет ни того, кто выше, ни того, кто ниже. В связи с этим Сотэсан называл эту сферу "господином Великое Равенство". Для сферы Истины все равны – и будды, и обычные люди, и все живые существа.

Лишь познав эту сферу, можно узнать, что такое равенство и что значит «настоящее». Сколько бы ни говорили о том, что нужно быть настоящим человеком, тем не менее, не зная сферы самадхи, не сможешь ни сказать, что такое настоящее, ни стать настоящим человеком. Однако было бы неправильным полагать, что эта сфера находится где-то далеко или является труднодостижимой. Стоит нам только отпустить мысли, как это и будет первым шагом к сфере самадхи и сфере Субстанции и Природы.

В мире очень много людей, поэтому мы противопоставляем себя другим и создаем разного рода различения. Тем не менее, Истина Ил-Вон-Сана всего лишь одна. Именно поэтому внутри нее невозможно противопоставление субъекта и объекта. Если бы в этом мире было две Истины Ил-Вон-Сана, в самой Истине тоже были бы различия. Но, поскольку Истина одна, она всегда находится в состоянии самадхи, как трансцендентная личность, не имеющая объекта.

Следовательно, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем Истина находится в состоянии самадхи. Поэтому эту сферу называют не рождающейся и не исчезающей Истиной.

"... врата жизни и смерти за пределами бытия и небытия ..."

Находясь в состоянии самадхи, Истина непрерывно создает и возвращает все сущее и действует с беспристрастной справедливостью, что выше различений, таких как: наличие-отсутствие, хорошо-плохо, правильно-неправильно. Жизнь и смерть здесь являются вратами созидательных превращений, порождающих и уничтожающих все сущее.

Устанавливая межличностные отношения, мы обычно утрачиваем беспристрастность и противопоставляем себя людям, предвзято подходя к ним, в зависимости от того, связывает нас что-либо или нет, приятны они нам или неприятны. Люди отвечают нам тем же. Мы отдаем больше тому, кто нам приятен, и наносим ущерб тому, кто нам неприятен, ненавидя его при этом еще больше. Поэтому обычно живые существа действуют, утратив чувство справедливости и упорствуя в ненависти и любви.

В отличие от этого Истина Ил-Вон-Сана, будучи выше любви и ненависти, наделяет все сущее с позиций справедливости. То, что она названа вратами жизни и

смерти³², означает, что она беспристрастно воздает по делам, наказывая и благословляя, давая жизнь и смерть.

Читая эту лекцию, я стою на пороге осени своей жизни. Не желая стареть, я, тем не менее, старею и приближаюсь к смерти. Но если задаться вопросом о том, кто именно ведет меня к старости и смерти, то ответ будет один – Истина Ил-Вон-Сана. Именно Истина ведет меня к старости и смерти. Однако Истина Ил-Вон-Сана выполняет это беспристрастно, поднимаясь над соображениями любви и ненависти. Это и есть врата жизни и смерти, и этот принцип составляет закон причины и следствия.

Если самадхи это не рождающаяся и не умирающая субстанция, то врата жизни и смерти можно назвать функцией закона причины и следствия. В результате сложения этих двух аспектов, Ил-Вон назван «сферой самадхи, где обрывается путь слов» и «вратами жизни и смерти за пределами бытия и небытия». Здесь каждая начальная фраза поясняет следующую. То есть, фраза "где обрывается путь слов" сказана о сфере самадхи, а фраза "за

³² *Врата жизни и смерти* (кор. *сэньсамун* 生死門) – объяснение Истины Ил-Вон-Сана с точки зрения функций (см. *субстанция и функции*). Про Истину нельзя сказать ни то, что она есть, ни то, что ее нет, поскольку она – сфера самадхи за пределами бытия и небытия. Однако все предметы во Вселенной претерпевают созидательные превращения появления и исчезновения. Это сравнимо с тем, как люди входят и уходят через двери. Истина Ил-Вон-Сана – это сфера вне бытия и небытия, и одновременно с этим, сфера единства бытия и небытия. Истина – это источник жизни и смерти всего сущего во Вселенной.

пределами бытия и небытия" – о вратах жизни и смерти.

Поэтому-то и говорится, что Истина Ил-Вон-Сана, являясь состоянием самадхи, в то же время является не состоянием самадхи в его неизменном виде, а вратами жизни и смерти, исторгающими и забирающими внутрь, а также осуществляющими бесчисленные изменения. Сфера врат жизни и смерти за пределами бытия и небытия в Дао Дэ Цзине названа «вратами ко всему чудесному». Это означает, что все это «чудесное» исторгается и забирается внутрь через эти врата.

Как сказано выше, Истина Ил-Вон-Сана одна, однако она состоит из сферы Субстанции и Природы, тождественной с невыразимым словом состоянием самадхи; а также она состоит сферы функций, вызывающих бесчисленные созидательные превращения на беспристрастных позициях, где данные Субстанция и Природа превосходят бытие-небытие, добро-зло и правильное - неправильное.

В "Дао дэ цзине" Лао-Цзы есть слова: "Небо-и-Земля не обладают милосердием и предоставляют всем живым существам жить своей жизнью". Здесь Истина названа "Небом-и-Землей", и это, в частности, означает, что Истина Ил-Вон-Сана управляет с позиций, превосходящих понятия «хорошее и плохое», «полезное и ненужное».

Слова "предоставляют ... жить собственной жизнью" не означают, что все вещи во Вселенной управляются халатно. Это значит, что управление производится беспристрастно и без привязанностей, в полном соответствии с природой вещей. К

примеру, если поднимается тайфун или сходит горная лавина, то это все происходит у врат жизни и смерти, однако если бы Истина Ил-Вон-Сана обладала привязанностями и пристрастностью по отношению к земле и природе, то такого бы никогда не случилось. Это означает, что Истина с беспристрастной справедливостью умерщвляет то, что должно быть умерщвлено, и сберегает то, что должно быть сбережено.

Кроме того, в "Книге секретного талисмана Жёлтого Императора" имеется сходное выражение: "То, что Небо рождает и Небо умерщвляет, есть закон Пути". Это означает, что существует закон, по которому Небо создает и уничтожает все сущее. Именно это и можно назвать вратами жизни и смерти.

В Корее, в уезде Чансон жил один знаменитый буддийский монах. Когда его ученики просили его дать им наставление, он поднимался на свое кресло, делал удар посохом, долгое время сидел, молча, а затем снова сходил вниз. Так он каждый раз давал свое наставление без слов, пока ученикам это не наскучило. В один прекрасный день они сказали: "Учитель, в следующий раз дайте нам наставление, используя слова!" Тот радостно ответил: "О! Хорошая мысль!"

Затем он собрал учеников и снова стал давать им наставление, но на этот раз, сделав удар своим посохом и длительное время помолчав, он произнес только одну фразу: "Куколка превращается в цикаду и улетает", после чего сошел со своего места.

Не поняв смысл его наставления, ученики сказали: "Учитель, расскажите нам об этом конкретнее". На что монах ответил: "Как же можно еще конкретнее сказать об Истине?"

А вы поняли оба наставления монаха: бессловесное и то, что на словах? Через наставление без слов монах показал не выразимую словами сферу самадхи, а с помощью слов о куколке, что превращается в цикаду и улетает, он дал наставление о сфере врат жизни и смерти, однако ученики не поняли его.

Однажды, когда монах Наон ³³ приехал из Кореи в Китай, он посетил мастера Пиншань Чулиня, настоятеля монастыря Цичань. Мастер Чулинь спросил Наона:

- Откуда ты?

- Я учился у человека по имени Чигон.

- Чем занимается Чигон?

- Он каждый день орудует тысячей мечей.

- Оставим тысячу мечей Чигона – как выглядит твой единственный меч?

Услышав эти слова, монах Наон схватил подушку, на которой сидел, и ударил ею сверху мастера Чулиня. Тот, падая, закричал: "Этот разбойник хочет меня убить!"

³³ *Наон Хегын* (1320-1376; кор. 나옹혜근 懶翁惠勤) – буддийский монах конца эпохи Корё. Обучался в Юаньском Китае у индийского монаха *Чигона*, после этого, вернувшись на родину, стал наставником у наследника престола. Являясь одним из крупнейших авторитетов дзен-буддизма, оказал большое влияние на развитие буддизма в Корее.

Тогда монах Наон быстро помог настоятелю подняться, принес ему земной поклон и сказал: "Мой меч может убить человека, однако способен и давать жизнь".

Услышав это, настоятель Чулинь выразил свое признание, сказав: "Вижу, глаза твои открылись".

Выражая сферу самадхи, древние Мастера Пути часто нарушали этикет, например, ударяя человека палкой или сбивая его с ног. Однако, выражая пространство бытия, т.е. врата жизни и смерти, они делали это последовательно и с соблюдением этикета. Человек, у которого открылись глаза, даже при таком поведении обладает полным пониманием, однако человек, у которого глаза еще не открылись, может подумать, что он наблюдает некий спектакль.

Чтобы легче всего понять врата жизни и смерти, мы должны понаблюдать за работой сознания. Когда наше сознание спит, это сфера самадхи, но с его пробуждением и одновременным появлением какой-либо мысли, такое сознание становится уже вратами жизни и смерти.

Это – врата жизни и смерти, которые находятся в нашем сознании, и эти же врата как раз и составляют закон причины и следствия, по которому нам воздается и за грехи и за благодеяния. Поэтому Истину Ил-Вон-Сана следует искать не где-то далеко вне себя, а нужно искать в собственном сознании. Ее не отыскать вовне, хоть засмотришься до слепоты, зато легко можно найти внутри собственного сознания.

ИСТИНА ИЛ-ВОН-САНА – ПЕРВООСНОВА ВСЕГО СУЩЕГО

*«... это первоисточник неба-и-земли, родителей,
ближних, закона, это Природа всех Будд,
просветленных мастеров, обычных людей
и живых существ».*

Выше мы отмечали, что Истина Ил-Вон-Сана одна, однако она имеет два лика – субстанцию и функции. Субстанция называется также не рождающейся и не исчезающей сферой, а функции – сферой причинно-следственного (кармического) воздаяния. Такую Истину – одну, но имеющую два лика, Сотэсан называл сферой Великого. Эта сфера Великого является первоосновой Четырех Милостей и первоначальным сознанием всех одушевленных существ.

Единую Истину, управляющую Вселенной и всем сущим в ней, применительно ко всем вещам выражают словом

«первооснова», а применительно к одушевленным существам – словом «Природа». Итак, подумаем над тем, где находится единая Истина Ил-Вон-Сана.

Христианство говорит, что Бог находится на небе. Возможно, поэтому все здания церковей строятся устремленными вверх. Невольно возникает вопрос, а не обусловлено ли описание Бога как пребывающего на небе, пределом познавательных способностей людей того времени?

Где же тогда находится Истина Ил-Вон-Сана? Сотэсан сказал, что среди всего сущего во Вселенной и в Сфере Дхармы Пустого Пространства нет ничего, нет ни единого места, где бы ни было Истины Ил-Вон-Сана. Он сказал, что ею наполнены Четыре Милости: милость Неба-и-Земли, милость Родителей, милость Ближних и милость Законов. Поэтому Истина Ил-Вон-Сана является источником и первоосновой Четырех Милостей, а также корнями будд, просветленных мастеров, обычных людей и живых существ.

Однажды я сделал набросок портрета Бодхидхармы³⁴ и подарил его одному буддийскому монаху. Этот монах сказал, что он утром и вечером совершает церемонию чествования Будды Шакьямуни, тогда я наполовину в шутку, а наполовину всерьез спросил его: "Мириады явлений во Вселенной все являются Буддой, почему же Вы

³⁴ *Бодхидхарма* (?-?534 гг.) – легендарный индийский монах, 28-й патриарх буддизма по линии Будды Шакьямуни, основатель дзэн(чань)-буддизма в Китае, первый патриарх дзэн-буддизма.

чувствуете только Будду Шакьямуни?" Затем я написал на портрете Бодхидхармы тему этой картины: "Среди мириадов явлений нет ничего, что не было бы Буддой, что же тогда чувствовать как Будду?"

"...первоисточник Неба-и-Земли, Родителей, Ближних и Закона..."

Истина Ил-Вон-Сана является основным принципом для всего сущего во Вселенной и первоосновой Четырех Милостей. Иными словами, Истина Ил-Вон-Сана является корнем всех вещей, и сферой их конечного возвращения.

Если проследить, откуда река Ханган, протекающая в Сеуле, берет свои истоки, окажется, что ее истоком является маленький ручеек где-то в Северной Корее, выше южнокорейского Хвачхона. Если таким же образом попробовать проследить наш источник и источник всех вещей, то обнаружится, что он берет начало от Истины Ил-Вон-Сана, первоосновы Четырех Милостей.

Если разлагать все вещи во Вселенной на все более мелкие части, то мы получим молекулы, а при дальнейшем разложении молекул – атомы. Если, в свою очередь, рассмотреть атомы, то они состоят из протонов, нейтронов и электронов, – предельно малых частиц микромира. А эти микрочастицы, в конечном счете, являются сгустками энергии.

Если таким же образом исследовать фундаментальные

основы всех вещей, то также обнаружится энергия, и Принцип, управляющий этой энергией. Именно этот Принцип можно назвать Истиной Ил-Вон-Сана. Поэтому Истина Ил-Вон-Сана служит источником всех вещей.

Второй патриарх вон-буддизма Чонсан сказал, что Вселенная состоит из трех составляющих: духа, энергии и вещества. Хотя мастер Чонсан перечислил их как дух – энергия – вещество, мы здесь попробуем осмыслить их в обратной последовательности: вещество – энергия – дух.

Вещество означает фундаментальную материю. Это то, что мы можем потрогать и взять в руки. При этом то, что приводит это вещество в движение, является энергией. Бывшие зелеными листья с наступлением осени из-за циркуляции холодной осенней энергии становятся желтыми и красными. В раздражении и злости у нас краснеет лицо, так как энергия поднимается вверх. Таким образом, наличие энергии изменяет вещество и приводит его в движение.

Тогда что же представляет собой дух? Дух это единый мудрый принцип, приводящий в движение энергию. Благодаря этому принципу наступает весна и осень. Поэтому весной приходит в действие жаркая энергия *ян* и производит мириады вещей, а с наступлением осени действует холодная энергия *инь* и все забирает назад.

Этот мудрый принцип Сотэсан называл Истиной Ил-Вон-Сана, Будда Шакьямуни – Буддой Дхармакаей, Конфуций – Небом, а Иисус – Иеговой. Это означает, что, несмотря на

различие в названиях, все они говорили об этом мудром принципе и едином источнике. Мы должны знать, где находится эта единая Истина, только тогда мы будем точно знать своего возлюбленного господина.

В Фундаментальной Книге вон-буддизма в главе "Важнейшие темы вопрошания"³⁵ есть следующая тема: "Сказано, что мириады дхарм возвратились к одному, куда же возвратится это одно?" Мириады дхарм возвратились к Истине Ил-Вон-Сана, господствующей над мириадами вещей. А куда же возвращается эта единая Истина?

В "Дао дэ цзине" Лао-цзы есть такие слова: "Для человека образец – Земля. Для Земли образец – Небо. Для Неба образец – Путь. Для Пути образец – естественность". Это означает, что вернувшееся к единому снова возвращается ко всему сущему. Ведь это единое как раз и заключено во всем сущем.

Нидерландский философ Спиноза всю свою жизнь учился, зарабатывая на жизнь шлифовкой линз. Он считал, что Бог всецело присутствует во всех вещах во Вселенной. Такая позиция называется пантеизмом.

³⁵ *Темы вопрошания* (кор. *ыйду* 疑頭) – вопросы, вызывающие сомнение как относительно *хваду* традиционного буддизма, так и людских дел и принципов мироздания. Таким образом, понятие *тем вопрошания* является значительно более обширным и реалистичным, нежели *хваду*. Конечной целью *тем вопрошания* является просветление в Истине Ил-Вон-Сана.

Хваду (кор. *話頭*) или *конъан* (кор. *公案*) – вопрос, не имеющий логического решения, а требующий использования интуитивного видения для достижения просветления. В мире более известно в японском варианте прочтения, под словом *коан*.

Чжуан-цзы³⁶ проповедовал о Пути. Однажды его друг Дунго-цзы, пришел к нему и спросил: "Где находится Путь?". Тот ответил: "В сорной траве". Услышав это, его друг спросил: "Ты смеешься надо мной? Скажи мне о священном Пути". Тогда Чжуан-цзы отвечал: "Путь также находится в черепице и кирпичках". Это называется учением о вездесущности Пути.

В детстве, когда у нас в школе проходили спортивные мероприятия, была устроена специальная ложа, где директор школы и старейшины, с достоинством восседая, подбадривали нас и отдавали команды. А мы эти команды выполняли. Однако было бы ошибочно представлять Истину, приводящую в движение Вселенную и все сущее в ней, сидящей в ложе и управляющей оттуда нашими действиями.

Как-то однажды мне довелось прочесть статью о человеке, который верил, что Бог находится на небе, но после полета космического корабля на Луну он узнал, что там есть только пыль. Он так сильно расстроился по этому поводу, что покончил с собой.

Истина присутствует во всех вещах. Иными словами, мириады явлений во Вселенной – это все Путь. Как первоисточник всех вещей, Путь не существует отдельно, он всецело растворен во всем сущем. Поэтому Ил-Вон это и есть Четыре Милости, а Четыре Милости это и есть мириады явлений во Вселенной.

³⁶ Чжуан-цзы – древнекитайский философ, один из основоположников даосизма.

Однажды, когда Учитель Суун³⁷ жил в уединении в своем доме, его посетил один из учеников. Ученик спросил: "Где находится Небесный Владыка (Хануллим), о котором говорите Вы, Учитель?" Как раз в тот момент наставник Суун услышал звук ткацкого станка, за которым работала его сноха, и он ответил: "Моя сноха как раз и есть Небесный Владыка". Так появился тезис Учения Небесного Пути: "Человек и есть Небо". Но разве Небом может быть только человек?

Поскольку все сущее в этом мире является Буддой, Сотэсан наказывал обращаться со всеми вещами так, как если бы мы имели дело с Буддой, т.е. совершая буддоподношение к ним. Сейчас вы должны понять и прозреть в том, что даже стул, на котором вы сидите, является Буддой и Истиной Ил-Вон-Сана.

"... Природа всех Будд, просветленных мастеров, обычных людей и живых существ".

Истина Ил-Вон-Сана является первоосновой сознания

³⁷ Суун (水雲; 1824-1864) – псевдоним Чхве Джеу, основавшего в возрасте 37 лет учение Тонхак (Восточное Учение), в последствии известное как Чондогё (Учение Небесного Пути). Учение Тонхак, как протест против чиновничьих грабежей и интервенции сильных держав, было основано им для спасения народа и поднятия национального самосознания, и очень быстро обрело поддержку у широких слоев простых людей. Основными положениями вероучения являются утверждение равенства Неба и человека («человек и есть Небо») и элементы конфуцианства, буддизма и даосизма. По обвинению в ереси и возмущении порядка, Суун был арестован властями и казнен через отсечение головы.

всех живых существ, а также функционированием их сознания. Поэтому Путь постоянно присутствует в сознании каждого, как «вечно пребывающий и бессмертный».

Сотэсан говорил: "Первооснова нашего сознания – это Истина Ил-Вон-Сана". Он также говорил: "Не только человек, но и все вещи – это Будда, все вещи – это Небо".

Истина Ил-Вон-Сана находится в собственном сознании. Она пребывала там раньше, пребывает там сейчас и будет пребывать там и в будущем. Самый простой способ найти Истину Ил-Вон-Сана, своего возлюбленного господина, – это искать ее в собственном сознании, а не где-нибудь далеко. Поэтому-то Сотэсан и говорил, чтобы мы не искали Истину вовне, а искали ее у себя в сознании.

Когда мы совершаем проступок, нам бывает совестно за это. Когда мы собираемся солгать, мы краснеем, а сердце наше трепещет. Почему это происходит? Потому, что внутри нашего сознания Будда-Истина вершит свой суровый суд.

Чудесный Будда, именуемый совестью, равным образом присутствует и у будд, и у обычных людей, и даже у простейших животных. Неверно полагать, что Природа Будды в большей степени присутствует в Будде и в меньшей степени – в микроорганизмах или насекомых. Она везде существует равным образом. Поэтому в данном аспекте все существа равны между собой.

Если рассмотреть компоненты китайского иероглифа "Природа" (性), то в левой его части в редуцированной форме

присутствует иероглиф «сознание» (心), а в правой – иероглиф «возникать» (生). Таким образом, Природа – это сфера, где возникает сознание.

Где же возникают мысли? Зарождаясь в абсолютной Пустоте – основе нашего сознания, мысли на некоторое время задерживаются там, а потом снова исчезают.

С нашим сознанием случается, что бывшее ранее в нем сильное желание ослабевает, а едва заметное прежде желание, соединяясь с другими аспектами сознания, превращается в сильный волевой позыв. Также в сознании бывает, что с течением времени бывшие мысли исчезают, так что потом даже удивляешься, неужели у меня были когда-то подобные мысли.

Та область сознания, в которой возникающие и исчезающие аспекты сознания подобным образом трансформируются, называется «чувством различения». Существует область в сознании, которая побуждает генерировать чувство различения. Это – первоначальное сознание, побуждающее генерировать всевозможные мысли. Это первоначальное сознание называется не рождающейся и не исчезающей Природой. Сотэсан называл такое сознание почвой сознания. Эта почва сознания и есть сознание Ил-Вон-Сана.

У почвы сознания есть два свойства. Как было сказано выше, одно из них – «Подлинная Пустота», которой является самадхи, т.е. сознание Субстанции и Природы. Второе свойство – это «удивительное существование», т.е. сознание

врат жизни и смерти, проявляющееся в ответ на ситуацию.

Когда монах Хуэйцзэн³⁸ обрел просветление и стал шестым патриархом в Китае, он скитался, скрываясь от взглядов завистников, пока не пришел в один из монастырей. Как раз в то время монахи в этом монастыре спорили между собой, разделившись на две группы.

Глядя на развевающийся, на ветру флаг, монахи одной группы утверждали, что это движется флаг, тогда как монахи другой группы настаивали, что движется ветер. Те, кто говорили о движении флага, в качестве обоснования указывали на явления, а те, кто говорил о движении ветра, указывали на причины. Тогда монах Хуэйцзэн сказал им: "Движется ваше сознание".

Даже если вещи существуют, какое это имеет значение в жизни, если не будет осознающего их сознания? В конечном счете, человек может осознавать вещи потому, что действует сознание. От действий сознания зависит и то, будет ли жизнь человека счастливой или же несчастной. Также от того, как проявляет себя сознание, зависит восприятие объектов. Так в человеческой жизни, в итоге сознание оказывается отправным источником.

Именно это означают слова Будды о том, что все создается исключительно сознанием. Следовательно, если

³⁸ Хуэйцзэн (慧能; 638-713) – шестой по линии Бодхидхармы китайский патриарх дзэн(чань)-буддизма. Величайшая фигура в буддизме, его проповеди записаны в *Сутре Помоста Шестого Патриарха*.

прозреть в законах действия сознания, то можно обрести просветление в сознании Ил-Вон-Сана, содержащемся в нем.

В нашем сознании существуют всевозможные мысли и образы. Если изучить все эти мысли, то окажется, что каждая из них имеет свой день рождения. Иными словами, у них есть возраст. Возникшие таким образом аспекты сознания рано или поздно исчезнут, независимо от того, являются они хорошими или плохими. Поэтому такие аспекты сознания называют рождающимися и умирающими. Однако базовое сознание, в котором находятся эти рождающиеся и умирающие его аспекты, является вечным. Это – сознание Ил-Вон-Сана, его называют вместилищем вечной жизни.

В книге «Секреты воспитания сознания», написанной монахом Поджо Чинулем³⁹ есть такая история. Однажды некий монах спросил дзен-мастера Гуйцзуна: "Кто такой Будда?" Когда мастер Гуйцзун ответил: "Ты и есть Будда", у монаха открылось его духовное зрение, и он спросил: "Как тогда мне увидеть своего Будду и сберечь его?" Мастер Гуйцзун сказал: "Когда в глаз попадает соринка, начинают с шумом сыпаться цветы пустоты".

³⁹ *Поджо Чинуль* (普照知訥; 1158~1210) – выдающийся корейский монах эпохи Корё. Утверждал необходимость объединения буддийских школ практики дзэн и школы изучения сутр, а ранее добился объединения девяти корейских дзэнских школ в одну – орден *чоге*. Одним из его трудов является книга *Секреты Воспитания Сознания* (кор. *су сим гёль* 修心訣), которая входит в канонизированное собрание священных книг вон-буддизма.

Эти слова означают следующее – для того чтобы сберечь Будду своего сознания, нужно избавиться от цепляний и привязанностей, только тогда можно будет увидеть своего Будду и сохранить его, сберегая от внешних и внутренних факторов.

ГАРМОНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ И НЕИЗМЕННОСТИ ИСТИНЫ ИЛ-ВОН-САНА

Он может образовывать как постоянное, так и непостоянное. Рассматриваемый как постоянное, он, вечно пребывающий и бессмертный, неизменно, такой как есть и естественный, развернулся в бесконечный мир. Рассматриваемый как непостоянное, он, осуществляющий превращения через образование, существование, распад и пустоту Вселенной, рождение, старость, болезнь и смерть всего сущего, и шесть путей в соответствии с применением сознания и тела четырьмя типами рождения, развернулся в бесконечный мир то, как прогресс, то, как регресс, то, как благо, возникающее из вреда, то, как вред, возникающий из блага.

В данном отрывке объясняется, как Истина Ил-Вон-Сана производит во времени созидательные превращения всех вещей, а также то, как она управляет всем сущим.

Практикуя постижение Истины, мы зачастую определяем ее

лишь на уровне первоисточника всех вещей, однако в этом абзаце Сотэсан объясняет нам еще один факт – то, что Истина Ил-Вон-Сана существует, проявляя бесконечные созидательные превращения изменчивости и неизменяемости не только сейчас, в данный момент, но и через вечное время, а также вечное пространство.

Итак, сейчас мы попробуем изучить этот принцип, подробно рассматривая каждую часть данного отрывка.

" Он может образовывать как постоянное, так и непостоянное ..."

Сказано, что Истина Ил-Вон-Сана "Может образовывать как постоянное, так и непостоянное". Иными словами, Истина Ил-Вон-Сана это то, что при рассмотрении с точки зрения постоянства, всегда постоянно, а при рассмотрении с точки зрения непостоянства, всегда изменяется.

Слова "образовывать постоянное" указывают на Истину как на общее целое, которое, как сферу неизменного, также называют сферой «Великого» (кор. Тэ). Слова "образовывать непостоянное" указывают на сферу изменчивости Истины, которую также называют сферой «Малого» (кор. Со).

Одним словом, получается, что Истина Ил-Вон-Сана, будучи одной, имеет два лика. Она может быть постоянной, если рассматривать ее в сфере неизменности, и может быть непостоянной, если рассматривать ее в сфере изменчивости. Иными словами, если рассматривать ее с точки зрения сферы

самадхи, где обрывается путь слов, то она всегда существует как вечно неизменная, а если ее рассматривать с позиции врат жизни и смерти за пределами бытия и небытия, то она, постоянно изменяясь, порождает и возвращает все вещи.

При рассмотрении в целом, Истина Ил-Вон-Сана, являясь постоянной, одновременно является непостоянной и, являясь непостоянной, одновременно является постоянной. Это означает, что она, представляя собой самадхи, также является вратами жизни и смерти. Поэтому сфера врат жизни и смерти – гармонична, и она вызывает созидательные превращения, не покидая состояния самадхи.

"Рассматриваемый как постоянное ..."

Попытаемся сначала рассмотреть в Истине Ил-Вон-Сана аспект ее постоянного. Можно сказать, что эта фраза описывает неизменное состояние совершения Истиной созидательных превращений.

Сотэсан, рассматривая Истину Ил-Вон-Сана в сфере неизменности, сказал, что Истина Ил-Вон-Сана, будучи вечно пребывающей и бессмертной, неизменно такой как есть и естественной, развернулась в бесконечный мир. Можно сказать, что эти слова, рассматриваемые с позиций общего целого, говорят о том, что Истина Ил-Вон-Сана проявляет созидательные превращения, остающиеся неизменными и такими, какие они есть, теперь и прежде, как во времени, так и в пространстве.

Соответственно, эта сфера Истины Ил-Вон-Сана также называется сферой Великого. Т.е., здесь говорится, что Истина Ил-Вон-Сана существует всегда, не появляясь и не исчезая, неизменно создавая созидательные превращения все сущего. Истина Ил-Вон-Сана не зародилась где-то и не началась с какого-то времени, поэтому она является исчезающей и непрекращающейся сущностью, не рожденной и бессмертной.

Представим, что у нас есть воздушный шарик. Этот шарик заполнен воздухом. Что получится, нажать на шарик с одной стороны? Другая сторона шарика станет выпуклой, верно? Количество воздуха неизменно. Именно так можно представить неизменность Истины Ил-Вон-Сана, рассмотренную в сфере «Великого». Внутри Вселенной происходит бесчисленное количество изменений, однако сама Вселенная, как единое целое, всегда постоянна.

В буддизме говорится: "Бывшее таковым прежде, является таковым сейчас и будет таковым и впредь. Прошлое, настоящее и далекое будущее – это всегда одна и та же сфера". Даже если земля и небо поменяются местами, и земля станет небом, а небо – землей, все равно Истина Ил-Вон-Сана останется неизменной, такой, какая она есть.

Однако если посмотреть с иной точки зрения, то обнаружится, что все вещи непрерывно трансформируются. Нет ничего неизменного во времени среди всего сущего во Вселенной. Все непрерывно меняется, однако общее целое всегда неизменно.

В "Сутре сердца праджня-парамиты" есть выражение "не увеличивается и не уменьшается". Истина Ил-Вон-Сана постоянно находится в покое и остается неизменной, а не увеличивается и не уменьшается. Возникновение земного шара не означает, что Истина тоже возникает, и если вдруг на Земле наступит конец света, то это не значит, что Истина тоже исчезнет. Сама по себе Истина безотносительна ко всему этому и является вечной и бессмертной.

В древности в Китае жил человек, которого звали мирянин Пан. Как-то он спросил одного дзэн-мастера про основной смысл Дхармы Будды, тот ответил мирянину Пану следующей фразой: "Светлая роса на бесчисленных травинках подобна светлым намерениям просветленных мастеров". Мирянин Пан запомнил эту фразу. В один прекрасный день он вышел на утреннюю прогулку вместе со своей дочерью Линчжао, которая к тому времени уже обрела просветление. Мирянин Пан, увидев капли росы на траве, запел: "Светлая роса на бесчисленных травинках подобна светлым намерениям просветленных мастеров". Услышав эту песню, Линчжао насмешливо сказала: "Вечно этот желтозубый старик говорит чепуху. Неужели ты, отец, так и не смог достичь большего?"

В ответ на насмешку дочери мирянин Пан спросил ее: "А что тогда ты скажешь про основной смысл Дхармы Будды?", и Линчжао ответила то же самое: "Светлая роса на бесчисленных травинках подобна светлым намерениям

просветленных мастеров". После этих слов дочери мирянин Пан обрел глубокое просветление.⁴⁰

Слова "Светлая роса на бесчисленных травинках подобна светлым намерениям просветленных мастеров" означают, что и светлое сознание просветленных мастеров, и роса на траве имеют одну и ту же первооснову. Неверно, что Истины Ил-Вон-Сана мало в обычных людях и живых существах, но ее много в буддах. Неизменная Истина равным образом присутствует во всем.

Развитие генетики демонстрирует нам много удивительного. Генетика показала, что во всех клетках организма находятся одинаковые гены. Когда я об этом услышал, я подумал, что существование единой Истины Ил-Вон-Сана, присутствующей во всем равным образом, получает косвенное научное подтверждение.

Когда листья опадают на осеннем ветру

Один монах спросил у своего наставника: "В чем состоит наиболее фундаментальный принцип Дхармы Будды?". Тогда настоятель ответил: "Тело обнажено на железном ветру".

Здесь "железный ветер" означает осенний ветер. Осенний

⁴⁰ Рассказывается известная дзенская притча. Несмотря на то, что Линчжао в точности повторяет слова отца, она вкладывает в них абсолютно иное содержание. Вначале, высмеивая и отрицая авторитетное для отца высказывание дзэн-мастера, она добивается того, что отец избавляется от привязки к бесполезному для него стереотипу. Затем, повторяя то же самое, но уже с позиций своего просветленного видения она вызывает просветление и у отца.

ветер содержит энергию стихии "металл", поэтому он назван железным ветром. Таким образом, выражение "тело обнажено на железном ветру" означает, что из-за осенних ветров листья опали, и осталась только основа.

Мы живем, имея много разнообразных мыслей. Следовательно, если в соответствии с принципом "Тело обнажено на железном ветру" каждый задастся вопросом о том, стоит ли так и дальше жить с суетными мыслями, затем одумается и избавится от этих никчемных мыслей, то проявится неизменная основа сознания, т. е. его почва. Здесь символически описывается сфера пребывания в состоянии, предшествующем жизни и смерти, сфера, где нет ни рождения, ни исчезновения.

Истина Ил-Вон-Сана вечна. Она всецело содержится во всех вещах. Она не имеет ни начала, ни конца, т. е. является одинаковой для прошлого, настоящего и отдаленного будущего. Сотэсан назвал ее "навечно сберегающей долгую жизнь на протяжении вечности Неба-и-Земли" (кор. *ёнъчхон ёньджи ёньбо джанъсэнъ* 永天永地永保長生). Это говорит о том, что Небо-и-Земля существует вечно.

Почему Небо-и-Земля вечно? Раз Истина вечна, то опирающееся на нее Небо-и-Земля тоже вечно. Сотэсан сказал: "В бескрайних эпохах обретя нирвану, навсегда возвысься одиноко во Вселенной" (кор. *мансэ мёльто санъдонъно* 萬世滅度 常獨露). Это означает, что мы должны старательно практиковать, чтобы проявилась эта сфера. Это

верно и для всего человечества, и для собственной души каждого.

Истина обладает неограниченной, бесконечной, жизнью. Практикуя Памятование Будды⁴¹, мы произносим фразу "Наму Амитабуль". Здесь слово "наму" означает обретать прибежище, а "Амитабуль" – Просветление Бесконечное Жизни, или иными словами Истина, обладающая бесконечным бытием.

Вечная Истина также содержится в сознании каждого, поэтому выражение "Наму Амитабуль" означает также обретение прибежища в собственном сознании. Истина вечна, поэтому и мы тоже в своем существовании опираемся на вечную Истину. Отсюда мы можем уяснить два факта: то, что Истина вечна, и то, что наше сознание тожеечно.

Если рассматривать в целом огромную сферу Истины, то она, что в прошлом, что в настоящем, что в будущем, содержится абсолютно во всех вещах и разворачивается в бесконечный мир, естественно, и в том виде, как она есть.

Один монах на вопрос ученика: "Кто такой Будда?" ответил: "Ты и есть Будда". Когда ученик снова спросил: "Как мне сохранить своего Будду?", он ответил очень коротко и ясно: "Не допускай криводушия, и ты сохранишь Будду".

А как обстоят дела у вас? Нашли ли вы сейчас в себе не рождавшегося бессмертного Будду?

Люди привыкли жить согласно стереотипу времени. Во

⁴¹ *Памятование Будды* (кор. ёмбуль 念佛) – мантра *Наму Амитабуль* (南無阿彌陀佛).

времени все возникает, пребывает некоторое время, а потом прекращает свое существование, и мы накапливаем жизненный опыт, опираясь на единицы такого времени. Однако если поразмыслить глубже, то мы увидим, что начало следует за предшествующим ему концом, а конец предвещает новое начало.

В "Книге секретного талисмана Жёлтого Императора" есть такие слова: "Рождение это основа смерти, а смерть это основа рождения". В конце зимы наступает весна, а в конце лета наступает осень, и так четыре сезона из года в год сменяют друг друга. С данной точки зрения смены предметов и явлений также можно увидеть, что такая смена вечна и бессмертна, однако Истина Ил-Вон-Сана является той, существующей вечно подлинной сферой, которая и вызывает эти изменения.

"Рассматриваемый как непостоянное ..."

До сих пор мы рассматривали неизменную, т. е. постоянную сферу Истины Ил-Вон-Сана. Далее мы постараемся изучить Истину в аспекте ее непостоянства, изменчивости.

В тексте Обета Ил-Вон-Сан есть слова: "Рассматриваемый как непостоянное, он ... развернулся в бесконечный мир". Корейское слово "непостоянное" состоит из иероглифов "отсутствие" (無) и "постоянство" (常), и означает "лишенное постоянства", "изменчивое".

В прошлом буддизм старался объяснить, главным образом, сферу неизменного, т. е. сферу «отсутствия». Но, хотя для просвещенного мира будущего познание сферы неизменного также необходимо, лишь при условии познания сферы изменчивости можно будет сделать жизнь людей еще более богатой и деятельной.

"... осуществляющий превращения через образование, существование, распад и пустоту ..."

Каким же образом Истина Ил-Вон-Сана изменяет Вселенную?

С наступлением весны на дереве появляются первые слабые листочки. Тем не менее, в определенный момент эти листочки наливаются зеленью, в определенный момент они желтеют, и в определенный момент неожиданно опадают и куда-то исчезают. Однако ясно, что эти листья не возникли неожиданно из ничего, а распускались и росли, поглощая воду и усваивая питательные вещества.

Так же обстоит дело и со всеми вещами. Так Вселенная образуется и создается, затем в течение некоторого времени существует и пребывает, затем постепенно разрушается и, наконец, исчезает.

Говорят, что сейчас наш земной шар прошел эру становления и находится в эре существования. В будущем он будет существовать в ней еще несколько сотен миллиардов лет. Затем он начнет постепенно разрушаться и,

в конце концов, исчезнет. Однако земной шар не исчезнет просто так, а трансформируется в иную форму.

Космологи говорят, что в древности на Земле не было, как сейчас, животных и растений. Однако еще до этого должен был существовать период, в течение которого все вещества в космосе существовали в газообразной форме. Именно это и было эрой разрушения Вселенной.

В состоянии, при котором все исчезло, должны были постепенно сформироваться новые вещи. Земля, должно быть, тоже начала принимать свою сегодняшнюю форму. Такого рода история образования, существования, разрушения и пустоты создается действиями Истины Ил-Вон-Сана.

В последнее время у нас, жителей Южной Кореи появилась реальная возможность любоваться прекрасными горами Кымгансан (Алмазными Горами) в Северной Корее. Многие любят горы Кымгансан за их причудливые скалистые формы, которые образовались вследствие вымывания почвы. Однако когда я смотрю на горы Кымгансан, у меня появляется мысль о том, какие же это древние горы. Получается, что горы Кымгансан проходят эру разрушения. Приходят мысли о том, что недалек тот час, когда и эти горы канут в пустоту, скрывшись под водой.

Так горы и реки тоже претерпевают формирование, существование, разрушение и исчезновение. Говорят, что на Гавайях есть места, где из-за землетрясений и извержений

вулканов образуются новые горы. Это и есть период становления. Истина Ил-Вон-Сана совершает созидательные превращения посредством образования, существования, распада и пустоты. Так все вещи и природа изменяются в потоке времени, проходя через становление, пребывание, разрушение и исчезновение.

Периоды превращений Вселенной через становление, пребывание, разрушение и исчезновение поистине делятся долгие-долгие эпохи. Можно сказать, что это не единицы времени, которыми мы мыслим, а единицы бесконечного времени, превосходящие наше мышление.

Принцип изменений во Вселенной

Каким бы огромным ни был этот мир, если его рассмотреть внимательно, то обнаружится, что он движется, сворачиваясь и разворачиваясь, подобно тому как сжимается и разжимается ладонь. Сжатие ладони можно сравнить с зимой, а ее разжимание – с весной. Кроме того, полное раскрытие ладони можно сравнить с летом, а ее сжатие наполовину – с осенью. Иными словами, перемены происходят через образование, существование, распад и пустоту, следуя закону взаимопреодоления инь и ян.

Для объяснения Истины употребляется выражение "то, почему так". Иными словами, причина, которая делает положение именно таким, и есть Истина. Существует нечто, делающее положение таким, каково оно есть. То, что река течет, облака плывут, пар поднимается вверх, а человек движется,

есть всего лишь феномены, а то, что обуславливает данные феномены, и есть Истина Ил-Вон-Сана.

В мире существует удивительный закон. Хотя в мире есть бесчисленное множество вещей и каждая из них имеет свой особый облик, в итоге они все равно не в состоянии нарушить этот удивительный закон, этот принцип врат жизни и смерти. Изменения во Вселенной претерпевают становление, пребывание, разрушение и исчезновение из-за непосредственного движения трех начал – воды, огня и ветра. Благодаря наличию этих, так называемых "трех колес", происходит и эрозия почвы, и формирование новых гор.

Взглянув на китайскую реку Хуанхэ, можно увидеть, что ее воды смешаны с желтыми частицами лесса. Говорят, что эти частицы лесса, содержащиеся в водах Хуанхэ, выносятся и оседают в нашей стране на побережье Желтого моря. Поэтому на побережье Желтого моря постоянно возникают отсыхающие отмели, создающие новые обширные участки суши.

В экваториальных зонах земного шара нагретый воздух превращается в циклоны, которые перемещаются в более холодные районы. Вместе с перемещением циклонов перемещаются различные вещества и проливаются дожди, а благодаря этим дождям земля увлажняется, и ее поверхность изменяется.

Согласно восточным учениям, луна приводит на Земле в движение энергию воды. Этим традиционная восточная философия объясняет морские приливы и отливы под воздействием движения Луны. Энергия же огня испытывает

воздействие Солнца. Между энергиями огня и воды возникает ветер, который, воздействуя на вещи и явления, изменяет их, а их изменения в целом являются образованием, существованием, распадом и пустотой Вселенной.

Тем не менее, хотя с феноменальной точки зрения может показаться, что перемены образования, существования, распада и пустоты во Вселенной вызываются тремя стихиями – воды, огня и ветра, при подробном рассмотрении можно увидеть, что эти три стихии управляются посредством двух факторов – энергии инь и энергии ян. Две энергии, инь и ян, представляют собой закон причины и следствия, а также принцип врат жизни и смерти за пределами бытия и небытия.

В мире существует четыре сезона: весна, лето, осень и зима, и не бывает такого, чтобы наш мир и мириады вещей в нем не испытывали бы влияния этих четырех сезонов. Весна – время усиления энергии ян, лето – время полного расцвета энергии ян, осень – время усиления энергии инь, а зима – время полного расцвета энергии инь. Поэтому в итоге четыре сезона создаются сменой энергии инь и энергии ян, а закон, по которому все эти явления происходят, это закон взаимопреодоления инь и ян.

Вселенная огромна и бесконечна, тем не менее, она не выходит за рамки принципа созидательных превращений, происходящих по закону взаимопреодоления инь и ян. Согласно этому закону наш огромный мир бесконечно

разворачивается и изменяется: образуясь, существуя, распадаясь и исчезая.

"... осуществляющий превращения через ... рождение, старость, болезнь и смерть всего сущего ..."

Не так давно в Иране произошло землетрясение, много человек погибло, многие получили увечья. Кто же произвел это землетрясение? Как бы ни было неловко перед жертвами землетрясения, но его произвела Истина Ил-Вон-Сана. Часто говорят, что если мы совершим грех, то понесем за это наказание перед Небом. Эти слова можно отнести и к землетрясениям.

Отчего люди стареют? Это совершает Истина Ил-Вон-Сана. То же самое справедливо и по отношению к рождению, старению, болезням и смерти.

В Корее, в конце периода Чосон жил один знаменитый конфуцианец. Однажды некий ученый сказал этому конфуцианцу, что между Ханяном (современный Сеул) и Чемульпо (современный Инчхон) ходит черный поезд, выпускающий много дыма, и перевозит много людей. Следовательно, он обладает огромной мощью.

Услышав это, ученики, сопровождая конфуцианца, отправились на сеульский вокзал. С оглушительным грохотом поезд подъехал к вокзалу Кёнсон. Пристально наблюдавший за поездом конфуцианец сказал: "Я-то думал, что увижу что-нибудь особенное, а это всего лишь движение под воздействием двух энергий, инь и ян".

Поезд двигался благодаря наличию принципа взаимопреодоления инь и ян. Это значит, что при движении использовалась сила, с которой инь притягивает ян, а ян притягивает инь. То же самое справедливо и для движения всех вещей во Вселенной.

То, что мы делаем вдох и выдох, тоже является взаимопреодолением инь и ян. Устав за день, мы засыпаем ночью благодаря доминированию энергии инь, а днем мы неустанно движемся благодаря доминированию энергии ян.

В нашем теле есть различные нервы. Среди них есть нервы автономной нервной системы. Далее, в автономной нервной системе есть парасимпатические нервы и симпатические нервы. Симпатические нервы представляют энергию ян, они ориентированы на напряжение, бодрствование и деятельность. Парасимпатические нервы представляют энергию инь, они ориентированы на сон и отдых. Когда симпатические нервы долго были активными, за ними вступают в работу парасимпатические нервы, предлагающие нам отдохнуть и нагоняющие дремоту. Иными словами, наличие в организме энергий инь и ян вызывает изменения через причинно-следственные связи, побуждая нас то быть активными, то отдыхать.

Будучи такой огромной, Земля обладает силами, действующими внутрь, в направлении земной оси, и силами, выталкивающими наружу то, что находится внутри. Наша Земля не распадается потому, что эти две силы

уравновешены и находятся в гармонии друг с другом. Согласно представлениям восточной философии, сила, удерживающая внутри, – это энергия инь, а сила, выталкивающая наружу, – это энергия ян. Одним словом, получается, что Земля осуществляет в себе гармонию между энергией инь и энергией ян.

Нужно уметь видеть не только явления, такие как: образование - существование - распад - пустота и рождение - старение - болезни - смерть. Нужно в первую очередь знать законы, по которым эти явления происходят. Нужно пробудиться в том, что Истина Ил-Вон-Сана является движущей силой всех изменений.

На Земле поистине много видов животных, растений и неодушевленных объектов. Они постоянно изменяются, ни на миг, не оставаясь в покое. Последовательность таких изменений составляют рождение - старение - болезни (поломки) - смерть (пустота), но эти изменения происходят вследствие созидательных превращений, обусловленных законом причины и следствия.

«... осуществляющий превращения через ... шесть путей в соответствии с применением сознания и тела четырьмя типами рождения ...»

Далее мы будем говорить о превращениях четырех типов рождения. Четыре типа рождения это классификация типов рождения живых существ: из утробы, из яйца, из влаги и путем трансформации.

Человек рождается из утробы, а цыпленок рождается из яйца. Далее, комар рождается во влажных местах, поэтому говорят, что он рождается из влаги. Личинка превращается в куколку, а куколка – в мотылька, поэтому говорят, что эти живые существа рождаются путем трансформации.

Все эти живые существа, в зависимости от того, как они применяли свое сознание и тело, либо прогрессируют, либо регрессируют на шести путях. Шесть путей представляют собой шесть ступеней, классифицируемых в зависимости от образа жизни живых существ. Среди этих шести ступеней существ есть те, кто имеют душу, но не имеют тела: небожители, асуры и голодные духи; а также те, кто имеет как души, так и тела: люди, животные и обитатели ада.

Тогда почему же мы рождаемся людьми, зверями или духами? Причина вот в чем. Живые существа четырех типов рождения, в зависимости от того, как они применяют свое сознание и тело, из шести путей могут, или подниматься на небо, или рождаться на земле, или опускаться в ад.

Когда наши сознание и тело действуют, то накапливаются наши деяния. На древнеиндийском языке санскрит деяния называются словом «карма». Наши личностные качества, условия жизни и все прочие жизненные реалии можно назвать свидетельством воздействия кармических сил.

Женщинами или мужчинами становятся не по своему желанию, а вследствие кармического сродства, оставшегося от прошлой жизни. Человек становится высоким или низким не

потому, что он хочет быть высокого или низкого роста, а в силу кармы прошлой жизни.

Карма создана результатами действий сознания и тела в далеких прошлых жизнях, а результаты ее появляются сейчас.

Человек не определяет свою жизнь по свободному волеизъявлению. Поэтому люди верят то в судьбу, то в предопределение. То, что принимается за судьбу, на самом деле является делами нашего сознания и тела, накопленными в прошлой жизни. Эти наши дела и возвращаются к нам под видом предопределения.

Поэтому для нашей вечной жизни очень важно как мы применяем свое сознание и тело. Однако эти результаты действий сознания и тела проявляются не сразу – они сначала пребывают в "кармане кармы". Очень глубоко в нашем сознании находится хранилище кармы, именуемое сознанием-сокровищницей (алайя-виджняна), и в нем хранятся семена добра и зла, или иными словами причины. Говоря о карме, имеют в виду, что впоследствии, после пребывания в качестве таких причин, семена дают результат, когда приходит время.

Если мы будем постоянно питать раздражение и ненависть в отношении других людей, то эти семена раздражения и ненависти к другим, упадут в изобилии, и будут посеяны в поле нашего сознания. В результате, когда мы получим тело в следующей жизни, эти семена незаметно для нас самих прорастут, и мы станем людьми, лишь

выискивающими у других проступки.

Когда с наступлением осени опадает лист хурмы, на месте черенка остается почка, из которой в следующем году появится новый лист. Такая почка является причиной. Как же появляются эти почки? Величина почек определяется тем, сколько солнечного света и питательных веществ они получили в текущем году. Почки, получившие много питательных веществ, станут большими листьями, тогда как из почек, получивших мало питательных веществ, неизбежно вырастут чахлые листочки.

Живые существа мыслят, говорят и действуют, считая субъектами своих действий самих себя. Эти ментальные и физические действия названы здесь применением тела и сознания, а результаты, полученные путем такого применения, накапливаются, а затем проявляются в действительности.

Итак, рассмотрим подробнее эти результаты, именуемые кармой.

Мир сознания-сокровищницы (алайя виджняна)

На самом дне нашего сознания находится алайя-виджняна, так называемое сознание-сокровищница, которое представляет собой хранилище семян кармы. В этом хранилище, как на магнитофонной ленте, сохраняется все сделанное в этой жизни, все результаты использования тела и сознания. Такую карму называют спящей силой. Когда она

проявляется, возникают силы, позволяющие кого-то убить, а кого-то полюбить – они называются кармическими силами.

Кармические силы таковы, что если в чьем-то сознании имеется карма убить другого, то эти находящиеся внутри сознания силы заставят человека убить, даже если в результате тот сам найдет свою смерть. Кармические силы ослепляют нас. Их также называют кармическими преградами. Это означает, что карма закрывает человеку взор, и из-за кармы человек становится слепым.

Как же тогда образуются кармические силы? Кармические силы образуются в зависимости от того, как человек использует свое тело и сознание. При авиакатастрофах в первую очередь ищут "черный ящик". В нашем сознании тоже есть подобный "черный ящик", в котором хранятся кармические силы. Если его найти и посмотреть, что находится внутри, то можно обнаружить поистине грандиозные вещи. Например, можно узнать, станешь ли ты в будущем Буддой или же разбойником.

Карму в целом можно классифицировать на две категории: индивидуальную карму и общую карму. Индивидуальная карма это та карма, которую создает и получает один человек, тогда как общая карма создается и принимается совместно.

Возьмем, к примеру, семью Чжан. Все члены семьи Чжан, совместно создают общую карму в рамках своей семьи. Если чужой обидит кого-нибудь из Чжанов, то все остальные

Чжаны вступаются за него. Почему это происходит? Потому, что они создали общую карму.

Каждый из вас сейчас, сидя здесь, слушает от меня одну и ту же лекцию. Поэтому вы все сейчас думаете почти об одном и том же. Именно это и есть создание общей кармы.

Каждый народ имеет свой менталитет, в соответствии с которым этот народ и создает общую карму. Даже если в следующей жизни человек, сменив тело, родится в другой стране, он постоянно будет стремиться на свою прежнюю родину, желать жить в ней и держать ее сторону.

Очень часто можно встретить таких людей, которые тяготеют душой к другой стране, к другой культуре. Если вы тоже чувствуете подобное, то имеет смысл подумать о том, кем вы были в прошлой жизни.

Комната для своих семян и комната для чужих семян

Так создается общая карма, но ее результаты для различных людей будут несколько отличаться друг от друга в зависимости от их действий. Поэтому даже среди общей кармы возникает также индивидуальная карма. Дети в одной семье имеют общую карму, но при этом немного отличаются друг от друга в зависимости от их индивидуальной кармы. Существует хранилище, в котором сохраняются эти общая и индивидуальная карма, причем можно допустить, что в этом хранилище есть две комнаты.

Первая из них – комната для своих семян. В комнате для

своих семян мы сеем семена, созданные нашими ментальными и физическими действиями. Например, каждый имеет свой отличный от других характер. В детстве одноклассники дали мне кличку "Тихоход". Глядя на меня, мама говорила: "Ты уж поторопись, хотя бы когда ливень пойдет" или говорила: "Эта медлительность у тебя врожденная".

Наверное, я медлителен потому, что в прошлой жизни часто действовал медленно, из-за чего в комнате для своих семян посеял много семян медлительности. В этой жизни у меня тоже было посеяно много семян медлительности, так что уже ясно, что в следующей я могу стать даже еще более медлительным. Поэтому в этой жизни я стараюсь, во что бы то ни стало исправить этот недостаток.

Итак, все люди обладают различными характерами и способностями. Кто-то мастеровит, кто-то красив, кто-то зорек, кто-то обладает тонким обонянием, а кто-то умеет наводить страх одним только взглядом. Все люди разные.

Даже у детей, родившихся от одних родителей, как правило, разные способности. Кто-то хорошо играет в шахматы, а кому-то хорошо дается каллиграфия. Мы с братом родились от одних родителей. Однако когда он проходит тест на выявление способностей, результаты непременно показывают его склонность к естественным и техническим наукам. Мой младший брат также очень быстро считает. У меня же, напротив, выявляются

склонности к гуманитарным наукам, и считаю я медленно.

Если в этой жизни человек будет часто читать лекции, то в следующей жизни люди найдут его красноречивым. Однако если в этой жизни кто-то будет много воровать, то в следующей жизни он приобретет склонность к воровству.

Применяя сейчас свое сознание и тело, мы должны делать выводы о том, какие семена мы сеем в комнате для своих семян – являются ли они семенами медлительного или же раздражительного темперамента. А также являются ли они семенами способностей, ведущих к тому, чтобы стать Буддой и примирять людей, или же наоборот - семенами способностей вносить раздор между людьми. Ведь в последствии человек будет сам расплачиваться за свой характер.

Итак, полное формирование характера происходит благодаря наличию комнаты для своих семян. Следует знать, что то, как выглядит наше лицо, или то, каков наш характер и способности, это проявление заложенного нами в сознание-сокровищницу, на протяжении многих предыдущих жизней.

Вторая из них – комната для чужих семян, т. е. семян, посеянных другими людьми. Например, если я сделаю что-нибудь хорошее другому человеку, то в его комнате для чужих семян, укоренится мысль: "Кёму (монах) Чан Ынчоль действительно поступил со мной хорошо". Когда же мы снова встретимся в следующей жизни, то это семя хорошего отношения прорастет и проявится.

Но, если я, напротив, сделаю этому человеку что-нибудь

дурное, то в его комнате для чужих семян, будет посеяна мысль: "Кёму Чан Ынчоль действительно скверный человек". Поэтому, если в следующей жизни я встречу с ним, то это семя прорастет и сообщит ему: "Ему доверять нельзя", и он оплатит мне тем же, нанеся вред, мотивируя это тем, что я, к примеру, не так на него посмотрел.

Место, где хранится то, что посеяно в твоём сознании другими, можно назвать комнатой для чужих семян. Поэтому, если я сейчас прочитаю вашей комнате чужих семян полезную для вас лекцию, то это будет равносильно тому, что вы стали хранить у себя мое счастье, которое придет ко мне в следующей жизни. Надеюсь, что вы сейчас, слушая мою лекцию, в своих комнатах для чужих семян сохраните сообщение: "Мы действительно благодарны этому человеку, спасибо ему".

Надеюсь, что вследствие этого в следующей жизни при встрече со мной, вы вдруг ни с того ни с сего почувствуете ко мне симпатию, и у вас появится желание угостить меня чашкой чая или помочь мне.

Некоторые люди, в результате всхода семян из комнаты для чужих семян, в следующей жизни в благих условиях пожнут плоды счастья, а некоторые, родившись в неблагоприятных условиях, будут страдать от несчастий.

Семена, посеянные в комнате для своих семян, формируют темперамент, таланты и прочие черты характера человека. Это означает, что человек через формирование своих привычек сам

создал собственный характер. Те семена, что были посажены нами у других людей, в их комнатах для чужих семян, вернуться к нам добром, если это добрые семена, и злом – если они злые. То есть эти семена формируют наши будущие узы с людьми: добрые узы или плохие.

Направляющая и детализирующая карма

Так при действиях сознания и тела формируется карма, высеваемая в своем сознании и сознании других людей. Поэтому при смене жизней, в зависимости от содержания этой кармы, иногда происходит прогресс на шести путях, а иногда – регресс. Именно поэтому столь важно как мы применяем свое сознание и тело.

Создавая карму, мы одновременно создаем различные ее виды. Иногда мы создаем ее сознательно, а иногда – неосознанно. В частности, среди видов кармы есть направляющая карма, которая движет человеком. Под воздействием этой направляющей кармы становятся мужчиной или женщиной, человеком или животным. А став, таким образом, человеком, потом, благодаря детализирующей карме, становятся красивым или некрасивым, высокого роста или низкого.

Сейчас руководителем, управляющим нашей страной, является президент. В зависимости от того, куда президент направляет страну, положение в ней может улучшаться или ухудшаться. Направляющую карму можно уподобить президенту, а детализирующую карму можно уподобить гражданам страны.

В нашем сознании также есть то, что служит нашей ведущей движущей силой. Это может быть как зов страстей, так и чувство долга. Когда мы молоды, мы стремимся к противоположному полу, а когда мы в возрасте, нами движет работа.

Иными словами нами движет направляющая карма. Как происходит рождение человека после смерти? Он получает тело в соответствии со своими пристрастиями и привязанностями. Эти привязанности как раз и составляют направляющую карму. Согласно этой направляющей карме человек рождается в семье Ли или семье Паков, получает тело человека или же становится бесплотным духом.

Если спокойно созерцать сознание, то обнаружишь в нем наличие различных состояний. Тем не менее, среди всех них будет одно ведущее. Следовательно, каждому нужно знать, какие состояния сознания руководят им изо дня в день. Если они влекут нас в направлении, представляющем ценность, то мы будем применять наше сознание и тело с пользой, а если они влекут нас во вредном направлении, то у нас в итоге неизбежно сформируются низкие моральные качества и плохие внешние условия.

Иногда можно встретить женщин, которые, являясь женщинами, при этом мужеподобны, и мужчин, которые, являясь мужчинами, женоподобны. Причина этого заключается в направляющей и детализирующей карме. Если человек создал свойственную женщине детализированную карму, характеризующуюся робостью и утонченностью, но при этом

он, не любя робость, обожал сильные мужские черты характера, а желание обрести такой характер глубоко засело у него в сознании, то в силу такой направляющей кармы он станет женоподобным мужчиной.

Иногда случается, что в какой-то семье большинство составляют мягкие люди, но их дети отличаются от них по характеру. Это случается тогда, когда человек в течение длительного времени совершал грубые поступки, но в силу каких-либо причин мягкость и доброта понравились ему настолько, что он укрепился в решимости измениться в этом направлении, и эта решимость стала главной причиной того, что в следующей жизни он родился в доброй и мягкой семье, оказаться в которой он жаждал. Причину такого рождения можно назвать привязанностью или направляющей кармой. При таком рождении, которое не соответствует врожденному характеру человека, под воздействием детализирующей кармы проявляются его прошлые грубые поступки.

«... то как прогресс, то, как регресс ...»

В чем состоит путь прогресса в нашей текущей жизни? Достижение «обычной» ступени, ступени «особой веры», ступени «битвы между Дхармой и Марой», статуса «Дхарма сильна и Мара побежден», статуса «за пределами семьи» или статуса «Великопросветленный Татхагата» происходит благодаря правильному применению своих сознания и тела при жизни. А прогресс или регресс после смерти происходит из-за наличия цикла перерождений на шести путях.

В частности, самым большим прогрессом является получение тела человека. Родиться в качестве небожителя хорошо, однако при этом становится труднее, чем человеку, создавать и накапливать благо.

Не сумевший же накопить благо легко деградирует. Известно, что чем лучше гостиница, тем больше за нее приходится платить. По аналогии цена однодневного пребывания на небе приравнивается нескольким сотням лет пребывания на земле. То есть, на небе накопленное благо тратится, а не создается.

Такие Учителя, как Сотэсан, второй патриарх вон-буддизма Чонсан и третий патриарх Тэсан, родились, чтобы открыть дверь в новое Учение, приспособленное для новой эпохи. Ради создания лучшего мира они заключили завет и создали кармические узы друг с другом.

Следовательно, кармическая связь вон-буддистов соединяет всех нас с Сотэсаном и со всеми буддами. Это показывает, какие огромные усилия были приложены всеми буддами для создания Общины вон-буддизма. Раз эта встреча с вон-буддизмом состоялась, то нужно усердно заниматься практикой сознания, чтобы непременно добиваться прогресса через правильное применение сознания и тела.

Прогресс или регресс будет зависеть от наших ментальных и физических действий, иными словами, от нашего способа применения сознания. Некоторые люди находятся на этапе прогресса, а некоторые – на этапе регресса. Также и при

посещении разных семей, в некоторых ощущается энергетическая рассеянность, а в других – энергетическая собранность. Это показывает, на каком этапе находится семья – прогресса или регресса.

На этапе прогресса человек последователен в своем обете и применении сознания и тела. Все его существо направлено на то, чтобы стать Буддой и спасти живых существ. Он скромнен, проникнут сильным духом общественной пользы и чувством милосердия. Если после смерти такой человек случайно и направится на дурные пути, то небожители и асуры восстанут и направят его дух к благому перерождению, утверждая, что негоже идти туда человеку, совершавшему столь хорошие поступки. Напротив человек, находящийся в периоде регресса, причинявший другим вред и совершавший много дурных поступков, будет направлен к дурным перерождениям, пусть даже и через соблазн.

Следовательно, каждый из нас должен правильно определить, находится ли он на этапе прогресса или же регресса, после чего утвердиться в обете и устремиться к прогрессу.

Человек, который катится вниз по наклонной плоскости, совершает ментальные и физические действия, свойственные периоду регресса. В такой период добрые назидания кажутся ему надоедливymi и скучными, вызывая в нем недовольство и раздражение. Если человек

постоянно ищет причины для уклонения от достойных дел, то ему нужно осознать, что он катится по наклонной плоскости. Ему нужно одуматься, с добрыми мыслями помолиться и постараться изменить свои поступки.

Я как-то знавал одного очень неприятного человека. Этот человек всегда совершал неприглядные действия, и люди его недолюбливали. Один наставник, глядя на это, сказал: "Я напишу для тебя текст молитвы за других людей, а ты молись по этому тексту и совершай для других хотя бы незначительные добрые дела". Послушавшись наставника, тот начал молиться и делать другим только хорошее. И спустя три месяца люди стали говорить, что это очень милый человек.

Таким образом, даже несимпатичный человек станет приятным, если он будет стараться для других и молиться за них. Вместе с этим он вступит на путь прогрессирования. Каждый должен оставить свое прошлое позади и задуматься над тем, действует ли он ради других, или приносит другим вред.

Если в данный момент про человека говорят, что он лишен милосердия, то он должен сказать себе: "Беда! Я вступил на путь регресса!" А затем, движимый этой мыслью, молиться за всех живых существ и стараться хотя бы в малом помогать другим людям. Если ты применяешь сознание согласно своим дурным привычкам, то нужно сказать себе: "Я скатываюсь к регрессу!" и, изменив свои привычки на хорошие, отважно двинуться к прогрессу.

Расскажу одну историю, услышанную мной раньше. Существует знаменитый китайский словарь иероглифов, именуемый "словарем Лунси", который составил древний китайский император Лунси. У императора Лунси совсем не было бровей, словно как у прокаженного, и говорят, что в прошлой жизни он был прокаженным, жившим поблизости от города Лоян.

В прошлой жизни, когда император Лунси был прокаженным, повсюду, куда бы он ни пришел, он не мог получить даже плошки риса, и тогда он решил умереть. В тот момент он встретил монаха, который, выслушав его рассказ, сказал: "Вместо того чтобы желать себе смерти, делай добро другим людям и молись за процветание страны и благоденствие народа".

При каждой встрече монах повторял ему эти слова, и тогда он решил, что, даже если всю жизнь придется жить подаянием, он лучше будет молиться, чем станет умирать. И с 16 до 80 лет он молился за процветание страны и благоденствие народа, а всякий раз получая подаяние, он просил благословения для человека, который давал ему милостыню. Пусть он и был прокаженным, но благодаря своим долгим молитвам и духовному подвижничеству, он получил прозвище «прокаженный святой». В следующей жизни он родился в императорской семье и стал императором Лунси.

Даже если в данный момент человек получает дурное

воздаяние, он все равно может прогрессировать в перерождениях на шести путях, если будет правильно применять свои сознание и тело. Результаты будут зависеть от того, действует ли он для самого себя, или же во имя других людей и во имя государства.

Когда человек действует ради других или на благо всей страны, но делает это в одиночку, и люди об этом не догадываются, то Истина все равно об этом узнает через свой "беспроводной телефон", и воздаст ему милостями за это.

Законы процветания, упадка, величия и падения во Вселенной

Ранее я описал создаваемую самостоятельно индивидуальную карму и создаваемую сообща общую карму.

Для семьи общая карма представляет собой карму, равным образом скрытую в каждом члене семьи, когда, живя сообща, все члены семьи выполняют совместные ментальные и физические действия, реагируя на ситуации, в которых оказываются.

При подробном рассмотрении любой семьи, будь то Кимов или Чжанов, обнаруживается, что в ней действует тип сознания, присущий только этой семье. В ней может быть также особое понимание ценностей. Это то, что называется общественным сознанием. Проявляется то, что было заложено членами семьи через их ментальные и физические действия, когда они еще жили сообща в прошлой жизни.

Существуют гибнущие семьи. Кроме того, могут существовать распадающиеся семьи. Также есть семьи, находящиеся на подъеме, которым открывается благополучная и счастливая судьба. В таких случаях тоже невозможно не задуматься о наработанной карме прошлых жизней.

Глава семьи прилагает огромные усилия ради ее блага во всевозможных областях. Однако не все происходит по воле главы семьи. Это объясняется тем, что иногда к семье приходит назад общая карма, которую члены семьи совместно создали в прошлой жизни.

Однако если глава семьи обладает исключительными способностями и грандиозной дхармовой силой (силой праведности), то он сможет приходящее великое несчастье уменьшить до несчастья малого. Если вы, сидящие здесь практикующие, будете всегда молиться за семью, усердно работать на ее благо и проявлять в семье ведущую роль в достижении душевного единства, то вы тоже сможете добиться скачка в развитии семьи, и даже если у вашей семьи есть неблагая карма, вы сможете ее преодолеть.

Важный момент здесь состоит в руководящих способностях главы семьи и доверии к нему. В мире существует много организаций. Существуют религиозные и общественные организации, а их процветание, упадок, величие и падение также определяются результатами общей кармы. Причем здесь очень важен дух их руководителей.

Это же относится и к государству. Государства не только

создавали общую карму раньше, но продолжают создавать ее и сейчас. Постоянно происходит формирование нового национального и культурного сознания народов, на который также оказывает влияние все более активное взаимодействие с другими странами. Соответственно, народ, сталкивающийся с новой культурой, выполняет совместные ментальные и физические действия, отвергая или приветствуя эту культуру.

Иногда такие действия сразу же проявляются в неких результатах, а иногда они скрыто прививают общее сознание, которое остается в виде общей кармы и дает соответствующие результаты только в отдаленном будущем.

Поэтому ученые утверждают, что каждая нация формирует свое собственное культурное сознание. Однако общая карма нации, при всем влиянии индивидов, испытывает сильное воздействие руководящих способностей лидеров нации и их способностей к реагированию. Здесь в последнее время СМИ становятся еще одним сильным и влиятельным компонентом.

Следовательно, лидер, руководящий обществом, должен быть внимательным к карме государства. Если сейчас, заботясь только о сиюминутных результатах, создать дурную карму, то она может привести к бедствиям в отдаленном будущем. Поэтому дальновидный руководитель сможет, надолго установить счастье и благоденствие в своей стране, если он будет управлять ей, опираясь на нравственность и правильное применение сознания.

"... то как благо, возникающее из вреда, то, как вред, возникающий из блага ..."

Слова "благо, возникающее из вреда" означают, что при правильном применении сознания и тела благо может возникнуть даже в неблагоприятных условиях. Например, если человек, родившийся в крайней бедности и очень трудных условиях, решается, поскольку он беден, усердно работать и спать меньше, чем другие, а затем упорными усилиями добивается успеха, то это и будет случаем возникновения блага из вреда.

Если, имея некрасивую внешность, человек решает компенсировать этот недостаток любезностью, то можно будет обрести большое благо даже с некрасивым лицом. Однако если человек, имея некрасивую внешность, оправдывает этим свой неприглядный образ жизни, то из одного страдания он получает другое, более тяжкое. Все это зависит от того, насколько осознанно мы выполняем свои ментальные и физические действия.

Говоря точнее, то, что называют вредом, в действительности является проявлением дурной кармы, созданной неправильными ментальными и физическими действиями в прошлой жизни.

Например, дурной характер всегда является проблемой для человека. Проблемой для него является и непривлекательный внешний вид. Также одной из проблем является рождение в условиях конфликтных межличностных отношений. Также вредными и мучительными для человека

будут экономически трудные условия.

Даже в мучительных условиях, если осознать, что эти условия всецело созданы самим собой, и принять спокойно свою судьбу; если затем правильно определить направление будущего развития и с твердой решимостью проявлять усердие во всех делах, то этот вред можно будет обратить во благо.

Существует выражение "протерев глаза, посмотреть еще раз". Оно означает "смотреть, не веря своим глазам". Например, раньше у человека был скверный характер, но при встрече с ним по прошествии нескольких лет оказалось, что он совершенно изменился. Говоря эту фразу, ты оцениваешь его значительно выше, чем раньше. Здесь представляются важными сильная воля, старательность и решимость прилагать усилия вплоть до достижения результата.

Если рассмотреть историю нашей страны, то она воистину полна трудностей и лишений: маленький клочок земли, расколотый пополам, нехватка ресурсов, неблагоприятные международные условия, связанные с пережитками Корейской войны и т.д. Однако руководители и трудящиеся сплотились, чтобы преодолеть эти трудности, и сейчас мы вступаем в ряды развитых стран. Даже на примере истории одной страны можно увидеть принцип того, как благо возникает из вреда.

Напротив, фраза «возникновение вреда из блага» означает, что благополучные условия могут привести к

плохому итогу. Ведь самоуспокоенность в благоприятных условиях может привести к тяжелому поражению.

Имеется много случаев разрушения людьми самих себя и своих семей, когда хорошие условия в семье, красивая внешность, экономическое благосостояние и наличие прочих благоприятных условий приводили к тому, что человек не знал цену деньгам и не умел ценить время, вследствие чего у него не было привычки прилагать усилия, зато прививалась привычка к расточительству.

Наличие хороших условий в данный момент, означает, что сейчас к человеку приходит благое воздаяние за старания в прежней жизни. Однако если не знать закона причины и следствия, то хорошая привычка переносить трудности, приобретенная в прошлой жизни, постепенно исчезает, меняясь на привычки к лени и расточительству, а это означает переход к вреду.

Обычные люди и живые существа, как правило, повторяют один и тот же цикл, при котором, добившись небольшого успеха, они забывают о минувших трудностях и опьяняются этим успехом. От этого к ним потом снова приходят страдания, а когда эти страдания становятся тяжелыми, эти люди снова обретают решимость и начинают прилагать старания. Они живут, как бы раскачиваясь на качелях, то поднимаясь, то опускаясь. Но только это качели процветания и упадка, величия и падения.

Однако человек, знающий закон вечной жизни и закон

кармы, умеет, не раскачиваясь на таких качелях, неизменно двигаться вперед в направлении саморазвития, применяя сознание и тело для накопления собственного блага. То, что мы практикуем Истину Ил-Вон-Сана, также направлено на то, чтобы хорошо применять сознание и тело, двигаться только вперед и обретать, благо от всего, что нас окружает.

"... развернулся в бесконечный мир ..."

Если рассматривать мир как постоянный, то окажется, что мир развертывается как вечный и беспредельный, будь то с позиции мира, как неизменного целого, будь то с позиции Истины, управляющей миром. Выше мы уже разъяснили данный вопрос: даже с позиции изменчивости мир также разворачивается как вечный.

Будем рассуждать от обратного. Допустим, мы утверждаем, что мир имеет начало и конец, и как сотворенный Богом, он когда-нибудь исчезнет.

С позиций доктрины вон-буддизма этот мир, являясь изменчивым, развертывается как вечный мир. Вселенная трансформирует сама себя через образование, существование, распад и пустоту, и данный процесс, в котором начало и конец в постоянном круговороте переходят друг в друга, представляет собой развертывание безграничного вечного мира.

Однако эти слова не следует понимать как бесполезное вращение белки в колесе. Это означает бесконечную продолжительность, подобно тому, как всякий раз по

прошествии зимы приходит весна. Однако, хотя весна в этом году и соответствует общим критериям весны, каждый год вёсны немного отличаются друг от друга.

То же относится и к процессам образования, существования, распада и пустоты во Вселенной. Все неодушевленные вещи в рамках Вселенной изменяются, переживая свои рождение, старение, болезни (разрушение) и смерть (исчезновение).

Когда я был ребенком, наша семья держала мельницу. Пойдя на мельницу, можно было видеть, как вслед за сильным вращением большого колеса вращаются бесчисленные маленькие колеса. Таким же образом бесчисленное количество более мелких вещей приходит в движение и изменяется, опираясь на движение огромного маховика Вселенной.

Далее следует мир живых существ. Будучи вечным, сознание не имеет ни начала, ни конца и является безграничным. Однако его содержание и местоположение постоянно изменяются. В этих изменениях сознания центральным моментом являются ментальные и физические действия живых существ. Из-за этих действий живые существа то прогрессируют, то регрессируют, продолжая бесконечно изменяться в вечных кальпах.

Здесь следует иметь в виду следующее: Вселенная и все вещи в ней самопроизвольно изменяются согласно некоему распорядку. Однако живые существа в зависимости от того,

как они используют свое сознание, на фоне самопроизвольных изменений Вселенной, могут проживать долгую или же короткую жизнь. Поэтому в нашей жизни важнейшим условием является *практика сознания*.

Правильно применяя сознание и тело, человек может создавать хорошую карму и жить очень долго, становясь все более выдающейся личностью и заслуживая уважение. Однако если сознанием и телом управлять неправильно, то создается дурная карма, приводящая к падению и регрессу.

А как мы, присутствующие здесь, применяем свое сознание ради самих себя? Как мы применяем его к своей семье, своему обществу, к своей стране и миру? Свою историю пишем мы сами. Причем пишем ее сейчас, в данный момент.

Прошлое уже прошло, а будущее еще не наступило. Всегда существует только настоящее. Нет ни прошлого, ни будущего, а есть только этот миг. Мы создаем свою историю в зависимости от того, как в данный момент мы применяем свое сознание.

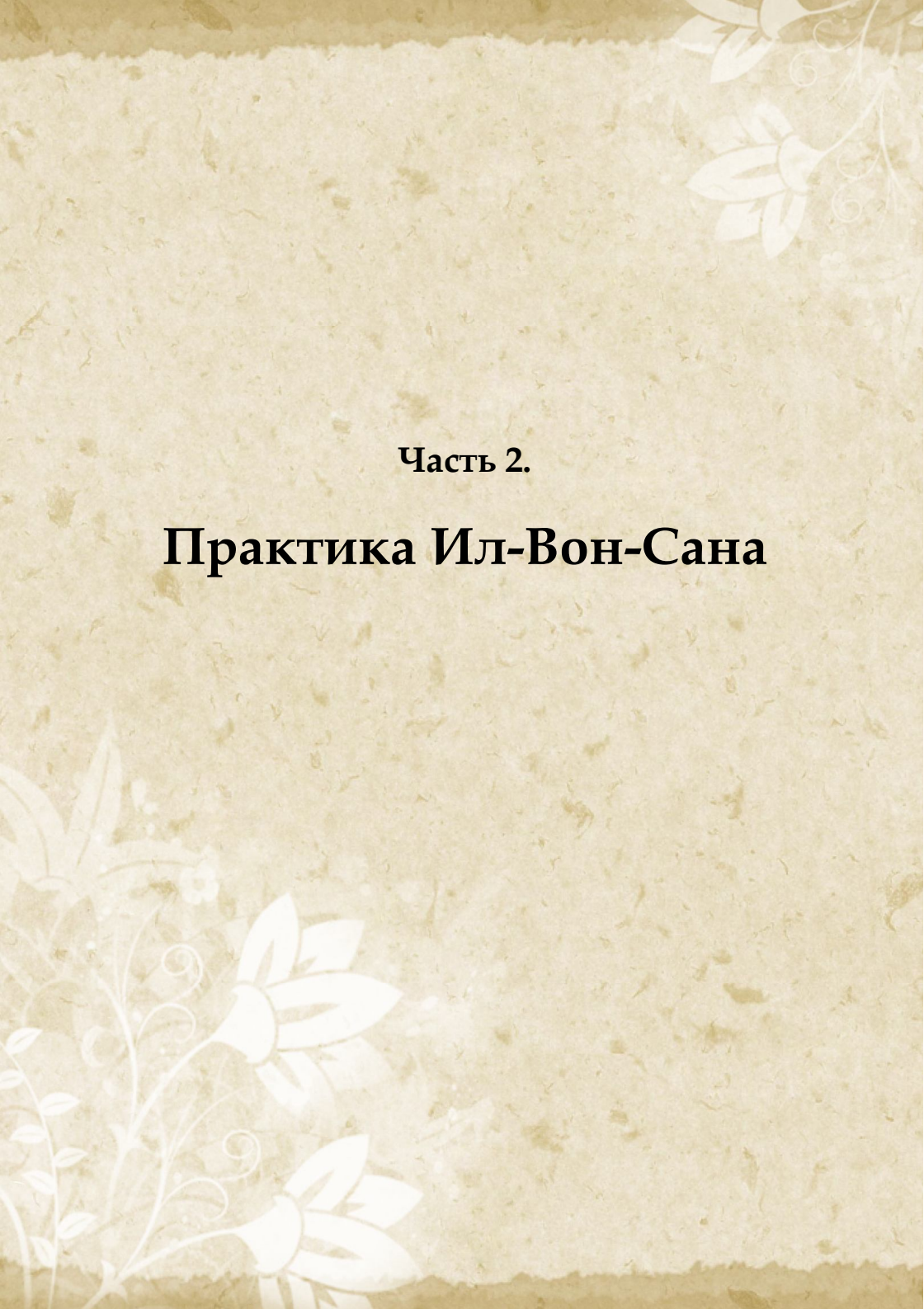
Какое направление вы выбираете для своей жизни? Направление удовлетворения страстей? Или же направление поиска Истины? Сейчас вы должны взять правильное направление. Сталкиваясь с ситуацией нам нужно всегда совершать поступки, лишь руководствуясь формулой

«здравой-мыслью-выполнение»⁴². При этом нужно помнить, что действия ради других в конечном итоге совершаются ради самого себя, а применение сознание в направлении исправления и улучшения своих привычек становится условием прогрессирувания.

Здесь еще более актуальным становится наставление в Дхарме второго патриарха Чонсана, гласящее: "Через усердную *практику сознания*, станем хозяевами нового мира".

⁴² *Здравой-мыслью-выполнение* (кор. онджонхан сэнъагыро чхвиса 穩全한 생각으로 取捨) – сжатая формулировка *Трехсоставного Изучения* для практики его в повседневной жизни: *здравой* означает приведение сознания в состояние покоя через *Возделывание Духа*, *мыслью* означает вынесение правильного суждения через *Исследование Дел и Принципов*, *выполнение* означает реализацию вынесенного суждения через *Выбор в Действии*.

Трехсоставное Изучение (кор. самхак 三學) – одна из фундаментальных составляющих вероучения вон-буддизма, относящаяся к *вратам практики*. Направлена на просветлении в Истине Ил-Вон-Сана, обретение ее могущества и соединение с ее Субстанцией и Природой. Состоит из *Возделывания Духа*, *Исследования Дел и Принципов* и *Выбора в Действии*.

The page features a textured, light brown background. In the top right and bottom left corners, there are decorative floral illustrations in a light beige color. These include stylized flowers with multiple petals and delicate, swirling vines with small leaves.

Часть 2.

Практика Ил-Вон-Сана

Краткое содержание

Сотэсан, обретя высшее просветление в Истине, назвал ее словом "Ил-Вон-Сан". В первой половине Обета Ил-Вон-Сан, в разделе описания Истины, он разъяснил содержание сферы Истины как сферу самадхи и врата жизни и смерти. Также он сказал, что Истина является первоисточником всего сущего во Вселенной и первоначальной Природой сознания всех живых существ. Также он сказал, что она, через все вещи во Вселенной, осуществляет во времени созидательные превращения изменчивости и неизменности.

Можно сказать, что в рассматриваемом абзаце – разделе описания Практики, Сотэсан объяснил как в эпоху Великого Раскрытия реализовывать Истину Ил-Вон-Сана в своей жизни. Основной целью раздела описания Практики является то, чтобы мы, приняв Ил-Вон-Сан как объект веры и образец практики, были предельно преданными в достижении цели, оберегая свое сознание, познавая дела и принципы и воспитывая совершенный характер правильным применением сознания, чтобы получить могущество Ил-Вона и соединиться с его субстанцией и Природой.

В прошлые эпохи, в силу неразвитости человеческого знания, религиозная деятельность в основном сводилась к

воспитанию веры во вселенскую Истину и священные книги совершенномудрых. Однако мир будущего это просвещенный мир, поэтому в нем станут ведущими Учения, опирающиеся на духовные практики, Учения, которые не будут ограничиваться лишь верой во вселенскую Истину, а будут направлены на просветление во вселенской Истине и на реализацию ее в собственной жизни.

Следовательно, про данный абзац описания Практики, можно также сказать, что это конкретный метод того, как стать Буддой, позволяющий применять вселенскую Истину в собственной жизни.

ЖИЗНЬ ПО ОБРАЗЦУ ИСТИНЫ ИЛ-ВОН-САНА

*«... Поэтому мы, заблуждающиеся существа, ...
полностью принимая за образец этот
Ил-Вон-Сан, Будду Дхармакаю ...»*

Заблуждающееся живое существо, не просветленное в Истине, должно принять Истину Ил-Вон-Сана, разъясненную Сотэсаном, в качестве объекта веры и образца для практики, и превращать свою жизнь в жизнь Будды и совершенномудрого.

Попробуем сначала задуматься о том, во что мы верим в своей жизни. Когда неожиданно возникают трудности, мы часто говорим: «Ой, мамочки!» Есть люди, которые также говорят: «Ой, батюшки!» С детства мы жили, полагаясь на родителей, поэтому в нашей голове неосознанно утвердилось представление о родителях как об опоре и прибежище.

Однако однажды приходит пора покинуть родительское гнездо. По собственному опыту могу сказать, что однажды в детстве, увидев бессилие своей матери, я испытал отчаяние. Когда вера в родителей исчезает, эта вера иногда может переноситься на мужа или жену.

Один мой знакомый вон-буддист, у которого скончалась жена, рассказывал мне, что он не мог зайти в комнату, где его жена лежала больной. Он не мог зайти в ее комнату из-за ощущения пустоты, как если бы обрушилась стена, на которую он опирался. Однако в итоге любая такая опора – и на жену, и на мужа, – неизбежно рушится.

Некоторые живут, веря в детей и полагаясь на них. Однако можно ли так поступать? Дети рано или поздно женятся, и такая вера только делает расставание горьким. Значит ли это, что следует полагаться на деньги и на собственность? Или на славу и власть? Однажды любая подобная опора рассыпается и исчезает. Опирайтесь и полагаться на брэнное, значит опираться на рушащуюся стену и уподобляться детям, играющим в бирюльки.

В итоге можно сказать, что жизнь с опорой на то, что можно взять руками и увидеть глазами, когда-нибудь станет семенем несчастий. Вспоминаются слова бывшей одно время модной песни "Любовь – семя слез". Тот кто любит деньги, славу или противоположный пол, обретая свое, испытывает некоторую долю радости, тем не менее, в итоге, такая любовь заставляет испытать через недолгое время боль

разлуки. Мы не должны вести себя так неразумно.

Еще большие несчастья приносит вера в разных знахарей, гадателей, шаманов и прочие суеверия, а также пустая вера в самого себя. До сих пор человечество жило в детском и подростковом возрасте. Поэтому даже многие высшие религии до сих пор не смогли точно преподать массам верование в подлинную Истину. Ограничиваясь верой в отдельных совершенномудрых, они не могут точно указать на Истину, а лишь персонифицируют ее, что искажает верование в Истину и приводит к ошибкам в способе такого верования. Причина этого в значительной степени коренится в неразумности и заблуждениях народа.

А нам тогда во что верить? Сотэсан в главе "Мотивы создания учения" *Фундаментальной Книги вон-буддизма* призывает нас верить в религию, опирающуюся на Истину.

Разумно верить в Дхарму, данную нам совершенномудрым, который достиг просветления, но абсурдно делать объектом веры самого совершенномудрого и молить его о ниспослании счастья и благоденствия. Ведь если молишь совершенномудрого о ниспослании счастья и благоденствия, то следует иметь в виду, что его власть давать, такие блага ограничена. Следовательно, лишь, когда мы сделаем объектом веры непосредственно саму сферу Истины Ил-Вон-Сана, управляющую всем сущим во Вселенной, мы станем подлинными верующими, а наша религия будет соответствовать здравому смыслу.

Сотэсан завещал нам, что если мы желаем почтить его память, то можем только установить ему памятный знак, но из него самого ни в коем случае нельзя делать объекта веры. Объектом веры должна быть только Истина, которая всецело управляет Вселенной и всеми вещами в ней. Слова такого содержания не могут не быть революционными в истории религии. Однако по этой причине вера в Ил-Вон-Сан для некоторых людей может оказаться немного трудной.

Легко проявлять веру по отношению к непосредственно доступным для зрения статуям Будды. Однако *Будда Дхармакая Четыре Милости* поначалу кажется непонятным, поскольку он недоступен ни для зрения, ни для слуха. Однако со временем мы все чаще начинаем повторять про себя: "О *Будда Дхармакая Четыре Милости!*". Затем с мыслью о святости и милосердии *Будды Дхармакаи Четыре Милости* начинаем приносить ему молитву каждый раз, когда сталкиваемся с трудностями, страданиями, радостями и затруднениями в принятии решения. А еще через некоторое время наше сознание становится полностью наполненным Истиной Ил-Вон-Сана. Мы начинаем носить Истину Ил-Вон-Сана в своем сердце. Если достиг такого уровня, то будешь чувствовать, что Истина-Будда оберегает тебя всегда и везде, и порицает, если ты вдруг вступишь на ложный путь.

Тем более, если мы усердны в молитвах и духовной жизни, то у нас возникает ощущение ментальной связи с *Буддой*

Дхармакаей Четыре Милости, который не имеет формы. Появившиеся недавно беспроводные сотовые телефоны являются настоящим чудом. Подобным образом, если кто-то установил связь с *Буддой Дхармакаей*, словно по беспроводному телефону, то можно сказать, что этот человек, обрел великое могущество Будды-Истины. Если человек ощущает могущество *Будды Дхармакаи Четыре Милости*, то его молитва быстрее получает отклик, и желаемое благополучно исполняется.

Верить в Истину, Общину, Дхарму и Учителя

Чтобы достичь описанной выше степени веры в Истину и ощущения ее могущества, необходимо параллельно практиковать четыре нераздельные веры: в Истину, Общину, Дхарму и Учителя. Если усердно практиковать четыре нераздельные веры, то быстро пройдешь путь к конечной степени веры – к вере в Истину Ил-Вон-Сана. Поэтому я хочу познакомить с этим способом вас, дорогие практикующие, и одновременно попросить вас верить этому.

Летая на самолетах, можно увидеть, что самолет взлетает в воздух не сразу. Он сначала проходит этап разбега по земле и только в конце взмывает в воздух. Точно также и в достижении полноты веры, есть необходимые этапы, которые нужно пройти.

Первое – это вера в Учителя.

Истина Ил-Вон-Сана представляет собой предельно таинственный Абсолют, который невидим, неслышим, не обоняем и не осязаем. Важно, чтобы в нас жила вера в Учителя, обретшего высшее просветление в Истине Ил-Вон-Сана и обучающего нас постижению Истины и ее практической реализации. Нам необходима и вера в дхармовую силу патриархов, обретших просветление через Дхарму Сотэсана, реализующих ее на деле и ведущих за собой Общину. Также нужно верить и Учителям высоких статусов практики и повиноваться их наставлениям.

Второе – вера в Общину, созданную Учителями.

Без Общины становится невозможным результативное спасение мира, и мы тоже вовеки не сможем обрести спасение. Пусть эта Община станет светом для человечества и школой практик для становления Буддой, выковывающей многочисленных будд и бодхисатв из простых живых существ. Поэтому с нерушимой верой нужно еще более укреплять свои кармические узы с Дхармой Будды и становиться неотъемлемой частью Общины ради совместного выполнения дела Будды.

Третье – вера в Дхарму.

В нее нужно верить глубоко и твердо, став единым целым с Дхармой учения и испытывая радость от встречи с ней и гордость за нее.

Как правило, сознание людей насквозь пропитано мирскими ценностями. Один человек, до встречи с вон-

буддизмом, считал день удачным, если ему удавалось получить, хотя бы чашку чая на дармовщину. Но встретившись с вон-буддизмом, он узнал закон причины и следствия, согласно которому ты получаешь только то, что сам создал, а если стремишься заполнить то, что не заработал, то влезаешь в кармические долги. После этого он стал считать удачными для себя только те дни, в которые он смог оказать другим благодеяние.

Таким же образом прежняя система ценностей должна измениться на те, о которых говорится в вероучении. Дхарма должна стать жизненной философией человека, только тогда он заново родится бодхисатвой и обретет уважение других.

Четвертое – вера, ведущая к единству с Истиной.

Ежедневно и ежемесячно должен укрепляться дух веры, побуждающий нас образовывать единое целое с *Буддой Дхармакаеи Четыре Милости*, любить его и опираться на него, ибо он являет собой конечную реальность, существующую в природе, сущность, которая постоянно согревает нас в своих объятиях, возвращает, а в случае проступков – строго нас наказывает на всем протяжении времени.

Если человек живет без веры в Дхарму, Общину, Учителя и Истину, он подобен плавающему по морю судну, не знающему, в какой порт ему нужно идти, или путнику, идущему по темной ночной дороге без фонаря. Однако стоит только обрести веру, как наступает жизнь, наполненная

светом, который позволяет распознавать жизненные ориентиры.

Разве бывают родители, которые бросают верящих в них детей? Если ученик твердо верит в Учителя, то Учитель никогда его не бросит, а будет оберегать его и вести за собой. Если человек верит в Общину, то община тоже не бросает такого человека. Точно так же Будды и бодхисатвы, давшие людям Дхарму, обязательно спасут человека, который чтит эту Дхарму и верит в нее.

Если мы имеем безграничную веру в *Будду Дхармакаю Четыре Милости*, то мы получаем скрытую помощь и благодеяния Истины. Об этом необходимо твердо помнить. Нельзя измерять веру сиюминутной выгодой. Безграничные благо и добродетели ниспосылаются лишь тому, кто посвящает себя вере, поднявшись над меркантильными соображениями.

Осознание того, что простые живые существа заблуждаются

Прежде всего, человеку необходимо осознать, что он сам является заблуждающимся живым существом.

Первое заблуждение – неведение человека о том, что он является Буддой. Второе заблуждение – незнание о существовании вечной жизни и существовании цикла перерождений на шести путях. Третье заблуждение – незнание о существовании точнейшего и всевидящего

закона кармического воздаяния (закона причины и следствия). Четвертое заблуждение – незнание о существовании путей избавления от этих заблуждений. Иными словами, заблуждения состоят в незнании способов духовной практики и способов создания собственного благоденствия. Лишь после осознания этих заблуждений возникает глубокая вера, и мы можем смиренно начать заниматься духовными практиками.

В "Алмазной сутре" говорится, что человек, который издревле, посещая собрания одного будды, двух будд, многочисленных будд и т.п., соблюдал заповеди и создавал себе благо, будет любить и восхвалять Дхарму Будды даже в эпоху заката.

Позволю себе небольшое отступление. Вплоть до появления вон-буддизма, в Корее рождалось много совершенномудрых, которые появлялись, выполняли свою миссию и уходили.

Первым таким совершенномудрым был Учитель Чхве Суун, который появился в Ёндаме провинции Кёнджу и подготовил почву. Чхве Сууна называли "Гением благодарения из Ёндама", и он сыграл свою роль, показав возможности новой религии в обновлении традиционного корейского общества и освобождении от застарелых обычаев прошлого.

Следующим из них является Учитель Кан Чынсан, которого называли "Гением успокоения вражды из Тонгока", который

выполнял важную миссию совершенномудрого в местечке Тонгок провинции Чонджу. Он выполнял, главным образом, миссию по разрешению обид и вражды, накопившихся у людей за все это время.

Сотэсан, которого называют "Гением бесчисленных совершенномудрых", вслед за Сууном и Чынсаном явился, чтобы сделать совершенномудрыми и всех нас, заблуждающихся живых существ.

Во времена пришествия Будды Шакьямуни также приходили многие люди, включая Патриарха Чингви ⁴³, чтобы подготовить для него почву. Кроме того, в христианстве перед явлением Иисуса также приходил Иоанн

⁴³ *Патриарх Чингви* (кор. *Чингви Чоса 眞歸祖師*) – просветленный мастер, который по версии, имеющей хождение только в Корее, передал Будде Шакьямуни линию Дхармы. Версия берет начало из следующих источников: в произведении *Сокровищница школы Дзэн* (кор. *сонмун поджанънок 禪門寶藏錄*) эпохи Корё, автором которой является монах *Чинджон* (眞靜; 1206-?), как цитата из книги *Тайные Записи Дхармы* (кор. *дальма миллок 達摩密錄*); а также в произведении монаха *Хюджона* (休靜; 1520-1604) эпохи Чосон, под названием *Толкования Дзена и Сутр* (кор. *сонгёсок 禪教釋*), как цитата из *Собрания сочинений Наставника Помиль* (кор. *Помиль куксаджон 梵日國師集*), где наставник Помиль дает разъяснения королеве Чинсон касательно учений школ практики Дзэн и практики сутр. Если следовать этой версии, то факт обретения просветления Буддой Шакьямуни под деревом бодхи не является достоверным. Говорится, что Шакьямуни, встретившись с Патриархом Чингви обрел *Навысшее, Правильно Переданное, Верное Просветление*, достигающее уровня *Дзэна Патриархов* (кор. *чосасон 祖師禪*), т.е. Дхармы Дзэна, передаваемой от сердца к сердцу. Жаркие споры касательно истинности этой версии продолжаются долгое время.

Креститель, чтобы проделать соответствующую работу. Таким образом, перед появлением глобальной Общины сначала приходят люди, которые готовят для этого почву, а вслед за ними приходит Будда эпохи и делает свою работу. Так и Сотэсан пришел, чтобы основать новую Общину и сделать живых существ совершенномудрыми.

Доктрина вон-буддизма составлена из методов практики, делающих совершенномудрыми абсолютно всех. Поэтому важно, осознавать эту основную идею и, приступая к практике, воздвигнуть обет освободиться от состояния заблуждающегося живого существа и стать совершенномудрым.

Мне довелось служить некоторое время под непосредственным началом третьего патриарха вон-буддизма Тэсана. Мы находились в одном здании – Тэсан ночевал в большой комнате, а я в маленькой комнате сбоку. Каково было бы простому человеку ощущать, что он служит Иисусу и находится при нем? А каково было бы служить Будде Шакьямуни и жить в соседней с ним комнате? Никогда не забыть мне то время, когда во мне накапливалось волнение, и я думал о том, какая же это все-таки честь находиться на службе у патриарха Тэсана.

В древние времена простому человеку было практически невозможно встретиться с совершенномудрыми. Однако сейчас грядет эпоха, в которой с совершенномудрыми будут обмениваться рукопожатиями, сидеть с ними за одним столом и

проводить вместе с ними время. Чтобы это побыстрее произошло, мы сами должны открыть глаза и приложить старания, чтобы самим начать становиться совершенномудрыми. Здесь все равны, и не имеет никакого значения ни внешность, происхождение. Важно только принять в своем сердце твердое решение следовать Дхарме и через *практику сознания* стать Буддой.

Взаимосвязь между Буддой Дхармакаей и Ил-Вон-Саном

Почему говорится: "... мы, заблуждающиеся существа, ... полностью принимая за образец этот Ил-Вон-Сан Будду Дхармакаю ..."? Может показаться странным, что Сотэсан здесь неожиданно упоминает Будду Дхармакаю?

Все совершенномудрые Трех Периодов (прошлого, настоящего, будущего) связаны между собой преемственностью. Так, например, Иисус ведет линию преемственности от Моисея. Поэтому христианство признает Ветхий Завет, представляющий собой Писание иудаизма, даже, несмотря на то, что первые христиане подвергались некоторым притеснениям со стороны иудеев.

Будда Шакьямуни в свою очередь ведет линию от Будды Дипамкары. Конфуций также ясно говорил, что ведет свою линию от Яо, Шуня, Юя, Тана, Вэнь-вана, У-вана и Чжоу-гуна.

Иными словами, совершенномудрые без преемственности не могли стать выдающимися совершенномудрыми, а их учения

были лишь преходящими, неспособными представить собой эпоху. Преходящее религия, как об этом говорит ее название, подобна траве – растет быстро, но увядает с наступлением осени.

Сотэсан предсказал, что в мире будущего основными религиями станут религии, субъект которых составляет Дхарма Будды. Однако он заметил, что это будет не разделенный на школы и направления старый буддизм, а будет буддизм новый, который имеет массовый характер и адаптирован к эпохе и повседневной жизни.

Также и среди занимающихся наукой ученых признание получают не те, кто утверждает свою оригинальность, а те, кто, уважая своего учителя, скромно признает его лидерство и, основываясь на его идеях, дает им новое развитие. Признанные каллиграфы тоже всегда называют того, у кого они учились. Религия не является здесь исключением. Наверное, в силу особенностей своего мышления совершенномудрый, даже если его просветление и является оригинальным, обязательно выражает почтение предшественникам и заботится об установлении преемственности с совершенномудрыми Трех Периодов.

Сотэсан тоже мог бы утверждать оригинальность системы, центральным пунктом которой служит Ил-Вон-Сан, и которая основана на учении о Четырех Милостях, Четырех

Необходимостях⁴⁴, Трехсоставном Изучении и Восьми Пунктах⁴⁵. Однако он все-таки берет преимущество от Будды Шакьямуни, и это полностью соответствует духу и принципам совершенномудрых на всем протяжении веков, а также отношениям между ними, основанным на вере и долге.

В буддизме есть высказывания: "Сияние Будды все ярче день ото дня" и "Колесо Дхармы снова вращается".

Выражение "Сияние Будды все ярче день ото дня" встречается в беседах между последователями Учения Будды и означает, что такие великие Учителя, как Бодхидхарма, Хуэйцзэн или Вонхё⁴⁶, неустанно делали сияние Дхармы Будды Шакьямуни все ярче и ярче.

Выражение "Колесо Дхармы снова вращается" означает,

⁴⁴ *Четыре Необходимости* (кор. *саё* 四要) – одна из фундаментальных составляющих вероучения вон-буддизма, относящаяся к *вратам верования*. Как Дхарма буддоподношения человеческому обществу является способом построения мира равноправия. Состоит из четырех пунктов: *Взрачивание собственных сил, Приоритет мудрого, Образование детей других, Преклонение перед служителями обществу*.

⁴⁵ *Восемь Пунктов* (кор. *пхальчо* 八條) – одна из фундаментальных составляющих вероучения вон-буддизма, относящаяся к *вратам практики*. Восемь Пунктов это четыре пункта к преумножению: *вера, воодушевление, вопрошание и преданность*, что является побуждением при осуществлении Трехсоставного Изучения, и четыре пункта к устранению: *неверие, алчность, лень и глупость*, что является помехой при осуществлении Трехсоставного Изучения.

⁴⁶ *Вонхё* (元曉; 617-686) – корейский монах, один из десяти величайших буддийских мастеров корейского государства Силла. Прилагал много усилий для популяризации буддизма в среде обычных людей, синтеза буддийских доктрин, практической реализации Учения Будды.

что Дхарма, существовавшая у Будды Дипамкары, перенимается Буддой Шакьямуни, снова провозглашается и заново передается людям. Вращавшееся ранее Буддой Дипамкарой Колесо Дхармы (образное выражение для обозначения распространения Дхармы), при прошествии времени замедляет свои обороты. В это время Будда Шакьямуни обретает просветление в Истине и, не давая колесу остановиться, задает новый ход его вращению, то есть обновляет Дхарму прежнего Будды и дает ей новую жизнь и новое распространение.

Появление христианства тоже можно отнести к этой категории случаев. До Иисуса существовал совершенномудрый по имени Моисей. Иисус, признавая Моисея, продолжает его линию и, обновляя и приспособлявая его Учение к новой эпохе, дает виток нового распространения Учения по всему миру.

Поэтому можно сказать, что высказывание "Сияние Будды все ярче день ото дня" относится преемственности в малых масштабах, тогда как высказывание "Колесо Дхармы снова вращается" относится к глобальным масштабам преемственности Дхармы Спасителями Мира, и кардинальной смене эпох.

Преемственность Сотэсана относится не к случаям "Сияние Будды все ярче день ото дня", а к категории "Колесо Дхармы снова вращается". Сотэсан ведет преемственность не от некоего наставника в Корее, а напрямую от Будды

Шакьямуни, совершив скачок через несколько тысячелетий. Поэтому очень важно знать, что одновременное упоминание Сотэсаном Ил-Вон-Сана, в котором он обрел просветление, вместе с Буддой Дхармакаей, в котором обрел просветление Шакьямуни, сделано им для того, чтобы четко указать на линию преемственности от буддизма.

"... полностью принимая за образец этот Ил-Вон-Сан Будду Дхармакаю ..."

"Принимать за образец" означает брать за объект веры и образец для практики. Обычные люди живут, как попало, следуя своим страстям. Люди чуть более высокого уровня, живут, считая образцом то, что они узнали из книг и усвоили из традиций семьи.

Еще более мудрые люди принимают прибежище в религии и живут, беря за образец религиозное учение. Каждому человеку следует глубоко задуматься, на что он ориентируется в своей жизни: на других людей, на материальные вещи, или же на Истину.

Тогда что же берет Будда за образец в своей жизни? Он живет, считая образцом Истину, следовательно, Будду создала Истина. Поэтому в своей практике мы должны сознательно стремимся уподобиться Истине, лишь тогда мы будем приближаться к достижению Истины.

Разумеется, даже тот, кто просто часто приходит в храм, неосознанно приближается к Истине, но в этом случае для

достижения цели потребуется слишком много времени. Поэтому нужно сознательно принять Истину за образец и всеми силами стараться достичь соответствия ей. Лишь тогда сможешь эффективно приблизиться к Истине. Эта духовная работа очень важна.

Фраза "принимать за образец Ил-Вон-Сан Будду Дхармакаю" означает не пассивное времяпровождение в надежде на то, что все получится само собой, а определение для себя четкого эталона, и затем приложение всех сил в старательном стремлении соответствовать этому эталону.

Придя в буддийский храм, мы можем видеть изображения, на которых Будда несет на своей голове еще одного Будду. Иными словами, чтобы достичь соответствия просветленному сознанию предыдущего Будды, этот Будда должен жить, неся в себе его образ.

Если мы, как Будда, неся наших Учителей в мыслях и храня их в сердце, будем старательны в наших усилиях, дойти до их уровня, то, хотя и невидимую, но мы обнаружим Истину в своем сознании и, взяв ее за эталон, станем приближаться к этому эталону.

ЖИЗНЬ В СТАНОВЛЕНИИ БУДДОЙ ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ ТРЕХСОСТАВНОГО ИЗУЧЕНИЯ

«... будем практиковать безупречное оберегание сознания и тела, будем практиковать безупречное знание дел и принципов, будем практиковать безупречное применение сознания и тела ...»

Дети перенимают действия своих родителей неявным образом. Однако все совершенномудрые Трех Периодов, обретя просветление в Истине, верят в эту Истину и одновременно, беря ее за Учителя, учатся у нее самой, и таким образом продвигаются в достижении Истины. Процесс просветления в Истине, а затем тренировки в ней сознания и тела, называется практикой с опорой на Истину, или *практикой сознания*.

В этой главе я предлагаю конкретный метод тренировки

в Истине своего сознания и тела. У каждого человека есть свои свойства характера. Вероучение призывает нас конкретными способами принять Истину в свой характер и тренировать себя в соответствии с ней. Хотелось бы, чтобы при изучении этой главы, вы бы сопоставляли ее содержание со своими личными качествами.

"... будем практиковать безупречное оберегание сознания и тела ..."

Это слова о том, что при применении сознания и тела нужно тренироваться сохранять их в совершенстве и безупречности. Иными словами, заниматься практикой Возделывания Духа, чтобы сохранять образ собственного "Я" неизменным. Наше первоначальное сознание называется "сферой собственной Природы" или "почвой сознания". Здесь говорится, что нужно тщательно оберегать эту сферу «почвы сознания».

Почва сознания представляет собой предельно спокойное и предельно бдительное состояние сознания. В тексте Обета Ил-Вон-Сан сказано, что Истина Ил-Вон-Сана является сферой самадхи, где обрывается путь слов, и вратами рождения и смерти за пределами бытия и небытия. Здесь слова "сфера самадхи" и "врата жизни и смерти" указывают на предельно спокойное и предельно бдительное состояние сознания.

Такое состояния сознания Сотэсан называет сознанием подлинной Пустоты и удивительного существования в своей

"Дхарме Сэн без времени". Здесь он объясняет сознание, подразделяя его на два вида: сознание подлинной Пустоты и сознание удивительного существования.

Однако в некоторых случаях он объясняет его путем его деления на три вида. В "Важнейших Дхармах повседневной практики" он говорит, что почва сознания изначально свободна от волнений, заблуждений и неправильности. Он также описывает сознание в "Сутре Сотэсана" как пустое и тихое сознание [Пустоты], досконально сведущее сознание [Полноты] и точное сознание [Правоты].

Однако он всегда говорит об одном и том же едином сознании, будь то при объяснении его двумя или же тремя видами.

Люди живут, утратив чистое первоначальное сознание, которым все мы обладаем. Застилаемое страстями, первоначальное сознание загрязняется, привязанности и пристрастия придают ему однобокий уклон, и оно заполняется тучами, туманом и облаками.

Летая на самолете, мы можем заметить, как сначала мы летим в облаках, а затем, когда мы преодолеваем облака, перед нами расстилается бесконечное голубое небо. Таким же образом облака постоянно застилают наше сознание, сознание живых существ. Застилаемое тучами, сознание не способно достичь ни радости, ни мудрости. Поэтому сказано, что нужно тренироваться всегда и везде восстанавливать свое первоначальное сознание и сохранять его подлинную

пустоту и удивительное существование, его предельное спокойствие и предельную бдительность.

Человек, обретший просветление в первоначальном сознании Истины, прикладывает все силы для оберегания этой Истины. Самое важное при таком оберегании – сохранять сознание в чистоте и спокойствии, так как даже в спокойном состоянии в наше сознание извне проникают соблазны, стремящиеся в нем обосноваться и набивающиеся к нам в сожители.

Любой человек живет со своими стереотипами. Мы сами строим в своем сознании жилище для тех, кого мы любим и кого ненавидим, и они живут там, поедая нас изнутри. Став рабами этих стереотипов, мы уже не можем выйти за их рамки. В буддизме такие стереотипы именуется «образами», «наносной пылью» или «мучительными мыслями».

Выражение "наносная пыль" означает, что оно пристало, проникнув извне, а не является изначально присущим человеку.

Таким образом, поскольку сознание переполняется наносной пылью и мучительными мыслями, оно утрачивает свой изначальный свет и независимость, вследствие чего истинное "Я" становится вассалом у наносной пыли и мучительных мыслей.

Поэтому мы должны избавиться от наносной пыли и мучительных мыслей. Тогда и истинное "Я" станет независимым. Здесь как раз и говорится о практике

безупречного оберегания истинного «Я». Поэтому очень важной задачей практики является то, как очистить сознание от сорняков мучительных мыслей, от наносной пыли и от проникающих в Природу сознания однобоких и искаженных состояний, и тем самым воссоздать чистоту сознания.

Как новички в практике, так и очень опытные практикующие, должны практиковать чтение *Памятования Будды* и чтение других мантр. Ведь фраза "Наму Амитабуль" (обретаю прибежище в Будде Амитабхе) в мантре *Памятования Будды* означает намерение обрести прибежище в своем собственном первоначальном сознании, а лелеяние мыслей о «Будде самом себе» и есть *Памятование Будды*.

Жили некогда два практикующих, которые старательно практиковали *Памятование Будды*. Встретившись, они стали обмениваться впечатлениями о своей практике. Один сказал: "Я – один лишь звук *Памятования Будды*", а другой ответил: "А я одно лишь *Памятование Будды*". Говорят, что тем самым второй практикующий подтвердил свой более высокий уровень практики, назвав себя одним лишь *Памятованием Будды*, где даже сам звук *Памятования Будды* пуст.

В вон-буддизме применяется мантра *Памятования Будды*, которая направлена на восстановление Будды собственной Природы. Также имеется мантра *Сонджу* (досл. священная мантра), которая используется для подготовки к будущей жизни или в церемонии направления духа

умершего. Далее, при совершении молитв, применяется мантра *Ёнджу* (досл. мантра духовного начала). Для изгнания лукавых демонов и злобных духов применяется мантра *Чонджонджу* (досл. мантра очищения).

Если старательно и правильным голосом читать эти мантры, то они проникнут в наше сознание и смогут предоставить возможности спасения также и многим слышащим их живым существам. Благодаря чтению мантр, из сознания читающего их человека слой за слоем будут сходить наносная пыль и завеса пяти страстей. Тем самым будет сделан еще один шаг вперед в восстановлении первоначального сознания.

Далее следует практика, приносящая в сознание покой. Необходимо утром, вечером, а иногда даже днем, когда нет работы, заниматься медитацией сидя для обретения покоя сознания. Третий патриарх Тэсан называл это практикой усмирения сознания, то есть успокоения возбужденного состояния.

Каково бывает состояние сознания, когда во время Собрания Дхармы (буддийской службы) нам говорят: "Войдем в состояние медитации" и подают сигнал? Поначалу даже в течение столь короткого времени не удастся остановить сознание, и в нем роятся бесчисленные мысли. Даже напротив, сознание порой приходит в еще большее волнение, чем до того, как эти слова были сказаны.

Однако если, правильно дыша, сконцентрировать

сознание на этом дыхании или на подчревном поле⁴⁷, или же на тихой музыке, либо, выбрав определенный предмет, сконцентрировать сознание на нем, то беспорядочные мысли исчезают. Разумеется, этого нельзя добиться за день или два. Нужно много тренироваться сосредоточению сознания на одном объекте, пока не достигнешь состояния единственной мысли, а при углублении этого состояния наступает состояние бессознательного.

Если усердно практиковать, таким образом, то можно будет научиться открывать и закрывать врата своего сознания, так что в итоге приобретается способность, накрепко закрывая врата сознания, восстанавливать тишину собственной Природы. Когда это произойдет, можно говорить о надежном оберегании первоначального сознания.

Далее следует практика сохранения нашей первоначальной Природы даже при выполнении дел. Эту практику Сотэсан назвал практикой совершения здоровой мыслью Выбора в действии, то есть действия по формуле «здоровой-мыслью-выполнение». Выше было рассказано, главным образом, о практике сохранения первоначальной Природы в отсутствие выполняемых дел. Однако при

⁴⁷ *Подчревное поле* (кор. *ха-танджон* 下丹田) – основной резервуар энергии в теле человека, находящийся в области нижнего живота. В вонбуддийском методе медитации сидя, практикуется помещение сознания в подчревное поле, посредством сосредоточения на подчревном поле. Помещение сознания в подчревное поле позволяет наполнять этот резервуар энергией, отчего сознание становится бодрым, обретается физическое здоровье, легко возвращается сила концентрации.

наличии дел данная практика позволяет, через полное сосредоточение на выполняемой работе, не только не покидать свою первоначальную Природу, но и при этом выполнять работу эффективно.

Обычные люди выполняют одно дело, но при этом мысли у них совершенно о другом деле. К выполнению работы у них примешиваются беспорядочные мысли, пристрастия и жадность. Поэтому их делам сопутствует неудача, и они создают дурную карму или вырабатывают плохие привычки. Однако практикующий обретает навыки работы, не покидая сферу собственной Природы, что дает ему возможность, выполняя работу, одновременно совершать и духовную практику. Это называется также "самадхи в выполнении действий".

Среди немногих сохранившихся до настоящего времени каллиграфий кисти Сотэсана, есть надпись "Самадхи в одном образе, самадхи в одном действии." (一相三昧一行三昧 *Ильсанъ саммэ, ильхэнъ саммэ*).

Выражение "Самадхи в одном образе" означает практику в отсутствие дел, или практику в неподвижности, заключающуюся в сохранении единого облика Истины в его неизменном виде. Выражение "Самадхи в одном образе" означает медитативное сосредоточение и поддержание предельно спокойного и предельно бдительного состояния первоначального сознания в отсутствие дел. А выражение "Самадхи в одном действии" означает вхождение в самадхи,

основанное на полном погружении в выполняемую работу и на совершении верных действий, соответствующих времени и месту.

Есть выражение "самадхи в чтении". Оно означает полное поглощение чтением. Также существует выражение "самадхи в работе". Оно может быть достигнуто через практику концентрации сознания в процессе работы на конкретном выполняемом деле, что тоже позволяет не покидать собственную Природу. Все это относится к практике оберегания своего сознания.

Второй патриарх вон-буддизма Чонсан оставил нескольким своим ученикам следующее наставление в Дхарме: "Устранение аспектов сознания при появлении каждой мысли есть практика в отсутствие дел, а прояснение при выполнении каждого дела есть практика при наличии дел. Если сможешь по собственной воле практиковать как сохранение мыслей, так и устранение их, то и возрастишь добродетели и расширишь сознание, так что ни одно из дел не станет препятствием". Эти слова говорят о необходимости безупречной практики единого постоянства в движении и неподвижности через совместное осуществление как практики в покое, так и практики в движении.

В школе Дзэн есть понятия «Дзэн Татхагаты» и «Дзэн патриархов». Эти понятия трактуются по-разному, однако "Самадхи в одном образе" в неподвижности можно назвать Дзэном Татхагаты, а "Самадхи в одном действии" в движении – Дзэном патриархов.

Подлинным Мастером Пути можно стать только при искусном сохранении единого постоянства сознания в движении и в неподвижности. А называться совершающим практику Татхагаты, человек сможет, только если будет практиковать применение обретенного им единого сознания.

До сих пор мы говорили о практике оберегания сознания. Однако плоть тоже важна. Конечно, возвращение Природы сознания важно, но также важно и воспитание темперамента через тренировку тела. Как при нездоровых деснах ломит зубы, так и при слабом теле тяжело поддерживать дух собранным.

В текущей жизни тело человека формируется, испытывая влияние собственной кармы прошлой жизни, а также влияние родителей. Внутри телесной оболочки заключено сознание, именуемое "Я". Следовательно, плоть служит домом для «Я».

Если именуемый плотью дом сознания непрочен или имеет изъяны, то сознание под влиянием этого страдает и неизбежно испытывает беспокойство. Поэтому практикующим Путь необходимо следить за телом, как вместилищем субъекта "Я", и задумываться о том, как оберегать в неизменном виде присущих телу функций.

Сотэсан называл практику оберегания плоти воспитанием темперамента. Хороший уход за телом – это половина практики.

Итак, в чем заключается способ оберегания плоти? В

автомастерских можно увидеть надпись: "Прочищай, затягивай, смазывай". То же относится и к нашему телу. Если организм очищать, то будет улучшаться кровообращение. Также организм нужно обеспечивать питательными веществами, как бы смазывая его, а при необходимости следует также принимать лекарства. Если все это тщательно выполнять, то воспитание темперамента и духовное воспитание будут осуществляться одинаково хорошо, и таким образом будет реализовываться практика безупречного оберегания сознания и тела. Поистине, этим нужно заниматься непрерывно и сегодня, и завтра, вплоть до самой смерти.

Все совершенномудрые много говорили о сознании, но совсем не говорили о теле. Чтобы тело хорошо выполняло свои функции, нужно содержать его в чистоте, обеспечивать ему хороший отдых, должным образом упражнять его и хорошо обеспечивать его питательными веществами. Итак, правильное дисциплинирование плоти называется воспитанием темперамента.

Если тело ослабевает энергетически, то даже храбрый человек при столкновениях с обстоятельствами агрессии, бывает ими подавлен и чувствует страх. Когда человека охватывает страх, в его сознании возникнет беспорядок, так что он расстраивает дело и неизбежно совершает ошибки. Поэтому так важно закаливание темперамента. Один из способов оберегания тела может заключаться в том, чтобы каждый по-своему должным образом заботился о своем

здоровье. Однако в ходе этого имеется один момент, требующий нашего внимания.

Сознание должно стать истинным хозяином и хорошо следить за собственным телом. Если, заботясь о здоровье, мы пойдем на поводу у тела, то это в итоге погубит дух. Смысл ухода за телом состоит в том, чтобы, обеспечивая себе душевный покой, становиться Буддой и спасать живых существ.

Обычные люди и животные низшего уровня применяют свою душу так, как им велит тело. Если же много практиковать, то тело начинает подчиняться приказам души. Чем выше уровень животного, тем в большей степени его душа управляет телом.

Хорошо сохраняя и тренируя тело, мы должны выковывать его таким, чтобы оно беспрекословно подчинялось приказам хозяина – нашего сознания. Правильное оберегание сознания и тела можно назвать практикой параллельного совершенствования духа и плоти.

"... будем практиковать безупречное знание дел и принципов ..."

Когда вы смотрите на меня, вы видите меня посредством своего сознания. Именно благодаря работе сознания мы распознаем видимое и слышимое. То, что осуществляет такое действие сознания, называется мудростью *праджни* или первоначальной мудростью.

С точки зрения первоначального сознания, мы ничем не отличаемся от Будды. Различие состоит в том, насколько хорошо сосредоточивается это сознание и применяется ли оно максимально правильно. А также в том, используется ли сознание, когда нужно, и не используется ли оно, когда не нужно, или используется ли оно на основе широких или же очень узких взглядов. Поэтому мы призываем заниматься практиками, чтобы через правильное применение света собственной Природы, раскрыть заложенную во всех нас мудрость, позволяющую выносить быстрые и точные суждения о людских делах и принципах мироздания.

Когда сознание спокойно, из него непременно исходит свет. Если сознание предельно спокойно, то оно непременно излучает свет собственной Природы, который предельно внимателен. В первых строках Обета Ил-Вон-Сан говорится о сфере самадхи, где обрывается путь слов. При наличии состояния самадхи, вместе с ним обязательно присутствуют врата жизни и смерти за пределами бытия и небытия, то есть наше первоначальное сознание.

Подлинная Пустота и удивительное существование – это наша собственная Природа. В «Дхарме Сэн без времени» сказано, что если достигнуть Подлинной Пустоты собственной Природы, то вместе с ней проявится удивительное существование, то есть свет мудрости. В "Наньхуа-цзине" Чжуан-цзы встречается фраза: "в пустой комнате появляется ясность".

В древности один монах, глядя на играющих обезьян, тихо сказал находящемуся рядом другому монаху, что обезьяны играют, имея каждая свое древнее зеркало. Тогда находящийся с ним монах ответил на эти слова вопросом: "Зачем же вы загрязняете нечто, не имеющее имени, словами "древнее зеркало"?"

Древним зеркалом здесь названа первоначальная мудрость, которой обладает каждый.

Сотэсан говорил о сознании Неба-и-Земли. Благодаря сознанию Неба-и-Земли пожинаешь сою, если посеял сою, и пожинаешь фасоль, если посеял фасоль. Именно это сознание Неба-и-Земли и есть свет Истины, и свет, присутствующий в нас, людях – наш дух.

Для Исследования Дел и принципов важнейшим условием является не забывать о первоначальном сознании, изначально заложенном в нас. Это означает постижение способов применения нашего внутреннего света и движение к просветлению. Если постичь эти способы и стремиться к просветлению, то можно стать мудрым человеком, можно достичь статуса «Великопросветленный Татхагата», можно стать Буддой.

Если же задаться вопросом о том, что мы должны постичь своим первоначальным сознанием, то это как раз будут людские дела и принципы мироздания. Пусть каждый из нас через правильное применение имеющегося в каждом из нас первоначального сознания, будет практиковать постижение

одного за другим необходимых объектов познания, а именно: принципов мироздания, а также правильных и неправильных, полезных и вредных дел.

Практика знания людских дел и просветления в них.

Необходимо практиковать знание дел и просветление в них. Жизнь человека проходит так, что он рождается в делах, делает дела и умирает среди дел. Человека, хорошо разбирающегося в делах, называют мудрым, а не разбирающегося – бездарным.

Существует поистине огромное количество видов дел. Распространение Дхармы Будды мы называем делом Будды по назиданию. Ради этого дела Будды возникла Община, которая всецело отдает себя служению этому делу. У государства тоже есть государственные дела, которыми оно занимается ради счастья граждан и развития страны.

В семье тоже есть свои семейные дела. Индивид тоже занимается делами. Великие и малые дела, дела высокой и низкой ценности, дела ради сегодняшнего дня и дела ради будущего, – видам всех этих дел нет конца.

В обществе живут, составляя его, люди, которые хорошо разбираются и выполняют дела, и люди, которые, плохо разбираются в делах. Конечная цель и того, что мы изучаем священные тексты, и того, что мы стараемся обрести просветление и постичь Путь, состоит в стремлении хорошо управляться с делами.

Сотэсан говорил, что среди бесчисленных дел нужно умело

определять правильные, неправильные, полезные и вредные дела, занимаясь при этом правильными и полезными делами. Однако обычные люди и живые существа больше занимаются неправильными и вредными делами, поэтому мир становится все более беспокойным и несчастным.

Однажды мне случайно пришлось посетить слушания в окружном суде города Чонджу. Прокурор требовал сурово наказать государственного служащего за растрату казенных средств, оказавшихся у него в тот момент при себе, за игрой в карты «хвату» в воскресенье. Это было время после военного переворота Пак Чонхи, 16 мая 1961 г., поэтому прокурор строго обвинял подсудимого, требуя для него сурового наказания за то, что в то время как государство пытается установить дисциплину и порядок, тот играл в азартные игры, что не подобает государственному служащему.

Находясь на слушаниях, я подумал, что эти слова действительно справедливы. Тогда его стал защищать адвокат: "Среди корейцев нет человека, который ни разу бы не держал в руках карты «хвату». Ставками у играющих в хвату могут стать и пари на угощение, и деньги, так что, войдя в раж, человек вполне способен поставить на кон и оказавшиеся при нем казенные деньги. Тем более, если учесть, что это была встреча старых друзей в воскресенье, то это не такой уж тяжелый проступок. Прошу принять снисходительное решение". Тогда я подумал, что и адвокат тоже по-своему прав.

Когда выступал прокурор, его слова звучали правдоподобно, когда выступал адвокат, я подумал, что его слова тоже справедливы, и мне подумалось, что судье будет очень трудно принять верное решение.

В зависимости от точки зрения и от времени, хорошее может оказаться плохим, а плохое – хорошим. Поистине, очень трудно разбираться в делах правильно. Если учиться выполнять человеческие дела, то это принесет развитие обществу и успех личности.

Практика знания принципов мироздания и просветления в них

Следующий подлежащий познанию объект – принципы мироздания. Такое познание называется постижением Истины. Упомянутые выше правильные, неправильные, полезные и вредные дела представляют собой явления общества, в котором человек живет.

Внутреннее наполнение дел, как социальных явлений, непременно составляют принципы и законы, согласно которым разворачиваются правильные и неправильные, полезные и вредные дела. Поэтому для хорошего и точного знания дел необходимо постигать Истину. Успешное совершение правильных и полезных дел невозможно без изучения Истины.

Существует мир одушевленных созданий и мир неодушевленных созданий, и оба этих мира живут по определенным законам. При изучении обнаруживается, что

и природная сфера, и мир живых существ, по сути, представляют собой переплетение различных законов. Поэтому, если овладеть принципами и законами, то овладеешь и делами.

Если взглянуть в целом, то для всех принципов существует только один общий закон. Все одушевленные и неодушевленные создания этого мира проникнуты единым провидением. О нем Сотэсан говорил как о «некой сфере единого» или как о «сфере Великого». Оно-то и составляет сферу принципа Ил-Вон-Сана.

Внутри этой сферы Великого, то есть Истины, существуют различные компоненты, каждый из которых имеет свои специфические законы и принципы. Например, вода обладает свойством ускользать, а огонь – свойством распространяться. Отдельные законы компонентов называют сферой Малого. При этом сфера Малого, т.е. компоненты Великого, постоянно изменяется, никогда не оставаясь в покое.

Поэтому это изменяющееся называется сферой бытия и небытия. В том, что изменяется через бытие и небытие, обязательно скрыты определенные законы и принципы. Обладая светом собственной Природы, то есть нашим духом, а также хорошо используя его, мы должны познавать организуемые людьми правильные, неправильные, полезные и вредные дела, а также познавать законы сфер великого, малого и бытия-небытия, которые приводят в движение этот мир и это общество. А теперь пора объяснить методы знания и просветления.

Дела и принципы нужно изучать в первую очередь.

Знания о людских делах и принципах мироздания накапливаются из опыта всех наших дел и научных исследований. То, что таким образом накоплено, следует одно за другим перенимать у наставников и опытных людей.

В каждом деле имеются первопроходцы, ушедшие дальше в данном направлении и ранее его изучившие. От них следует узнавать большие и малые принципы этого дела, его правильные и полезные стороны. Вместе с этим, принципы и дела нужно познавать также и на личном опыте. Мы должны, не обращая внимания на возраст или соображения престижа, проживать всю свою жизнь, преисполнившись духом учеников, умеющих учиться.

Нужно усваивать критерии оценки правильного и неправильного, полезного и вредного через изучение вероучения. Человечество всегда изучало священные тексты, оставленные совершенномудрыми. Можно сказать, что священные тексты на всем протяжении истории указывали нам нормы человеческого поведения, критерии добра и зла, и т.п.

В конечном итоге эти нормы и критерии даже устанавливались в качестве государственных законов, и через них создавались этические и нравственные принципы социума. Поэтому раньше религиозные учения служили очень важным компонентом в любом обществе, а изучение религиозных учений открывало путь в общественные лидеры.

Однако сейчас по сравнению с прошлыми эпохами многое

изменилось. В древности певцы и актеры относились к низким сословиям общества. Однако сейчас наступила эпоха, когда эти профессии пользуются огромным уважением.

Поэтому-то и говорят о наступлении эпохи Великого Раскрытия. Священные тексты древности служили нормами поведения в прошлом, однако они уже не подходят для мира будущего.

Нужно старательно изучать те священные тексты, которые заново предлагают формы поведения и ценностные нормы, в соответствии с новой эпохой, только так мы сможем стать руководителями мира будущего. А научиться чему бы то ни было хорошо, можно, только если постоянно снова и снова повторять пройденное.

Затем, нужно учиться задавать себе вопросы и через них достигать просветление.

Люди начинают накапливать знания, если они старательно задают вопросы Учителям или прежде-просветленным. Однако невозможно стать мастером Пути через одно только накопление знаний. Одним только накоплением знаний нельзя обрести мудрость совершенномудрых высокого уровня и абсолютно освободиться от дурных путей и сансары. Поэтому мы должны учиться просветлению.

Сейчас мы занимаемся изучением текста Обета Ил-Вон-Сан. Нам может показаться, что мы все поняли, однако при столкновении с реальными условиями мы можем все забыть или же нас могут запутать учения других теоретиков. То, что

приобретено в результате накопления знаний, не может стать полностью своим. Нужно просветление. Если попытаться применить в реальной жизни то, что с глубоким интересом и старанием было изучено, то обязательно будут возникать вопросы.

Из-за различий между знаниями и реальной действительностью у людей не могут не возникать вопросы: «а почему так?» Если быть старательным в разрешении таких вопросов, то непременно наступит момент, когда человек воскликнет: "Ага!" и испытает радость просветления.

У Сотэсана были вопросы о небе и облаках. Видя, как его родители тепло относятся друг к другу и как родители у соседей постоянно ссорятся, он задумался, отчего так происходит. Затем стал задаваться глубокими вопросами относительно проблем Вселенной, природы и человеческой жизни. Чтобы найти ответы, он искал встречи и с горным духом, и со знающими наставниками, но в итоге никто так и не смог разрешить его вопросы.

Постепенно, все его различные вопросы свелись к одному большому вопросу: «Что дальше с этим делать?», а день, когда он разрешил и этот вопрос, как раз и стал вонбуддийским *днем Великого Просветления и Основания Учения*. Поэтому он и назвал вопрошание ключом к Великому Просветлению.

В жизни нам встречается поистине много непонятных вещей. Точно так же и человек, начинающий практиковать

вон-буддизм, поначалу слышит много непонятного для себя. Мы не должны просто так оставлять без внимание вещи, необъяснимые с точки зрения общепринятых истин. Сначала мы должны непременно их изучить, а то, что не проясняется даже после этого, мы должны взять себе за *хваду*, и заниматься практикой разгадывания таких *хваду*.

Третий патриарх вон-буддизма Тэсан говорил, что если в блокноте практикующего Путь нет объектов вопрошания, то это не настоящий практикующий. Мы должны задаваться вопросами в первую очередь по отношению к наиболее близкой к нам повседневной жизни. Недостигаемые величественные вопросы, в действительности, практически не захватывают сознания у простых людей, а поэтому просто вызывают у них головную боль и так и остаются неразрешенными. Нужно постепенно начинать с вопросов, которые захватывают твое сознание. Глубокое состояние вопрошания может также возникать при сопоставлении того, во что мы сильно верим с реальностью, и наблюдении разрыва с действительностью. Состояние вопрошания может также возникать при искреннем интересе к определенным делам или священным текстам. Кроме того, иногда посильную для ученика тему вопрошания дает Учитель.

Поэтому если, имея предмет вопрошания, ненадолго, в моменты ясности сознания полностью сосредоточиваться на вопросе, затем оставлять его, затем ненадолго снова горячо его исследовать, и так повторять опять и опять, то

непрерывно наступит день, когда завеса раскроется, и ответ будет найден.

Один кёму нанес визит вежливости высокому наставнику, и наставник спросил его, сколько ему лет. Тот назвал свой физический возраст, тогда наставник снова задал вопрос о том, сколько лет его сознанию. Он растерялся, будучи не в состоянии ответить, но вопрос о возрасте его сознания, как гвоздь, засел в его мыслях. Продолжая размышлять над этим вопросом, он в один из дней неожиданно достиг просветления.

А сколько лет вашему сознанию?

В Фундаментальной Книге вон-буддизма есть двадцать «важнейших тем вопрошания». Если постоянно по утрам и вечерам внимательно прочитывать их, а также читать главы "Принцип Природы" и "Вероучение" Сутры Сотэсана, то войдешь в состояние вопрошания касательно принципов Вселенной и сознания.

При вхождении в состояние вопрошания человек сначала пробует найти ответ из книг и других источников знания. Однако в какой-то момент он обнаруживает, что, сколько бы ни искал ответа, таким образом, он не сможет его найти. В таком случае, нужно начать вынашивать вопрос в своем сознании, подобно тому, как насадка не покидает кладку, тогда по окончании наступит просветление.

Практика прохождения экспертизы просветления

По мере углубления практики, может возникнуть

самодовольство от обретения человеком неких прозрений. Часто можно видеть, как некоторые поднимают шум, дескать, они обрели просветление.

Несколько лет назад произошел переполошивший газеты инцидент с одной религиозной группой, когда людям обещали, что если они уверуют и будут молиться, то обретут спасение и вознесутся на небо. Мир тогда поразила сцена, когда обетованный час настал, но само вознесение так и не произошло.

Подобные случаи происходят не потому, что религиозный руководитель решает всех бессовестно обмануть, а из-за того, что в порыве вдохновения он достигает определенного просветления, но это просветление оказывается ошибочным. Возможны иллюзии, как результат ошибочного озарения, и заблуждения, как результат ошибочных мыслей. Также возможны случаи однобокого просветления, при котором для человека проясняется только одна сторона, а он считает, что понял все целое. Поэтому при появлении просветления в чем-либо, в первую очередь непременно необходимо пройти ее экспертизу у наставника.

В буддизме это называется *получением одобрения*. Если пренебрегать этой процедурой, то можно потерпеть крупный провал. В учебных заведениях тоже после прохождения соответствующего курса выдают свидетельство об окончании. Все это делается для предупреждения недоразумений.

Когда же появится четкое понимание принципов Великого и Малого, бытия и небытия, а в людских делах понимание правильного и неправильного, полезного и вредного, то нужно будет попробовать применять такое знание в жизненной практике. Если в широких масштабах воплощать свои знания и озарения в реальной жизни, то почувствуешь недостаточность собственного прозрения и добьешься нового просветления, расширяющего и углубляющего предыдущее.

Сначала просветление достигается относительно первоначальной Природы сознания, и того, что Вселенная и индивид не являются двумя разными вещами. Затем нужно обнаружить в собственном сознании закон кармы, то есть закон причинно-следственного воздаяния, и обрести просветление касательно принципа *взаимопреодоления инь и ян* во Вселенной. Таким образом, начинаешь понимать, что все дела связаны между собой кармой, так что, глядя на текущее состояние дел, сможешь прогнозировать их будущее развитие. Все многочисленные малые просветления, собираются в одно, и в итоге развиваются в Великое Просветление.

"... будем практиковать безупречное применение сознания и тела ..."

Наши тело и сознание преисполнены чудесных созидательных превращений. Сочувствие по отношению к

бедняку, стыд после совершения греха, желание воздать за полученное благодеяние, желание тела отдохнуть после энергичной работы и желание тела двигаться после отдыха, – все это действия Истины Ил-Вона. То, что Вселенная изменяется через образование, существование, распад и пустоту, изменяется через весну, лето, осень и зиму, а вещи изменяются через рождение, старение, болезни и смерть, – все это глубинное действие Истины. Истина совершает действия, точно соответствующие месту и времени. Таким образом, практика безупречного применения сознания и тела состоит в том, чтобы и мы, живые существа тоже, обретя просветление в Истине Ил-Вон-Сана, превратили бы созидательные превращения Истины в созидательные превращения собственных сознания и тела.

Сотэсан называл практику безупречного применения сознания и тела практикой Выбора в Действии. Практика Выбора в Действии это практика отважного выполнения того, что следует делать, и отважного отвергания того, что следует отвергнуть. Если правильно использовать сознание и тело, то будут накапливаться добродетели и заслуги, в результате чего сознание будет переполнять счастье и предельное блаженство.

Хотя в процессе практики Возделывания духа и Исследования дел и принципов и обретаешь просветление, возрадив силы Возделывания и Исследования, но если это просветление не используется в реальной жизни, то от него

мало пользы. Поэтому практику Выбора в Действии можно назвать цветом, результатом и целью практики Трехсоставного Изучения.

Необходимость культивирования хороших привычек

Исправление дурных привычек и культивирование хороших составляет первый шаг в практике безупречного применению сознания и тела.

У всех людей есть привычки сознания. Такие, как привычка досадовать, привычка строить иллюзии, привычка тревожиться – все это привычки непросветленных живых существ, и такие привычки сознания в итоге влияют на поведение и выливаются в совершение грехов.

Также существуют привычки речи. Есть люди с доброй душой, но с грубой речью. Речевые привычки становятся фактором, вызывающим между людьми отчужденность и делающим их врагами.

Далее следуют привычки тела. Управление движениями тела относится к манерам, а грубость, неотесанность или невежливость в привычках могут становиться причинами того, что другие будут недооценивать такого человека.

Нужно стараться выявлять в себе дурные привычки непросветленных живых существ и с усердием исправлять их одну за другой.

Можно сказать, что все пункты «Важнейших Дхарм повседневной практики» являются нормами привития хороших привычек, а соблюдение тридцати заповедей и

шестнадцать пунктов "Важнейших рассуждений по управлению Природой" служат примером применения сознания и тела по образцу привычек будд и бодхисатв.

Непреренно реализовывать достойные привычки и категорически отказываться от недостойных, какими бы приятными и удобными они нам ни казались, – вот в чем состоит практика Выбора в действии. Любой обычный человек или живое существо имеют свойственные живым существам привычки, постепенно усвоенные ими в ходе многочисленных прошлых жизней. Это называется характером или индивидуальностью. Тем не менее, необходимо прилагать все усилия к постепенному обнаружению и исправлению привычек, которые не способствуют развитию личности и общества, преграждают путь в будущее и противоречат нормам общественной морали. Дурные привычки формируются незаметно, а исправлять их очень трудно. Однако человеку ничего не остается, кроме как исправлять их ради самого себя, своей семьи и общества. Когда привычки неосознанно вырабатываются, они не кажутся чем-то особенным, но в итоге они становятся путями, лишаящими человека свободы. Исправление таких дурных привычек – прямой путь к становлению Буддой.

Основа нашего сознания изначально спокойна и мудра, ее изначально составляют гармония, добродетель и справедливость. Чтобы хорошо осуществлять выбор в

действии, нужно оживить гармонию и безошибочные заповеди собственной Природы, изначально имеющиеся в нашем сознании, и благодаря этому всегда и везде правильно применять свое сознание.

Истина Ил-Вон-Сана, управляющая Вселенной, играет роль творца, который своей неиссякаемой силой созидательных превращений изменяет мир через образование, существование, распад и пустоту, через весны, лета, осени и зимы, и изменяет вещи через рождение, старение, болезни и смерть, а также действует посредством ветра, облаков, дождей, росы, инея и снега, возвращая и приводя к плодоношению все вещи, сообразно их особенностям. В тексте Обета Ил-Вон-Сан это было названо воротами жизни и смерти за пределами бытия и небытия.

Необходимость реализации своих суждений

Последовательность практики такова: сначала нужно освободиться от волнений, затем свободным от заблуждений сознанием нужно выносить ясные суждения о делах и принципах. Вынесение суждений перед осуществлением дела, подобно составлению чертежей перед постройкой дома. Прежде чем строить, всегда сначала делают чертежи, а уж потом приступают к работе. Действовать наобум, без ясных суждений, весьма неразумно и даже опасно. Поэтому правильно выполненным Выбором в Действии можно назвать только такой, при котором всегда сначала думают, а потом реализуют задуманное через ментальные и физические действия. Однако зачастую мы и

суждения выносим неопределенные, и действия совершаем по привычке или по ситуации. Поэтому нужно обязательно стараться, сначала выносить точные суждения, а потом действовать только в соответствии с этими суждениями.

Например, если мы идем, а перед нами находится грязная канава, мы точно знаем, что ее нужно обойти, поэтому мы без колебаний сразу выполняем это решение. Такой уровень вынесения суждений и выполнения действий по любым вопросам, называется в буддизме моментальным просветлением и моментальной практикой (кор. *тоно тонсу* 頓悟頓修).

Однако те, кто пока неопытен в практике, при применении сознания и тела должны, во что бы то ни стало прилагать самоотверженные усилия в практической реализации суждений, четко вынесенных через исследования, беря их за путеводную нить. Если суждение вынесено, но из-за привычек прошлого или чрезмерных страстей не сумеешь его воплотить на деле, то это будет сравнимо с неуплатой счетов.

Сотэсан сказал нам, что если дело справедливое, то нужно стоять на смерти, но делать его. Однако у обычных людей, суждения существуют отдельно, а их выполнение – отдельно. Нужно уметь выносить реализуемые суждения, а если суждение вынесено, то должна быть решимость непременно его выполнить.

Сталкиваясь с различными людьми, видишь, что есть

люди, которые высказывают дельные мысли, но не могут эти мысли реализовать при столкновении с действительностью. Мы называем таких людей теретиками. Они напоминают всего лишь роскошные цветы, не приносящие плодов и не способные дать какое-либо благо. Однако и эти люди, стоит им только постараться реализовать свои решения, постепенно начнут выносить более реалистичные практические суждения.

Необходимость соответствия ментальных и физических действий со временем

Даже после вынесения верного суждения ситуация может измениться на месте. В таком случае нужно пересмотреть свое суждение и вынести новое. В этом случае можно говорить о Выборе в Действии на более высоком уровне. Поэтому даже при наличии заранее подготовленных планов действия, важно реализовывать их сообразно месту и времени. Это называется «действиями по Срединному Пути» или «действиями ко времени».

Умение применять тело и сознание к месту и ко времени является редкостным даром и имеет высокую эффективность в деле. Таковую способность можно назвать гибкостью при осуществлении.

Когда мы смотрим футбольный матч, мы знаем, что тренер сначала изучил тактические планы команды соперников, а затем определил план победы над ней и тренировал спортсменов согласно этой тактике. Однако в реальном матче

тактические планы соперников иногда меняются. Тогда возникает необходимость играть в условиях быстрой смены запланированной тактики.

Если человек делает резкие рывки во время остановок и езды, говорят, что он не умеет водить автомобиль. Мы не замечаем, когда хороший водитель останавливается или трогается с места. Также и у человека высокий уровень выполнения действий достигается, только если он действует своевременно, вдумчиво, и, делая незаметными начало и прекращение действий.

Если долго тренироваться поступкам высокого уровня, то энергия и сознание сливаются воедино, и появляется сила управлять собственной энергией по своей воле. Если научиться управлять собственным сознанием, то появится возможность влиять энергетически и на других людей. Поступки Истины станут возможны, если постоянно исправлять привычки сознания и тела, действовать согласно принятому решению, а также практиковать *Срединный Путь* в соответствии с местом и временем. Основной сутью практики *Выбора в Действии* является метод контроля вдумчивых и бездумных действий⁴⁸. Я думаю, что человек становится святым, только выполняя

⁴⁸ *Контроль вдумчивых и бездумных действий* (кор. юнёнм тэджо 有無念對照) – самобытный метод практики вон-буддизма. Является неотъемлемой частью повседневного дневника практикующего и относится к практике *Выбора в Действии* в Трехсоставном Изучении. Вдумчивое действие это действие с внимательностью в выборе в отношении того, что решил делать или не делать, бездумное действие – действие без внимательности.

практику вдумчивого действия сотни миллионов раз.

Именно желание самосовершенствования делает возможными исправление привычек, делает возможным воплощение мыслей в дела и совершение поступков по *Срединному Пути*, а конкретным методом осуществления этой цели служит практика вдумчивого действия.

Изменения Неба, Земли и природы происходят самопроизвольно через недеяние. Выше это было названо вратами жизни и смерти за пределами бытия и небытия. Врата нашего сознания таковы, что различные аспекты сознания появляются при столкновении с чувственными условиями, а когда эти чувственные условия проходят, эти аспекты исчезают или изменяются на другие.

Мысли подвержены появлению, пребыванию, изменению и исчезновению. Поэтому сознанию также свойственны появление, пребывание, изменение и исчезновение. А среда живой природы, путем изменений недеяния, без приложения каких-либо сил, самопроизвольно становится вратами рождения и смерти: в живой природе появляются мириады вещей, и в ней же они исчезают. Однако в своем сознании мы не можем по своей воле открывать или закрывать врата жизни и смерти. Для этого важно тренироваться и практиковать Выбор в Действии.

Мы можем мыслить, а можем и не мыслить. Врата сознания можно регулировать, как диафрагму фотоаппарата. Когда мы начинаем делать это свободно, то у

нас проявляется сила Дхармы, так что мы становимся совершенномудрыми и образуем единство с Вселенной.

Поэтому практикующие Путь умеют закрывать и открывать врата сознания так, что ни одна мысль, снаружи не сможет проникнуть внутрь, а мысли внутри, – не смогут выйти наружу. Это как раз и есть ментальный Выбор в Действии. Такую способности можно натренировать через метод контроля вдумчивых действий, являющийся основой практики Выбора в Действии.

При правильном применении сознания и тела сможешь управлять ими по собственной воле. Живые существа из-за своего тела испытывают страдания. Страдают из-за неспособности сдерживать страсти, возникающие в сознании. Таким образом, тело и сознание становятся вместилищем страданий.

Но если, практикуя Путь, научиться правильно, применять сознание и тело, то в сознании образуется рай, и мы будем наслаждаться ментальным блаженством, а наша плоть станет вместилищем этого рая.

Таким образом, при правильном применении тела и сознания, они становятся орудиями создания благодеяний и утверждают мир во всем мире, так что наша вечная жизнь преисполняется счастья и мудрости.

Выше мы попытались рассмотреть три практики: Возделывание духа – практику оберегания сознания и тела, Исследование Дел и Принципов – практику знания дел и

принципов, и Выбор в Действии – практику применения сознания и тела. Наблюдая за людьми, можно увидеть, что среди них есть те, кто занимается, главным образом, Возделыванием Духа, дающим невозмутимость и чистоту сознания, те, кто, занимаясь в основном Исследованием Дел и Принципов, обладают знаниями и мудростью, и те, кто, занимаясь, главным образом, Выбором в Действии, обладают только хорошими навыками и практическими способностями. Если таким образом заниматься однобокой практикой, в характере естественно появятся изъяны. Это подобно тому, как при однообразной пище от нехватки питательных веществ и возникают болезни. Как в питании нужно соблюдать баланс, так и в *практике сознания* было бы крайне ошибочным утверждать, что только один из видов духовных практик является самым важным.

Истина Ил-Вон-Сана имеет три качества: это свойство тихой пустоты, свойство света и свойство созидательных превращений. Нужно в совершенстве подражать всем этим свойствам, а если подражать только одному из них, то так и останешься человеком, не познавшим Истину Ил-Вон-Сана. Это можно уподобить однобокому сыновнему долгу, когда помнят об отце, но не помнят о благодеяниях матери.

Сотэсан сделал очень важное предостережение о том, что практикующие Путь, которые пренебрегают какой-либо составляющей Трехсоставного Изучения, занимаются однобокой практикой и допускают очень большую ошибку в

самосовершенствовании. Мы должны обрести подобные Ил-Вон-Сану, столь же совершенные личностные качества, обязательно занимаясь, при практике Трехсоставного Изучения, параллельным осуществлением Возделывания Духа, Исследования Дел и Принципов, и Выбора в Действии.

ЖИЗНЬ, ИСПОЛНЕННАЯ ПРОГРЕССА И МИЛОСТЕЙ

*«... с предельной преданностью будем
практиковать ... и тем самым будем
прогрессировать и получать милости, нежели
регрессировать и получать вред ...»*

Это означает, что мы должны чтить Ил-Вон-Сан Будду Дхармакаю как объект верования и образец практики, а также, с предельной преданностью веруя в Будду Дхармакаю Четыре Милости и практикуя Трехсоставное Изучение, должны действовать так, чтобы наши личные качества и дхармовый статус повышались, и обретались благодеяния от Четырех Милостей, а не так, чтобы они понижались, и от Четырех Милостей обретался вред. Тем самым мы должны приучаться к жизни, воспитывающей способности Будды, и действовать, всегда создавая вокруг

себя благо, нежели деградировать как личность и терпеть урон от других людей.

«... с предельной преданностью ...»

В нашей жизни нет ничего столь важного, как преданное служение. Под преданностью подразумевается непрерывное продолжение действий в здоровом состоянии духа. Лишь в этом случае возможна преданность. Думается, что если полностью прилагаются все духовные и физические силы, соблюдаются верные критерии и действия повторяются бесконечное количество раз, то это как раз и будет преданностью.

"Какой иероглиф в этом мире самый важный?", – спросил ученик у Учителя. Тот сразу написал иероглиф "чэн" (кит. 誠: преданность, усердие, искренность) и сказал: "Именно иероглиф "чэн" является самым важным, поэтому с преданностью выполняй каждое дело".

В книге "Чжунъюн" (Учение о Середине) есть слова: "нет ничего без преданности". Это слова о том, что без преданности не может существовать ни единая вещь. В наших делах тоже, не может быть успеха без преданности.

Если мы желаем действовать с преданностью, то мы должны придерживаться определенных критериев. Без этих критериев преданность не может ни продолжаться, ни даже существовать.

Таковыми критериями являются верование в Ил-Вон-Сан и

практика Трехсоставного Изучения. Итого, должны присутствовать четыре критерия: критерий благодарения Четырем Милостям, критерий Возделывания Духа, критерий Исследования Дел и Принципов, и критерий Выбора в Деле.

Наверное, с каждым случалось такое, что однажды возникает решимость, но ее хватает лишь на три дня. Преданность означает бесконечное повторение такой трехдневной решимости, пока она не растянется на всю жизнь. Иными словами, преданность это то, что имеет критерии и многократно повторяется.

Говорят, что вес удара кулаком у боксера-тяжеловеса может доходить до целой тонны! Столь мощная сила в маленьком кулаке может взяться только благодаря многократным тренировкам.

Мы тоже сможем проявлять такую же силу, если будем в соответствии с критериями Трехсоставного Изучения многократно совершать светлые, ясные и теплые поступки. Простое бездумное повторение, сопровождающееся посторонними мыслями, не даст большого эффекта. Повторения нужно совершать сосредоточенно. Если действовать с преданностью, то появляются сила и могущество.

Глядя на опытного фармацевта, готовящего лекарства традиционной медицины, создается ощущение чуда. Он смотрит в рецепт, где указана дозировка ингредиентов, но не взвешивает их на весах, а берет рукой на глаз. Однако если потом взвесить ингредиенты, то получается их точный

вес! Точно так же и наши матери, когда солят пищу, тоже кладут соль, руководствуясь чутьем, но при этом достигается точная соленость пищи. Все это результаты преданности. В результате многократного, преданного повторения какого-либо действия возникают чудесные изменения.

Если преданно молиться и с полной преданностью посвящать себя практике Трехсоставного Изучения, то появится способность предвидения будущего, внутри будут накапливаться силы духа, а внешне появится сила позитивного морального воздействия, способная изменять других людей.

Мы проявляем усердие только в том, что можно увидеть глазами и потрогать руками. Однако следует иметь в виду, что если мы отныне будем с преданностью постигать сознание, недоступное для зрения и не имеющее форму, а также Истину Ил-Вон-Сана, управляющую Вселенной, то это принесет значительно большее могущество, причем намного быстрее.

Жизнь прогресса

Прогресс означает повышение уровня личностных качеств и дхармовой силы при преданном осуществлении веры и практики.

Если заниматься практикой Трехсоставного Изучения, то наступает перерождение в свободную, мудрую и милосердную личность, а бессодержательная, скрытая за страстями былая жизнь изменяется в подлинную жизнь

совершенномудрого. Это и называется прогрессом.

В обществе, где живут люди, существуют различные образы жизни. В нем есть как люди, живущие полноценной жизнью, так и те, кому это не удастся. Такие способы жизни можно разделить по мирам шести путей.

Люди, живущие жизнью обитателей ада и безнадежно мятущиеся среди страданий и армий демонов, очень далеки от помощи совершенномудрых в их спасении. А люди, подобные голодным духам, думают только о еде, удовлетворении страстей, и ведении борьбы с ближними, не думая ни о нравственности, ни о заботе, о других людях.

Есть люди – как животные, лишённые стыда и правил поведения, движимые вождением и празднoлюбием, живущие, грязной и мутной жизнью. Есть люди, живущие, как асуры. Они бесцельно блуждают и не знают порядка, не имея срединности в делах, они имеют однобокие склонности.

В жизни людей одновременно присутствуют и алчные страсти и добродетели, в их душе страдания и радости сменяют друг друга. Время от времени у людей появляется то устремление к Пути, то злые намерения. Среди людей есть те, кто принадлежит к высшему уровню, воспитан и живет по совести, наслаждаясь небесной жизнью. Их желания скромны, они любят оказывать другим благодеяния, живут с устремленностью к Пути и неустанно совершают покаяние. Это категория будд, бодхисатв, мастеров Пути и искренне верующих.

Разумеется, когда человек в своем сознании очень долгое время уподобляется существам на шести путях: небожителям, асурам, животным, обитателям ада и голодным духам, то, идя на поводу у созданной им кармы, в следующем рождении при получении тела он в действительности может регрессировать и переродиться в соответствии с созданными им привычками. Если он жил привычками обитателя ада, то он может получить тело в аду, а если он жил привычками асур, то может не получить тела и скитаться, будучи бестелесным духом.

Как мы уже отмечали ранее, если усердно практиковать Путь и вести духовную жизнь, то происходит прогресс от жизни животного к жизни человека, а от жизни человека к жизни небожителя.

Рассказывают, что один из наших вон-буддистов раньше жил, настолько уподобившись голодным духам, что его семья и соседи даже стали избегать и сторониться его, как человека беспутного. Однако после встречи с одним вон-буддийским кёму, и благодаря занятиям через него *практикой сознания*, в течение более чем 10 лет, его соседи и другие вон-буддисты переменили о нем свое мнение. Они начали его хвалить, и даже говорить, что он теперь стал совсем как настоящий Мастер Пути. Конечно, поживем – увидим, но уже сейчас можно сказать, что этот человек поднялся на несколько уровней вверх – от асур до уровня небожителей.

Среди вон-буддистов «обычной» ступени, которые только недавно нашли прибежище в вон-буддизме и получили имя в Дхарме, могут встретиться люди всевозможных уровней. Все они люди, но среди них есть и те, кто до этого жил жизнью обитателей ада, и те, кто, получив воздаяние асур, жил неприкаянной жизнью, и те, кто, хоть и не имел прибежища в каком-нибудь Учении, но жил как небожитель и просветленный, наслаждаясь праведной жизнью.

Если вон-буддисты, находящиеся на разных уровнях практики, будут выполнять свои четыре обязанности: по утреннему и вечернему ментальному обращению ⁴⁹, по благотворительности и пожертвованиям в воздаяние за милости, по соблюдению заповедей и уставов, и по передаче учения другим, и с верой приступят к *практике сознания*, старательно занимаясь ей несколько десятков лет, то в итоге они смогут подняться до более высоких ступеней и статусов практики: ступени «особой веры», ступени «битвы между Дхармой и Марой», статуса «Дхарма сильна и Мара побежден», статуса «за пределами семьи» и статуса «Великопросветленный Татхагата».

Если обычный человек, живущий в сансаре на шести путях, встретит Учителя из этой Общины, поднимется до уровня Будды или бодхисатвы и будет свободно управлять этими шестью путями, то насколько великую жизнь он проживет!

⁴⁹ *Ментальное обращение* (кор. *симго* 心告) – краткая безмолвная молитва.

Если в моей жизни наступали моменты, в которые меня, как практикующего Путь, одолевала лень, или возникало недовольство другими людьми, то я снова и снова напевал одно из наших песнопений: "Непросто стать человеком, но ведь я уже им стал,/ Непросто услышать Дхарму Будды, но ведь я уже ее слышу./ Если в этой жизни я сам себя не спасу,/ То, сколько жизней мне еще нужно ждать, чтобы себя спасти?" Я часто ощущал, как при этом оживает дух и снова возникает стремление к подвижничеству. Давайте же будем прилагать все усилия к подвижничеству и идти путем прогресса.

Жизнь регресса

Регресс означает все большее ухудшение и деградацию человеческих свойств, беспричинное оставление веры и практики.

Иногда в ходе старательной практики с особым чувством веры, условия вдруг неожиданно улучшаются или неожиданно становятся тяжелыми, отчего человек делается неспособным продолжать практику и работу. В итоге это приводит к регрессу.

Иногда человек, находящийся на ступени «битвы между Дхармой и Марой», обретает в ходе практики некие знания или получает признание других людей. При этом если им овладевает сомнение или легковесное отношение к наставникам, то это приводит к лени и регрессу.

Говорят, что если начать регрессировать уже после того,

как вступил на ступень «битвы между Дхармой и Марой», то спасение такого человека еще более затрудняется. Зачастую причину регресса и деградации человек ищет вне себя, в других людях. Конечно же, могут существовать такие причины, как обстановка на работе, семейные обстоятельства и т.п., однако необходимо знать, что проблема кроется в состоянии собственного духа, и причины следует искать прежде всего в самом себе.

Чтобы не скатиться на путь регресса, нужно крепко утвердиться в вере. Слабость и ложность веры является самой важной причиной регресса.

За ними следует неумеренность и алчность. Все развивающееся в этом мире, изменяется последовательно и постепенно. Точно так же и в вере или в практике большие достижения начинаются с малого и складываются понемногу. Если же практиковать или работать с желанием быстрого результата и поспешностью, то, когда дела вдруг начинают идти не так, мы просто разочаровываемся, впадаем в отчаяние и регрессируем.

Далее, следует остерегаться лени. У любого человека есть стремление к спокойствию и беззаботности. В частности, плоти всегда присуща потребность в покое. Самосовершенствование требует большого усердия, однако желание покоя искушает нас и предлагает все отложить на завтра. В итоге у человека наступает вечный регресс, когда он в своих перерождениях остается на одном и том же месте десятками тысячелетий.

Далее следует остерегаться глупости. Для эффективного осуществления практики и веры тоже нужна мудрость. Если же мы будем осуществлять практику и веру неразумно и неумело, то в итоге наступит регресс.

Среди учащихся в школе есть некоторые ученики, которые не переводятся в следующий класс, а остаются на второй год, что становится для них невыразимым позором. Также, если состоятельный человек, который раньше ездил только на такси, вдруг обеднеет, и за неимением денег ему придется ходить пешком, то это, пожалуй, тоже будет тяжело переносить.

Если человек, даже, несмотря на регресс, напряжет свои силы, то он еще сможет снова подняться, но человек, который разуверился в себе, отказался от надежд и успокоился в регрессе, будет переходить от регресса к регрессу и впадать из страдания в страдание, поэтому он действительно достоин жалости.

В своем труде "Секреты совершенствования сознания" монах Поджо Чинуль сравнивает встречу обычным человеком Дхармы Будды со встречей слепой черепахой плывущего в море бревна. Когда слепая черепаха поднимается из морских глубин на поверхность чтобы глотнуть воздуха, она сможет передохнуть, только если найдет бревно и на него заберется. Однако в обширном море нелегко найти такое бревно, и даже если оно будет плавать рядом, то слепой черепахе будет поистине трудно на него забраться.

Тем не менее, вы, присутствующие здесь, уже встретились с верной Дхармой. Вы должны искренне верить в эту Дхарму Будды, со всем старанием обучаться тому, чему учат Учителя, самосовершенствоваться и прогрессировать. А ни в коем случае не регрессировать.

"... получать милости ..."

Когда человек совершает поступки, он непосредственно или опосредованно влияет на противоположную сторону. Если оказано положительное влияние, то это принесет плоды блага, а если – дурное влияние, то в отдаленном будущем это принесет от противоположной стороны плоды вреда. Поэтому давайте совершать буддоподношение каждому человеку, с которым мы имеем дело, и тем самым получать милости.

Если же мы сталкиваемся с испытаниями или если нам сложно принять решение, если на душе беспокойно или разум застилают страсти, если из-за успехов мы становимся горделивыми, то мы складываем ладони перед Буддой Дхармакаей и возносим молитвы и ментальные обращения. Кроме того, если мы будем старательно соблюдать заповеди, очищать сознание практикой медитации, сидя и практикой *Сэна без времени*, в свободное время изучать священные тексты и через это раскрывать глаза на закон причины и следствия и принципы Природы сознания, а также если будем долго-

долго заниматься Трехсоставным Изучением, то мы будем прогрессировать как индивиды.

Прогрессирующий человек естественным образом излучает чистую, светлую и теплую энергию, а благодаря его молитвам, эта счастливая энергия распространяется вокруг на его знакомых, и на знакомых его знакомых.

От прогрессирующего человека исходят волны блага, подобные электромагнитным волнам, осуществляющим телевидение и телефонные разговоры. Также ему оказывает скрытую помощь и скрытые благодеяния *Будда Дхармакая Четыре Милости*, и благодаря этому, а также благодаря благословениям и заступничеству Учителей, перед прогрессирующим человеком раскрываются врата благодати.

Обычные люди не знают, кто приносит им благоденствие и счастье. Причины этого они смутно усматривают в везении, благоприятной судьбе или милостях предков. Поэтому можно сказать, что жизнь таких людей составляет клубок противоречий, а существование их в полагании на легкий жребий – достойно жалости.

Каждому человеку выпадает своя доля, поэтому к нему иногда нечаянно приходят благоденствие и счастье, а иногда – несчастья. Но кто же приносит эти милости или бедствия?

Мы сможем сказать про себя, что созрели для постижения Истины, только если будем знать точно – кто. Бедствия или блага, что приходят неожиданно, обусловлены

не хорошим выбором места для могил предков или места для дома. Это также не означает несправедливого Бога, который одним дает счастье, а другим – несчастье.

Как поясняется в самой первой части текста обета, сфера за пределами бытия и небытия, т.е. Истина Ил-Вон-Сана, которая выше прекрасного и безобразного, наличия и отсутствия, с предельной справедливостью и беспристрастностью посылает человеку и бедствия, и блага, в соответствии с его ментальными и физическими действиями.

Поэтому говорится, что человек получает то, что создал сам. Если человек совершает для других добро, то Истина Ил-Вон-Сана дает ему благоденствие и счастье, а если он причинил другим зло, то Будда Истины Ил-Вон-Сана неизбежно принесет ему вред.

Если мы совершаем для кого-то добро, то добром нам платит этот человек. Не бывает такого, чтобы мы дали что-то человеку на юге, а нам за это воздавал человек с севера. Твердо веря в закон воздаяния по своим делам, мы должны постоянно накапливать духовные, физические и материальные заслуги через совершение благодеяний всем окружающим людям и всем окружающим живым существам.

Так, оказанные для других благодеяния становятся благами, которые человек обретет в нынешней или будущей жизни. Постигнув один за другим принципы закона причины и следствия, по которому мы получаем воздаяние от людей по своим к ним делам, мы должны

эффективно обрета́ть для себя милости через оказание этому человеку подходящего буддоподобношения, узнавая, что хочет этот человек, и какая помощь ему будет способствовать его прогрессу.

То, что в этой жизни один человек причиняет страдания другому, является расплатой тому за долги прошлой жизни. Поэтому, если принимать воздаяние смиренно, как благо, а в ответ, напротив, помогать такому человеку, то можно нынешние вредные условия переменить на благоприятные.

Хорошо известный нам монах Хуэйинэн, шестой патриарх школы Дзэн, однажды собирался заснуть, но вдруг ощутил рядом с собой чью-то убийственную ярость. Он заглянул в свои прошлые дела и увидел, что в прошлой жизни он не вернул долг в 10 лянов, а теперь этот человек собирается прийти к нему забрать свои деньги. Рассказывают, что тогда монах Хуэйинэн спрятал 10 лянов под циновку и спрятался, а ночью появился наемный убийца – монах Синчан. Тогда Хуэйинэн сказал Синчану, что задолжал ему в прошлой жизни 10 лянов серебра, но этот долг не настолько велик, чтобы убивать его, поэтому предложил ему взять эти 10 лянов и уйти. Как говорит эта история, впоследствии Синчан в результате глубоких рефлексий стал особым учеником Хуэйинэна и воздал делами за полученные им милости.

По существу, если мы обретем Три Великие Силы⁵⁰, и всегда будем жить, храня в душе теплую добродетель и дух служения народу, то наши слова и действия всегда будут приносить благо окружающим. Однако благодеяния следует совершать так, чтобы после их совершения не оставалось следов в собственном сознании, и лишь тогда заслуги от этого станут великими и вечными.

"... получать вред ..."

Регрессирующий и деградирующий человек испытывает холодное и пренебрежительное отношение к себе окружающих и оказывается лишенным их помощи. Под вредом здесь подразумеваются бедствия, которые приходят неожиданно. Изначально Небо-и-Земля, Родители, Ближние и Законы оказывают нам безграничные милости. Однако, живя среди таких милостей, их получают только прогрессирующие люди, а люди, регрессирующие и неблагодарные, получают эти милости как вред.

Когда я был маленький, мы, дети очень любили мед, тянучки и другие сладости. Прогрессирующий человек имеет самообладание, позволяющее ему употреблять мед как лекарство, точно соизмеряя его эффект с особенностями своего организма.

⁵⁰ *Три Великие Силы* (кор. *самдэрёк* 三大力) – три вида силы духа, обретаемые в результате практики Трехсоставного Изучения: сила Возделывания (концентрации и покоя), сила Исследования (мудрости), сила Выбора (безупречного выполнения). Обретший Три Великие Силы становится Буддой.

Однако человек регрессирующий, не имея самообладания, будет, есть мед без разбора, не имея представления о его применении. Мед дает благо своей сладости равным образом, как прогрессирующему человеку, так и человеку регрессирующему, однако прогрессирующий человек применяет мед в своей жизни с пользой, как благо, а регрессирующий человек чрезмерным употреблением меда наносит себе вред.

У всех живых существ, в зависимости от того, как они применяют сознание, появляется специфическая энергия, и если эта энергия сильна, она волнами распространяется на окружающих. Прогрессирующие люди обычно излучают волны блага, вызывающие у людей и в коллективах волны позитивной направленности. Получая эти волны блага, окружающие люди и предметы отвечают на них тоже волнами блага.

Прогрессирующий человек становится тем, кто получает милости. Однако человек, регрессирующий в своем стремлении, навредить другим всегда носит в себе яд, поэтому распространяет вокруг себя вредоносные волны. Тот, кто распространяет вредоносные волны, естественным образом оказывается в изоляции, а те, кто получает от него вредоносные волны, воздают ему тем же, поэтому регрессирующий человек впадает из страдания в страдание и постоянно несет наказания за грехи.

Наши шесть органов чувств (глаза, уши, нос, язык, тело и

сознание) могут стать средствами создания, как блага, так и вреда. Поэтому наша вера и наша практика состоят в том, чтобы сделать плоть инструментом создания блага. В этом и состоит смысл подвижничества и смысл медитации.

Если мы, посредством создающей благо плоти, будем совершать буддоподобное другим людям, то благо естественно будет приходить к нам. Однако если, напротив, такие ценные инструменты, как тело, речь и сознание будут работать в направлении создания вреда, из-за собственных страстей, цепляний и дурных привычек, то противоположная сторона, испытавшая этот вред, если только это не Будда, неизбежно будет отвечать нам тем же вредом. Такое воздаяние составляет гармонию, которой обладают врата жизни и смерти за пределами бытия и небытия.

К счастью, мы узнали путь прогресса и поняли опасности регресса. Мы должны пробудиться и решиться создавать милости, посредством шести органов чувств, и не создавать вред, чтобы не навлечь на себя несчастья и деградацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЕТА

*«... даем обет, что ... будем практиковать ...
до тех пор, пока не обретем могущество
Ил-Вон и не соединимся с Субстанцией
и Природой Ил-Вон.»*

Если мы воздвигнем обет и будем практиковать его реализацию, до тех пор, пока не получим бесконечное могущество Истины Ил-Вон-Сана, а также если мы воздвигнем обет и будем практиковать его реализацию, до тех пор, пока не станем самой Истиной Ил-Вон-Сана, то тогда мы станем Татхагатой великого, полного и верного просветления, что и будет завершением нашего обета.

Обретение могущества Ил-Вона и соединение с его Субстанцией и Природой означает Великое Просветление в Истине Ил-Вон-Сана и достижение уровня Будды, единого с

этой Истиной. Соединение с Субстанцией и Природой – это уровень Татхагаты, полностью сделавшего Истину Ил-Вон-Сана своей собственностью, а обретение могущества означает, что могущество Четырех Милостей всегда пребывает вместе с Татхагатой, соединившимся с Субстанцией и Природой Истины.

Если мы все больше и больше прогрессируем, то говорят о нашем соединении с Субстанцией и Природой. Когда мы получаем все больше и больше милостей, то говорят, что мы обрели могущество Ил-Вон-Сана. Это называется конечным Обетом, приводящим к тому, что Ил-Вон-Сан становится нашей собственностью.

"... до тех пор, пока не обретем могущество Ил-Вон ..."

Вселенная поистине беспредельна, а Небо-и-Земля поистине вечно, существуя долгие-долгие годы вечных кальп. Есть властелин, управляющий Небом-и-Землей. Он именуется Истиной Ил-Вон-Сана.

Истина Ил-Вон-Сана обладает неисчислимым количеством созидательных превращений и различных видов могущества. Она обладает могуществом изменять Вселенную через образование, существование, распад и пустоту, а также безграничными способностями и созидательными превращениями, обеспечивающими рождение, старение, болезни и смерть всех вещей, прогресс или регресс в соответствии с тем, как применяют свое сознание живые существа четырех типов рождения.

Как вы думаете, сколько весит наша Земля? А насколько тяжела Луна? Эта тяжелая Луна делает раз в месяц оборот вокруг Земли. Земля также вращается вокруг своей оси и по орбите вокруг Солнца. Какой же огромной силой должна обладать Земля!

Несколько раз в год мы поражаемся силе тайфунов. При этом нас не может не восхищать то, насколько силы природы превосходят силу человека. Откуда у природы появляется такая мощь? Кто делает ее такой?

Все вещи этого мира имеют всевозможные форму и цвет. Есть нечто, обуславливающее то, что из каждого семени рождается соответствующий ему плод, и то, что позволяет отличающимся от данного семени вещам жить сообща вместе с ним. Это же нечто ниспосылает наказание для грешников и награды для совершающих добрые дела.

Это – мудрость и милость Истины. Это Будда Истина, который обладает этими способностями и созидательными превращениями. Одним словом, могуществом называются безграничные благие действия Истины.

Все живые существа живут в милостях этого могущества. Они просто не знают этого. Однако обычные люди и живые существа неблагодарны, потому что им неведомы милость и могущество Истины, и они несут наказания за свою неблагодарность.

Однако, если, обретя просветление в Истине Ил-Вон-Сана, мы будем практиковать сферу самадхи, свободную от

беспорядочных мыслей и криводушия, а также будем усердно практиковать врата жизни и смерти за пределами бытия и небытия, то мы сможем в итоге обрести дхармовую силу, обеспечивающую нашу нераздельность с Истиной Ил-Вон-Сана, и жить, обретя безграничное могущество Истины.

Люди не могут жить лишь своими силами. В своей жизни они обладают намного бóльшими силами, когда существует нечто, обеспечивающее им поддержку. Поэтому говорят: "Нужно опираться хотя бы на силу рисовых полей". Раньше деньги давало выращивание риса, поэтому на современном языке это значит, что жить можно, когда деньги есть.

Говорят, что если в семье кто-то назначается на высокую государственную должность, это становится знаменательным событием для этой семьи. Это значит, что если в семье есть чиновник, то ее база укрепляется и у нее появляется сила.

Сила в человеческом обществе понимается, в лучшем случае, как экономическая мощь, власть и т.п. Тем не менее, по-настоящему великую силу можно получить, если обрести просветление в Истине и искренне воздавать за милости. Поэтому можно сказать, что сила будд и бодхисатв столь же паразитерна, как и сила Неба-и-Земли.

Обычные люди, чтобы одолжить деньги в банке, должны иметь надежный залог. Однако если человек пользуется прочным доверием, он может занимать и тратить деньги, не предоставляя при этом залога.

Это же относится и к Истине. Истина ниспосылает свое могущество – свои милости тем из практикующих Путь, кто обладает сильной решимостью совершать благодарение Четырем Милостям и непременно соблюдать клятвы, данные в молитвах и ментальных обращениях. Как смогут Четыре Милости не даровать могущество тому, кто усердно ведет духовную жизнь, практикует Трехсоставное Изучение, совершает воздаяния за милости?

Могущество означает, что окружающие нас родители, Учителя и ближние даруют нам милости. Например, есть люди, одаренные удивительными человеческими добродетелями. Есть люди, предпринимательство которых идет хорошо помощью других, хотя они и не имеют своего капитала. Это и есть могущество.

В этом мире живут не только люди, но также небожители и асуры, которые иногда помогают тем из практикующих Путь, кто особенно усерден в практике и духовной жизни. Такие случаи тоже можно назвать своего рода проявлениями могущества.

Когда будды и бодхисатвы, воздвигнув обет, ведут речи и возносят молитвы для достижения этого обета, *Будда Дхармакая Четыре Милости* помогает в этом, ниспосылая удивительные силы. В таких случаях удастся сделать то, что считалось невозможным, но обычные люди объясняют это везением. Разумеется, отчасти может быть это и везение, но связанное с могуществом милостей Неба-и-Земли, Родителей, Ближних и Законов.

За 3 года до Олимпиады-88 третий патриарх Тэсан стал часто произносить следующие слова: "Преодолейте барьеры этносов, барьеры государств и барьеры религий", и говорил, что мир наступит только тогда, когда на планете можно будет свободно преодолевать все эти барьеры. Как ни странно, но девизом Олимпиады-88 стали слова: "Преодолевая стены". Выражение о преодолении барьеров очень похоже на выражение о преодолении стен, поэтому, когда был опубликован девиз Олимпиады-88, он вызвал немалое удивление.

Говорят, что если глубоко практиковать Истину, то можно обрести "небесную власть". Эти слова означают овладение созидательными превращениями Истины, которые подобны небесным. Тот, кто становится президентом, вместе с этим получает всю власть в правительстве. Точно так же, если стать Буддой-хозяином текущей эпохи и достичь большой глубины в практике, то можно обрести такую же чудесную силу, какой обладает Истина.

Поэтому, когда девять учеников Сотэсана горячо возносили молитвы, не имея сожалений даже перед лицом смерти, произошло чудо "признания Дхармы". Однако поскольку совершенномудрые должны показывать пример живым существам, они используют не столько сверхъестественные чудеса, сколько поразительное могущество и созидательные превращения.

Кто через *практику сознания* сделал Истину своей

собственностью, тот действительно обладает огромной силой умения растрогать сердца людей и исправлять их, что дает ему способность обращаться с чужим сознанием по своей воле. Именно это и есть сила любви и милосердия. Будды и бодхисатвы не имеют своекорыстия, они преисполнены духом служения людям и мыслями о том, как они могут помочь другому, поэтому они растапливают душу приходящего к ним, становясь воплощением силы безграничного благотворного влияния.

Говорят, что второй патриарх Чонсан долго боролся с болезнью, и когда ему сообщили, что несколько его учеников возносят молитвы о его выздоровлении, он сказал: "Я из тех, о ком известно в Сфере Дхармы, и моя жизнь и смерть определяются там, в сфере Дхармы, так, что не нужно больше за меня молиться".

Может ли обычный человек сказать, что он тот, о ком известно в Сфере Дхармы? Однако мастер Чонсан был человеком, который обладал могуществом, подобным могуществу Неба-и-Земли, поэтому я не сомневаюсь, что он имеет право так говорить.

О чем же беспокоиться и ради приобретения чего суетиться, если ты стал человеком, которого признает Сфера Дхармы? Давайте старательно практиковать, чтобы стать главными героями, обладающими могуществом людей, признаваемых в Сфере Дхармы.

"... пока ... не соединимся с Субстанцией и Природой Ил-Вон ..."

Просветление в Истине Ил-Вон-Сана, повелевающей всеми вещами во Вселенной и Сферой Дхармы Пустого Пространства, и постоянно в них присутствующей, а также жизнь в соответствии с Истиной называется жизнью в соединении с Субстанцией и Природой Истины.

Во Вселенной есть только одна Истина Ил-Вон-Сана. Бог, Небо или Путь не существуют порознь – все они единая Истина. В буддизме эту единую Истину именуют Чистым Буддой Дхармакаей.

Если обрести просветление в Будде Дхармакае, увидеть его Природу и жить, беря его за абсолютный образец для тела и сознания, то такое существо именуется Совершенным Буддой Самбхогакаей⁵¹. Таким образом, если человек постигает и реализует Истину в неизменном виде, то говорят, что он стал Буддой.

Когда же человек, который стал Буддой Самбхогакаей, действует в отношении живых существ, то мудрость и милосердие этого человека остаются в их сознании под видом Будды Нирманакаи⁵². Будда Нирманакая оставляет

⁵¹ *Самбхогакая* (санс. досл.) – тело блаженства. Тело неисчерпаемой благодати, как результат накопления благодеяний и подвижничества. Один из трех аспектов (т.е. тел) Будды.

⁵² *Нирманакая* (санс. досл.) – воплощенное тело.

Будда Нирманакая (кор. *хвасинбуль* 化身佛) – Будда, воплотившийся в тело обычного человека и явившийся в этот мир ради спасения живых существ.

глубокий отпечаток в сердце людей, определяя стандарт веры в Будду и критерий обретения личностных качеств. Если таким образом мы обретем в себе все три тела Будды, то это будет означать, что мы достигли соединения с Субстанцией и Природой Истины Ил-Вон-Сана.

В первой фразе текста Обета сказано: "Ил-Вон – это сфера самадхи, где обрывается путь слов ...", что означает пребывание в состоянии самадхи в любое время и в любом месте. Также говорится о вратах жизни и смерти за пределами бытия и небытия. Если при применении сознания, производить и устранять аспекты сознания с позиций, находящихся выше любых вещей и явлений, т.е. не будучи скованным любыми вещами и явлениями, то можно будет сказать, что достигнуто соединение с Субстанцией и Природой.

В главе «Сэн без времени» Фундаментальной Книги вон-буддизма говорится, что мы должны культивировать Путь через практику принятия подлинной пустоты как субстанции, а удивительного существования – как функции. А если после созревания Пути мы никогда не будем покидать собственную Природу, то это и будет соединением с Субстанцией и Природой. Сотэсан говорил, что мы должны зарегистрировать переход Пустоты в свою собственность. Эти слова означают, что мы должны полностью сделать Пустоту, т.е. сферу Истины своей собственностью.

При сделках купли-продажи обычного имущества регистрация перехода имущества в собственность производится,

когда мы после уплаты денежного задатка, промежуточного платежа и остатка суммы идем в регистрационный орган. Лишь когда перед нами лежит документ регистрации перехода, то имущество полностью становится нашей собственностью. Таким же образом, чтобы зарегистрировать переход Истины Ил-Вон-Сана в свою собственность, нужно вложить очень много духовных, физических и материальных ресурсов. Ведь когда мы начинаем дело, мы должны вкладывать в него деньги, время и энтузиазм.

Разумеется, вложения в полную реализацию Истины Ил-Вон-Сана будут несколько иными, чем в бизнесе, однако думается, что в таких вложениях основные моменты являются общими, а различия – незначительными. Инвестируя в бизнес, можно параллельно инвестировать и в приобретение Ил-Вон-Сана. Это только улучшит положение дел в обеих сферах.

Брать за образец Истину Ил-Вон-Сана означает полностью ее копировать. Однако человек не сможет ничего скопировать, пока он этого не обнаружит. Как же тогда быть? Нужно прислушиваться к опыту тех, кто уже практиковал по образцу Ил-Вон-Сана, и действовать согласно их опыту. Это побуждает нас доверять Учителям и изучать священные тексты, излагающие такой опыт.

Нужно, доверяя Учителям, долго и старательно учиться, согласно их наставлениям. Тогда через некоторое время, мы обнаруживаем следы Истины.

Так называемое видение Природы ⁵³ означает обнаружение сознания как сферы Великого, сферы Пустоты и сферы отсутствия. Это просветление в своем сознании, предельно спокойном и предельно бдительном. Данная сфера представляет собой Истину, которая не рождается и не исчезает. Такое просветление можно назвать знанием о наличии сокровища, скрытого внутри самого себя.

Чтобы знать это и зарегистрировать переход этого в свою собственность, нужны огромные вложения. Нужно полностью реализовать так называемое состояние бессознательного через всецелое посвящение себя, т.е. вкладывать в реализацию свое усердие, время, а иногда и имущество.

На более глубокой ступени *практики сознания* наступает четкое просветление в том, что принцип кармы, по которому сам получаешь то, что создаешь, и принцип изменений Вселенной через взаимопреодоление инь и ян не являются двумя разными вещами. Также приходит просветление в том, что дела правильного и неправильного, полезного и вредного не составляют двух разных вещей с принципом Великого и Малого, бытия и небытия. Законы сознания предполагают точное просветление в делах Вселенной, которое именуется великим, полным и верным просветлением.

⁵³ *Видение Природы* (кор. *кёнсонъ* 見性) – просветление в собственной Природе Будды после освобождения от суетных мыслей и заблуждений в сознании.

Таким образом, приступают к практике, опираясь на обретенное просветление во всех принципах и всех делах. Совершив, таким образом, великое подвижничество, достигают статуса «за пределами семьи», статуса Татхагаты. При этом происходит соединение с великим субъектом Вселенной. В этот момент наступает вхождение в состояние самадхи от единого постоянства в движении и неподвижности, где движение и неподвижность не являются двумя разными вещами. В "Сутре сердца праджня-парамиты" это состояние названо "безостаточной нирваной". Это непрерывная нирвана, т.е. предельное блаженство всегда и везде.

Сотэсан говорил, что живые существа не могут управлять своим сознанием по своей воле, поэтому их мучает свое же собственное сознание, в котором они создают себе ад. Живые существа имеют плоть, но они не знают своей плоти и воспитывают ее, как придется, тем самым создают из своей плоти мучительный ад. Живые существа имеют кармические узы с другими людьми, но они не знают, как управлять своим сознанием при общении с людьми, поэтому среди этих кармических уз они создают себе ад.

Однако Будды и бодхисатвы знают принципы своего сознания и приручают его, знают свою плоть и правильно воспитывают ее привычки, обращаются праведно с теми, с кем их связывают кармические узы, поэтому будды и бодхисатвы в своей жизни создают предельное блаженство в

своем сознании и в своей плоти, создают рай в общении с людьми и рай во всей Вселенной, становясь тем самым хозяевами рая.

Это и есть соединение с Субстанцией и Природой Истины Ил-Вон-Сана.

Глава 8.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы должны прожить свою жизнь со смыслом. Нужно жить не ради удовольствий, но с устремлением стать Буддой и принести миру пользу. Стремящийся к наслаждениям и удовольствиям живет лишь сегодняшним днем, но что он будет делать, когда бранные радости сменятся страданиями?

Живущий со смыслом обретает подлинную радость. «Со смыслом» означает не просто общепринятое значение этого слова, а значит победить Мару и его полчища демонов, сделав Истину своим обиталищем, а поступки Истины – своими поступками. Нужно незыблемо утвердиться в замыслах, добиться прогресса и получить великие милости. Очень важно живете ли вы сейчас со смыслом или нет.

Говорят, что если человек твердо воздвигает обет, то в сфере небожителей приходят к выводу, что он вскоре станет Буддой, и заранее проводят церемонию посвящения. Можно сказать, что суть обета – это жить с замыслом стать Буддой.

Сколько раз в день вы прочитываете текст Обета Ил-Вон-Сан? Если произносить его всего 10 раз в день, то за год вы произнесете его свыше 5 тысяч раз. При этом некоторые

говорят, что читают его по 20 раз в день по утрам и вечерам. Тем, кто постоянно, каждый день практикует чтение Обета Ил-Вон-Сан, я рекомендую читать его ни о чем не думая, и лишь 1 – 2 раза в день читать, глубоко вдумываясь в его смысл.

Тем же, кто пока этого не делает, я желаю читать Обет Ил-Вон-Сан примерно 10 или 20 раз в день. Если вы будете часто его декламировать, то с вами пребудет милость совершенномудрых. Находящиеся в сфере небожителей не поступают, как попало с теми, кто часто читает буддийские сутры.

Есть несколько историй, которые Сотэсан постоянно рассказывал своим ученикам. С одной из них я вас познакомлю.

Жил некогда один конфуцианский ученый, которого люди называли магистр Ли. Однажды он зашел в храм, чтобы укрыться от сильного дождя и увидел рядом со зданием храма надпись "Сутра цветочной гирлянды". Глядя на эту надпись, он подумал, что это неплохое название для сутры.

Некоторое время спустя он умер, и собирался было войти в какой-то хороший дом, как кто-то вдруг ударил его бамбуковой палкой по голове и сказал: "Эй! Что собирается делать в собачьей конуре этот тип, который декламировал "Сутру цветочной гирлянды"? Говорят, что тогда он от удивления пробудился и снова ожил.

Говорят, кто часто произносит буддийские тексты, тому помогают добрые духи и добрые асуры, помогающие Буддам. Поэтому человек, который помогал Будде и много читал буддийские тексты, был направлен на верный путь со словами о том, что в теле собаки ему нечего делать.

Если мы будем неустанно совершенствоваться бесчисленными количествами Возделываний, Исследований, добродетелей, то мы, жившие жизнью простых живых существ, сменим именную табличку на своей двери на табличку "Будда" или "бодхисатва".

Желаю вам великого подвижничества вплоть до того дня.

Послесловие

Эта книга о тексте Обета Ил-Вон-Сан публикуется только сейчас, несколько лет спустя. Она была написана, когда я был управляющим делами вон-буддизма по сеульскому округу, на основе обработки аудиозаписей лекций, читавшихся мною на семинаре в течение девяти дней.

Иногда было трудно систематично изложить содержание лекций, а иногда то, что было всем известно, просто пропускалось. Поэтому в этой книге имеются недостатки в плане системы изложения. По этой причине позднее я пересмотрел текст, и кое-что добавил, но все же, поскольку содержание книги по-прежнему осталось структурированным вокруг лекций, некоторые их моменты при издании в формате книги по-прежнему видятся неудовлетворительными. Тем не менее, поскольку благодаря этой книге можно хотя бы немного познакомиться с замыслами Учителя, эта книга была издана. Если вы укажете на недостатки, я исправлю их, скромно приняв ваши замечания.

Выражаю глубокую благодарность всем тем кѐму, которые переписали текст аудиозаписи, внесли изменения и дополнения, а также и другим кѐму, которые участвовали в издании данной книги.

Автор