ДЕЙСТВИЕ КАММЫ

Па-Аук Тоя Саядо

ДЕЙСТВИЕ КАММЫ

После многих лет обучения буддистов из стран Запада учитель медитации Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо понял, что существует необходимость тщательно разъяснить принципы действия каммы на английском языке. С этой целью им была написана книга «Действие каммы», которая представляет собой подробное исследование и объяснение механизма действия каммы, выполненное в соответствии с палийскими текстами: Винаей, суттами, Абхидхаммой, а также авторитетными комментариями и подкомментариями.

В начале книги (главы 1 и 2) Многоуважаемый Саядо подробно описывает, как существа скитаются из одной жизни в другую из-за иллюзии постоянного «я», которая обусловлена жаждой и неведением. Затем автор объясняет, почему эти два фактора являются движущей силой действия каммы.

В главе 3 учитель проводит всестороннее исследование действия каммы на основе корней сознания. Оно заключается в практическом и систематическом анализе трёх сфер накопления заслуг — дарения, нравственности и медитации. После этого автор подробно разбирает десять путей неблагой и благой каммы — убийство, воровство, прелюбодеяние и т. д., а также их противоположности — не-убийство, не-воровство и т. д. Саядо также рассматривает такие результаты каммы, как перерождение обитателем ада, духом, животным, человеком и божеством. Автор детально описывает мирскую благую камму, характерную только для Учения Будды и представляющую собой практику знания и поведения, которая необходима для достижения Ниббаны. Затем он объясняет двенадцать видов каммы, которым учил Будда: четыре — по времени действия, четыре — по приоритету действия и четыре — по типу действия каммы. Далее Саядо говорит о том, какое влияние они оказывают в прошлом, будущем и настоящем, и о том, как их действие зависит от достижения или неудачи в сфере существования, в облике, во времени и в средствах.

В главе 4 подробно разбирается «Малая сутта о разъяснении каммы», в которой Будда объясняет, как камма отвечает за высокое или низкое положение людей в обществе.

В главе 5 автор описывает, как камма «рисует картину» существа, которое на самом деле представляет собой не что иное, как пять совокупностей. И наконец, учитель подробно разбирает постепенную нейтрализацию действия каммической потенциальной возможности благодаря достижению знаний прозрения, ведущих к Знанию пути вступления в поток и т. д. вплоть до Арахантства.

Книга заканчивается подробным описанием Паринибаны Араханта и того, что это означает на практике (глава 6).

Многоуважаемый Саядо приводит множество примеров со ссылками на палийские тексты. Он также говорит об опасностях, которые влекут за собой неправильные воззрения, отрицающие действие каммы. Учитель подчёркивает, что практикующему необходимо самому увидеть действие каммы с помощью прямого знания, иначе он так и не сможет понять Вторую благородную истину — Благородную истину о происхождении страдания.

В книге подробно рассматривается переход из одной жизни в следующую. Кроме того, в ней представлено множество таблиц, которые помогут читателю понять процессы, происходящие на уровне сознания и умственных факторов.

ISBN 978-5-7164-1002-2

ДАР ДХАММЫ
не для коммерческого использования

THE WORKINGS OF KAMMA

SECOND REVISED EDITION

Pa-Auk Tawya Sayadaw

ДЕЙСТВИЕ КАММЫ

Па-Аук Тоя Саядо

Эта книга издана в качестве дара Дхаммы. Она общедоступна, и на неё не распространяется авторское право. Материал книги можно воспроизводить в любой форме без разрешения автора. При этом рекомендуется избегать каких-либо несанкционированных изменений и искажений текста учений Многоуважаемого Па-Аук Тоя Саядо.

Особое пожелание автора заключается в том, чтобы не включать в оформление и содержание книги его фотографию или биографию. Учитель говорит: «Это только Дхамма». Пожалуйста, уважайте его просьбу. Любые вопросы по поводу книги могут быть адресованы непосредственно автору.

Действие каммы / Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо.

ISBN 978-5-7164-1002-2 (рус.)

Иллюстрация обложки
Индийский император Ашока (около 304 — 232 г. до н. э.) построил множество колонн, увенчанных скульптурными изображениями лошади, льва, одной или четырьмя фигурами быков и т.д., по всей Индии, в Непале, Пакистане и Афганистане. До настоящего времени таких памятников было обнаружено совсем немного. Надписи на колоннах свидетельствуют о пожеланиях императора о том, чтобы его советники и подданные жили согласно Дхамме. Одну из таких колонн он возвёл в Лумбини (249 г. до н. э.), чтобы обозначить место рождения Будды, который покинул наш мир за 200 лет до того. Обнаружение этой колонны и расшифровка надписи на ней стало первым «историческим» свидетельством существования Будды. (Изображение заимствовано из книги «Эдикты царя Ашоки», The Edicts of King Asoka by the Venerable S. Dhammika, Wheel Publication No. 386-387, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka).

Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо сделал символом монастыря Па-Аук Тоя четырёх рычащих львов Ашоки. После этого он получил известие из Шри-Ланки о том, что на самом деле четыре льва несли на своих спинах колесо Дхаммы, которое впоследствии откололось. В связи с этим в символ монастыря Па-Аук были внесены соответствующие изменения.

ДАР ДХАММЫ
не для коммерческого использования

Краткое оглавление

I — «Сутта о связанном путами» 19

II — «Вторая сутта о связанном путами» 55

III — Действие каммы 67

- Знание Будды о камме и плоде 67
- Определение каммы 70
- Неблагая и благая камма 76
- Сферы накопления заслуг 100
- Пути каммы 168
- Знание и поведение 192
- Двенадцать видов каммы 200
  - Время действия 201
  - Приоритет действия 231
  - Тип действия 250
- Принцип тождественности 272
- Достижение и неудача 279

IV — «Малая сутта о разъяснении каммы» 339

V — Создание человека 399

VI — Нейтрализация действия каммы 413

Приложение 1. Сорок объектов медитации 467

Приложение 2. Линия преемственности Будд 469

Примечания редакторов англоязычного издания 471

Библиографические сокращения 479

Ссылки на источники 482

Примечания переводчика и редакторов русскоязычного издания 484

Список таблиц

РЕЗУЛЬТАТЫ КАММЫ
Таблица 1. Результатные сознания ... 75
Таблица 1a. Неблагое результатное сознание ... 85
Таблица 1b. Благое результатное бескорневое сознание ... 97
Таблица 1c. Результатное корневое сознание сферы чувств ... 99
Таблица 1d. Результатное сознание тонкоматериальной и нематериальной сфер ... 244
Таблица 1e. Результатное сознание сверхмирской сферы ... 442
Таблица 1f. Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее сознание (перерождения) ... 96

СОВЕРШЕНИЕ КАММЫ
Таблица 2a. Умственные элементы сознания, укоренённого в жадности ... 78
Таблица 2b. Умственные элементы сознания, укоренённого в отвращении ... 79
Таблица 2c. Умственные элементы сознания, укоренённого в заблуждении ... 80
Таблица 3a. Умственные элементы сознания, отделённого от знания ... 101
Таблица 3b. Умственные элементы сознания, связанного со знанием ... 103
Таблица 3c. Умственные элементы возвышенного сознания ... 124
Таблица 3d. Умственные элементы сверхмирского сознания ... 433
Таблица 3e. Зависимое возникновение из жизни в жизнь ... 450

МАТЕРИЯ
Таблица 4. Двадцать восемь видов материальных элементов ... 150

УМСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Таблица 5a. Смерть и перерождение ... 82
Таблица 5b. Процесс пяти дверей ... 202
Умственные элементы процесса пяти дверей ... 203
Таблица 5c. Процесс двери ума ... 204
Умственные элементы процесса двери ума ... 206
Таблица 5d. Процесс достижения джханы ... 241
Таблица 5e. Процесс Пути ... 439

Четырёхфакторная и пятифакторная джханы ... 123
Обозревающие знания ... 441

Подробное оглавление

I — «СУТТА О СВЯЗАННОМ ПУТАМИ» ... 19

«Монахи, непостижимо начало...» ... 19
«Монахи, однажды придёт время...» ... 22
«Монахи, представьте, что собака привязана к палке...» ... 25
Не искушённый в знании заурядный человек ... 25
Не искушённый в знании человек ... 25
Заурядный человек ... 26
Не видящий Благородных ... 27
Не разбирающийся и не обученный ... 28
Обучение обузданию ... 28
Обучение отказу ... 29
Не видящий достойных людей ... 30
Отождествляющий себя с пятью совокупностями ... 31
Примеры убеждений в существовании постоянного «я» ... 32
Двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я» ... 33
Вера в уничтожение ... 33
Вера в вечность ... 34
«Он лишь бегает вокруг пяти совокупностей...» ... 36
Желание перерождения ... 37
Искушенный в знании Ученик Благородных ... 38
Два вида Учеников Благородных ... 38
Восемь Благородных личностей ... 39
Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных ... 39
Не отождествляющий себя с пятью совокупностями ... 41
«Он не бегает вокруг пяти совокупностей...» ... 42
Примечания к главе I (ссылки на сутты и т. д.) ... 43

II — «ВТОРАЯ СУТТА О СВЯЗАННОМ ПУТАМИ» ... 55

Собака рядом со столбом ... 55
«Это моё, это я, это моё „я“...» ... 55
Он рядом с пятью совокупностями, подверженными цеплянию ... 56
«Долгое время этот ум был омрачён...» ... 57
Замысловатая картина ... 57
Разнообразный мир животных ... 58
Многообразие характеров ... 59
Скупой богач ... 62
Два брата ... 62
Примечания к главе II (ссылки на сутты и т. д.) ... 65

III — ДЕЙСТВИЕ КАММЫ ... 67

ЗНАНИЕ БУДДЫ О КАММЕ И ПЛОДЕ ... 67
Львиный рык ... 67
Сердце Учения Будды ... 68
Действие ума ... 69

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАММЫ ... 70
Неблагое и благое намерение ... 71
Невозможные и возможные результаты ... 71
Знание Будды о невозможном и возможном ... 73
Результатные дхаммы ... 74
Таблица 1. Результатные сознания ... 75
НЕБЛАГАЯ И БЛАГАЯ КАММА ... 76
НЕБЛАГОЕ СОЗНАНИЕ ... 76
Спонтанная и неспонтанная ... 77
Сознание, укоренённое в жадности ... 78
Таблица 2a. Умственные элементы сознания, укоренённого в жадности ... 78
Сознание, укоренённое в отвращении ... 79
Таблица 2b. Умственные элементы сознания, укоренённого в отвращении ... 79
Сознание, укоренённое в заблуждении ... 80
Таблица 2c. Умственные элементы сознания, укоренённого в заблуждении ... 80
Неблагие результаты ... 80
Таблица 5a. Смерть и перерождение ... 82
Таблица 1a. Неблагое результатное сознание ... 85
Неведение, жажда и корни ... 86
БЛАГОЕ СОЗНАНИЕ ... 88
Сознания, укоренённые в не-жадности и не-отвращении ... 89
Отделённое от знания и связанное со знанием ... 90
Пять видов знаний ... 90
Спонтанная и неспонтанная ... 92
Низшая и высшая ... 93
Низшая и высшая; корни и результаты ... 96
Таблица 1f. Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее сознание (перерождения) ... 96
Таблица 1b. Благое результатное бескорневое сознание ... 97
Таблица 1c. Результатное корневое сознание сферы чувств ... 99
СФЕРЫ НАКОПЛЕНИЯ ЗАСЛУГ ... 100
ДАРЕНИЕ ... 100
Действие дарения ... 101
Отделённое от знания ... 101
Таблица 3a. Умственные элементы сознания, отделённого от знания ... 101
Связанное со знанием ... 103
Таблица 3b. Умственные элементы сознания, связанного со знанием ... 103
Низшее дарение ... 103
Высшее дарение ... 105
НРАВСТВЕННОСТЬ ... 106
Пять правил ... 107
Восемь правил ... 109
Десять правил ... 110
Монашеская дисциплина ... 111
Действие практики нравственности ... 113
Отделённая от знания ... 113
Связанная со знанием ... 115
Низшая нравственность ... 117
Высшая нравственность ... 119

МЕДИТАЦИЯ ... 120
Медитация саматхи ... 120
Четырёхфакторная и пятифакторная джханы ... 122
Действие медитации саматхи ... 124
Таблица 3c. Умственные элементы возвышенного сознания ... 124
Низшая медитация саматхи ... 125
Высшая медитация саматхи ... 127
Свет мудрости ... 127
Медитация прозрения ... 128
Три характеристики ... 129
Два подготовительных знания прозрения ... 131
Объекты прозрения ... 132
Пять совокупностей, подверженных цеплянию ... 132
Конечная материя ... 134
Четыре великих первоэлемента ... 134
Производная материя ... 135
Явная производная материя ... 135
Неявная производная материя ... 136
Знание и видение конечной материи ... 137
Двенадцать характеристик ... 137
Три вида плотности материи ... 138
Анализ конечной материи ... 139
Восьмеричная, девятеричная и десятеричная калапы ... 139
Четыре способа происхождения материи ... 140
Материя, порождённая каммой ... 140
Материя, порождённая сознанием ... 141
Материя, порождённая температурой ... 144
Материя, порождённая питанием ... 146
Заключение ... 148
Таблица 4. Двадцать восемь видов материальных элементов ... 150
Конечный ум ... 151
Знание и видение конечного ума ... 152
Четыре вида плотности ума ... 153
Зависимое возникновение ... 155
Знание и видение трёх характеристик ... 158
Шестнадцать знаний прозрения ... 158
Действие медитации прозрения ... 162
Низшая медитация прозрения ... 162
Высшая медитация прозрения ... 165
Благие результаты ... 167
Благая камма и неведение / жажда ... 167
ПУТИ КАММЫ ... 168
ДЕСЯТЬ НЕБЛАГИХ ПУТЕЙ КАММЫ ... 168
ТРИ НЕБЛАГИЕ ТЕЛЕСНЫЕ КАММЫ ... 168
Быть убийцей ... 169
Быть вором ... 170
Прелюбодействовать ... 170

ЧЕТЫРЕ НЕБЛАГИЕ РЕЧЕВЫЕ КАММЫ ... 172
Быть лжецом ... 172
Быть клеветником ... 173
Быть грубияном ... 173
Быть болтуном ... 174
ТРИ НЕБЛАГИЕ УМСТВЕННЫЕ КАММЫ ... 175
Быть алчным ... 175
Питать вражду ... 176
Иметь неправильные воззрения ... 177
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕБЛАГОЙ КАММЫ ... 178
Результаты неблагой телесной каммы ... 178
Результаты неблагой речевой каммы ... 178
Результаты неблагой умственной каммы ... 178
Незначительные результаты неблагой каммы ... 179
Путь неблагой каммы ... 180
ДЕСЯТЬ БЛАГИХ ПУТЕЙ КАММЫ ... 183
ТРИ БЛАГИЕ ТЕЛЕСНЫЕ КАММЫ ... 183
Быть добрым и сострадательным ... 183
Не быть вором ... 183
Не прелюбодействовать ... 184
ЧЕТЫРЕ БЛАГИЕ РЕЧЕВЫЕ КАММЫ ... 185
Не быть лжецом ... 185
Не быть клеветником ... 185
Не быть грубияном ... 186
Не быть болтуном ... 187
ТРИ БЛАГИЕ УМСТВЕННЫЕ КАММЫ ... 188
Не быть алчным ... 188
Не питать вражды ... 188
Иметь Правильные воззрения ... 189
РЕЗУЛЬТАТЫ БЛАГОЙ КАММЫ ... 190
Результаты благой телесной каммы ... 190
Результаты благой речевой каммы ... 190
Результаты благой умственной каммы ... 190
Заключение ... 191
ЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ... 192
Поведение ... 192
Знание ... 196
Результаты ... 196
Недостаточное знание ... 197
Царь Пасенади ... 197
Монах Сати ... 197
Философ Саччака ... 198
Недостаточное поведение ... 198
Сын казначея, Махадхана ... 199
Царь Аджатасатту ... 199
Рождённый в неподходящем месте ... 200
ДВЕНАДЦАТЬ ВИДОВ КАММЫ ... 200
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ... 201

Таблица 5b. Процесс пяти дверей ... 202
Умственные элементы процесса пяти дверей ... 203
Таблица 5c. Процесс двери ума ... 204
Умственные элементы процесса двери ума ... 206
КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ ... 206
КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ... 207
Уважаемый Девадатта ... 209
КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В ОДНОЙ ИЗ БУДУЩИХ ЖИЗНЕЙ ... 210
НИКОГДА НЕ СОЗРЕВАЮЩАЯ КАММА ... 211
Бесчисленные каммы ... 211
Условия для результата в текущей жизни ... 214
Текущий результат благой каммы ... 215
Поле золота ... 217
Текущий результат неблагой каммы ... 219
Уважаемый Ангулимала ... 219
Забойщик скота ... 220
ДЕЙСТВИЕ КАММЫ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ ... 222
Шесть действий прошлой каммы ... 222
Прошлая камма, результат в прошлой жизни ... 222
Прошлая камма, нет результата в прошлой жизни ... 223
Прошлая камма, результат в текущей жизни ... 224
Прошлая камма, нет результата в текущей жизни ... 224
Прошлая камма, результат в будущей жизни ... 225
Прошлая камма, нет результата в будущей жизни ... 226
Четыре действия настоящей каммы ... 226
Настоящая камма, результат в текущей жизни ... 226
Настоящая камма, нет результата в текущей жизни ... 227
Настоящая камма, результат в будущей жизни ... 227
Настоящая камма, нет результата в будущей жизни ... 228
Два действия будущей каммы ... 228
Будущая камма, результат в будущей жизни ... 229
Будущая камма, нет результата в будущей жизни ... 229
Заключение ... 230
ПРИОРИТЕТ ДЕЙСТВИЯ ... 231
ВЕСОМАЯ КАММА ... 231
Неблагая весомая камма ... 232
Три воззрения, отрицающие действие каммы ... 233
Воззрение о недейственности ... 233
Воззрение о беспричинности ... 234
Воззрение о несуществовании ... 235
Самая весомая неблагая камма ... 236
Благая весомая камма ... 237
Четыре основания для сверхспособностей ... 238
Алара Калама и Уддака Рамапутта ... 239
Отшельник Каладевила ... 239
Брахма Сахампати ... 240
Уважаемый Девадатта ... 240
Таблица 5d. Процесс достижения джханы ... 241

Таблица 1d. Результатное сознание тонкоматериальной и нематериальной сфер ... 244
ПРИВЫЧНАЯ КАММА ... 244
Неблагая привычная камма ... 244
Благая привычная камма ... 246
ПРЕДСМЕРТНАЯ КАММА ... 246
Неблагая предсмертная камма ... 246
Царица Маллика ... 246
Благая предсмертная камма ... 247
Палач Тамбадатхика ... 247
Ум в момент смерти ... 248
СОВЕРШЁННАЯ КАММА ... 249
ТИП ДЕЙСТВИЯ ... 250
РЕПРОДУКТИВНАЯ КАММА ... 251
Довольный слон ... 253
Обогащение за счёт неправильных средств к жизни ... 253
Дэва Каннамунда ... 254
УСИЛИВАЮЩАЯ КАММА ... 255
ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩАЯ КАММА ... 256
Царь Бимбисара ... 257
Монахи, переродившиеся небесными музыкантами ... 257
Царь Аджатасатту ... 257
Рабыня Кхуджуттара ... 258
Камма, противодействующая в течение жизни ... 258
Одни каммы противодействуют, а другие поддерживают ... 259
Царица Маллика ... 259
ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ КАММА ... 261
Избалованные дэвы ... 261
Царь Аджатасатту ... 261
Уважаемый Девадатта ... 262
Бахия Даручирия ... 262
Уважаемый Ангулимала ... 263
Охотник Сунакхаваджика ... 263
Препятствует — не даёт результата — не позволяет ... 264
Уважаемый Махамоггаллана ... 264
Уважаемый Чаккхупала ... 265
Препятствует — не даёт результата — позволяет ... 265
Царица Самавати ... 265
Пятьсот монахов ... 266
Препятствует — даёт результат ... 269
Мара Дуси ... 269
Царь Калабу ... 271
ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ... 272
Уважаемый Девадатта ... 273
Объяснение Уважаемого Леди Саядо ... 274
Тождественная препятствующая камма ... 274
Три монаха ... 274
Дух Нандака ... 276
Заключение ... 277

ДОСТИЖЕНИЕ И НЕУДАЧА ... 279
Достижение ... 281
Неудача ... 281
Действие достижения и неудачи ... 282
ДОСТИЖЕНИЕ БЛОКИРУЕТ НЕБЛАГИЕ КАММЫ ... 282
Достижение в сфере существования блокирует неблагие каммы ... 283
Палач Тамбадатхика ... 282
Достижение в облике блокирует неблагие каммы ... 283
Достижение во времени блокирует неблагие каммы ... 283
Хорошая и плохая дружба ... 284
Царь-миродержец ... 284
Пример хорошего правителя ... 285
Упадок человеческой жизни ... 285
Главный хороший друг ... 286
Уважаемый Анньясиконданнья ... 287
Уважаемый Сарипутта и уважаемый Махамоггаллана ... 287
Царь Аджатасатту ... 287
Мирянин Гавеси ... 288
Достижение в средствах блокирует неблагие каммы ... 289
Пуккусати ... 290
Палач Тамбадатхика ... 290
Уважаемый Ангулимала ... 291
Высшее достижение в средствах ... 291
Уважаемый Махамоггаллана ... 292
Достижение в средствах приносит только счастье ... 292
НЕУДАЧА АКТИВИРУЕТ НЕБЛАГИЕ КАММЫ ... 293
Неудача в сфере существования активирует неблагие каммы ... 293
Неудача в облике активирует неблагие каммы ... 294
Неудача во времени активирует неблагие каммы ... 294
Неудача в средствах активирует неблагие каммы ... 295
Царский любимчик ... 295
НЕУДАЧА БЛОКИРУЕТ БЛАГИЕ КАММЫ ... 296
Неудача в сфере существования блокирует благие каммы ... 296
Царь Аджатасатту ... 296
Неудача в облике блокирует благие каммы ... 297
Правитель острова ... 297
Неудача во времени блокирует благие каммы ... 298
Неудача в средствах блокирует благие каммы ... 298
Сын казначея, Махадхана ... 299
Как избежать неудачи ... 299
ДОСТИЖЕНИЕ АКТИВИРУЕТ БЛАГИЕ КАММЫ ... 303
Достижение в сфере существования активирует благие каммы ... 303
Уважаемый Панчасила Самадания ... 303
Достижение в облике активирует благие каммы ... 304
Достижение во времени активирует благие каммы ... 304
Уважаемый Махасона ... 304
Уважаемый Ваттаббака Нигродха ... 306
Достижение в средствах активирует благие каммы ... 306
Уважаемый Чуласудхамма ... 307
Невинный царский советник ... 307
Примечания к главе III (ссылки на сутты и т. д.) ... 309

IV — «МАЛАЯ СУТТА О РАЗЪЯСНЕНИИ КАММЫ» ... 339
НИЗШИЕ И ВЫСШИЕ ЛЮДИ ... 339
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПУТЕЙ ... 340
Тот, кто убивает ... 340
Убийство родителей, совершённое Уважаемым Махамоггалланой в прошлом ... 341
Тот, кто не убивает ... 344
Монахи-долгожители ... 345
Добродетельный Уважаемый Панчасила Самадания ... 346
Айуваддхана Кумара живёт долго ... 347
Тот, кто нападает ... 349
Злобный Нанда ... 349
Жестокий птицелов ... 350
Тот, кто не нападает ... 351
Здоровый Уважаемый Бакула ... 352
Тот, кто злится и раздражается ... 356
Хмурая Панчапапи ... 356
Бранящийся Суппабуддха ... 357
Куртизанка-мстительница ... 358
Тот, кто не злится и не раздражается ... 359
Доброжелательный Уважаемый Субхути ... 359
Золотой Уважаемый Махакаччана ... 364
Тот, кто завидует ... 367
Завистливый Уважаемый Тисса ... 367
Тот, кто не завидует ... 370
Счастливый Урувела Кассапа ... 370
Тот, кто не делает подношений ... 374
Скупой брахман Тодейя ... 374
Тот, кто делает подношения ... 375
Уважаемый Сивали ... 376
Тот, кто упрямый и гордый ... 379
Мусорщик Сунита ... 380
Парикмахер Упали ... 381
Тот, кто не упрямый и не гордый ... 383
Высокородный Уважаемый Бхаддия ... 383
Тот, кто не расспрашивает ... 385
Глупый царевич Суппабуддха ... 387
Тот, кто расспрашивает ... 389
Вопрошающий Уважаемый Махакоттхика ... 391
Заключение ... 394
Примечания к главе IV (ссылки на сутты и т. д.) ... 396
V — СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ... 399
Введение ... 399
«Монахи, предположим, что художник или живописец...» ... 400
Картина ревнивого Уважаемого Джамбуки ... 402
Картина Чинчаманавики ... 404
Картина обидевшейся Чуласуббхады ... 405
Картина Паччекабудды Махападумы ... 407
Картина царевны Суманы ... 410
Заключение ... 411

VI — НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ КАММЫ 413
«Постоянна или непостоянна материя?» 413
Непостоянство 413
Страдание 414
Безличность 414
Цепляние за страдание 415
«Поэтому, монахи, любая материя...» 415
Материя 416
1–3) Прошлая, будущая или настоящая материя 416
4–5) Внутренняя или внешняя материя 417
6–7) Очевидная или утончённая материя 418
8–9) Низшая или возвышенная материя 418
10–11) Далёкая или близкая материя 418
Чувства 419
1–3) Прошлые, будущие или настоящие чувства 419
4–5) Внутренние или внешние чувства 420
6–7) Очевидные или утончённые чувства 420
8–9) Низшие или возвышенные чувства 421
10–11) Далёкие или близкие чувства 421
Знание постижения 421
Знание и созерцание возникновения и исчезновения 422
Знание и созерцание распада 422
«Монахи, видя так...» 423
Искушенный в знании Ученик Благородных разочарован 424
Опасность действия каммы 425
Беспристрастность к пяти совокупностям 427
Четыре искажения 427
Созерцание пустоты 428
Пять примеров пустоты 429
Отсутствие «я» и всего, что принадлежит «я» 430
«Как на пустой взирай ты на этот мир, Могхараджа...» 430
Развод с пятью совокупностями 431
Его ум отказывается, отрекается, отступает 432
Видение покоя в Ниббане 432
Путь и Плод 432
Таблица 3d. Умственные элементы сверхмирского сознания 433
Знания четырёх путей 435
Вступление в поток 435
Однажды возвращение 436
Невозвращение 436
Архант 437
Нейтрализация действия каммы 437
Таблица 5e. Процесс Пути 439
Обозревающие знания 441
Таблица 1e. Результатное сознание сверхмирской сферы 442
«Сделано то, что следовало сделать...» 443
Два вида Паринибаны 444

Утверждённое и неутверждённое сознание ... 446
Утверждённое сознание ... 446
Рождение ... 446
Пяти-, четырёх- и однокомпонентное существование ... 447
Поток сознания ... 448
Неутверждённое сознание ... 449
Таблица 3e. Зависимое возникновение из жизни в жизнь ... 450
Отсутствие утверждения в Ниббане ... 451
То, чего не может сделать сознание ... 451
Куда уходит Арахант? ... 452
Заключение ... 453
«Монахи, подобно тому как голубой, красный или белый лотос...» ... 454
Примечания к главе VI (ссылки на сутты и т. д.) ... 455

Приложение 1. Сорок объектов медитации ... 467
Приложение 2. Линия преемственности Будд ... 469

Примечания редакторов англоязычного издания ... 471
Транскрипция пали ... 471
Система диакритических знаков и склонение ... 471
Обращение к Будде и т. д. ... 471
Переводы отдельных слов и выражений ... 472
Спиртные напитки и другие одурманивающие вещества *(surā·meraya·majja)* ... 472
Совесть *(hiri)* ... 473
Зависимое возникновение / «Из-за неведения» и т. д. ... 473
Вера *(saddhā)* ... 474
Каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)* ... 475
Материя *(rūpa)* ... 476
Ум *(nāma)* ... 476
Чувство собственничества *(macchariya)* ... 477
Стыд *(ottappa)* ... 477
Полупрозрачная материя *(pasāda rūpa)* ... 478

Библиографические сокращения ... 479
Ссылки на источники ... 482
Примечания переводчика и редакторов русскоязычного издания ... 484

NAMO TASSA,
BHAGAVATO,
ARAHATO,
SAMMĀ SAMBUDDHASSA.

ПОЧТЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕННОМУ,
ДОСТОЙНОМУ,
В СОВЕРШЕНСТВЕ ПРОБУДИВШЕМУСЯ.

I — «Сутта о связанном путами» (сутта *«Гаддула Баддха»*)[1]

В рамках наших лекций по Дхамме мы рассмотрим две сутты — *«Гаддула Баддха»* («Сутту о связанном путами») и *«Дутия Гаддула Баддха»* («Вторую сутту о связанном путами»)[2]. Итак, давайте начнём с первой сутты.

«Монахи, непостижимо начало...»

> Так я слышал[3]. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам:
>
> «Монахи, непостижимо начало круга перерождений *(saṁsāra).* Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением *(avijjā·nīvaraṇānaṁ·sattānaṁ)* и скованные жаждой *(taṇhā·saṁyojanānaṁ),* [начали] блуждать *(sandhāvataṁ)* и скитаться *(saṁsarataṁ)*».

Здесь Будда говорит о круге перерождений *(saṁsāra)*[4], блуждании из одного мира в другой (сейчас человек, потом божество, затем животное, потом вновь человек и т. д.) и о постоянном скитании в рамках одного мира (снова и снова человек или божество и т. д.). Будда выделяет две основные причины этого непрерывного процесса: неведение *(avijjā)* и жажда *(taṇhā).*

Неведение и жажда наделяют поступки каммической потенциальной возможностью. Каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)* — это возможность, за счёт которой намеренное действие, совершённое телом, речью или умом, способно принести каммический результат *(kamma vipāka).* Эта возможность также называется «каммой другого момента» *(nānā·kkhaṇika kamma),* поскольку мы создаём камму в один определённый момент сознания, а если она созревает, то каммическая возможность

---

1 Номера ссылок, выделенные курсивным шрифтом, относятся к цитатам из сутт и т. д. — см. примечания, с. 43 и далее.

2 S.III.I.x.7 и S.III.I.x.8: *Gaddula* (путы, помеха для движения, груз) + *baddha* (связанный: прич. от *bandhati* — связывать) — «связанный путами». В английском языке слово «путы» обозначает деревянный брусок, который привязывается к ногам лошади, собаки и т. д. для того, чтобы затруднить движение животных. Здесь путы — это брусок твёрдой древесины, длиной в локоть, который подвешивается на ремешке к шее собаки, чтобы та не сбежала. Эта палка, привязанная за середину, горизонтально свисает, касаясь передних лап собаки. Таким образом, когда собака пытается убежать, палка бьёт её по коленным суставам. Это приспособление до сих пор можно найти в использовании в сельских районах Мьянмы.

3 Касательно переводов и обращений к Будде см. раздел «Примечания редакторов англоязычного издания», с. 471.

4 *Saṁsāro:* существительное *saṁsāra* происходит от глагола *saṁsārati,* который образуется из *saṁ* (в том же направлении) и *sārati* (скитаться) — блуждать, скитаться в одном и том же направлении (PED).

даёт результат в другой момент в этой или будущей жизни[5]. Но поступок, лишённый неведения и жажды, такой возможностью не обладает.

Что такое неведение *(avijjā)*? Это объясняется в трактате *«Висуддхи Магга»* («Путь очищения»)[6]:

> Среди несуществующих с точки зрения конечной истины *(param·atthato a·vijjamānesu)*, среди женщин, мужчин, оно (неведение) торопится; однако среди существующих *(vijjamānesu)*, среди совокупностей и т. д. оно не спешит…[1]

Что это означает? Неведение знает только общепринятую истину *(sammuti·sacca)*[7]: женщины и мужчины, матери и отцы, жёны и мужья, дочери и сыновья, собаки, кошки, свиньи и цыплята и т. д. Это неверный взгляд, так как в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)* ничего этого не существует. То, что существует в действительности, — это совокупности *(khandha)*, элементы *(dhātu)*, сферы органов чувств и их объекты *(āyatana)*, ум-материя *(nāma·rūpa)*, зависимое возникновение *(paṭicca·samuppāda)*, действие каммы, три характеристики *(ti·lakkhaṇa)*[8] и т. д. Если кратко,

---

5 Каммическая потенциальная возможность: в *«Паттхане»* («Книге взаимосвязей») Будда перечисляет двадцать четыре вида причинных условий *(paccaya)*. Все они создают результат в силу своего врождённого потенциала *(dhamma·satti)* (*satti* — умение, способность, потенциал, мощность, потенциальная возможность). Таким образом, в то время как каждое волевое действие появляется и исчезает, его врождённая каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)* остаётся в той же самой непрерывности [потока] ума-материи. Тогда как камма — это причина, её врожденная потенциальная возможность создаёт результат *(vipāka)*. Она также называется *nānā·kkhaṇika kamma: nānā* (другой) и *kkhaṇika* (момент). Результат возникает в другом сознании в этой или другой жизни. (P.I.427 *"Kamma·Paccayo"* («Условие каммы») и РҬ *"Paccay·Uddesa·Vaṇṇanā"* («Разъяснение раздела об условии каммы»). См. также сн. 56, с. 37, и раздел «Каммическая потенциальная возможность», с. 475.

6 VsM.xvii.587 *"Paññā·Bhūmi·Niddesa"* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.43 (там же) 591 (PP.xvii.58–59) цитирует разъяснение Будды в DhS.iii.1106 *"Āsava·Gocchakaṁ"* («Группа пороков»)* *[здесь и далее звёздочкой отмечены примечания переводчика, расположенные в конце книги, начиная со страницы **484**]*: «Что здесь является пороком неведения? Незнание страдания, происхождения страдания, прекращения страдания, пути, ведущего к прекращению страдания, незнание прошлого, будущего, прошлого и будущего, незнание особо обусловленных зависимо возникших вещей». И VsM объясняет: «Когда возникает [неведение], оно держит истину страдания в тайне, препятствуя верному пониманию собственной функции и характеристики этой истины. Так же происхождение, прекращение и путь, прошлые пять совокупностей, называемые прошлым, будущие пять совокупностей, именуемые будущим, как и особую обусловленность, так и зависимо возникшие явления, называемые особо обусловленными зависимо возникшими явлениями, всё это оно [неведение] держит в тайне, таким образом, препятствуя верному пониманию их собственных функций и характеристик. Это и есть неведение, это и есть сформированное».

7 *Sammuti·sacca*: также называется общепринятой истиной *(vohāra·sacca)*.

8 Три характеристики: непостоянство *(anicca)*, страдание *(dukkha)*, безличность *(an·atta)*. См. цитату в разделе «Постоянна или непостоянна материя?», с. 413.

то это Четыре благородные истины[2]. Однако неведение не понимает этих вещей, которые являются конечной истиной *(paramattha·sacca)*[9]. Поэтому такие размышления («Это женщина, мужчина, мать, отец, дочь, сын» и т. д.) являются результатом восприятия существа *(satta·saññā)* и проявлением неведения *(avijjā)*. А это неведение и есть причина каммы, причина того, почему существа переходят из жизни в жизнь, от одного страдания к другому[10/3].

Неведение — это думать, что существуют мужчины, женщины, отцы, матери, сыновья, дочери и т. д. Это ошибочная точка зрения, потому что на самом деле нет ни мужчин, ни женщин, ни кого-либо ещё, существуют только конечные материя и ум[11].

Чтобы исследовать материю, нам нужно практиковать медитацию в отношении материи *(rūpa·kamma·ṭṭhāna)* — это медитация по определению четырёх элементов *(catu·dhātu·vavatthāna·kammaṭṭhāna)*. Тогда мы сможем увидеть мельчайшие частицы, скопления материальных элементов *(rūpa·kalāpa)*. Анализируя их, мы видим конечную материю: всего двадцать восемь видов материальных элементов *(rūpa)*[12]. Помимо материи, существует также ум, зависящий от неё[13]. Чтобы исследовать ум, нам нужно практиковать медитацию в отношении ума *(nāma·kammaṭṭhāna)*. Тогда мы сможем рассмотреть моменты сознания умственных процессов различных типов. Исследуя эти моменты ума, мы видим конечный ум: всего восемьдесят один вид сознаний и связанные с ним умственные факторы[14]. Помимо этого больше ничего не существует: только материя и ум. Как только

---

9 VbhA.ii.154 *"Āyatana·Vibhaṅgo"* («Анализ сфер органов чувств») DD.iv.243 поясняет, что три вида плотности скрывают три характеристики: «Вследствие отсутствия памятования о чём, отсутствия глубокого понимания чего и скрывания чем, эти характеристики не проявляются? Во-первых, характеристика непостоянства *(anicca)* не проявляется вследствие отсутствия памятования и отсутствия глубокого понимания рождения и смерти, и вследствие скрывающей её непрерывности *(santati)*. Характеристика страдания (*dukkha*) не проявляется вследствие отсутствия памятования и отсутствия глубокого понимания непрерывного угнетения и вследствие скрывающих её положений тела *(iriyāpatha)*. Характеристика безличности не проявляется вследствие отсутствия памятования и отсутствия глубокого понимания распада на различные элементы *(nānā·dhātu·vinibbhoga)*». См. также раздел «Три вида плотности материи», с. 138.

10 См. также изучение этого вопроса на с. 36.

11 Понимание, что матери и отцы — это проявление неведения, это не то же самое, что и осознание того, как определённые результаты возникают благодаря плохой / хорошей камме, совершённой по отношению к родителям. См. дополнительную информацию в прим. 203, с. 333.

12 Для изучения конечной материи см. раздел «Анализ конечной материи», с. 139 и табл. 4: «Двадцать восемь видов материальных элементов», с. 150.

13 В сфере чувств ум не может возникнуть независимо от материи: см. раздел «То, чего не может сделать сознание», с. 451.

14 Восемьдесят один вид сознаний — это восемьдесят одно мирское сознание (неблагие — 12, благие — 17, функциональные — 20, результатные сознания — 32). Оставшиеся восемь сверхмирских типов сознания (благие — 4, результатные — 4),

элементы материи и ума возникают, они тут же исчезают, что свидетельствуют об их непостоянстве. В силу своей недолговечности они не могут представлять собой какую-то неизменную сущность, например, быть мужчиной, женщиной, отцом, матерью, сыном, дочерью и т. д. Если кто-то думает, что они существуют, то это является проявлением неведения.

Когда имеет место подобное неведение, может возникнуть жажда по отношению к этим несуществующим объектам. А когда наши поступки, совершаемые телом, речью и умом[15], сопровождаются неведением и жаждой, они обладают каммической потенциальной возможностью или каммой. Если же эта камма созревает, то она даёт хороший или плохой результат, и мы продолжаем блуждать и скитаться по кругу перерождений. Поэтому в этой сутте Будда говорит:

> Монахи, непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением и скованные жаждой, [начали] блуждать и скитаться.

Затем Будда объясняет, как в будущем наступит конец мировой системы.

«Монахи, однажды придёт время...»

Сначала высохнет великий океан:

> Монахи, однажды придёт время, когда великий океан высохнет, испарится и более не будет существовать.

В далёком будущем мир будет разрушен одним из трёх способов[4]: огнём, водой или ветром[5]. Здесь Будда описывает, что произойдёт, когда мир разрушит огонь[6].

Во-первых, за сто тысяч лет до разрушения перед людьми предстанут небесные божества *(дэвы)* с взъерошенными волосами, печальными лицами, вытирающие руками слёзы[16]. Они сообщат людям о конце мира и убедят их развивать четыре божественные обители [безграничные состояния ума] *(cattāro·brahma·vihārā)*: доброжелательность *(mettā)*, сострадание *(karuṇā)*, сорадование *(muditā)* и уравновешенность *(upekkhā)* до уровня джханы.

принимающие Ниббану в качестве объекта, не включены в медитацию в отношении ума. См. также раздел «Конечный ум», с. 151.

15 Поступки, совершаемые телом, речью и умом: физическая, речевая и умственная деятельность.

16 Божества (*дэвы*): *loka·byūha* (предводитель мира), *kām·āvacara·devā* (божества чувственной сферы) (VsM.xiii.405 *"Pubbe·Nivās·Ānussati·Ñāṇa·Kathā"* («Беседа о знании, связанном с воспоминаниями прошлых жизней») PP.xiii.34). Одни учителя заявляют, что *дэвы* видят много образов (*nimitta*), которые сообщают им о разрушении мировой системы. Другие же говорят, что Брахмы чистых обителей (*suddh·āvāsa*) (мир Брахм, где Невозвращающиеся проводят свою последнюю жизнь), которые обладают сверхзнаниями, дающими им возможность смотреть далеко в будущее, видят будущее разрушение мировой системы и просят *дэвов* сообщить об этом человечеству (VsMṬ).

Небожители также дадут людям наставление заботиться о своих родителях и почитать старших.

Большинство людей примут их слова близко к сердцу и станут развивать доброжелательность по отношению друг к другу, а также накапливать благоприятную камму другими способами. Те, кто сможет, достигнут состояния джханы. Те, кто не способен освоить джхану, благодаря прошлой хорошей камме переродятся в божественном мире, где, будучи *дэвами*, смогут практиковать джхану. Обусловленная неведением и жаждой каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)* их джханы становится причиной перерождения всех этих существ в мире Брахм[7].

Спустя долгое время появляется огромное облако, и проливной дождь обрушивается через сто миллиардов мировых сфер *(koṭi·sata·sahassa·cakka·vāḷa)*. Люди сеют урожай, но когда посев всходит достаточно высоко, чтобы быть пригодным для выпаса волов, дождь прекращается[8]. Без дождя все растения высыхают и исчезают. И вскоре наступает голод. Люди и земные *дэвы (bhumma·devā)*, обитающие на цветах и фруктах, умирают. Благодаря своей прошлой хорошей камме они перерождаются в божественном мире, где, будучи *дэвами*, достигают джханы с помощью *касины (kasiṇa)*. И опять-таки обусловленная неведением и жаждой каммическая потенциальная возможность их джханы становится причиной их перерождения в мире Брахм.

Спустя ещё долгое время вода в мире начинает испаряться. Рыбы, черепахи и другие существа, обитающие в воде, постепенно вымирают. Благодаря своей прошлой хорошей камме они также перерождаются в божественном мире, где, будучи *дэвами*, развивают джхану. Обусловленная неведением и жаждой каммическая потенциальная возможность их джханы становится причиной их перерождения в мире Брахм. Согласно закону природы, обитатели ада спасаются из адских миров и перерождаются в мире людей[17]. Там они развивают доброжелательность, после чего и перерождаются в божественном мире, где, будучи *дэвами*, достигают джханы. Обусловленная неведением и жаждой каммическая потенциальная возможность их джханы становится причиной их перерождения в мире Брахм. Однако существа, переродившиеся в аду в результате настойчивых неправильных воззрений *(niyata·micchā·diṭṭhi)*[18], не освобождаются. Обусловленная неведением и жаждой каммическая потенциальная возможность их повторяющихся ошибочных взглядов станет причиной того, что они переродятся в промежуточном аду *(lok·antarika·niraya)* — обители, находящейся в пространстве между мировыми системами[19]. Таким образом,

---

17 VsM.xiii.405 *"Pubbe·Nivās·Ānussati·Ñana·Kathā"* («Беседа о знании, связанном с воспоминаниями прошлых жизней») PP.xiii.33 ссылается на другого учителя, согласно которому, это происходит только при появлении седьмого солнца.

18 Это самая тяжёлая из шести весомых камм: см. раздел «Неблагая весомая камма», с. 232.

19 См. подробности в прим. 205, с. 333.

несмотря на то что конец мира близится, постоянное блуждание и скитание существ не прекращается. Будда поясняет[20]:

> Монахи, но даже тогда страдание существ, окутанных неведением и скованных жаждой (которые блуждают и скитаются), не прекратится — так Я заявляю.

После долгого периода засухи, когда все существа переродились в других мирах, появляется второе солнце[21]. После захода одного солнца сразу всходит другое. В результате различие между ночью и днём исчезает: мир постоянно выжигается жаром двух солнц. Ручейки и речки высыхают.

Спустя ещё долгое время появляется третье солнце, и теперь уже высыхают великие реки[22]. Затем спустя ещё долгое время появляется четвёртое солнце, и великие озера, из которых вытекают великие реки, также высыхают[23]. И вот опять (по прошествии очень длительного периода) появляется пятое солнце, в результате чего высыхают моря, так что не остаётся достаточно воды, даже чтобы смочить сустав пальца[24]. И опять спустя ещё один очень продолжительный период времени появляется шестое солнце, и теперь уже великая гора Синеру[25] и сама земля начинают гореть и выпускать густой дым. В конце концов спустя ещё долгое время появляется седьмое солнце, и теперь всё загорается и превращается в один большой костёр. Великая гора Синеру и земля сгорают и разрушаются, а пламя, разносимое сильным ветром, долетает до миров Брахм. И подобно тому, как горящее топлёное или оливковое масло не оставляют никаких следов, так и горящая гора Синеру, и земля не оставят после себя даже пепла[26].

Будда заявляет, что даже в этих условиях нет конца блужданию и скитанию существ по кругу перерождений[27]:

---

20 S.III.I.x.7 *"Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Сутта о связанном путами»).

21 A.VII.vii.2 *"Satta·Suriya·Suttaṁ"* (сутта «Семь солнц»).

22 Великие реки. Будда перечисляет пять рек: Ганг, Ямуна, Ачиравати, Сарабху и Махи (там же).

23 Великие озёра. Будда перечисляет семь озер: Анотатта *(Anotattā)*, Сихапапата *(Sihapapātā)*, Ратхакара *(Rathakārā)*, Каннамунда *(Kaṇṇamuṇḍā)*, Кунала *(Kuṇālā)*, Чхадданта *(Chaddantā)* и Мандакиния *(Mandākiniyā)* (там же).

24 Будда подробно описывает, как воды морей отступают и мельчают. В итоге остается столько воды, сколько помещается в следах от коровьих копыт (там же).

25 Великая гора Синеру. Будда описывает гору Синеру так: «Монахи, Синеру — царь всех гор — составляет восемьдесят четыре тысячи лиги* в длину, восемьдесят четыре тысячи лиги в ширину, и на восемьдесят четыре тысячи лиги гора погружена вглубь великого океана. Гора простирается восемьдесят четыре тысячи лиги над уровнем океана» (там же).

26 Будда заканчивает, поясняя, что лишь Благородный поверит в Его учение о бренности земли и горы Синеру. Комментарий дополняет, что это так, потому что Благородный обладает совершенной верой в Будду и он постиг зависимое возникновение (там же). См. раздел «Вера», с. 474.

27 S.III.I.x.7 *"Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Сутта о связанном путами»).

> Монахи, наступит время, когда Синеру — царь всех гор — сгорит, разрушится и более не будет существовать. Монахи, но даже тогда страдание существ, окутанных неведением и скованных жаждой (которые блуждают и скитаются), не прекратится — так Я заявляю.
>
> Монахи, наступит время, когда великая земля сгорит, разрушится и более не будет существовать. Монахи, но даже тогда страдание существ, окутанных неведением и скованных жаждой (которые блуждают и скитаются), не прекратится — так Я заявляю.

Пояснив, как существа блуждают и скитаются по кругу перерождений, Будда переходит к рассмотрению причин, которые толкают их на это.

«Монахи, представьте, что собака привязана к палке...»

Чтобы объяснить, почему существа блуждают и скитаются по кругу перерождений, Будда приводит пример с собакой, привязанной к палке[9]:

> Монахи, представьте, что собака привязана к палке *(sā·gaddula·baddho),* которая была бы туго примотана к прочному столбу или колонне. Она просто так бы бегала и крутилась вокруг этого самого столба или колонны.

Собака привязана к палке, которая туго примотана к прочному столбу или колонне так, что собака не может никуда убежать и поэтому вынуждена кружить лишь вокруг столба или колонны.

Не искушённый в знании заурядный человек

Будда использует пример с образом собаки, привязанной к палке, чтобы описать того, кого Он называет **не искушённым в знании заурядным человеком** *(assutavā puthu·jjano).*

Не искушённый в знании человек

Что Будда имеет в виду, когда говорит о человеке, как о **не искушённом в знании** *(assutavā)*[28]? Он подразумевает того, кто не искушён и не сведущ (как в теории, так и в практике Дхаммы); того, кто не обладает ни знаниями *(āgama),* ни достижениями *(adhigama).* Не искушённый в знании человек — это тот, кому необходимо изучить Четыре благородные истины.

- Не искушённому в знании человеку не удалось изучить и исследовать тексты, поэтому он не знает разницы между совокупностями *(khandha),* элементами *(dhātu),* сферами органов чувств *(āyatana),* представляющими собой Первую благородную истину, Благородную истину о страдании *(Dukkha Ariya·Sacca)*[10].
- Не искушённому в знании человеку не удалось изучить и исследовать зависимое возникновение *(paṭicca·samuppāda),* являющееся

---

28 Будда по-разному описывает не искушённого в знании заурядного человека. Представленный ниже анализ заимствован из краткого обзора в DhSA.iii.1007 (E.II.II.i.451–456) и MA.I.i.1 *"Mūla·Pariyāya·Suttaṁ"* (сутта «Учение о причинах»).

Второй благородной истиной, Благородной истиной о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaya·Ariya·Sacca)*.

- Не искушённому в знании человеку не удалось изучить и исследовать четыре основы осознанности *(sati·paṭṭhāna)*, составляющие Четвёртую благородную истину (Благородный восьмеричный путь), Благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания *(Dukkha·Nirodha·Gāminī·Paṭipadā·Ariya·Sacca)*.
- Не искушённый в знании человек не занимался регулярной практикой, поэтому он не понял ни одну из вышеперечисленных Благородных истин и не достиг ни Пути *(Magga)*, ни Плода *(Phala)*, объектом которых является Ниббана, Третья благородная истина, Благородная истина о прекращении страдания *(Dukkha·Nirodha·Ariya·Sacca)*.

Вот что Будда имеет в виду, когда говорит, что человек **не искушён в знании** *(assutavā)*.

Заурядный человек

Кого же тогда Будда называет **заурядным человеком** *(puthu·jjana)*? Он подразумевает человека, представляющего большинство[11], того, кто живёт без каких-либо моральных принципов *(sīla)*, кто отвергает Благородную Дхамму *(Ariya·Dhamma)*[12] и живёт по низшей дхамме *(nīca·dhamma)*[29]. Например:

- Заурядный человек порождает различные *(puthu)* загрязнения ума *(kilese)*, такие как жадность, отвращение, заблуждение, самомнение, неправильные взгляды, бесстыдство и т.д.[30]
- Заурядный человек имеет целый ряд убеждений в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*, такие как видение материи своим «я» или как будто «я» обладает материей, или материя находится внутри «я» и т. д.[31]
- Заурядный человек уважает многих учителей *(satthā)*[32], чьи учения относятся к метафизике и противоречат Дхамме[13].
- Заурядный человек посредством тела, речи и ума совершает множество волевых действий, формирующих камму *(abhi·saṅkhāra)*[33].

---

29 Низшая дхамма: здесь термин *«дхамма»* используется в обозначении ценностей, взглядов, согласно которым живёт человек. В этом смысле дхамма может иметь отношение к ценностям, которые основываются на неправильных воззрениях, противоположных Учению Будды.

30 Будда поясняет это, например, во «Второй сутте о связанном путами», см. с. 55.

31 Будда объясняет это в данной «Сутте о связанном путами», см. раздел «Отождествляющий себя с пятью совокупностями», с. 31.

32 В противоположность этому, см. о вере в Будду, которая свойственна Ученикам Благородных, в прим. 54, с. 52, и анализ палийского термина *saddhā* в разделе «Вера», с. 474.

33 Волевые действия, формирующие камму: физическая, речевая и умственная деятельность. Будда объясняет это качество заурядного человека, например, во «Второй сутте о связанном путами», см. с. 55.

- Заурядный человек может переродиться в различных сферах существования *(gati)*[14]: в аду, мире духов и животных, мире людей и божественных мирах[15].
- Заурядный человек привязан к множеству удовольствий, получаемых посредством пяти органов чувств *(kāma·guna)*: к видимым объектам — через глаза, к звукам — через уши, к запахам — через нос, к вкусам — через язык, к тактильным ощущениям — через тело[16].
- У заурядного человека много помех *(nīvaraṇa)*[17]: чувственное желание *(kāma·cchanda)*, недоброжелательность *(byāpāda)*, лень и апатия *(thina·middha)*, беспокойство и сожаление *(uddhacca·kukkucca)*, а также скептические сомнения *(vicikicchā)*[18] (относительно Будды, Дхаммы, Сангхи, прошлых и будущих жизней и т. д.) и неведение[34].

Не видящий Благородных

Слово *путху (puthu)* на языке пали означает не только «много», но и «отдельный». Заурядного человека *(puthu·jjana)* можно рассматривать как отдельного и отличного от Благородных[19], обладающих такими качествами, как нравственность, знания и т. д. Вот как Будда далее описывает не искушённого в знании заурядного человека:

> Не искушённый в знании заурядный человек *(assutavā·puthu·jjano)* — не видящий Благородных *(Ariyānam·a·dassāvī)*, не разбирающийся в Дхамме Благородных *(Ariya·Dhammassa·a·kovido)*, не обученный Дхамме Благородных *(Ariya·Dhamme·a·vinīto)*.

Благородный *(Ariya)* — это Будда[20], Паччекабудда или Ученик Будды *(Buddha·Sāvaka)*, достигший сверхмирской мудрости.

Не искушённый в знании заурядный человек может не видеть Благородных двумя способами: невидение посредством глаза *(cakkhunā·a·dassāvī)* и знания *(ñānena·a·dassāvī)*[35]. Даже если кто-то и видит Благородных посредством физических глаз, то он различает только их внешность, а не их Благородное состояние.

Однажды жил монах, который был смертельно болен. На вопрос Будды, сожалеет ли тот о чём-либо, он ответил, что сожалеет о том, что не видел Будду долгое время, имея в виду, что он долго не видел облик Будды посредством своих физических глаз. Тогда Будда сказал ему[36]:

---

34 Будда объясняет это фразой «существа, окутанные неведением», использованной, например, в обеих суттах *«Гаддула Баддха»*. См. также прим. 3, с. 43 и раздел «Неблагое сознание», с. 76.

35 Два вида невидения так объясняются в MA (там же) / DhSA (там же). Их также можно толковать, как невидение Благородных полупрозрачной материей глаза (*pasāda·cakkhu*) (см. раздел «Явная производная материя», с. 135) или оком знания (*ñāṇa·cakkhu*) / оком мудрости (*paññā·cakkhu*). Эти два вида зрения описаны, например, в DhSA.II.596 *"Upādā·Bhājanīya·Kathā"* («Беседа о классификации производной (материи)») E.402–403.

36 DhSA / MA (там же) ссылается на этот случай в S.III.I.ix.5 *"Vakkali·Suttaṁ"* («Ваккали сутта»).

Почему ты, Ваккали, хочешь видеть это зловонное тело?
Кто, Ваккали, Дхамму видит, тот Меня видит;
Кто Меня видит, тот Дхамму видит.
Ведь видящий Дхамму, Ваккали, видит Меня;
Видящий Меня видит Дхамму.

Это означает, что недостаточно просто видеть Благородных с помощью физического зрения. Необходимо видеть их Благородное состояние и то, что ему свойственно: нужно узнать и увидеть непостоянство *(anicca)*, страдание *(dukkha)* и безличность *(an·atta)* конечных материи и ума с помощью практики медитации прозрения, необходимо достичь такого уровня Дхаммы, которого достигли Благородные. До тех пор, пока вы этого не увидите, вы всё ещё являетесь **не видящими Благородных**.

Не разбирающийся и не обученный

Будда также говорит, что не искушённый в знании человек **не разбирается в Дхамме Благородных** *(Ariya·Dhammassa·a·kovido)* и **не обучен Дхамме Благородных** *(Ariya·Dhamme·a·vinīto)*.

Не разбираться в Дхамме Благородных — это не иметь знаний о четырёх основах осознанности, о саматхе (сосредоточении ума) и випассане (прозрении) и т. д.

Быть не обученным Дхамме Благородных означает отсутствие двух видов обучения:

1) обучения обузданию *(saṁvara·vinaya)*;
2) обучения отказу *(pahāna·vinaya)*.

Существует пять видов обучения обузданию и пять видов обучения отказу.

Обучение обузданию

Не искушённый в знании заурядный человек не обучен пяти видам обуздания *(saṁvara·vinaya)*:

1. Обуздание нравственностью *(sīla·saṁvara)*: не искушённый в знании заурядный человек не соблюдает пять, восемь или десять правил поведения, или учебные правила *Патимоккхи* (обеты монашеской дисциплины, *Pāṭimokkha*) и поэтому не воздерживается от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи, употребления спиртных напитков и других одурманивающих или опьяняющих веществ и т.д.[37] *[21]*
2. Обуздание осознанностью *(sati·saṁvara)*: не искушённый в знании заурядный человек не практикует сдержанность по отношению к шести чувственным способностям (глаза, уха, носа, языка, тела и ума)*[22]*.
3. Обуздание знанием *(ñāṇa·saṁvara)*, а именно[38]:

---

37 См. анализ палийского термина *surā·meraya·majja* в разделе «Спиртные напитки и другие одурманивающие вещества», с. 472.

38 Анализ обуздания знанием приведён в MA.I.i.2 *"Sabb·Āsava·Suttaṁṁ"* («Сутта о всех пороках»).

1) не искушённый в знании заурядный человек не обучен путём обуздания знанием саматхи *(samatha·ñāṇa)*: знанием обретённого образа своего объекта медитации *(uggaha·nimitta)* или образа-аналога *(paṭibhāga·nimitta)* при сосредоточении доступа *(upacāra·samādhi)* или при сосредоточении поглощения *(appanā·samādhi)*;
2) не искушённый в знании заурядный человек не обучен путём обуздания знанием прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*: видением характеристик непостоянства, страдания и безличности конечных материи и ума;
3) не искушённый в знании заурядный человек не обучен путём обуздания Знанием пути *(Magga·Ñāna)*: знанием Четырёх благородных истин[23];
4) не искушённый в знании заурядный человек не обучен путём обуздания знанием, возникающим благодаря мудрому вниманию *(yoniso·manasikāra)* по отношению к четырём необходимым вещам: одежде, еде, жилью и лекарствам[24].

4. Обуздание терпением *(khanti·saṁvara)*: не искушённый в знании заурядный человек не переносит терпеливо холод и жару, голод и жажду, опасных и безвредных насекомых, грубую речь, боль и т. д.[25]
5. Обуздание усердием *(vīriya·saṁvara)*: не искушённый в знании заурядный человек не зарождает усердие для того, чтобы избавиться от мыслей о чувственном желании, недоброжелательности и жестокости[26].

Не искушённый в знании заурядный человек не знает о том, что существуют поступки, совершаемые телом, речью и умом, которые необходимо обуздать и тренировать этими пятью способами.

Обучение отказу

Не искушённый в знании заурядный человек также не обучен пяти видам отказа *(pahāna·vinaya)*:

1. Отказ путём замены *(tad·aṅga·pahāna)*: не искушённый в знании заурядный человек не практиковал медитацию прозрения и поэтому не заменил различные загрязнения ума на соответствующие знания прозрения[27]. Например:
   - не искушённый в знании заурядный человек не заменил убеждение в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*[28] Знанием определения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Vavatthāna)*[39];
   - не искушённый в знании заурядный человек не заменил воззрение о беспричинности[40] или ложное убеждение о причине

---

39 Знание определения ума-материи: синоним понятия «Знание различения ума-материи» *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*. См. раздел «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

40 См. описание, данное Буддой, в разделе «Воззрение о беспричинности», с. 234.

(a·hetu·visama·hetu·diṭṭhi)[29] Знанием причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha)*[41];
- не искушённый в знании заурядный человек не заменил веру в уничтожение[42] *(uccheda·diṭṭhi)* видением возникновения формаций *(udaya·dassana)*[30];
- не искушённый в знании заурядный человек не заменил веру в вечность[43] *(sassata·diṭṭhi)* видением исчезновения формаций *(vaya·dassana)*[44];
- не искушённый в знании заурядный человек не заменил восприятие наслаждения формациями *(abhirati·saññā)* созерцанием разочарования *(nibbid·ānupassanā)*[45].

2. Отказ путём подавления *(vikkhambhana·pahāna)*: не искушённый в знании заурядный человек не практиковал медитацию сосредоточения и поэтому не подавил помехи (*nīvarana*) посредством достижения сосредоточения доступа *(upacāra·samādhi)* или джханы[31].
3. Отказ путём пресечения *(samuccheda·pahāna)*: не искушённый в знании заурядный человек не искоренил никакие загрязнения ума, так и не вступив ни на один из Благородных путей *(Ariya·Magga)*[32].
4. Отказ путём ослабления *(paṭippassaddhi·pahāna)*: не искушённый в знании заурядный человек не добился ослабления каких-либо загрязнений ума путём достижения одного из Благородных плодов *(phala)*[33].
5. Отказ путём освобождения *(nissaraṇa·pahāna)*: не искушённый в знании заурядный человек не освободился от всех формаций (всех сформированных явлений в целом) благодаря достижению Несформированного элемента, Ниббаны[34].

Не искушённый в знании заурядный человек часто не задумывается о сдержанности и не отрекается от того, от чего нужно отречься. Именно это Будда и имеет в виду, когда говорит, что не искушённый в знании заурядный человек **не обучен Дхамме Благородных** *(Ariya·Dhamme·a·vinīto)*.

Не видящий достойных людей

Будда объясняет, что не искушённый в знании заурядный человек — это:

> Не видящий достойных людей, не разбирающийся в Дхамме достойных людей, не обученный Дхамме достойных людей.

---

41 Знание причинно-следственной связи: см. раздел «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

42 См. описание, данное Буддой, в разделе «Вера в уничтожение», с. 33.

43 См. описание, данное Буддой, в разделе «Вера в вечность», с. 34.

44 См. цитату в прим. 51, с. 52.

45 Будда объясняет видение разочарования, следующего после медитации прозрения в отношении пяти совокупностей: см. цитату в разделе «Искушённый в знании Ученик Благородных разочарован», с. 424.

В данном случае достойные люди — это те же, что и Благородные. Благородные — это достойные люди, а достойные люди — это Благородные. Дхамма Благородных — это Дхамма достойных людей, а обучение Благородных — это обучение достойных людей.

На этом заканчивается объяснение того, что Будда имеет в виду, когда говорит о не искушённом в знании заурядном человеке *(assutavā·puthu·jjano).*

Отождествляющий себя с пятью совокупностями

Раскрыв качества не искушённого в знании заурядного человека, Будда приступает к разъяснению того, как такой человек понимает значение пяти совокупностей *(pañca·kkhandha).*

Так как теперь нам более понятны слова Будды, давайте снова приведём пример с собакой, привязанной к палке:

> Монахи, представьте, что собака привязана к палке, которая была бы туго примотана к прочному столбу или колонне. Она просто так бы бегала и крутилась вокруг этого самого столба или колонны.
>
> Точно так же, монахи, не искушённый в знании заурядный человек:
>
> - не видящий Благородных, не разбирающийся в Дхамме Благородных и не обученный Дхамме Благородных,
> - не видящий достойных людей, не разбирающийся в Дхамме достойных людей и не обученный Дхамме достойных людей,
>
> [1] считает материю *(rūpa)* своим «я», или как будто «я» обладает материей, или материя находится внутри «я», или «я» — внутри материи*;
>
> [2] считает чувство *(vedanā)* своим «я», или как будто «я» обладает чувством, или чувство находится внутри «я», или «я» — внутри чувства;
>
> [3] считает восприятие *(saññā)* своим «я», или как будто «я» обладает восприятием, или восприятие находится внутри «я», или «я» — внутри восприятия;
>
> [4] считает формации [ума] *(saṅkhāra)*[46] своим «я», или как будто «я» обладает формациями [ума], или формации [ума] находятся внутри «я», или «я» — внутри формаций [ума];
>
> [5] считает сознание *(viññāna)* своим «я», или как будто «я» обладает сознанием, или сознание находится внутри «я», или «я» — внутри сознания.

Здесь Будда описывает то, как не искушённый в знании заурядный человек понимает пять совокупностей.

---

46 Формации (*saṅkhāra*): значение этого термина зависит от контекста. (1) Будучи причиной сознания (в зависимом возникновении), он обозначает формирование каммы: волевое действие посредством тела, речи и ума (см. сн. 107, с. 70). (2) Здесь в качестве четвёртой совокупности, подверженной цеплянию, этот термин означает все умственные факторы (за исключением двух факторов чувства и восприятия), связанные с любым видом сознания (результатным, функциональным или каммическим сознанием): формации (см. сн. 431, с. 215). Однако в других контекстах этот термин может принимать иные значения.

Каждая из пяти совокупностей, так или иначе, может быть отождествлена с «я» четырьмя способами, что в результате даёт двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*, ошибочных убеждений в самоотождествлении.

Примеры убеждений в существовании постоянного «я»

Не искушённый в знании заурядный человек имеет четыре вида убеждений в существовании постоянного «я», основанных на материи[47]:

1. Человек считает материю своим «я». Он думает, что «я» и материя — это одно и то же.

   Мы можем сравнить это со светом и пламенем свечи: они представляют собой одно и то же. Свет — это пламя, а пламя — это свет. Точно так же можно подумать, что «я» — это материя, а материя — это «я». Подобно тому, как одинаковы свет и пламя свечи, так и человек может полагать, что материя и «я» представляют собой одно и то же.
2. Человек считает, что «я» обладает материей. Он думает, что «я» и материя — это разные вещи, приняв ум в качестве «себя».

   Он полагает, что «я», состоящее из умственных совокупностей чувства, восприятия, формаций [ума] и сознания, обладает материей. Он может считать, что одна, несколько или все эти умственные совокупности и формируют «я».

   Мы можем сравнить это с деревом и его тенью: они разные. У дерева есть тень: дерево — это одно; его тень — другое. Точно так же можно подумать, что «я» — это одно, а материя — это другое. Подобно тому, как дерево имеет тень, так и человек может полагать, что его «я» (ум) владеет материей.
3. Человек считает, что материя находится внутри «я». Он думает, что материя находится внутри его «я», которое является умом.

   Мы можем сравнить это с запахом цветка. Запах находится внутри цветка. Точно так же можно подумать, что материя находится внутри «я» (ума).
4. Человек считает, что «я» находится внутри материи. Он думает, что «я» находится внутри материи, что ум и есть «я». Мы можем сравнить это со шкатулкой, в которой лежит рубин. Рубин находится внутри шкатулки. Точно так же можно подумать, что «я» (ум) находится внутри материи.

Эти четыре примера (1. свет и пламя свечи; 2. дерево и его тень; 3. цветок и его запах; 4. шкатулка и рубин) описывают четыре вида убеждений в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*, основанных на материальной совокупности. Для каждой из четырёх умственных совокупностей (чувства, восприятия, формаций [ума] и сознания) существуют похожие четыре вида иллюзии «я», которые можно точно так же разложить. Таким

---

47 Примеры приведены из DhSA.iii.1007 *"Tika·Nikkhepa·Kaṇḍaṁ"* («Итоговый раздел о тройках») E.II.II.i.456–457.

образом, каждая из пяти совокупностей является основой для четырёх видов убеждений в существовании постоянного «я», что в целом даёт двадцать видов убеждений в самоотождествлении.

Двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я»

Давайте теперь их все сформулируем. В одном случае:

1) человек считает, что «я» — это материя.

В семи случаях человек считает, что «я» — это ум, а именно, что:

1) «я» обладает материей;
2) материя находится внутри «я»;
3) «я» находится внутри материи;
4) чувство — это «я»;
5) восприятие — это «я»;
6) формации [ума] — это «я»;
7) сознание — это «я».

В двенадцати случаях человек считает, что «я» — это и ум, и материя, а именно, что:

1) «я» обладает чувством;
2) чувство находится внутри «я»;
3) «я» находится внутри чувства;
4) «я» обладает восприятием;
5) восприятие находится внутри «я»;
6) «я» находится внутри восприятия;
7) «я» обладает формациями [ума];
8) формации [ума] находятся внутри «я»;
9) «я» находится внутри формаций [ума];
10) «я» обладает сознанием;
11) сознание находится внутри «я»;
12) «я» находится внутри сознания.

Вера в уничтожение

В пяти случаях, когда человек отождествляет себя с материей, чувством, восприятием, формациями [ума] или сознанием, проявляется вера в уничтожение *(uccheda·diṭṭhi)*[48], неправильное воззрение о том, что в момент смерти «я» разрушается.

---

48 Вера в уничтожение: согласно этому взгляду, человек полагает, что «я» уничтожается в момент смерти. Это воззрение не стоит приравнивать к теории нигилизма, потому что одна из крайностей последней — это отрицание всей реальности, всех объективных истин. Другая же крайность заключается в том, что нигилизм отвергает почти любую метафизическую реальность, а в своей самой мягкой форме нигилизм не признаёт существование любой объективной нравственности и порядка, пропагандируя только позитивизм современной науки (латин.яз. *nihil* — ничего). Вера в уничтожение отличается тем, что

В сутте *«Брахма Джала»* («Совершенная сеть») Будда говорит о вере в уничтожение[49]:

> При этом, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман говорит так, следует такому воззрению: «Ведь поскольку, Уважаемый, это „я“ имеет материю, состоит из четырёх великих элементов, рождено матерью и отцом, оно разрушается и гибнет с распадом тела и не существует после смерти».

Этот взгляд возникает, потому что практикующий не распознал конечную материю *(paramattha·rūpa)* и конечный ум *(paramattha·nāma)*[50]. Поэтому он и не знает, что за исчезновением одной совокупности следует возникновение другой. Человек ошибочно считает, что после того, как совокупность исчезает, она пропадает полностью без остатка. Вера в уничтожение появляется также потому, что человек не постиг механизм действия зависимого возникновения: он не знает, что появление совокупностей обусловлено прошлой каммой[35].

Вера в вечность

В оставшихся пятнадцати случаях (когда человек считает, что «я» обладает умом или материей, что «я» содержит ум или материю, что «я» находится в материи или уме) проявляется вера в вечность *(sassata·diṭṭhi)*, ошибочный взгляд о том, что после смерти «я» продолжает жить вечно.

И снова в сутте *«Брахма Джала»* («Совершенная сеть») Будда говорит, что какой-нибудь отшельник или брахман может развить достаточное сосредоточение, чтобы увидеть сотни тысяч прошлых жизней. И, основываясь на этом опыте, он заявляет о вере в вечность[51]:

> Он говорит: «Вечны и своё, „я“ и мир — бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столп, и когда эти существа

она отстаивает реальность материального «я», которое уничтожается. См. следующую сноску.

49 В D.i.1 *“Brahma·Jāla·Suttaṁ”* (сутта «Совершенная сеть») Будда также объясняет, что существует семь видов веры в уничтожение: «Что касается тех отшельников и брахманов, которые верят в уничтожение и на семи основаниях провозглашают уничтожение, гибель, разрушение существа, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой».

50 Комментарий к «Сутте о связанном путами» поясняет, как двадцать убеждений в существовании постоянного «я» являются либо проявлением веры в уничтожение, либо веры в вечность, а подкомментарий приводит подробности.

51 В D.i.1 *“Brahma·Jala·Suttaṁ”* (сутта «Совершенная сеть») Будда также говорит, что существует четыре способа проявления веры в вечность: «Что касается тех отшельников и брахманов, которые верят в вечность и на четырёх основаниях провозглашают, что и своё «я», и мир вечны, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой».

странствуют, переходя из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, то это также вечно»[36].

Верить в то, что «я» и мир **бесплодны** *(vañjha)*, — это отрицать, что камма приносит плоды: например, не признавать, что результатом развития джханы может стать перерождение в мире Брахм[52].

Этот взгляд также возникает, потому что практикующий не распознал конечную материю *(paramattha·rūpa)* и конечный ум *(paramattha·nāma)*. Поэтому, даже если человек считает материю своим «я», он всё ещё не может отказаться от восприятия постоянства *(nicca·saññā)*. Почему? Потому что он путает материю, которая является объектом медитации, с образом материи, созданным его умом[53]: человек думает, что они представляют собой одно и то же, и он не видит, что они оба возникают и исчезают. Также вследствие того, что практикующий не смог распознать, что чувства, восприятия, формации [ума] или сознания возникают и исчезают, он может думать, что одно из них (или несколько) постоянны[37].

Эти двадцать воззрений о «я» являются препятствиями на Благородном пути. Но все двадцать видов убеждений в самоотождествлении разрушаются, когда человек достигает Первого благородного пути, Пути вступления в поток *(Sot·Āpatti·Magga)*. До этого момента убеждение в иллюзии «я» всё ещё может проявляться.

Все эти двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я» неверны и порождают новые неправильные воззрения. Например, существует три воззрения, отрицающие камму и её результаты:

1. Воззрение о недейственности *(akiriya·diṭṭhi)* отрицает действие неблагой и благой каммы.
2. Воззрение о беспричинности *(ahetuka·diṭṭhi)* отрицает существование причины у каммических последствий.
3. Воззрение о несуществовании *(n·atthika·diṭṭhi)* отрицает наличие каммического последствия у любой причины.

Эти три взгляда в некотором смысле отрицают действие каммы и её результат. Мы рассмотрим их позже, когда будем обсуждать весомые каммы *(garuka·kamma)*[54].

---

52 Бесплодный *(vañjha)*: DA.i.1 объясняет, что имеется в виду неспособность к деторождению или плодородию и что джхана не может стать причиной перерождения.

53 Подкомментарий приводит в качестве примера материальный касина-круг и обретённый образ *(uggaha·nimitta)* или образ-аналог *(paṭibhāga·nimitta)*, возникший в уме практикующего. Так, один из них — это материальный элемент, порождённый температурой *(utuja·rūpa)*, а другой — материальный элемент, порождённый сознанием *(citta·ja·rūpa)*.

54 Описания Буддой этих трёх взглядов приведены в разделе «Три воззрения, отрицающие действие каммы», с. 233.

«Он лишь бегает вокруг пяти совокупностей...»

Объяснив двадцать способов проявления убеждения в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*, характерного для не искушённого в знании заурядного человека, Будда далее говорит о последствии такого взгляда:

[1] Он бегает и крутится лишь вокруг материи,
[2] бегает и крутится лишь вокруг чувства,
[3] бегает и крутится лишь вокруг восприятия,
[4] бегает и крутится лишь вокруг формаций [ума],
[5] бегает и крутится лишь вокруг сознания.

[1] Бегая и крутясь вокруг материи,
[2] бегая и крутясь вокруг чувства,
[3] бегая и крутясь вокруг восприятия,
[4] бегая и крутясь вокруг формаций [ума],
[5] бегая и крутясь вокруг сознания,

[1] он не освобождён от материи,
[2] он не освобождён от чувства,
[3] он не освобождён от восприятия,
[4] он не освобождён от формаций [ума],
[5] он не освобождён от сознания.

Он не освобождён от рождения, старения и смерти, от печали, стенания, боли, недовольства и тревоги.
Он не освобождён от страдания — так Я заявляю.

Собака привязана к палке, которая туго примотана к прочному столбу или колонне так, что собаке никак не удаётся освободиться и убежать. Так и не искушённый в знании заурядный человек *(assutavā·puthu·jjano)*, пребывая в неведении и страстном желании, цепляется за иллюзию «я»: другими словами, он тесно связан с этими тремя вещами. Пока он связан таким образом, ему никак не освободиться и не вырваться из пяти совокупностей и повторяющегося круга перерождений. Поэтому они и называются пятью совокупностями, подверженными цеплянию *(pañc·upādāna kkhandha)*.

Неправильное воззрение о существовании постоянного «я» подобно палке, висящей грузом на шее не искушённого в знании заурядного человека. Жажда — это верёвка, которая привязывает его к прочному столбу. А пять совокупностей, подверженных цеплянию, играют роль самого столба. Ошибочное убеждение в самоотождествлении, жажда и неведение закрывают око мудрости не искушённого в знании заурядного человека. Из-за этой слепоты он не может увидеть вещи в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*, не способен понять конечную истину и не в силах распознать конечные материю и ум[55]. Будучи не в состоянии увидеть вещи в соответствии с действительностью, не искушённый в знании заурядный человек не знает, что они непостоянны *(anicca)*, страдательны *(dukkha)* и безличны *(an·atta)*. Это неведение и связанная с ним жажда являются причинами совершения им хороших и дурных поступков телом,

55 Конечная истина: см. цитату и анализ, с. 20–21.

речью и умом. Такие поступки называются каммой. До тех пор, пока присутствуют неведение и жажда, каммическая потенциальная возможность одного из этих поступков будет созревать на пороге его смерти, чтобы создать связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)* его следующей жизни. Раз снова есть связующее сознание (перерождения), в будущем его опять будут ждать болезни, старение и смерть, а также печаль, стенание, боль, недовольство и тревога. Таким образом, не искушённый в знании заурядный человек никак не может освободиться от страданий, не может вырваться из повторяющегося круга перерождений[38].

Желание перерождения

А теперь давайте на практике рассмотрим пример того, как ежедневно действуют убеждения в существовании постоянного «я». Скажем, например, женщина или мужчина подносит зажжённую свечу к изображению Будды, желая при этом в следующей жизни стать буддийским монахом. Того, что они желают, на самом деле не существует: нет монаха, есть лишь материя и ум. Если они отождествляют монаха с пятью совокупностями *(pañca·kkhandha)*, то это является проявлением неведения *(avijjā)*. А в их привязанности к жизни монахом выражается жажда *(taṇhā)*. По мере своего накопления жажда и привязанность превращаются в цепляние *(upādāna)*. Другими словами, под действием неведения, жажды и цепляния женщина или мужчина подносит зажжённую свечу к изображению Будды. Это подношение является хорошим поступком *(kusala·kamma)*, волевым действием *(saṅkhāra)*, наделённым каммической потенциальной возможностью, которое и формирует камму. Всего существует пять причин формирования каммы: неведение, жажда, цепляние, волевые действия и каммическая потенциальная возможность.

Однако если они практикуют распознавание ума *(nāma·kammaṭṭhāna)*, то могут увидеть, что во время подношения зажжённой свечи к изображению Будды имели место лишь тридцать четыре элемента ума, которые, возникнув, сразу же исчезли. Ни одна из формаций не является постоянной. Однако при этом остаётся потенциальная возможность, благодаря которой хорошая камма способна созреть и принести плоды[56]. В случае созревания

---

56 Остаётся потенциальная возможность: это не означает, что камма оставляет некий отпечаток или след в жизненном потоке, поместив там «что-то» на хранение. Как таковая каммическая потенциальная возможность не «лежит в основе» непрерывности [потока] ума-материи. Благодаря определённым условиям отдельная камма созревает, и только в тот момент потенциальная возможность той каммы становится основой непрерывности [потока] ума-материи в качестве движущей силы. (См. также сн. 5, с. 20 и раздел «Каммическая потенциальная возможность», с. 475). Будда делает такого рода различие, приводя пример с лютней. Мелодия лютни не ждёт внутри лютни, а возникает только благодаря условиям — составным частям лютни и музыканту, играющему на ней. (S.IV.I.xix.9 *"Vin·Opama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с лютней»)). И VsM.xx.723 *"Magg·Āmagga·Ñāṇa·Dassana·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения знания и видения Пути и не-пути») PP.xx.96 также объясняет: «…нет груды или хранилища невозникшего ума-материи до его появления.

эта камма в соответствии с их желанием сможет создать пять совокупностей, которые и станут жизнью монаха. Такая потенциальная возможность называется каммической *(kamma·satti)*[57]. До тех пор, пока существуют неведение, жажда, цепляние и волевые действия, круг перерождений продолжается, и не искушённый в знании заурядный человек не освобождён от страданий.

Искушенный в знании Ученик Благородных

Объяснив сущность не искушённого в знании заурядного человека и свойственных ему двадцати убеждений в самоотождествлении, Будда далее говорит:

> Искушённый в знании Ученик Благородных, видящий Благородных, разбирающийся в Дхамме Благородных, обученный Дхамме Благородных, видящий достойных людей, разбирающийся в Дхамме достойных людей, обученный Дхамме достойных людей.

Два вида Учеников Благородных

Существует два вида Учеников Благородных *(Ariya Sāvaka)*[58]:

1) Ученик Будды, Благородного[59];
2) Ученик, ставший Благородной личностью *(Ariya·Puggala)*.

В сутте *«Гаддула Баддха»* Будда имеет в виду ученика, который уже является Благородной личностью.

При возникновении ум-материя не приходит из какой-либо кучи или хранилища, а при исчезновении не уходят в каком-либо направлении. Нигде нет хранилища в виде кучи или склада того, что прекратилось. Точно так же, как и нет хранилища для звука лютни (до его появления), звук не приходит из хранилища при возникновении и не уходит в каком-либо направлении при исчезновении, не сохраняется нигде после прекращения. А напротив, не существуя до этого, он появляется благодаря лютне, грифу лютни, усилию человека, а затем, просуществовав, он исчезает. Точно так же все материальные и нематериальные состояния, не существуя до, появляются, а затем, отжив, исчезают». См. также раздел «Куда уходит Архант?», с. 452.

57 *Paṭṭhāna* («Книга взаимосвязей»).*I. "Kusala·Ttika"* («Тройки благого»).

58 Ученик Благородных: обычно этот термин относится только к ученику Будды, Благородному. Однако Учеником Благородных может называться и ученик, ещё не ставший Благородной личностью. Например, в Iti.III.-iv.3 *"Deva·Sadda·Suttaṁ"* («Сутта о звуке дэвы») Будда называет Учеником Благородных *(Ariya·Sāvaka)* монаха, который проходит тройное обучение (нравственности *(sīla)*, сосредоточению *(samādhi)* и мудрости *(paññā)*), но ещё не стал Благородной личностью. В комментариях такой человек называется просто хорошим заурядным человеком *(kalyāna·puthu·jjana)*.

59 См. определение качеств мирского последователя *(upāsikā/upāsaka)* в прим. 104, с. 316.

Восемь Благородных личностей

Существует восемь типов Благородных личностей[60/39]:

1) Приступивший к постижению Плода вступления в поток *(Sot·Apatti·Phala·sacchi·kiriyāya·paṭipanna)*;
2) Вступивший в поток *(Sot·Āpanna)*;
3) Приступивший к постижению Плода однажды возвращения *(Sakad·Āgāmī·phala·sacchi·kiriyāya·paṭipanna)*;
4) Однажды возвращающийся *(Sakad·Āgāmī)*;
5) Приступивший к постижению Плода невозвращения *(An·Āgāmī·phala·sacchi·kiriyāya·paṭipanna)*;
6) Невозвращающийся *(An·Āgāmī)*;
7) Приступивший к постижению Плода Арахантства *(Arahatta·phala·sacchi·kiriyāya·paṭipanna)*;
8) Архант *(Arahā)*.

Каждый из первых семи типов Благородных личностей также известен как **обучающийся** *(sekha)*, поскольку он проходит тройное обучение: нравственности (правилам нравственного поведения), сосредоточению (джхане) и мудрости (прозрению *(vipassanā)*)[40]. Однако Архант зовётся завершившим обучение *(a·sekha)*[41], он уже знаток, ведь он закончил обучение, сделав то, что следовало сделать[61].

Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных

В сутте *«Гаддула Баддха»* Будда говорит об искушённом в знании Ученике Благородных *(sutavā·Ariya·Sāvako)*, имея в виду одного из семи обучающихся или Араханта.

Мы можем описать искушённого в знании Ученика Благородных просто как человека, обладающего теми качествами, которых нет у не искушённого в знании заурядного человека. Таким образом, Ученик Благородных не относится к большинству, он один из очень немногих[62], кто обладает и теоретическими, и практическими знаниями Дхаммы. Другими словами, Ученик Благородных понимает Четыре благородные истины[42].

Давайте теперь рассмотрим несколько примеров того, чем искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных отличается от не искушённого в знании заурядного человека[63]:

---

60 Приступивший к постижению одного из четырёх Плодов — это человек, у которого возникло сознание Пути, сознание, непосредственно предшествующее сознанию Плода.

61 Например, Будда говорит об этом в конце второй сутты *«Гаддула Баддха»*. См. раздел «Сделано то, что следовало сделать…», с. 443.

62 См. объяснение, данное Буддой, о том, как мало тех, кто обладает оком мудрости, в прим. 11, с. 44.

63 См. также раздел «Вступление в поток», с. 435.

- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных имеет совесть и стыд[64]; он осознаёт свои проступки, совершённые телом, речью и умом, и стыдится их; он искренне не совершает ничего плохого и стыдится его[43].
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных зарождает усердие для того, чтобы освободиться от мыслей о чувственном желании, недоброжелательности и жестокости[44].
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных сдерживает способности глаза, уха, носа, языка, тела и ума с помощью практики четырёх основ осознанности, которой является медитация саматхи или випассаны[45].
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных не наслаждается пятью видами чувственных удовольствий *(kāma·guṇa)*. Он не получает удовольствие от видимых объектов через глаза, от звуков — через уши, от запахов — через нос, от вкусов — через язык, от тактильных ощущений — через тело[46/47].
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных, являющийся монахом, сдерживает себя тщательным соблюдением монашеского кодекса дисциплины *(Патимоккха)*. А Ученик Благородных, мирской последователь, сдерживает себя тщательным соблюдением пяти правил поведения. Это означает, что он не убивает, не ворует, не прелюбодействует, не лжёт и не употребляет спиртные напитки, такие как пиво, вино и т. д. Ученик Благородных также может соблюдать восемь или десять правил один раз в неделю или постоянно. В таком случае он не принимает пищу после полудня и т. д.[65]
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных обладает Правильным сосредоточением *(Sammā·Samādhi)*, а именно сосредоточением доступа *(upacāra·samādhi)* или четырьмя джханами[48].
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных обладает проницательной мудростью[66]. Пока ученик не стал Благородной личностью, его мудрость представляет собой лишь мирское знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*, которое подавляет загрязнения ума, и он может распознать возникновение и исчезновение пяти совокупностей[67/49], а также постичь их зависимое возникновение и прекращение[50]. Но как только человек стал Благородной личностью, он обретает сверхмирскую мудрость, Знание пути *(Magga·Ñāṇa)*. На этом этапе Ниббана становится объектом сосредоточения ума, и искореняются некоторые загрязнения. Благодаря Знанию пути он больше не при-

---

64 Совесть / стыд: см. анализ палийских терминов *hiri* и *ottappa* в разделе «Совесть», с. 473.

65 См. цитаты в прим. 284, с. 458.

66 См. исследование мудрости Ученика Благородных, например, в комментариях к M.II.i.3 *"Sekha·Suttaṁ"* (сутта «Практика ученика»).

67 Пять совокупностей являются объектами медитации випассаны. См. цитату в разделе «Поэтому, монахи, любая материя…», с. 415.

держивается веры в уничтожение, веры в вечность[51] и убеждения в существовании постоянного «я»[52].

- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных получает знания путём изучения и обсуждения текстов[53].
- У искушённого в знании обучающегося Ученика Благородных отсутствует скептицизм в отношении пробуждения Будды, Дхаммы и Сангхи, прошлых и будущих существований, настоящей жизни, других миров, закона каммы и его действия и т. д.; он полностью предан Будде[68][54] и не ищет других учителей[55].
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных больше никогда не переродится в нижних мирах *(duggati)*: ни в мире духов, ни в мире животных, ни в одной из адских обителей[56].
- Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных точно достигнет полного Пробуждения *(Sambodhi)* в течение последующих семи жизней или ранее[57].

На этом заканчивается наше объяснение того, что Будда имеет в виду, когда говорит об искушённом в знании Ученике Благородных *(sutavā Ariya·Sāvako)*.

Не отождествляющий себя с пятью совокупностями

Раскрыв качества искушённого в знании Ученика Благородных, Будда далее объясняет, как такой человек понимает значение пяти совокупностей.

Так как теперь нам более понятны слова Будды, давайте снова приведём его описание Ученика Благородных:

Монахи, Ученик Благородных:

- видящий Благородных, разбирающийся в Дхамме Благородных, обученный Дхамме Благородных,
- видящий достойных людей, разбирающийся в Дхамме достойных людей, обученный Дхамме достойных людей,
  [1] не считает материю *(rūpa)* своим «я», или как будто «я» обладает материей, или материя находится внутри «я», или «я» — внутри материи;
  [2] не считает чувство *(vedanā)* своим «я», или как будто «я» обладает чувством, или чувство находится внутри «я», или «я» — внутри чувства;
  [3] не считает восприятие *(saññā)* своим «я», или как будто «я» обладает восприятием, или восприятие находится внутри «я», или «я» — внутри восприятия;
  [4] не считает формации [ума] *(saṅkhāra)* своим «я», или как будто «я» обладает формациями [ума], или формации [ума] находятся внутри «я», или «я» — внутри формаций [ума];
  [5] не считает сознание *(viññāna)* своим «я», или как будто «я» обладает сознанием, или сознание находится внутри «я», или «я» — внутри сознания.

---

68 См. анализ палийского термина *saddhā* в разделе «Вера», с. 474.

«Он не бегает вокруг пяти совокупностей...»

[1] Он не бегает и не крутится вокруг материи,
[2] не бегает и не крутится вокруг чувства,
[3] не бегает и не крутится вокруг восприятия,
[4] не бегает и не крутится вокруг формаций [ума],
[5] не бегает и не крутится вокруг сознания.

[1] Не бегая и не крутясь вокруг материи,
[2] не бегая и не крутясь вокруг чувства,
[3] не бегая и не крутясь вокруг восприятия,
[4] не бегая и не крутясь вокруг формаций [ума],
[5] не бегая и не крутясь вокруг сознания,

[1] он освобождён от материи,
[2] он освобождён от чувства,
[3] он освобождён от восприятия,
[4] он освобождён от формаций [ума],
[5] он освобождён от сознания.

Он освобождён от рождения, старения и смерти, от печали, стенания, боли, недовольства и тревоги.

Он освобождён от страдания — так Я заявляю.

Как уже ранее отмечалось, Ученик Благородных никогда больше не переродится в мире животных, мире духов или одном из миров ада. Другими словами, он освободился от страдания перерождения в несчастливых мирах. Ученик Благородных, являющийся Невозвращающимся, переродится в тонкоматериальной сфере и никогда больше не вернётся в мир людей или божественные миры сферы чувств. То есть он навсегда освободился от страдания рождения в сфере чувств. Ученик Благородных, являющийся Арахантом, сделал то, что следовало сделать. Это означает, что после смерти ни материя, ни чувство, ни восприятие, ни формации [ума], ни сознание не смогут возродиться. Он больше никогда и нигде не переродится, навсегда освободившись от страдания всего сформированного[69].

Чуть позже мы обсудим, что же необходимо сделать для того, чтобы стать Учеником Благородных и освободиться от страданий[70]. А пока давайте сначала рассмотрим вторую сутту *«Гаддула Баддха»*.

---

69 См. пояснение, данное Буддой, в конце второй сутты *«Гаддула Баддха»*: раздел «Сделано то, что следовало сделать...», с. 443 и строфа, с. 211.

70 Это рассматривается в разделе «Нейтрализация действия каммы», с. 437 и далее.

Примечания к главе I
(ссылки на сутты и т. д.)

1 Комментарий к D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности») объясняет это при помощи следующих строф: «То, что человек видит, не видно. То, что видно, человек не видит. Не видя, глупец связан. А будучи связанным, он не свободен».

2 Будда объясняет это, например, в S.II.I.i.2 "*Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ»): «Что, монахи, есть неведение? [1] Незнание страдания, [2] незнание причины происхождения страдания, [3] незнание прекращения страдания, [4] незнание пути, ведущего к прекращению страдания».

3 В Iti.I.ii.4 "*Avijjā·Nivaraṇa·Suttaṁ"* (сутта «Помеха неведения») Будда говорит: «Монахи, и впрямь это помеха неведения *(avijjā·nivaraṇa)* ограждает человечество, так что оно [продолжает] блуждать и скитаться в течение долгого-долгого времени».

4 Будда рассматривает этот процесс в A.IV.iv.i.6 *"Kappa·Suttaṁ"* (сутта «Цикл мира»): «Монахи, сколько будет длиться период сжатия мира (распада мира), сколько будет длиться период сжатого мира [хаоса], сколько будет длиться период расширения мира (формирования мира), сколько будет длиться период расширенного мира, очень сложно сказать, сколько это будет лет, или веков, или тысячелетий или даже многих сотен тысяч лет. Это, монахи, будет длиться четыре неизмеримых цикла мира». Он объясняет продолжительность цикла мира (каппы, *kappa*), например, в S.II.IV.i.5 "*Pabbata·Suttaṁ"* («Сутта о горе»): «Представьте, монахи, огромную цельную скалу одну йоджану длиной (PED: семь миль), одну йоджану шириной и одну йоджану высотой, без единого скола и трещины. И в конце каждого столетия приходил бы человек и тёр её тканью из очень тонкого хлопка. И тогда эта огромная скала стёрлась бы и исчезла быстрее, чем длится один цикл мира. Монахи, вот такой длинный цикл мира. Монахи, вот такие длинные циклы мира. И много таких циклов мира прошло: не один, не сотни, не тысячи, не сотни тысяч. Почему? Монахи, непостижимо начало этого круга перерождений». Будда объясняет формирование нижних миров Брахм в начале нового цикла мира в D.i.1 "*Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть»). А в сутте D.iii.4 "*Agg·Aññа·Suttaṁ"* (сутта «О знании истоков») Он говорит об эволюции человечества и общества.

5 В M.I.iii.8 "*Mahā·Hatthi·Padopama·Suttaṁ"* (сутта «Большой пример со следами слона») Уважаемый Сарипутта упоминает о разрушении «деревень, городов, регионов и стран» элементами воды, огня и ветра.

6 Будда подробно говорит о разрушении мировой системы огнём не в «Сутте о связанном путами», а в A.VII.vii.2 *"Satta·Sūriya·Suttaṁ"* (сутта «Семь солнц»). Также, например, в D.i.2 *"Sāmaññа·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества») Будда подробно объясняет, как монах может развить сверхъестественное знание *(abh·iññā)*, с помощью которого он сможет увидеть распад (сжатие) и формирование (расширение) мировых систем в прошлом: «Он направляет и обращает мысль к знанию, основанную на воспоминании о местах, где он пребывал в прежних существованиях, а именно: в одном рождении, в двух рождениях, в трёх рождениях, в четырёх рождениях, в пяти рождениях, в десяти рождениях, в двадцати рождениях, в тридцати рождениях, в сорока рождениях, в пятидесяти рождениях, в ста рождениях, в тысяче рождений, в сотне тысяч рождений, во многих периодах сжатия мира, во многих периодах расширения мира, во многих периодах сжатия и расширения мира…». Развитие этого знания и то, что он видит, а также и другие подробности, рассматриваются в VsM.xiii.402–410 *"Pubbe·Nivās·Ānussati·Ñāṇa·Kathā"* («Беседа

о знании, связанном с воспоминаниями прошлых жизней») PP.xiii.34–71 и в VsMT со ссылкой на сутту «Семь солнц».

7 Например, в D.i. 1 *"Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть») Будда поясняет, что при распаде мировой системы большинство существ перерождается в мире блистающих дэвов *(ābhassara·devā)*, который является частью мира Брахм, соответствующего второй джхане.

8 Будда говорит об этом в A.VII.vii.2 *"Satta·Sūriya·Suttaṁ"* (сутта «Семь солнц»): «Долгие годы, многие сотни лет, многие тысячи лет, многие сотни тысяч лет нет дождя».

9 В M.III.i.2 *"Pañca·Ttaya·Suttaṁ"* (сута «Пять и три») Будда перечисляет все возможные неправильные воззрения о будущем и сравнивает отшельников и брахманов, которые провозглашают уничтожение, с кружащей вокруг столба собакой, привязанной к палке.

10 В M.I.iv.3 *"Mahā·Gopālaka·Suttaṁ"* («Большая сутта о пастухе») Будда объясняет одиннадцать качеств, из-за которых «монах неспособен к развитию, росту и реализации в этой Дхамме и Винае». Шестое качество звучит так: «При этом монах не ходит время от времени к тем монахам, которые изучили многое, знают многое, которые хорошо осведомлены в традиции, которые являются знатоками Дхаммы, знатоками Винаи, знатоками Матрик (правил монахов / монахинь). И он не спрашивает и не задаёт им вопросы: „Как это, Уважаемый? Каково значение этого?" Эти Уважаемые не открывают ему то, что не было открыто, не разъясняют того, что не ясно, и не рассеивают его сомнения о многих вещах, которые порождают сомнение».

11 Например, в S.V.XII.vii.3 *"Paññā·Suttaṁ"* («Сутта о мудрости») Будда кладёт несколько песчинок земли на ноготь и сравнивает их со всей земной поверхностью. Используя это сравнение в качестве примера, Он говорит: «Столь же, монахи, малочисленны существа, обладающие благородным оком мудрости, как песчинки на поверхности размером с ноготь. Но тьма существ в неведении и замешательстве. В чём причина этого? Монахи, они не видят Четыре благородные истины». Согласно комментариям, око мудрости — это мирское / сверхмирское прозрение *(vipassanā)*.

12 В M.I.iv. 3 *"Mahā·Gopālaka·Suttaṁ"* («Большая сутта о пастухе») Будда объясняет одиннадцать качеств, которые делают «монаха неспособным к развитию, росту и реализации в этой Дхамме и Винае». Седьмое качество звучит так: «При этом, когда Дхамма и Виная были поведаны Татхагатой, монах не воодушевился значением, не был в восторге от Дхаммы, не приобрёл радость, связанную с Дхаммой».

13 Будда разбирает все провозглашённые неправильные воззрения, например, в D.i.1 *"Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть»): «Что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты прежними временами..., и будущими временами, ... прежними и будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и на шестидесяти двух основаниях выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой».

14 В M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце») Будда объясняет настоящие последствия плохого / хорошего поведения телом, речью и умом (см. раздел «Пути каммы», с. 168), а также к каким перерождениям они приводят: рождение в аду, мире животных, в семье людей низкого происхождения; в божественных мирах и в семье людей высокого происхождения. В M.III.iii.10 *"Deva·Dūta·Suttaṁ"* (сутта «Небесные посланники») Он описывает ужасные страдания существ в различных адских обителях и делает вывод:

«Я говорю всё это вам, монахи, не понаслышке от другого отшельника или брахмана. Я говорю вам это, так как сам узнал, увидел и открыл». См. также цитату в прим. 39, с. 48.

15 Будда описывает пять сфер существования, например, в M.I.ii.2 "*Mahā·Sīha·Nāda·Suttaṁ*" («Большая сутта о львином рыке»): «Существует пять миров, Сарипутта. Какие пять? Ад, мир животных, мир духов, мир людей, мир дэвов». А в S.V.XII.vii.1 "*Aññatra·Suttaṁ*" (сутта «Другое») Будда кладёт несколько песчинок земли на ноготь и сравнивает их со всей земной поверхностью. Используя это сравнение в качестве примера, Он говорит: «Люди, которые умирают и перерождаются снова в мире людей, столь же малочисленны, как песчинки на поверхности с размером с ноготь. Но тьма людей, которые умирают и перерождаются в мирах, отличных от мира людей. В чём причина этого? Монахи, они не видят Четыре благородные истины».

16 Будда объясняет это, например, в S.IV.I.xviii.2 "*Dutiya·Samudda·Suttaṁ*" («Вторая сутта об океане»): «Монахи, существуют формы, распознаваемые глазом, (звуки, распознаваемые ухом, запахи — носом, вкусы — языком, тактильные ощущения — телом), которые желанны, привлекательны, приятны, соблазнительны, заманчивы и волнующи. Это называется океаном в обучении Благородного. И этот мир, с его дэвами, Марами, Брахмами, с его поколениями отшельников и брахманов, царей и простолюдинов, большей частью утоплен, подобен запутанному клубку пряжи, клубку ниток с узлами, переплетённому тростнику и камышу и не может выйти из несчастливых миров, нижних миров, преисподней, круга перерождений».

17 Будда говорит об этом, например, в M.II.ii.4 "*Mahā·Mālukyya·Suttaṁ*" («Большая сутта к Малукье»): «При этом, Ананда, не искушённый в знании заурядный человек..., одержим и порабощён скептическими сомнениями [по отношению к Будде, Дхамме, Сангхе]..., привязанностью к обрядам и ритуалам..., чувственной страстью..., недоброжелательностью...».

18 Скептические сомнения: Будда объясняет их значение, например, в M.I.ii.6 "*Ceto·Khila·Suttaṁ*" (сутта «Умственное ограничение»): «Монахи, любой монах, который не отказался от пяти умственных ограничений, не сможет развиваться, расти и реализовать себя в Дхамме-Винае. [1] При этом монах сомневается, скептически относится, не решителен, не уверен в Учителе... [2] ...Дхамме... [3] ...Сангхе... [4] ...Учении..., и в результате его ум не проявляет энтузиазма, преданности, упорства, и стремления... [5] ...монах злится и недоволен своими сотоварищами из монашеской общины, он обидчив и груб с ними...». Затем Будда описывает монаха, который может развиваться, расти и реализовать себя в Дхамме-Винае, так как он не сомневается и не относится скептически к тем же объектам. И также, например, в M.I.i.2 "*Sabb·Āsava·Suttaṁ*" («Сутта о всех пороках») Будда говорит о сомнении, которое рождается из-за немудрого внимания *(ayoniso·manasikāra)*: «Вот так он неразумно обращает своё внимание: „Существовал ли я в прошлой жизни или не существовал? Кем же я был в прошлой жизни? Каким же образом я существовал в прошлой жизни? Кем быв, кем я стал в прошлой жизни?"... „Буду ли я существовать в грядущей жизни или не буду? Кем же я буду в грядущей жизни? Каким же образом я буду существовать в грядущей жизни? Кем быв, кем я стану в грядущей жизни?" Или тогда в нём возникает сомнение относительно текущей жизни: „Существую ли я или нет? Кто же я есть? Каким же образом я существую? Откуда же пришло это существо? Куда же оно отправится?"». Будда далее говорит, что Ученик Благородных не тешит себя этими сомнениями, а обращает внимание только на Четыре благородные истины. В M.I.iv.8 "*Mahā·Taṇhā·Saṅkhaya·Suttaṁ*" («Большая сутта об уничтожении жажды») Будда объясняет, что сомнение по поводу прошлого, будущего и настоящего,

исчезает в процессе понимания зависимого возникновения в прямом и обратном порядке.

19 Будда говорит об обособленности заурядного человека от Благородных личностей, например, в "*Paṭipanna·Suttaṁ*" («Сутта о практикующем»): см. прим. 39, с. 48.

20 В S.V.XII.iii.8 "*Loka·Suttaṁ*" (сутта «Качества мира») Будда объясняет, что Он — Благородный: «В этом мире с его богами, Марами, Брахмами, в этом поколении отшельников и брахманов, дэвов и людей, Татхагата — Благородный (*Tathāgato Ariyo*)».

21 В S.V.XII.vii/viii "*Sacca·Saṁyutta*" («Раздел об истине») Будда кладёт несколько песчинок земли на свой ноготь и сравнивает их со всей земной поверхностью. Используя это сравнение в качестве примера, Он говорит: «Люди, которые воздерживаются от употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ, ведущих к беспечности, столь же малочисленны, как песчинки на поверхности с размером с ноготь. Но тьма людей, которые не воздерживаются от употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ, ведущих к беспечности..., от убийства..., от прелюбодеяния..., от лжи..., от клеветы..., от оскорблений..., от болтовни. В чём причина этого? Монахи, они не видят Четыре благородные истины». См. также прим. 32, с. 47.

22 Обуздание чувственных способностей: см. объяснение Уважаемого Ананды в прим. 45, с. 50.

23 Будда объясняет незнание Четырёх благородных истин, например, в S.V.XII.iii.1 "*Paṭhama·Koṭigāma·Suttaṁ*" («Первая сутта в Котигаме»): «Монахи, Четыре благородные истины остались не поняты, не постигнуты, поэтому уже очень долгое время происходит это блуждание и скитание — и моё, и ваше». См. также прим. 11, с. 44, прим. 15, с. 45, и прим. 21, с. 46.

24 Будда излагает эту мысль, например, в M.I.i.2 "*Sabb·Āsava·Suttaṁ*" («Сутта о всех пороках»): «При этом монах с должным вниманием пользуется одеянием просто для того, чтобы защититься от холода, от жары, от укусов мух, комаров, от солнца, ветра и ползающих тварей. Он пользуется одеянием просто для того, чтобы скрыть те части тела, которые вызывают чувство стыда». Также есть похожие размышления по поводу использования еды, жилья и лекарств.

25 Комментарий ссылается на слова Будды в M.I.i.2 "*Sabb·Āsava·Suttaṁ*" («Сутта о всех пороках»): «При этом монах с должным вниманием переносит холод, жару, голод и жажду, укусы мух, комаров, ветер, солнце и ползающих тварей. Он терпит неприятные и неприветливые слова и возникающие телесные ощущения: болезненные, мучительные, острые, пронзающие, неприятные, мучительные и угрожающие жизни».

26 Комментарий ссылается на слова Будды в M.I.i.2 "*Sabb·Āsava·Suttaṁ*" («Сутта о всех пороках»): «При этом монах с должным вниманием не терпит возникшей мысли чувственного желания, отбрасывает, изгоняет и прекращает её, кладёт ей конец». Вот что Будда называет Правильным усилием *(Sammā·Vāyāma)*: «А что такое, монахи, Правильное усилие? При этом монах, имея силу воли, делает усилие, зарождает усердие, поддерживает и проявляет своё намерение для предотвращения ещё не возникших неблагих умственных качеств; он, имея силу воли, ... для устранения уже возникших неблагих умственных качеств; он, имея силу воли, ... для развития ещё не возникших благих умственных качеств; он, имея силу воли, ... для поддержания, сохранения, увеличения, обилия, развития и совершенства уже возникших благих умственных качеств. Это называется Правильным усилием». (D.ii.9 "*Mahā-*

Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ" («Большая сутта об основах осознанности»)). См. более краткое изложение в прим. 44, с. 50, и прим. 178, с. 329.

27 Будда говорит об этом, например в M.III.v.7 "*Mahā·Saḷ·Āyatanika·Suttaṁ*" («Большая сутта о шести сферах»): «От того, от чего следует отказаться с помощью прямого знания, он отказывается с помощью прямого знания».

28 Будда объясняет Знание определения ума-материи, например, в D.ii.9 "*Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ*" («Большая сутта об основах осознанности»): «При этом, монахи, монах осознаёт: „Это материя..., это чувство..., это восприятие..., это формации..., это сознание"». См. также цитату в разделе «Львиный рык», с. 67.

29 Будда объясняет Знание причинно-следственной связи, например, в D.ii.9 "*Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ*" («Большая сутта об основах осознанности»): «При этом, монахи, монах осознаёт: „Это — материя, это — её возникновение... это — чувство, это — его возникновение..., это — восприятие, это — его возникновение..., это — формации, это — их возникновение..., это — сознание, это — его возникновение..."». См. также цитату в разделе «Львиный рык», с. 67.

30 Будда говорит об этом, например, в S.III.I.xiii.1 "*Samudaya·Dhamma·Suttaṁ*" (сутта «Природа возникновения»): «При этом, монахи, не искушённый в знании заурядный человек не видит возникновения материи так, как оно есть на самом деле... распада материи так, как он есть..., возникновения и распада материи так, как они есть..., не видит возникновения чувства..., ...восприятия..., формаций..., сознания так, как оно есть на самом деле. Это, монахи, называется неведением и таким образом проявляется склонность к неведению». Затем Будда говорит противоположное об искушённом в знании Ученике Благородных. См. также цитату в разделе «Поэтому, монахи, любая материя...», с. 415, в прим. 49, с. 52 и прим. 50, с. 52.

31 Будда говорит о том, как человек подавляет пять помех с помощью сосредоточения, например, в M.I.iii.7 "*Cūḷa·Hatthi·Pad·Opama·Suttaṁ*" (сутта «Малый пример со следами слона»): «Отбрасывая алчность (синоним чувственного желания)..., отбрасывая недоброжелательность..., отбрасывая лень и апатию..., отбрасывая беспокойство и сожаление..., отбрасывая сомнение..., он очищает свой ум от сомнений. Отбросив таким образом эти пять помех — загрязнения ума, что ослабляют мудрость, — он, в достаточной мере оставивший чувственные удовольствия, оставивший неблагие качества, входит в первую джхану и пребывает в ней. Это, брахман, называется следом достойного».

32 Уважаемый Ананда описывает некоторые загрязнения, которые были уничтожены со Вступлением в поток в S.V.XI.ii.3 *"Ānanda·Tthera·Suttaṁ"* («Сутта о старейшине Ананде»): «Он, друг, не испытывает того недовольства по отношению к Будде, которое есть у не искушённого в знании заурядного человека, вследствие чего последний с распадом тела, после смерти, перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду... Он не испытывает того недовольства по отношению к Дхамме, которое есть у не искушённого в знании заурядного человека... не испытывает того недовольства по отношению к Сангхе, которое есть у не искушённого в знании заурядного человека..., он полностью предан Будде, как и Ученик Благородных, благодаря чему он с распадом тела, после смерти, перерождается в счастливом божественном мире..., Дхамме..., Сангхе.... Он, друг, не распущен как не искушённый в знании заурядный человек, (не соблюдающий пять правил поведения).... И он наделён нравственными качествами, которые дороги Благородным, как и подобает искушённому в знании Ученику Благородных...». См. также цитаты в прим. 54, с. 52.

33 Будда объясняет прекращение загрязнений, например, в S.IV.II.ii.1 *"Raho·Gata·Suttaṁ"* (сутта «Уединённый»): «У того, чьи пороки уничтожены, жажда стихла, отвращение стихло, заблуждение стихло».

34 Будда объясняет, как освободиться от всех формаций (сформированного) и достичь Ниббаны (Несформированного) в U.viii.3 "*Tatiya·Nibbana·Patisamyutta·Suttaṁ"* («Третья сутта о Ниббане»): «… поскольку существует Нерождённое, Невозникшее, Несотворённое, Несформированное, можно освободиться от этого рождённого, возникшего, созданного, сформированного». См. также цитату в прим. 270, с. 456 и в разделе «Два вида Паринибаны», с. 444.

35 В S.II.I.iv.5 *"Avijjā·Paccaya·Suttaṁ"* («Сутта о причине неведения») Будда говорит, что человек, придерживающийся веры в уничтожение, не ведёт праведную жизнь: «Монахи, если придерживаться мнения о том, что своё «я» (*jīva*) — это тело, то в таком случае праведная жизнь невозможна». Комментарий объясняет, что ведение праведной жизни предполагает практику Благородного пути, цель которой заключается в уничтожении происходящего (прекращении продолжающегося перерождения); поскольку с верой в уничтожение происходящее в любом случае уничтожается, практика Благородного пути оказалась бы тогда бессмысленной.

36 Будда говорит о том, как отождествление с пятью совокупностями служит основанием для веры в вечность в S.III.III.i.3 *"So·Attā·Suttaṁ"* (сутта «Таково это „я“»): «Монахи, когда есть (материя / чувство / восприятие / формации) сознание, из-за цепляния к (материи / чувству / восприятию / формациям) сознанию возникает подобное воззрение (вера в вечность): „Это моё «я», а это мир; после смерти, я обрету постоянное, неколебимое, вечное, неизменное бытие“».

37 В S.II.I.iv.5 *"Avijjā·Paccaya·Suttaṁ"* («Сутта о причине неведения») Будда объясняет, что человек, придерживающийся веры в вечность, не ведёт праведную жизнь: «Монахи, если придерживаться мнения о том, что своё „я“ *(jīva)* есть нечто отличное от тела, то в таком случае праведная жизнь невозможна». Комментарий поясняет, что, согласно вере в вечность, уничтожается только тело, в то время как душа освобождается, подобно птице, выпущенной из клетки; ведение праведной жизни предполагает практику Благородного пути, чья цель заключается в уничтожении происходящего (прекращении продолжающегося перерождения); если бы хоть одна формация была бы постоянной, стабильной, вечной, то практика Благородного пути не привела бы к уничтожению происходящего. И в этом случае практика Благородного пути оказалась бы бессмысленной. Будда отмечает это, например, в S.III.- I.x.5 "*Nakha·Sikhā·Suttaṁ*" (сутта «Кончик ногтя»).

38 В M.III.i.2 "*Pañca·Ttaya·Suttaṁ*" (сутта «Пять и три») Будда приводит тот же самый пример с собакой, привязанной к палке и кружащей вокруг столба или колонны, чтобы объяснить неспособность спастись у тех, кто верит в разрушение после смерти. VisM.xiv.455 *"Viññāṇa·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности сознания») PP.xiv.124 объясняет: «После смерти снова происходит связующее перерождение; а после связующего перерождения — жизненный поток. Таким образом, сознательная непрерывная [смена] существ, спешащих из одной жизни в другую, [меняя] судьбы, места, миры, бесперебойно продолжается. И только когда человек достигает Арахантства, этот процесс завершается вместе с прекращением сознания смерти».

39 Будда говорит о непоколебимой вере Ученика Благородных в Сангху, состоящую из восьми типов Благородных личностей, например, в D.ii.3 "*Mahā·Parinibbāna·Suttaṁ*" (сутта «Великое окончательное освобождение»): «Вот непоколебимая вера в Сангху: „Община учеников Благословенного *(Sāvaka·Saṅgho)* следует по хорошему пути, община учеников Благословенного следует

по прямому пути, община учеников Благословенного следует по верному пути, община учеников Благословенного следует по совершенному пути, а именно четыре пары, восемь типов личностей. Такова Сангха учеников Благословенного, достойная даров, достойная гостеприимства, достойная подаяния, достойная почтительного приветствия, несравненное поле заслуг для мира“». Например, в A.VIII.II.i.9 *“Paṭhama·Puggala·Suttaṁ”* (сутта «Первая личность») Будда говорит о восьми личностях, перечисленных выше. А в *“Paṭipanna·Suttaṁ”* («Сутта о практикующем») Он поясняет, что обладающий пятью духовными способностями (верой, усилием, осознанностью, сосредоточением, мудростью) является одной из этих восьми личностей, тогда как лишённый пяти духовных способностей — это сторонний человек, принадлежащей к «группе заурядных людей» *(bāhiro·puthu·jjana·pakkhe·ṭhito).* Затем в *“Cūḷa·Sīha·Nāda·Suttaṁ”* («Малая сутта о львином рыке») Будда указывает на то, что Четыре благородные личности могут быть обнаружены только в Учении Будды: «Только здесь, монахи, есть один отшельник, есть второй отшельник, есть третий отшельник, есть четвёртый отшельник. Пусты другие противоречащие учения *(parappa·vāda)* отшельников». См. также цитату в прим. 294, с. 460.

40 Будда описывает тройное обучение монахов, например, в A.III.II.iv.9 *“Paṭhama·Sikkhattaya·Suttaṁ”* («Первая сутта об обучении»): «При этом монах живёт праведно; живёт, сдерживаемый правилами *Патимоккхи,* согласно кодексу поведения, обладающий благоприятным окружением; в малейшей оплошности видящий опасность; берущий на себя обязательства обучиться правилам поведения. Это, монахи, называется обучением высшей нравственности… монах, в достаточной мере оставивший чувственные удовольствия, оставивший неблагие качества, входит в первую джхану…, вторую джхану…, третью джхану…, четвёртую джхану и пребывает в них [поочерёдно]. Это, монахи, называется обучением возвышенному уму. В соответствии с действительностью монах осознаёт: „Это страдание“… „Это происхождение страдания“… „Это прекращение страдания“… „Это путь, ведущий к прекращению страдания“. Это, монахи, называется обучением высшей мудрости». См. также сутту «Практика ученика», которая вкратце изложена в сн. 377, с. 192.

41 Будда приводит этот термин, например, в M.II.ii.5 *“Bhaddali·Suttaṁ”* («Бхаддали сутта»), когда Он говорит о десяти факторах Араханта как о факторах завершившего обучение. В этой классификации не искушённый в знании заурядный человек не именуется ни обучающимся, ни завершившим обучение *(n'eva·sekha·n·ā·sekha).*

42 В S.V.XII.vi.1 *“Nakha·Sikhā·Suttaṁ”* (сутта «Кончик ногтя») Будда кладёт несколько песчинок земли на ноготь и сравнивает их со всей земной поверхностью. Используя это сравнение в качестве примера, Он говорит: «Точно так же, монахи, Ученик Благородных, человек, обладающий Правильными воззрениями, понял, сколь велико разрушенное и оконченное страдание и ничтожно оставшееся. В случае с тем, кто понимает „Это страдание“ в соответствии с действительностью; понимает „Это происхождение страдания“ в соответствии с действительностью; понимает „Это прекращение страдания“ в соответствии с действительностью; понимает „Это путь, ведущий к прекращению страдания“ в соответствии с действительностью, невозможно оценить, невозможно сравнить разрушенные и оконченные многочисленные страдания с теми, что осталось ещё пережить в течение максимум семи жизней».

43 Будда описывает это, например, в A.VII.i.4 *“Vitthata·Bala·Suttaṁ”* («Подробная сутта о силе»): «При этом, монахи, Ученик Благородных имеет совесть, он осознаёт (воздерживается от) дурного поведения телом, речью и умом, осознаёт (воздерживается от) порочных неблагих деяний. Это, монахи, называется

силой совести.... Ученик Благородных имеет стыд, он стыдится дурного поведения телом, речью и умом, стыдится порочных, неблагих деяний. Это называется силой стыда».

44 Будда объясняет это, например, в A.VII.i.4 "*Vitthata·Bala·Suttaṁ*" («Подробная сутта о силе»): «При этом, монахи, Ученик Благородных зарождает усердие, чтобы отречься от всего неблагого и обрести благое, он решителен, твёрд в стремлении, не откладывает в сторону данное обязательство относительно благого. Это, монахи, называется силой усердия». См. также цитату в прим. 26, с. 46.

45 Уважаемый Ананда объясняет это в M.II.i.3 *"Sekha·Suttaṁ"* (сутта «Практика ученика»): «Воспринимая форму глазом..., воспринимая звук ухом ..., воспринимая запах носом..., воспринимая вкус языком ..., воспринимая тактильное ощущение телом..., воспринимая мысль умом, Ученик Благородных не цепляется за их признаки и свойства. Поскольку, если бы он не охранял свою чувственную способность (глаза, уха, языка, тела и) ума, дурные, неблагие качества, такие как алчность и недовольство (жадность / отвращение), охватили бы его. Он практикует сдержанность. Он охраняет чувственную способность (глаза, уха, и т.д.) ума. Он достигает сдержанности по отношению к своей чувственной способности ума. Вот так Ученик Благородных охраняет двери своих чувственных способностей». И в S.IV.I.xix.3 *"Kumm·Opama·Suttaṁ"* («Сутта о черепахе») Будда советует монахам сдерживать свои чувственные способности подобно черепахе, которая держит свои лапы и шею внутри панциря при приближении шакала. SA затем описывает то, как монах, удерживая свой ум, будто в панцире, на объекте медитации (*ārammana·kapāle*), лишает загрязнения ума возможности появиться. А в S.I.I.ii.7 *"Du·Kkara·Suttaṁ"* (сутта «Сложно сделать»), в которой Будда приводит то же самое сравнение, подкомментарий объясняет, что панцирь объекта (медитации) является для монаха благоприятным окружением (*gocara*). Будда объясняет, что является благоприятным окружением для монаха в S.V.III.i.6 *"Sakuṇagghi·Suttaṁ"* («Сутта о ястребе»): «А что для монаха является его благоприятным окружением (*bhikkhuno gocaro*), что является его родной землёй? Это четыре основы осознанности (*cattāro satipatthāna*) (саматха и випассана)». См. также пояснение, данное Буддой, в сн. 511, с. 249.

46 Будда описывает это, например, в M.III.v.10 *"Indriya·Bhāvāna·Suttaṁ"* («Сутта о развитии чувственных способностей»): «При этом, Ананда, когда монах воспринимает форму глазом..., воспринимает звук ухом..., воспринимает запах носом..., воспринимает вкус языком..., воспринимает тактильное ощущение телом..., воспринимает мысль умом, его охватывает приятное, неприятное или нейтральное чувство. Возникновение приятного, возникновение неприятного, возникновение нейтрального беспокоит, стыдит и разочаровывает его. Поэтому, Ананда, это обучающийся, который вступил на путь (это обучающийся Ученик Благородных)». И в M.III.ii.5 *"Bahu·Dhātuka·Suttaṁ"* (сутта «Множество элементов») Будда говорит: «Это невозможно, не может произойти, чтобы человек, обладающий Правильными воззрениями, принимал бы любую формацию за счастье (*sukhato*) — такое невозможно. Но возможно и может произойти, что обычный человек будет принимать какую-либо формацию за счастье — такое возможно».

47 Путь невозвращения уничтожил все чувственные желания, поэтому Невозвращающийся совершенно не способен им потакать. Однако Путь вступления в поток и Путь однажды возвращения лишь ослабили желание тех более грубых чувственных удовольствий, которые не ведут к перерождению в нижних мирах. Таким образом, Вступивший в поток и Однажды возвращающийся всё ещё могут потакать чувственным желаниям, но в согласии с Дхаммой

(Dhammika), не нарушают пяти правил поведения, и не входят в состав десяти неблагих путей каммы (см. раздел «Десять неблагих путей каммы», с. 168). Так, например, главная покровительница Будды, Висакха, будучи Вступившей в поток, любила семейные радости и была привязана к детям и внукам. Например, в U.viii.8 *"Visākha·Suttaṁ"* («Висакха сутта») она говорит Будде, что хотела бы иметь столько же детей и внуков, сколько людей в Саваттхи. Тогда Будда обращает её внимание на то, что каждый день в Саваттхи люди умирают, а, значит, она всегда будет оплакивать смерть своего ребёнка или внука. И в A.III.II.ii.10 "*Uposatha·Suttaṁ*" (сутта «Упосатха») Он объясняет ей то, как она должна соблюдать восемь правил дня Упосатхи. Главный покровитель Будды, Анатхапиндика, был также Вступившим в поток, который наслаждался чувственными удовольствиями, и Будда дал ему несколько наставлений о том, как домохозяин может получать наслаждение от чувственных удовольствий. В A.IV.II.ii.2 *"Āṇaniya·Suttaṁ"* (сутта «Свобода от долгов») Будда описывает четыре вида счастья, которым может радоваться домохозяин, наслаждающийся чувственными удовольствиями: 1) собственность (богатство и имущество, полученные в соответствии с Дхаммой (*dhammika*)); 2) богатство (пользоваться богатством и получать заслуги с его помощью); 3) свобода от долгов; 4) непорицаемая телесная, речевая и умственная камма. А в A.V.I.v.1 "*Adiya·Sutta*" (сутта «Использование») Будда перечисляет пять способов использования богатства: 1) пользоваться богатством вместе со своей семьёй, работниками и служащими; 2) пользоваться богатством вместе со своими друзьями и товарищами; 3) оберегать богатство; 4) использовать богатство для покрытия пяти видов затрат (расходы на родственников, на гостей, на усопших, на царя, на божеств); 5) делать подношения отшельникам и брахманам, которые прилагают усилия, привержены к терпению и доброте, к обучению и успокоению себя для достижения Ниббаны. Третий пример — это Сакья Раджа Маханама, который был Однажды возвращающимся. В M.I.ii.4 "*Cūḷa·Dukkha·Kkhandha·Suttaṁ*" («Малая сутта о груде страданий») он говорит Будде, что, несмотря на его знание о том, что жадность, отвращение и заблуждение являются загрязнениями ума, они всё ещё появляются и остаются в нём. Будда поясняет, что это происходит из-за того, что он не отрёкся от чувственности. И далее Он говорит, что если понимание Маханамой опасности чувственных удовольствий будет подкреплено опытом наслаждения вне сферы чувственных наслаждений (1-й / 2-й джханой) или чем-то более возвышенным, нежели это (3-й / 4-й джханой), он больше не будет жить, как домохозяин, получающий наслаждение от чувственных удовольствий: см. упоминание об этом в сн. ‡, с. 441.

48 Уважаемый Ананда объясняет это в M.II.i.3 "*Sekha·Suttaṁ*" (сутта «Практика ученика»): «Вот, Маханама, Ученик Благородных, в достаточной мере оставивший чувственные удовольствия, оставивший неблагие качества, входит в первую джхану..., вторую джхану..., третью джхану..., четвёртую джхану и пребывает в них [поочерёдно]. Вот так, Маханама, Ученик Благородных достигает легко — без проблем и сложностей — четырёх джхан, возвышенного состояния ума и приятного пребывания здесь и сейчас». Будда также описывает это, например, в A.VII.i.4 *"Vitthata·Bala·Suttaṁ"* («Подробная сутта о силе») и в M.III.ii.7 "*Maha·Cattarisaka·Suttaṁ*" («Великая сутта о сорока [качествах]»). Он определяет четыре джханы как Правильное сосредоточение *(Sammā·Samādhi)*. VisM.xviii.662 *"Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения воззрения») PP.xviii.1 поясняет: «Очищение сознания — это восемь достижений наряду с сосредоточением доступа». Таким образом, очищение сознания — это то же самое, что и Правильное сосредоточение.

49 Будда описывает то, как Ученик Благородных видит возникновение и исчезновение пяти совокупностей, например, в A.VII.i.4 "*Vitthata·Bala·Suttaṁ*" («Подробная сутта о силе»): «При этом, монахи, Ученик Благородных сведущ, обладает мудростью, направленной на возникновение и исчезновение *(udayattha·gāminiyā·paññāya)*, является Благородным, его ум устремлён в направлении к бесстрастию и полному уничтожению страдания». См. также цитату в прим. 30, с. 47.

50 Будда описывает это, например, в S.II.I.v.9 "*Ariya·Sāvaka·Suttaṁ*" (сутта «Ученик Благородных»): «Искушённый в знании Ученик Благородных владеет знанием, в котором не зависит ни от кого другого: „Когда есть это, есть то; с возникновением того появляется это". ... И он понимает: „Вот так создаётся мир". ... „Когда нет этого, то нет и того; с исчезновением того прекращается и это". ... И он понимает: „Вот так исчезает мир"».

51 Будда объясняет это, например, в S.II.I.ii.5 "*Kaccanagotta·Suttaṁ*" (сутта «К Каччаянаготте»): «Однако, Каччана, для того, кто воспринимает (в соответствии с действительностью, с Правильной мудростью) происхождение мира (зависимое возникновение в прямом порядке), нет «не существования» в этом мире (вера в уничтожение). И, Каччана, для того, кто воспринимает (в соответствии с действительностью, с Правильной мудростью) прекращение мира (зависимое возникновение в обратном порядке), нет «существования» в мире (вера в вечность)». См. также сн. 314, с. 156.

52 Будда говорит об этом, например, в A.I.xv.1 "*Aṭṭhāna·Pāḷi*" («Текст о невозможном»): «Это невозможно, не может быть, чтобы человек, обладающий Правильными воззрениями, принимал бы какую-либо из формаций за своё «я» (*attato*) — такое невозможно. Но возможно и может произойти, что заурядный человек будет принимать какую-либо из формаций за своё «я» — такое возможно». И Он поясняет это в продолжении сутты *«Гаддула Баддха»*.

53 Будда рассматривает это, например, в A.VII.i.4 "*Vitthata·Bala·Suttaṁ*" («Подробная сутта о силе»): «При этом, монахи, Ученик Благородных многое познал, запомнил изученное, закрепил изученное. Эти учения прекрасны в начале, прекрасны в середине, прекрасны в конце, с правильным значением и формулировками, всецело совершенные и непревзойдённо чистые: вот таких учений, как эти, он много изучил, запомнил, повторил наизусть, исследовал и постиг. Это называется силой познания». В M.III.ii.5 *"Bahu·Dhatuka·Suttaṁ*" (сутта «Множество элементов») Он подробно разъясняет: «Когда, Ананда, монах сведущ в элементах, сведущ в сферах органов чувств, сведущ в зависимом возникновении, сведущ в возможном и невозможном, он может быть назван мудрецом и вопрошающим».

54 Будда говорит об этом, например, в A.VII.i.4 "*Vitthata·Bala·Suttaṁ*" («Подробная сутта о силе»): «При этом, монахи, Ученик Благородных обладает верой, верой в пробуждение Благословенного: „Это Благословенный — Достойный, в совершенстве Пробудившийся, Совершенный в знании и поведении, Достигший блага, Знаток мира, Непревзойдённый Учитель тех, кто готов обучаться, Учитель богов и людей, Пробуждённый, Благословенный"». См. также пояснение Уважаемого Ананды, приведённое в прим. 32, с. 47. В S.V.XI.i.3 "*Dīghāvu·Upāsaka·Suttaṁ*" (сутта «Последователь Дигхаву») мирянин Дигхаву говорит Будде: «Высокочтимый, что касается этих четырёх качеств Вступления в поток, которым научил Благословенный, то все они уже присутствуют во мне, и я живу в соответствии с ними. Ведь я, Высокочтимый, наделён непоколебимой верой в Будду..., Дхамму..., Сангху. Я наделён нравственными качествами, которые дороги Благородным, прочными..., ведущими к сосредоточению».

55 Будда объясняет это, например, в S.V.IV.vi.3 “*Sekha·Suttaṁ*” (сутта «Практика ученика»): «Он (ученик) так понимает: „На самом деле нет отшельника или брахмана вне (Учения Будды), который бы учил такой насущной, истинной, подлинной Дхамме, как Благословенный“».

56 Будда описывает это качество Ученика Благородных, например, в S.V.XI.i.7 “*Veḷu·Dvāreyya·Suttaṁ*” (сутта «Бамбуковые ворота»): «Если он пожелает, то сможет заявить о себе: “Разрушен ад, уничтожено рождение в мире животных, разрушен мир духов, уничтожены нижние миры, несчастливые миры; я — Вступивший в поток, точно не паду в нижние миры, полное Пробуждение — мой удел“».

57 Например, в A.III.II.iv.7 *“Dutiya·Sikkha·Suttaṁ*” («Вторая сутта об обучении») Будда говорит, что Вступивший в поток может родиться ещё максимум семь раз, Однажды возвращающийся вернётся в мир людей не более одного раза, Невозвращающийся рождается в мире Брахм, где в итоге и достигает Архантства. См. подробности о каждом Ученике Благородных в разделе «Знания четырёх путей», с. 435.

II — «Вторая сутта о связанном путами» (сутта *«Дутия Гаддула Баддха»*)[71]

Собака рядом со столбом

Вторая сутта *«Гаддула Баддха»*[72] начинается так же, как и первая: Будда приводит пример с собакой, привязанной к палке, которая туго примотана к прочному столбу. Но здесь Будда говорит не о собаке, кружащей вокруг столба, а о собаке, бродящей, стоящей, сидящей и лежащей рядом со столбом.

> Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам:
>
> «Монахи, непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением и скованные жаждой, [начали] блуждать и скитаться.
>
> Монахи, представьте, что собака привязана к палке, которая была бы туго примотана к прочному столбу или колонне. Если бы она бродила, то бродила бы рядом с тем самым столбом или колонной. Если бы она стояла, то стояла бы рядом с тем самым столбом или колонной. Если бы она сидела, то сидела бы рядом с тем самым столбом или колонной. Если бы она лежала, то лежала бы рядом с тем самым столбом или колонной».

Как уже ранее отмечалось, собака не может никуда убежать, так как она привязана к палке, которая туго примотана верёвкой к прочному столбу или колонне. Какую бы позу она ни принимала (бродила бы, стояла бы, сидела бы или лежала), она продолжает оставаться рядом со столбом или колонной.

«Это моё, это я, это моё „я“…»

Затем, как и раньше, Будда сравнивает собаку с не искушённым в знании заурядным человеком[73]:

> Точно так же, монахи, не искушённый в знании заурядный человек
>
> [1] считает материю таковой: «Это моё *(etaṁ·mama)*, это я *(es·oham·asmi)*, это моё „я“ *(eso·me·attā)*»;
> [2] считает чувство таковым: «Это моё, это я, это моё „я“»;
> [3] считает восприятие таковым: «Это моё, это я, это моё „я“»;
> [4] считает формации [ума] таковыми: «Это моё, это я, это моё „я“»;
> [5] считает сознание таковым: «Это моё, это я, это моё „я“».

---

71 Номера ссылок, выделенные курсивным шрифтом, относятся к цитатам из сутт и т. д., — см. примечания, с. 65 и далее.

72 S.III.I.x.8 “*Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ*” («Вторая сутта о связанном путами»).

73 См. подробности о не искушённом в знании заурядном человеке в разделе «Не искушённый в знании заурядный человек», с. 25 и далее.

В первой сутте *«Гаддула Баддха»* Будда объяснил, что не искушённый в знании заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, двадцатью способами, являющимися двадцатью убеждениями в существовании постоянного «я». Но здесь Будда говорит, что не искушённый в знании заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, лишь тремя способами:

1. Не искушённый в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как «это моё» *(etaṁ·mama)*, что является проявлением одержимости жаждой *(taṇhā·ggāha)*[74].
2. Не искушённый в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как «это я» *(eso·ham·asmi)*, что является проявлением одержимости самомнением *(māna-ggāha)*.
3. Не искушённый в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как «это моё „я“» *(eso·me attā)*. Это является проявлением одержимости неправильными воззрениями *(diṭṭhi·ggāha)*, то есть двадцатью видами убеждений в самоотождествлении *(sakkāya·diṭṭhi)*, описанными Буддой в первой сутте *«Гаддула Баддха»*.

Эти три вида одержимостей всегда связаны с неведением *(avijjā)* и жаждой *(taṇhā)*: там, где есть убеждение в существовании постоянного «я», там всегда присутствуют неведение и жажда.

Ошибочное убеждение в самоотождествлении, жажда и неведение закрывают око мудрости не искушённого в знании заурядного человека. Они мешают ему увидеть конечные материю и ум в соответствии с действительностью. Из-за этой слепоты не искушённый в знании заурядный человек не в состоянии увидеть, что конечные материя и ум непостоянны *(anicca)*, страдательны *(dukkha)* и безличны *(an·atta)*. И на этой почве у него развивается самомнение *(māna)*. Самомнение, неведение и жажда (или убеждение в существовании постоянного «я» вместе с неведением и жаждой) заставляют не искушённого в знании заурядного человека совершать дурные и хорошие поступки телом, речью и умом, которые называются каммой. Камма бывает либо *акусала* (неблагая, *akusala*), либо *кусала* (благая, *kusala*).

Он рядом с пятью совокупностями, подверженными цеплянию

Каммическая потенциальная возможность этих действий обладает способностью стать причиной нового существования после смерти. Это означает, что не искушённый в знании заурядный человек не освободился из круга перерождений. Новое существование *(puna·bhav·ābhinipphatti)* вновь влечёт

74 См. исследование этих трёх разновидностей одержимости в комментарии к M.I.i.8 *“Sallekha·Suttaṁ”* (сутта «Обучение»).

за собой болезни, старение и смерть, а также печаль, стенание, боль, недовольство и тревогу: если кратко — новые пять совокупностей *(pañca·kkhandha)*. Не искушённый в знании заурядный человек, не избавившись от пяти совокупностей, так и не освободился из круга перерождений:

- если он ходит, то ходит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянию;
- если он стоит, то стоит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянию;
- если он сидит, то сидит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянию;
- если он лежит, то лежит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянию.

Собака привязана к палке, которая туго примотана верёвкой к прочному столбу или колонне, так что она никак не может освободиться от этого прочного столба. Точно так же не искушённый в знании заурядный человек связан грузом прочно укоренившегося убеждения в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)* и туго привязан верёвкой жажды *(taṇhā)* к прочному столбу или колонне пяти совокупностей, подверженных цеплянию. Это значит, что ему никак не удаётся оторваться от прочного столба пяти совокупностей, подверженных цеплянию *(pañc·upādāna·kkhandha)*[75/58], то есть он не может вырваться из круга перерождений *(saṁsāra)*.

«Долгое время этот ум был омрачён...»

По этой причине Будда даёт следующий совет:

> Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью *(rāga)*, отвращением *(dosa)* и заблуждением *(moha)*».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума *(citta·saṁkilesā)* существа загрязняются; посредством очищения ума *(citta·vodānā)* существа очищаются.

Замысловатая картина

Затем Будда описывает ум *(citta)*, сравнивая его с замысловатой картиной *(citta)*:

> Монахи, вы видели «странствующую картину»? (Да, Высокочтимый).
>
> Монахи, эта замысловатая «странствующая картина» вымышлена умом. [Поэтому], монахи, ум ещё более сложный, чем даже [самая] замысловатая «странствующая картина».

---

75 Пять совокупностей, подверженных цеплянию, означают то, за что цепляется не искушённый в знании заурядный человек. А больше ничего и нет, за что можно было бы цепляться. Несмотря на наличие пяти совокупностей, Благородная личность *(Ariya)* больше не цепляется за них ни одним из двадцати видов убеждений в самоотождествлении.

Упомянутая здесь «странствующая картина» *(caraṇa·citta)*[76] так называется, потому что брахманы, именуемые Санкхами [*Saṇkhas*], брали её с собой в путешествия для того, чтобы проповедовать свои учения. Для демонстрации действия каммы на холсте были нарисованы замысловатые изображения хороших и плохих сфер существования. Во время странствий они носили их с собой, чтобы показывать и объяснять людям, что если человек совершит эту камму, то получит такой результат. Если же он поступит иначе, то результат будет вот таким.

Такая замысловатая картина создана благодаря богатому воображению. Но ум ещё более сложный. Для начала нужно придумать, что изобразить, разработать эскиз картины, а уже потом, подключив воображение, рисовать. Например, кто-то может представить себе диковинный рубин, который был бы ярче солнца, хотя такого камня нет и в помине.

Таким образом, приводимый Буддой пример со странствующей картиной, даёт нам представление о том, насколько сложна природа ума. Поэтому Будда и говорит:

> Монахи, эта замысловатая «странствующая картина» вымышлена умом. [Поэтому], монахи, ум ещё более сложный, чем даже [самая] замысловатая «странствующая картина».

И Он добавляет:

> Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Разнообразный мир животных

Далее Будда описывает ум, сравнивая его с фантастическим разнообразием существ в мире животных:

> Монахи, я не вижу каких-либо иных существ, которые были бы настолько разнообразны, как те, [что живут] в мире животных. И даже они, монахи, стали столь разнообразными только благодаря уму. [Поэтому], монахи, ум ещё более сложный, чем даже [это] разнообразие существ в мире животных.

Здесь Будда отмечает, что невообразимое количество разновидностей существ в мире животных отражает многообразие прошлых камм, обусловивших перерождение в виде тех или иных животных. Это множество камм происходит из огромного разнообразия жажды *(taṇhā)* как умственного фактора.

Например, перепёлки и куропатки в своих прошлых воплощениях не совершали каких-либо действий, размышляя так: «Мы станем существами с такими и такими-то характеристиками»[77]. Когда каммическая

---

76 Этот анализ заимствован из комментария ко второй сутте *«Гаддула Баддха»*.

77 Этот пример дан в комментарии ко второй сутте *«Гаддула Баддха»*.

потенциальная возможность некой прошлой каммы созревает, она приносит результат в виде перерождения в качестве определённого вида *(yoni)*, такого, как перепёлка или куропатка. А различный облик, образ жизни в мире животных зависит от вида. Существа, рождённые представителями определённого вида, начинают вести себя в соответствии с ним. Разнообразие проявляется посредством видов и отражает разнообразие камм.

Например, если в течение жизни вы совершите достаточно благоприятную камму для того, чтобы в следующей жизни переродиться человеком, то (в случае созревания её потенциальной возможности) вы повторно родитесь человеком *(manussa·yoni)* с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, которые свойственны человеческому роду. Вот почему родители и дети обычно похожи друг на друга.

Точно так же, если в течение жизни вы совершите такую неблагоприятную камму, которая может обусловить перерождение перепёлкой, то (в случае созревания её потенциала) вы переродитесь перепёлкой с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, которые свойственны перепёлке. Именно так разнообразие животных проявляется посредством видов, а они отражают многообразие предыдущих камм.

И всё же ум ещё более причудливый. Поэтому Будда говорит:

> Монахи, и даже они, существа в мире животных, стали столь разнообразными только благодаря уму. [Поэтому], монахи, ум ещё более сложный, чем даже [это] разнообразие существ в мире животных.

И Он добавляет:

> Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Многообразие характеров

Когда Будда говорит, что ум более сложный, чем «странствующая картина», и более сложный, чем разнообразие существ в мире животных, Он имеет в виду сложное многообразие каммических сознаний *(kamma·viññāṇa)* — сознаний, связанных с каммической потенциальной возможностью. Именно камма подразделяет существ на низших и высших[78].

Например, вы встречаете людей с разными характерами. Нрав человека также является результатом каммы, совершённой в прежних существованиях[79].

Допустим, что в прошлой жизни вы совершали благую камму *(kusala kamma)*: вы делали пожертвования *(dāna)*, соблюдали пять или восемь правил нравственного поведения *(sīla)* или занимались медитацией *(bhāvanā)*. И всё это вы делали с сильным желанием получения чувственных

78 См. слова Будды, с. 340.

79 DhSA.i.498 *"Aṭṭhā·Mahā·Vipāka·Citta·Vaṇṇanā"* («Комментарии к главе о восьми великих результатных сознаниях») E.355–356.

удовольствий в будущем. Быть может, вы хотели, чтобы ваша хорошая камма стала причиной будущей жизни богатым человеком, или вы мечтали переродиться в мире *дэвов*, чтобы наслаждаться божественными удовольствиями. Тогда, если вследствие этой благоприятной каммы вы перерождаетесь человеком, вас будет переполнять сильное желание наслаждаться чувственными удовольствиями и у вас будет страстный характер *(rāga·carita)*[80]/59.

Вы также могли совершить хорошую камму, испытывая при этом отвращение. Например, вы сделали подаяние с неким раздражением. Быть может, вам не понравились окружавшие вас люди, или вы поругались с кем-то по поводу того, как лучше провести церемонию подношения, или вы сердились на получателей, или вы были недовольны предметом дарения. Вы также могли, например, соблюдать восемь правил поведения с неприязнью: раздражаясь, что вам нельзя есть после полудня, или, что вам скучно потому, что вы не можете смотреть телевизор. Тогда если вследствие этой благой каммы вы перерождаетесь человеком, то будете довольно вспыльчивым и скучающим, и у вас будет гневный характер *(dosa·carita)*.

Быть может, вы совершили хорошую камму, например, преисполненные самомнения, сравнивая свою практику с практикой других: «У них очень скудные подношения, а мои намного лучше!»; «Он всё время нарушает правила поведения, я же — никогда!»; «Она никогда не может успокоить свой ум, а я в состоянии по шесть часов сидеть в совершенной джхане!»; «Я видел двести прошлых жизней, а он — лишь две!»; «Она преподносит очень вкусную еду и это излишне. Я же предлагаю простую пищу и этого достаточно!»; «Я плохой человек; не вижу смысла в том, чтобы стараться соблюдать правила поведения!»; «Я слишком много думаю; медитация — это не для меня. Я просто буду делать подаяния!». В подобной оценке своей хорошей каммы проявляются три вида самомнения — превосходства, равенства или неполноценности[81]/60. Если вы из-за такой каммы перерождаетесь человеком, то у вас будет тщеславный характер *(māna·carita)*: вы всё время будете сравнивать себя с другими. То же самое правило можно применить и к тем, кто обладает завистливым и ревнивым нравом. А невежественный характер *(moha·carita)* мог стать следствием благоприятной каммы, совершённой без понимания закона каммы, без осознания того, что это является благой каммой, и без осмысления того, что эта камма может стать причиной перерождения.

---

80 См. разъяснение Будды о том, как благоприятные явления могут стать причиной возникновения неблагоприятных явлений, в следующем прим. 59, с. 65.

81 VbhA.xvii *"Khuddaka·Vatthu·Vibhaṅga"* («Анализ малых основ») объясняет гордыню и самомнение как множество разновидностей одержимости / упоения *(mada)*: на почве семьи, имени, юности, здоровья, жизни, дохода, цвета кожи, познания, интеллекта, успеха, славы, добродетели, сосредоточения и т. д. Они регулярно упоминаются в палийских текстах.

С другой стороны, допустим, что в предыдущей жизни вы совершили хорошую камму с твёрдой верой *(okappana·saddhā)* в Три драгоценности (Будду, Дхамму и Сангху), в закон каммы и её результаты[82]. Тогда если благодаря этой камме вы перерождаетесь человеком, то будете исполненным веры и преданности и у вас будет преданный характер *(saddhā-carita)*.

Вы также могли совершить хорошую камму с большой доброжелательностью *(mettā)*. Вы могли сделать подношение, сильно желая, чтобы подаяния принесли пользу получателям. Или, например, вы воздержались от убийства других существ, так как испытывали к ним доброжелательность. Вы также могли по привычке практиковать медитацию доброжелательности *(mettā·bhāvanā)*. Тогда если вследствие ближайшей благой каммы или сосредоточения доступа, достигнутого посредством медитации доброжелательности, вы перерождаетесь человеком, то у вас будет доброжелательный характер *(mettā·carita)*[83].

Итак, представим, что в одной из прошлых жизней вы совершали пожертвования, хорошо понимая закон каммы: «Эта камма может дать результат в виде перерождения в мире людей или божеств»; «Эта камма способна стать опорой для достижения Ниббаны». Возможно, вам даже удалось развить сильную и мощную мудрость, такую как знание прозрения. Вы даже могли практиковать медитацию прозрения в отношении ума-материи получателя, в отношении материальных элементов подношения и в отношении собственного ума-материи. Тогда, если благодаря этой благой камме, вы перерождаетесь человеком, то у вас будут мудрый характер *(buddhi·carita)* и проницательный ум. И если каммическая потенциальная возможность, создающая результат в этой жизни, включает знание прозрения, такое как Знание беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[84], то вы будете обладать очень сильной, мощной и острой мудростью, необходимой для постижения Ниббаны. Если вы практикуете медитации саматхи и випассаны, то вскоре сможете понять Четыре благородные истины[85].

Принимая во внимание роль, которую играет ум, Будда говорит[86]:

---

82 См. анализ палийского термина *saddhā* в разделе «Вера», с. 474.

83 DhSA.I.iii.498 *"Vipāk·Uddhāra·Kathā"* («Беседа о постижении результата») E.354, объясняет, что каждое связующее сознание (перерождения) Будды — это благое результатное, радостное, трёхкорневое, спонтанное сознание доброжелательности на уровне сферы чувств: см. табл. 3b «Умственные элементы сознания, связанного со знанием», с. 103.

84 Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 160.

85 См. подробности о сознаниях, с которыми совершается благая камма в разделе «Низшая и высшая», с. 93 и далее. Также см. об отношении между неблагим и благим в сн. 595, с. 275.

86 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), с. 55.

Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».

Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Скупой богач

Хорошим примером вышесказанного послужит история богача, умершего в Саваттхи и не имевшего наследников[87]. В результате всё его богатство отошло царю Пасенади. Царь рассказал, что тот богач жил очень бедно, несмотря на то, что был чрезвычайно богат.

Тогда Будда разъяснил: в виду того, что в одной из прошлых жизней богач совершил подношение еды Паччекабудде, он семь раз рождался божеством и семь раз — человеком, который впоследствии разбогател. Но из-за того, что в той прошлой жизни он испытал сожаление, предложив еду Паччекабудде, в его человеческих воплощениях его ум не был склонен к трате денег на наслаждения чувственными удовольствиями. Хоть он и был богачом, но предпочитал есть скверную пищу, бедно одеваться и ездить на плохой колеснице[88/61]. Таким образом, его скупость и бережливость стали последствиями его прошлой плохой каммы.

Два брата

Ещё один хороший пример — это рассказ Будды о прежних существованиях Джотики[89].

Когда-то в далёком прошлом жили два брата. Им принадлежало огромное поле сахарного тростника. Однажды младший брат сделал подношение сока сахарного тростника Паччекабудде. После подаяния сока он начал мечтать о трёх вещах: чтобы результатом его подношения было бы наслаждение славой в мире людей, наслаждение славой в божественном мире и в конце концов стало бы для него опорой для достижения Арахантства. Позже от имени своего старшего брата он ещё раз предложил сок сахарного тростника Паччекабудде, который тот взял с собой, чтобы поделиться им с другими Паччекабуддами.

Когда младший брат рассказал об этом даянии старшему брату, тот очень обрадовался и пожелал только одного — стать Арахантом. После смерти оба брата переродились в божественном мире. Потом, во времена

---

87 S.I.III.ii.10 *"Dutiya·Aputta·Suttaṁ"* («Вторая сутта о бездетности»).

88 Будда говорит: «Благодаря этой камме (*tassa kammassa vipākena*), ум не был склонен (*namati*) к получению наслаждения от хорошей еды..., одежды..., средств передвижения..., от пяти видов чувственных удовольствий». В продолжение о том, как прошлая камма становится причиной состояний ума в настоящем, см. подробное объяснение, данное Буддой в *«Сутте о Веламе»* в следующем прим. 61, с. 66.

89 DhP.xxvi.34 *"Brāhmaṇa·Vagga"* («Глава о брахманах»).

Будды Випасси[90], они повторно родились братьями в хорошей семье. Достигнув зрелости, братья женились и стали вести семейную жизнь. Как-то раз, услышав о появлении Будды в мире, они отправились вместе с другими домохозяевами навестить Будду, сделать ему подношения и послушать Дхамму. В то время, когда Будда учил Дхамме, у старшего брата возникло сильное желание отказаться от семейной жизни и стать монахом (он был тем, кто возжелал тогда только достижения Архантства). Его желание было настолько сильным, что он отдал всю свою собственность младшему брату, прошёл посвящение в монахи и вскоре положил конец страданиям, став Архантом. Однако младший брат не смог оставить свою жизнь домохозяина, ведь он был всё ещё слишком привязан к чувственным удовольствиям и поэтому не смог покончить со страданиями. Вместо этого младший брат сделал огромные подношения необходимых вещей Будде и Сангхе: он даже подарил Будде великолепное жилище.

В той жизни старший брат положил конец перерождению, а его младший брат продолжил странствие по кругу перерождений со времён Будды Випасси до эпохи Будды Готамы. В течение целого множества циклов мира он продолжал перерождаться. Благодаря большому числу совершённых им хороших камм, он повторно рождался то в мире людей, то в мире *дэвов*. Лишь во времена Будды Готамы, будучи казначеем Джотикой, он наконец-то отрешился от чувственных удовольствий и ушёл в монахи. И лишь в той жизни он смог окончательно положить конец страданиям, став Архантом.

Объясняя то, как два брата достигли разных результатов из-за различных мыслей при совершении хорошей каммы, Будда произнёс следующую строфу:

> Того называю Я брахманом, кто в этом мире отказался от желаний и, уйдя из дома, стал монахом; кто положил конец жажде и подошёл к концу существования.

Уничтоженная жажда и конец существования — это то же самое, как если бы собака, привязанная к палке, разорвала бы верёвку, которой она была примотана к прочному столбу или колонне, и сбросила палку, привязанную к её шее. Итак, благодаря практике Благородного Пути и в итоге достижению Архантства, не искушённый в знании заурядный человек разорвал верёвку жажды *(taṇhā)*, сумел сбросить оковы убеждения в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*, освободился от прочного столба пяти совокупностей, подверженных цеплянию *(pañc·upādāna·kkhandha)* — он вырвался из круга перерождений *(saṁsāra)*.

На этом заканчивается наше описание того, как многообразие каммических сознаний *(kamma·viññāṇa)* — сознаний, связанных с каммической

---

90 Будда Випасси: шестой Будда, предшествующий Будде Готама. См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

потенциальной возможностью, обусловливает разнообразие пяти совокупностей, разновидность существ.

Поэтому нам следует перейти к обсуждению сутты, в которой Будда объясняет множество камм и их последствий. Она называется «Малая сутта о разъяснении каммы»[91]. Но для лучшего понимания вами этой сутты мы сначала довольно подробно разберём действие каммы в соответствии со Знанием Будды о камме и плоде *(Kamma·Vipāka·Ñāṇa).*

91 См. главу IV «Малая сутта о разъяснении каммы», с. 339 и далее.

Примечания к главе II
(ссылки на сутты и т. д.)

58 В M.II.iii.5 *"Māgaṇḍiya·Suttaṁ"* (сутта «К Магандии») Будда объясняет одному страннику, что если тот приступит к обучению, то, возможно он будет думать так: «В самом деле, долгое время этот ум меня обманывал, надувал и вводил в заблуждение. В результате, когда я цеплялся, то цеплялся только за материю… чувство… восприятие… формации… сознание».

59 В P.I.423 *"Upanissaya·Paccayo"* («Условие решающей поддержки») Будда объясняет, как благоприятные явления могут стать решающей поддержкой для возникновения неблагоприятных явлений: «Благое явление *(kusalo·dhammo)* в качестве условия решающей поддержки *(ūpanissaya·paccayena·paccayo)* неблагого явления *(akusalassa·dhammassa)*: [1] решающая поддержка посредством объекта *(ārammaṇ·ūpanissayo)* и [2] естественная решающая поддержка *(pakat·ūpanissayo)*. [1] Решающая поддержка посредством объекта: сделав подаяние, взяв на себя нравственные предписания, соблюдая Упосатху, сделав это в совершенстве (*garuṁ·katvā*), он наслаждается этим *(assādeti)*, упивается этим *(abhinandati)*; сделав это в совершенстве, он испытывает страсть (*rāgo·uppajjati*), у него появляется неправильное воззрение *(diṭṭhi)*. Сделав выдающимися прежние хорошие привычки *(su·[ā]ciṇṇāni)*, он наслаждается ими. Выйдя из джханы, сделав её совершенной, он наслаждается ею… возникает страсть… появляется неправильное воззрение. [2] Естественная решающая поддержка: вера *(sāddham)*…, нравственность *(sīlaṁ)*…, обучение *(sutaṁ)*…, щедрость *(cāgaṁ)*…, мудрость *(paññāṁ)* становятся решающей поддержкой для зарождения в нём самомнения *(mānaṁ jappeti)* и возникновения у него неправильных воззрений *(diṭṭhiṁ·gaṇhāti)*. Вера…, нравственность…, обучение…, щедрость… в качестве условия решающей поддержки для появления страсти (*rāgassa*)…, недоброжелательности (*dosassa*)…, заблуждения *(mohassa)*…, самомнения *(mānassa)*…, неправильных воззрений *(diṭṭhāya)*…, сильного желания *(patthanāya)*…».

Также, например, в M.III.ii.10 *"Saṅkhār·Ūpapatti·Suttaṁ"* («Сутта о перерождении формаций») Будда объясняет, как монах, обладающий верой / нравственным поведением / изучением / щедростью / мудростью и сильным желанием определённого перерождения в мире людей или в чувственных мирах *дэвов*, там и переродится. Аналогично произойдёт, если он, основываясь на тех же пяти факторах, стремится к перерождению в тонкоматериальной сфере или нематериальных мирах Брахм, и при этом развивает джхану. Но если он, основываясь на тех же пяти факторах, стремится достичь Архантства и развивает прозрение, то он уже «нигде не переродится *(na·katthaci·upapajjati)*». Затем в M.I.v.1 *"Sāleyyaka·Suttaṁ"* (сутта «Народ Салы») Будда разбирает тот же самый процесс для практикующих десять благих путей каммы, а в A.VIII.I.iv.5 *"Dān·Ūpapatti·Suttaṁ"* (сутта «Подаяние и перерождение») — для добродетельного человека, совершающего подаяния: см. цитату, например, в разделе «Тот, кто не нападает», с. 351.

60 Будда перечисляет три вида самомнения, например, в S.I.I.ii.10 *"Samiddhi·Suttaṁ"* («Сутта о Самиддхи»): «Равный, лучший или худший: тот, кто так думает, вероятно, из-за этого и поссорится». И в S.V.I.vii.2 *"Vidhā·Suttaṁ"* («Сутта о самомнении») Он говорит: «Монахи, существует три [вида] самомнения… Самомнение «я лучше», «я такой же», «я хуже»…. Монахи, с помощью прямого знания, полного понимания и полного уничтожения этих трёх [видов самомнения] происходит следование по Благородному восьмеричному пути». Например, об одержимости молодостью, здоровьем и жизнью смотри A.III.I.iv.9 *"Sukhumāla·Suttaṁ"* (сутта «Роскошь») и A.V.II.i.7 *"Abhiṇha·Paccavekkhitabba·Ṭhāna·Suttaṁ"* (сутта «То, о чём необходимо часто размышлять»),

о самомнении по поводу чьей-либо женственности / мужественности — A.VII.v.8 *"Saṁyoga·Suttaṁ"* («Сутта об оковах»).

61 В A.IX.I.ii.10 *"Velāma·Suttaṁ"* («Сутта о Веламе») Будда говорит, что если дающий делает подношение *(dānaṁ·deti)*, грубое или утончённое, небрежно и непочтительно, и не собственной рукой, если он жертвует остатки и если он делает даяние без веры в то, что оно принесёт результат, то, когда сформируется результат этого подношения, его ум будет такой же, как у только что упомянутого богача. Кроме того, его семья и наёмные работники не будут его слушаться и пытаться понять. Но если человек делает подношение с заботой и почтением, собственной рукой, если он жертвует не остатки, если он даёт с верой в то, что этот поступок принесёт плоды, то, когда сформируется результат этого подношения, его ум будет склонен к получению чувственных удовольствий от хорошей еды, одежды и средств передвижения. Кроме того, его семья и наёмные работники будут его слушаться и пытаться понять.

III — Действие каммы[92]

Знание Будды о камме и плоде

Действие каммы и её результат настолько глубоки и трудно различимы, что только Знание Будды о камме и плоде *(Kamma·Vipāka·Ñāṇa)* позволяет их ясно увидеть. Поэтому даже ученики Будды, включая Арахантов, не обладают таким знанием[93].

Будда называет это знание о камме и её результате второй из Своих десяти «сил Татхагаты» *(Tathāgata·Bala).*

Он говорит об этом Уважаемому Сарипутте[94]:

> Опять же, Сарипутта, Татхагата в соответствии с действительностью понимает условия и причины результата *(vipāka)* каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем[95].
>
> И какими бы, Сарипутта, ни были условия и причины результата каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем, Татхагата понимает их в соответствии с действительностью. И это также, Сарипутта, сила Татхагаты, благодаря которой он заявляет о себе как о вожаке стада, рычит львиным рыком среди собраний и вращает колесо Брахмы[96].

Львиный рык

С помощью этой силы Татхагаты Будда рычит Своим львиным рыком. Что означает Его львиный рык? Он говорит, что это Его учение о пяти совокупностях *(pañca·kkhandha)*, их возникновении *(samudaya)* и исчезновении *(atthaṅgama)*[97/62]:

---

92 Номера ссылок, выделенные курсивным шрифтом, относятся к цитатам из сутт и т. д., — см. примечания, с. 309 и далее.

93 В A.IV.II.iii.7 *"Acinteyya·Suttaṁ"* («Сутта о немыслимом») Будда говорит: «Монахи, немыслим результат каммы *(kamma·vipāko)*...».

94 M.I.ii.2 *"Mahā·Sīha·Nāda·Suttaṁ"* («Большая сутта о львином рыке»).

95 УСЛОВИЕ *(ṭhāna)*: комментарий объясняет, что это относится к обстоятельствам, в зависимости от которых определённая камма приносит свой результат. Результат может проявиться, а может и не проявиться в зависимости от четырёх условий: 1) сфера существования *(gati)*; 2) облик *(upadhi)*; 3) время *(kāla)*; 4) средства *(payoga)*. ПРИЧИНА *(hetu)*: камма — это корень результата. (Четыре вида условий рассматриваются в разделе «Достижение и неудача», с. 279).

96 ПОЗА *(ṭhānaṁ)* БЫКА *(āsabhaṁ)*: поза представляет собой положение четырёх ступней на земле. Поза быка — это главное, высшее, непоколебимое положение, принимаемое вожаком всех быков. Четыре ступни Татхагаты символизируют его четырёхкратную уверенность *(vesārajja)*. КОЛЕСО БРАХМЫ *(Brahma·cakka)* относится к колесу Дхаммы: Брахма (божественный) означает здесь главное, наивысшее, превосходное.

97 S.II.I.iii.1 *"Dasa·Bala·Suttaṁ"* («Сутта о десяти силах»). В D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности») Будда описывает, как

[1] Это — материя; это — возникновение материи *(samudaya)*;
это — исчезновение материи *(atthaṅgama)*.
[2] Это — чувство; это — возникновение чувства;
это — исчезновение чувства.
[3] Это — восприятие; это — возникновение восприятия;
это — исчезновение восприятия.
[4] Это — формации [ума]; это — возникновение формаций [ума];
это — исчезновение формаций [ума].
[5] Это — сознание; это — возникновение сознания;
это — исчезновение сознания.

Эти пять совокупностей представляют собой Благородную истину о страдании *(Dukkha·Ariya·Sacca)*; их возникновение является Благородной истиной о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaya·Ariya·Sacca)*; а их исчезновение составляет Благородную истину о прекращении страдания *(Dukkha·Nirodha·Ariya·Sacca)*. Далее Будда приводит формулу зависимого возникновения *(paṭicca·samuppāda)*, чтобы объяснить возникновение и исчезновение пяти совокупностей:

Когда есть это, есть то; с возникновением того появляется это.
Когда нет этого, то нет и того; с исчезновением того прекращается и это.

Затем Будда переходит к описанию двенадцати звеньев зависимого возникновения: из-за неведения возникают волевые действия; из-за волевых действий возникает сознание и т. д. Мы рассмотрим их чуть позже[98].

Сердце Учения Будды

Теперь, выслушав, как Будда объясняет Своё учение, мы понимаем, что для того, чтобы понять пять совокупностей, необходимо разобраться в зависимом возникновении и прекращении, а значит, нам предстоит изучить механизм действия каммы.

Тем не менее, будучи лишь последователями Будды, мы не сможем полностью понять, как работает камма. Однако с помощью практики медитации прозрения можно увидеть связи между отдельными каммами и их результатами, что позволит обрести хотя бы частичное понимание действия каммы.

При этом стоит отметить, что подобное понимание является исключительно важным. На самом деле главное, что мы можем сделать для того, чтобы стать истинными учениками Будды, — это понять действительность закона каммы и её результата и глубоко верить в него. Зачем? Затем, что действие каммы является сердцем учения Будды. Это движущая сила зависимого возникновения *(paṭicca·samuppāda)*, составляющего Вторую благородную истину, Благородную истину о происхождении страдания *(Samudaya Sacca)*, о возникновении пяти совокупностей. Следовательно, если мы не понимаем действие каммы, то не сможем постичь Благородную истину

монах, практикующий медитацию, понимает значение пяти совокупностей до того, как он начнёт их созерцать сам.

98 См. раздел «Зависимое возникновение», с. 155 и далее.

о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaya·Ariya·Sacca)*, о возникновении пяти совокупностей. А значит, мы не сможем стать учениками Благородных *(Ariya·Savaka)* и избавиться от страданий[99]. Поэтому нам следует внимательно слушать разъяснения, данные Буддой о действии каммы. При этом мы должны всегда помнить, что, хотя нам и нужно постараться понять слова Будды о действии каммы, они всё равно не приведут нас к истинному постижению. Чтобы действительно понять действие каммы, нам необходимо самим (насколько это возможно для ученика) узнать и увидеть действие каммы с помощью правильной практики медитации прозрения[63] и достижения Знания причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*[100].

Действие ума

Для того чтобы правильно понять действие каммы, нам сначала нужно разобраться, как устроен ум. Будда говорит, что в состоянии активности ума за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов сознаний. Они последовательно появляются в виде умственных процессов *(citta·vīthi)*[101], большинство из которых являются процессами двери ума. Таким образом, многие миллиарды процессов двери ума возникают и исчезают подобно бурному потоку реки. В нашей сфере существования (в мире чувств *(kām·āvacara·bhūmi)*) процесс двери

---

99 VsM.xix.687 *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.17 поясняет: «Последовательность каммы и её результата в двенадцати видах каммы (см. с. 200 и далее) становится абсолютно ясной только с помощью Знания Будды о камме и плоде *(Kamma·Vipāka·Ñāṇa)*, знания, которого нет у учеников Будды. Однако с помощью практики прозрения *(vipassanā)* можно частично понять последовательность каммы и её результата». VsMṬ объясняет: «Ввиду того, что это знание является отличительной чертой Будды и принадлежит области знания, которым не обладают его ученики, оно называется «недоступным ученикам» *(a·sādhāraṇaṁ sāvakehi)*. Поэтому его можно понять лишь частично; оно не может быть понято целиком, так как находится за рамками этой области знания. Частичное постижение этого знания необходимо, а знание в полном объёме недоступно и получить его невозможно. Не обладая таким знанием вовсе, невозможно обрести Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha Ñāṇa)*».

100 Знание причинно-следственной связи: см. с. 131.

101 В комментарии к S.III.I.x.3 *"Pheṇa·Piṇḍ·Ūpama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с комком пены») говорится: «За время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает приблизительно десять миллионов *(koṭi)* сотен тысяч (*sata·sahassa*) сознаний». (10,000,000 x 100,000 = 1,000,000,000,000 = один триллион сознаний *(citta)*). Этот триллион сознаний состоит не только из одних лишь процессов пяти дверей чувств и двери ума. Великое множество из них является сознаниями жизненного потока, возникающими в промежутках между этими умственными процессами. Таким образом, за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов сознаний (около одного триллиона). В свою очередь, они состоят из многих миллиардов умственных процессов. См. подробности в табл. 5b «Процесс пяти дверей», с. 202, и табл. 5c «Процесс двери ума», с. 204.

ума *(mano·dvāra·vīthi)* обычно состоит из семи импульсных сознаний *(javana)*[102]. Если импульсные сознания являются неблагими *(akusala)*, то они будут содержать в себе от шестнадцати до двадцати двух умственных элементов *(nāma·dhamma)*. Если же они благие *(kusala)*, то образуется от тридцати двух до тридцати пяти умственных элементов[103]. Во всех случаях одним из этих умственных элементов является намерение *(cetanā)*, которое и формирует камму[104]. То, что мы называем каммой, является намерением семи импульсных сознаний, относящихся к неблагому или благому умственному процессу[105]. Однако в главе «Условие каммы» *(Kamma·Paccaya)* в *«Паттхане»* («Книга взаимосвязей») камма также рассматривается как каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)* намерения этих импульсов[106]. Пожалуйста, постарайтесь это запомнить, потому что чуть позже мы вернёмся к более подробному изучению этого вопроса.

Определение каммы

Слово «камма» буквально означает поступок или действие, но, согласно Учению Будды, под каммой понимается только намеренное действие[107]:

---

102 Обычно в мире чувств возникают умственные процессы, присущие лишь чувственной сфере. Но если человек достигнет тонкоматериальной, нематериальной или сверхмирской джханы, то эти достижения будут являться тонкоматериальными, нематериальными и сверхмирскими умственными процессами, включающими от одного до несчётного количества импульсов. См. табл. 5d «Процесс достижения джханы», с. 241.

103 Умственные элементы неблагих импульсных сознаний: см. табл. 2a / 2b / 2c, с. 78 и далее; умственные элементы благих импульсных сознаний сферы чувств: см. табл. 3a / 3b, с. 101 и далее.

104 Все каммы формируются за счёт намерения, но не все намерения создают камму. Поскольку намерение является одним из семи общих умственных факторов (см. сн. 431, с. 215), оно присутствует во всех сознаниях. Однако намерения результатных сознаний и намерения функциональных сознаний, в том числе намерения функционального сознания Араханта, не создают камму (см. табл. 1 «Результатные сознания», с. 75; табл. 5b «Процесс пяти дверей», с. 202; табл. 5c «Процесс двери ума», с. 204, раздел «Нейтрализация действия каммы», с. 437 и далее).

105 Исключение составляет лишь процесс познания Араханта, так как он является чисто функциональным *(kiriya)*: ни благим, ни неблагим. См. предыдущую сноску.

106 См. сн. 5, с. 20, и сн. 56, с. 37. (P.I.427 *"Kamma·Paccayo"* («Причина каммы») и PṬ *"Paccay·Uddesa·Vaṇṇanā"* («Разъяснение раздела об условии каммы»)).

107 Чтобы объяснить, что камма — это намерение, DhSA.I.iii *"Kamma·Kathā"* («Беседа о камме») E.117–118 цитирует этот отрывок, который можно найти в A.VI.vi.9 *"Nibbedhika·Suttaṁ"* («Сутта о проницательном»). Там также приводится отрывок из S.II.I.iii.5 *"Bhūmija·Suttaṁ"* («Бхумиджа сутта»): «Ананда, когда есть тело, из-за телесного намерения внутри возникают удовольствие и боль. Когда есть речь, из-за речевого намерения внутри возникают удовольствие и боль. Когда есть ум, из-за умственного намерения внутри возникают удовольствие и боль с неведением в качестве условия». Комментарий также приводит похожий отрывок, такой же, как и в A.X.xxi.7&8

> Монахи, намерение *(cetanā)* — это то, что я называю каммой. Сделав [что-то] с намерением, человек совершает камму телом *(kāyena)*, речью *(vācāya)* и умом *(manasā)*.

Намерение — это умственный фактор, отвечающий за камму.

Неблагое и благое намерение

Существует два вида намерения:

1) неблагое намерение *(akusala cetanā)*;
2) благое намерение *(kusala cetanā)*.

Неблагое намерение создаёт неблагую камму, а благое намерение — благую. Однако намерение Будд и Арахантов не является ни благим, ни неблагим, оставаясь чисто функциональным *(kiriya)*. Они больше не накапливают какую-либо камму, потому что уничтожили причины её создания — неведение и жажду[108]. Несмотря на это, до тех пор, пока их непрерывность [потока] ума-материи продолжает существовать, даже Будды и другие Араханты пожинают плоды своих прошлых камм. Результат перестаёт проявляться только после достижения ими Паринибба́ны (окончательного угасания)[109].

Невозможные и возможные результаты

Закон каммы *(kamma niyāma)* — это естественный закон природы[110], согласно которому результат каммы подобен самой камме *(kamma·sarikkhaka·vipāka)*, точно так же, как из семени фрукта прорастает дерево, плодоносящее тем же фруктом. Например, дерево нимба *(nimba)* имеет горькие плоды. Если мы посеем семя нимба, то оно станет деревом, которое будет плодоносить такими же горькими плодами. Таким же образом, плохая камма приносит результат, похожий на сам проступок.

"Paṭhama·[& Dutiya] Sañcetanika·Suttaṁ" («Первая и вторая сутты о намеренных [действиях]»), а также другой из M.III.iv.6 *"Mahā·Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ"* («Большая сутта о разъяснении каммы»): см. прим. 206, с. 334.

108 Функциональное намерение Араханта: используя метафору «тёмная / светлая камма», Будда объясняет, как с прекращением тёмной / светлой каммы (через достижение Пути и Плода Араханта) камма человека становится ни тёмной / ни светлой (см. прим. 282, с. 458). Будда говорит, что уничтожение страсти, отвращения и заблуждения влечёт за собой разрушение причины каммы (см. прим. 300, с. 461). Он объясняет, что монах, достигший Знания пути Араханта, не совершает похвальных, порочных камм и камм неподвижных состояний*. Во всех случаях намерение Араханта является функциональным (см. также сн. 939, с. 451).

109 См. пояснение в разделе «Два вида Паринибба́ны», с. 444 и далее.

110 В DhSA.I.iii *"Vipāk·Uddhāra·Kathā"* («Беседа о постижении результата») E.360 говорится: «Здесь и сейчас они (учителя по древним комментариям) насчитывают пять видов законов природы: закон семени [биологический закон], закон температуры [закон времени года], закон каммы, закон Дхаммы, закон ума». См. также цитату в сн. 206, с. 109.

Дурной поступок не имеет благих последствий. Если неблагая камма даёт результат, то он всегда будет плохим[111]:

> [1] Монахи, невозможно, не бывает так, что дурное телесное поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что дурное телесное поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое возможно.
> [2] Монахи, невозможно, не бывает так, что дурное речевое поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что дурное речевое поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое возможно.
> [3] Монахи, невозможно, не бывает так, что дурное умственное поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что дурное умственное поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое возможно».

Давайте в качестве примера возьмём сладкий сахарный тростник. Если мы посадим побег сахарного тростника, то вырастет тростник, который будет таким же сладким[112]. Точно так же благоприятная камма приносит результат, похожий на сам поступок. У неё не может быть плохих последствий. Плод благой каммы всегда будет приятным[113]:

> [1] Монахи, невозможно, не бывает так, что хорошее телесное поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что хорошее телесное поведение может

---

111 A.I.xv.2 *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном»). В связи с этим Будда перечисляет целый ряд невозможных событий вместе с их противоположностями. Например, человек, имеющий Правильные воззрения, не способен совершить определённые поступки (в то время как заурядный человек способен). В одной мировой сфере не могут появиться два Будды или два царя-миродержца одновременно (а один — может); женщина не может быть Буддой / царём-миродержцем / Саккой / Марой / Брахмой (мужчина может); неблагая камма не может стать причиной рождения в счастливом мире (благая камма может) и наоборот. Возможность видеть это Будда называет первой из Своих десяти сил Татхагаты *(Tathāgata·Bala).* См. цитату в разделе «Знание Будды о невозможном и возможном», с. 73.

112 Пример с горьким плодом нимба (см. выше) и сладким сахарным тростником упоминается в AA.I.-xv.2. Будда его использует в A.X.III.i.4 *"Bīja·Suttaṁ"* («Сутта о семени»), где Он объясняет, как камма человека с неправильными воззрениями ведёт к неблагоприятным болезненным результатам, тогда как камма человека с Правильными воззрениями приводит к благоприятному результату.

113 A.I.xv.3 *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном»).

дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое возможно.

[2] Монахи, невозможно, не бывает так, что хорошее речевое поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что хорошее речевое поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое возможно.

[3] Монахи, невозможно, не бывает так, что хорошее умственное поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что хорошее умственное поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое возможно».

Неблагоприятная камма не может дать хороший результат точно так же, как семя горького нимба не способно принести сладкие плоды сахарного тростника. А благоприятная камма не может дать плохой результат подобно тому, как побег сладкого сахарного тростника не способен принести горькие плоды нимба.

Знание Будды о невозможном и возможном

Знание о невозможном и возможном является первой из десяти «сил Татхагаты» *(Tathāgata·Bala)*, присущих Будде. Он говорит об этом Уважаемому Сарипутте[114]:

> При этом, Сарипутта, в соответствии с действительностью, Татхагата понимает возможное, как возможное, а невозможное — как невозможное.
>
> И каким бы, Сарипутта, ни было возможное возможным, а невозможное — невозможным, Татхагата понимает это в соответствии с действительностью. И это также, Сарипутта, сила Татхагаты, благодаря которой он заявляет о себе как о вожаке стада, рычит львиным рыком среди собраний и вращает колесо Брахмы[115].

На протяжении всего Своего Учения Будда объясняет этот основополагающий принцип невозможного и возможного[64].

---

114 M.I.ii.2 *"Mahā·Sīha·Nāda·Suttaṁ"* («Большая сутта о львином рыке»). Многоуважаемый Па-Аук Саядо также ссылается на десять сил Татхагаты, поскольку Будда объясняет их в Vbh.I.-xvi.10 и VbhA. Они также упоминаются в A.I.xv. *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном») и M.III.ii.5 *"Bahu Dhātuka·Suttaṁ"* (сутта «Множество элементов»).

115 Поза быка / колесо Брахмы: см. сн. 96, с. 67.

Результатные дхаммы

Результаты каммы являются результатными дхаммами *(vipāka·dhamma)*[116] в виде результатного ума *(vipāka·nāma)* и материи, порождённой каммой *(kamma·ja·rūpa)*[117]:

- Результатный ум представляет собой разные виды результатного сознания *(vipāka·citta)*: например, неблагое результатное сознание, являющееся причиной перерождения в одной из адских обителей, мире духов или мире животных. Оно называется связующим сознанием (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*[118]. Благое результатное сознание ведёт к перерождению в мире людей, божественных мирах, мирах Брахм или нематериальных мирах[65]. Сознания жизненного потока, поддерживающие умственные процессы в течение жизни, также являются результатными. И они перестают появляться, лишь когда создавшая их камма прекращает своё действие.

  Другими примерами результатных сознаний являются сознания глаза, уха, языка и тела, возникающие при контакте с приятным или неприятным объектом[119].

  Результатный ум также включает в себя умственные факторы *(cetasika)*, связанные с результатными сознаниями[120], например, боль, радость или нейтральность результатного сознания[66].
- Материя, порождённая каммой *(kamma·ja·rūpa)*[121], состоит из восемнадцати видов материальных элементов:

1. Элемент земли 2. Элемент воды 3. Элемент огня 4. Элемент ветра 5. Цвет 6. Запах 7. Вкус 8. Питательность	Неразделимая материя *(avinibbhoga·rūpa)* включает основные восемь элементов материи любого вида, будь это материя, порождённая каммой, сознанием, температурой или питанием. Материя, порождённая каммой, формируется вместе с обусловленными каммой материальными элементами.
9. Жизненная сила	Элемент жизненной силы *(jīvit·indriya)* отвечает за поддержание жизни. Все материальные элементы, порождённые каммой, возникают вместе с ним.

116 Дхаммы: в данном контексте слово *«дхамма»* употребляется в значении «явления»: любой объект мысли, включая одушевлённое / неодушевлённое, умственные / материальные объекты, факты, события, качества, обстоятельства, высказывания и действия. Можно выделить неблагоприятные / благоприятные дхаммы, материальные / умственные дхаммы, джхана-дхаммы и т. д.

117 См. раздел «Зависимое возникновение», с. 155.

118 Связующее сознание (перерождения) — это результатное сознание, связывающее прошлое существование с настоящим. См. подробности в табл. 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

119 Всего существует тридцать шесть видов результатных сознаний, см. табл. 1 «Результатные сознания», с. 75.

120 VsMṬ их также называет результатными умственными факторами *(vipāka·cetasika)*.

121 См. слова Будды о том, как рождается тело благодаря зависимо возникшей прошлой камме, в прим. 63, с. 309. См. дополнительную информацию в разделе «Конечная материя», с. 134.

10. Полупрозрачность глаза[122] 11. Полупрозрачность уха 12. Полупрозрачность носа 13. Полупрозрачность языка 14. Полупрозрачность тела	Пять видов полупрозрачной материи *(pasāda·rūpa)* относятся к сферам глаза, уха, носа, языка и тела (*āyatana*). Они выполняют функцию дверей *(dvāra)*, через которые познаются соответствующие объекты (видимые объекты, звуки, запахи и т. д.)[123].
15. Материя сердечной основы	Элемент сердечной основы, расположенный в крови в районе сердца, является не-полупрозрачной материей *(napasāda·rūpa)*. Он служит основой для двери ума *(mano·dvāra)*, через которую познаются все объекты.
16. Материя женского пола 17. Материя мужского пола	Элемент пола *(bhāva·rūpa)* определяет, кем будет человек — женщиной или мужчиной, как будет выглядеть эта женщина или мужчина и т. д.
18. Элемент пространства	Элемент пространства *(ākāsa·dhātu)* определяет и разделяет скопления материальных элементов, порождённых каммой *(rūpa·kalāpa)*.

Все эти результатные дхаммы возникают, когда для соответствующей каммы складываются благоприятные условия, чтобы принести свой плод.

Таблица 1. **Результатные сознания** *(Vipāka·Citta)*

Сфера сознания	**Результат действия**	**Корни**	**Количество**	**Подробности** (см. табл.)
Сфера чувств	Неблагое	Бескорневое	7	1a, с. 85
Сфера чувств	Благое	Бескорневое	8	1b, с. 97
Сфера чувств	Благое	Корневое	8	1c, с. 99
Тонкоматериальная сфера	Благое	Корневое	5	1d, с. 244
Нематериальная сфера	Благое	Корневое	4	1d, с. 244
Сверхмирская сфера	Благое	Корневое	4	1e, с. 442
			36[124]	

122 См. анализ палийского термина *pasāda·rūpa* в разделе «Полупрозрачная материя», с. 478.

123 Несмотря на то что существа тонкоматериального мира имеют нос, язык и тело, соответствующие элементы полупрозрачной материи, а также элементы пола не формируются (см. сн. 487, с. 240). Однако принято считать, что там рождаются существа мужского пола (VbhA.XVI.x.809 *"Paṭhama·Bala·Niddeso"* («Объяснение первой силы») DD.XVI.x.2191). Обитатели же нематериального мира вообще не обладают никакой материей.

124 VsM.xiv.454 *"Khandha·Nidessa"* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.94–105.

Неблагая и благая камма

Что Будда понимает под неблагой и благой каммой? Что же представляют собой *акусала камма* и *кусала камма*?

Если сознание имеет неблагой корень *(akusala·mūla)*, то это неблагое сознание *(akusala·citta)*. Если же корень сознания благой *(kusala·mūla)*, то и сознание будет благим *(kusala·citta)*. Когда импульсные сознания (*javana*) имеют неблагой корень, проявляется их неблагое намерение *(cetanā)*, и в итоге мы получаем неблагую камму. Если же корень импульсных сознаний благой, то и намерение будет таким же, результатом чего станет благая камма.

Неблагое сознание

Существуют три неблагих корня: жадность *(lobha)*, отвращение *(dosa)* и заблуждение *(moha)*. Поэтому можно выделить три основных вида неблагих сознаний[125]:

1) сознание, укоренённое в жадности *(lobha·mūla·citta)*;
2) сознание, укоренённое в отвращении *(dosa·mūla·citta)*;
3) сознание, укоренённое в заблуждении *(moha·mūla·citta)*.

Неблагие сознания никогда не могут быть связаны с чем-то хорошим, они обусловлены чем-то плохим[67]. Поэтому они всегда сопровождаются бессовестностью *(ahiri)*[68], бесстыдством *(anottappa)*, беспокойством *(uddhacca)*[69] и заблуждением *(moha)*[126]. Это означает, что сознание, укоренённое в жадности или отвращении, также всё время связано с заблуждением. Однако сознание, чьим корнем является жадность, не может сопровождаться отвращением, так же как и сознание, обусловленное отвращением, не может быть связано с жадностью, так как жадность и отвращение не способны возникнуть в одном и том же сознании. Третий вид сознания — укоренённое в заблуждении, которое является неблагим сознанием, имеющим отношение только к заблуждению.

Что такое заблуждение? Это то же самое, что и неведение *(avijjā)*. Мы уже рассмотрели этот вопрос ранее при изучении сутты *«Гаддула Баддха»*[127]:

> Среди несуществующих с точки зрения конечной истины, среди женщин, мужчин оно (неведение) торопится; однако среди существующих, среди совокупностей и т. д. оно не спешит…

---

125 Будда говорит о корнях, например, в A.III.II.ii.9 *"Akusala·Mūla·Suttaṁ"* («Сутта о неблагом корне»): «Есть три неблагих корня, монахи. Какие три? Неблагой корень жадности, неблагой корень отвращения, неблагой корень заблуждения.… Монахи, существуют также три благих корня. Какие три? Благой корень не-жадности, благой корень не-отвращения, благой корень не-заблуждения».

126 Три корня можно также представить в виде десяти загрязнений (*kilesa*): 1) жадность, 2) отвращение, 3) заблуждение, 4) самомнение, 5) неправильные взгляды, 6) скептицизм, 7) лень, 8) беспокойство, 9) бессовестность, 10) бесстыдство (DhS.iii.1235 *"Kilesa·Gocchakaṁ"* («Группа загрязнений»)).

127 VsM.xvii.587 *"Paññā·Bhūmi·Niddesa"* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.43.

Что же это означает? Смысл сказанного заключается в том, что неведение (заблуждение) знает только общепринятую истину *(sammuti·sacca)*[128]: женщины и мужчины, матери и отцы, жёны и мужья, дочери и сыновья, собаки, кошки, свиньи и цыплята и т. д. Однако все эти вещи не существуют в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*[70].

То, что реально существует в соответствии с действительностью, — это совокупности *(khandha)*, элементы *(dhātu)*, сферы органов чувств и их объекты *(āyatana)*, ум-материя *(nāma·rūpa)*, зависимое возникновение *(paticca·samuppāda)*, действие каммы, три характеристики и т. д. Если кратко, то это Четыре благородные истины[129]. Однако неведение не понимает этих вещей, которые являются конечной истиной *(paramattha sacca)*[130]. И как уже ранее отмечалось при рассмотрении сутты *«Гаддула Баддха»*, в этом и состоит причина перевоплощений существ из одной жизни в другую. Это неведение и есть заблуждение, связанное с неблагими сознаниями.

Жадность, отвращение и заблуждение делают сознание неблагим, что свидетельствует о неблагом намерении, неблагоприятной камме[71]. Будда также называет это злодеянием *(pāpa)* и пороком *(apuñña)*[72], а совершение плохой каммы — дурным поведением *(du·ccarita)*[73] и порочным волевым действием *(apuññ·ābhisaṅ·khāra)*[74]. Если эта камма принесёт плоды, то они будут нежеланными, неблагоприятными и плохими[75] и приведут к дальнейшему формированию каммы.

Спонтанная и неспонтанная

Если неблагая камма совершается спонтанно, без колебаний и не по принуждению, то она является спонтанной *(asaṅkhārika)*. В противном случае камма будет неспонтанной *(sasaṅkhārika)*[76].

Намерение спонтанной каммы сильнее, поскольку оно сопровождается радостью *(pīti)*, тогда как неспонтанная камма слабее, так как она связана с ленью и апатией *(thina·middha)*[77].

---

128 *Sammuti·sacca*: также называется общепринятой истиной *(vohāra·sacca)*.

129 См. цитату в прим. 152, с. 324.

130 Три характеристики: 1) непостоянство *(anicca)*, 2) страдание *(dukkha)*, 3) безличность *(an·atta)*. Неведение не понимает этих вещей из-за трёх видов плотности: см. цитату в сн. 9, с. 21.

Сознание, укоренённое в жадности[131]

Что означает сознание, укоренённое в жадности *(lobha)*?

В данном случае жадность относится к притяжению, явному или едва уловимому, которое может выражаться, например, в виде жажды *(taṇhā)*, страсти *(rāga)*, чувственного желания *(kāma· cchanda)*, алчности *(abhijjhā)*, привязанности *(āsajjana)*, цепляния *(upādāna)*, самомнения *(māna)*, самодовольства *(mada)* и неправильных воззрений *(diṭṭhi)*.

Сознание, связанное с этими качествами, является укоренённым в жадности *(lobha · mūla · citta)*. В этом случае намерение всегда будет неблагим. И как уже ранее отмечалось, появление жадности непременно сопровождается бессовестностью, бесстыдством, беспокойством и заблуждением. Однако обращаем ваше внимание на то, что если неблагое сознание не связано с неправильными воззрениями, то оно вследствие этого не должно ассоциироваться с Правильными воззрениями, так как по своей сути неблагое сознание не может быть обусловлено Правильными воззрениями.

Таблица 2а. **Умственные элементы** *(nāma·dhamma)* **сознания, укоренённого в жадности** *(lobha·mūla·citta)*

	Спонтанное *(asaṅkhārika)*				Неспонтанное *(sasaṅkhārika)*			
СОЗНАНИЕ *(citta)*	■	■	■	■	■	■	■	■
УМСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ *(cetasika)* **Общие** *(sabba·citta·sādhāraṇa)*								
1. Контакт *(phassa)*	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Чувство[132] *(vedanā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Восприятие *(saññā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Намерение *(cetanā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Однонаправленность *(ek·aggatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Жизненная сила *(jīvit·indriya)*	■	■	■	■	■	■	■	■
7. Внимание *(manasikāra)*	■	■	■	■	■	■	■	■
Разные *(pakiṇṇaka)*								
1. Направление *(vitakka)*	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Удержание *(vicāra)*	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Решимость *(adhimokkha)*	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Усердие *(vīriya)*	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Радость *(pīti)*	■	■	■			■	■	
6. Желание *(chanda)*	■	■	■	■	■	■	■	■
Неблагие умственные факторы *(akusala·cetasika)*								
1. Заблуждение *(moha)*	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Бессовестность *(ahiri)*	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Бесстыдство *(anottappa)*	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Беспокойство *(uddhacca)*	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Жадность *(lobha)*	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Неправильные воззрения *(diṭṭhi)*	■			■		■	■	
7. Самомнение *(māna)*		■			■	■		■
8. Лень *(thina)*					■	■	■	■
9. Апатия *(middha)*					■	■	■	■
Итого умственных элементов	20	19	19	18	22	21	21	20

131 Представленные здесь таблицы разработаны в соответствии с системой комбинаций (*saṅgaha·naya*), которые представляют собой все возможные сочетания умственных элементов (AbS.ii.43–52 *"Akusala·Citta·Saṅgaha·Nayo"* («Система комбинаций неблагого сознания») CMA.ii.26 и AbS.ii.33–34 *"Sobhana·Cetasika·Sampayoga·Nayo"* («Ассоциативная система прекрасных умственных факторов») CMA.ii.17). Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными умственными факторами, выделенными серым цветом.

132 Чувство — это сознание, укоренённое в жадности, которое связанно либо с приятным *(somanassa)* умственным переживанием, либо с нейтральным *(upekkhā)*. Приятное чувство сопровождается радостью *(pīti)*, а нейтральное чувство — нет.

Сознание, укоренённое в отвращении[133]

Жадность имеет отношение к притяжению, а отвращение *(dosa)* — к отталкиванию и сопротивлению, явному или едва уловимому, которое может выражаться, например, в виде неприязни *(paṭigha)*, зависти *(issā)*, чувства собственничества *(macchariya)*[134], недоброжелательности *(byāpāda)*, злости (гнева) *(kodha)*, враждебности *(vera)*, жестокости *(vihiṁsā)* и скуки *(kosajja)*, нетерпеливости *(akkhanti)*, сожаления *(kukkucca)*, печали *(soka)*, стенания *(paridevа)*, недовольства *(domanassa)* и тревоги *(upāyāsa)*.

Сознание, связанное с этими качествами, является укоренённым в отвращении *(dosa·mūla·citta)*. В этом случае намерение всегда будет неблагим. А появление отвращения всегда сопровождается бессовестностью, бесстыдством, беспокойством и заблуждением.

Таблица 2b. **Умственные элементы** *(nāma·dhamma)* **сознания, укоренённого в отвращении** *(dosa·mūla·citta)*	Спонтанное *(asaṅkhārika)*				Неспонтанное *(sasaṅkhārika)*			
СОЗНАНИЕ *(citta)*	■	■	■	■	■	■	■	■
УМСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ *(cetasika)* **Общие** *(sabba·citta·sādhāraṇa)*								
1. Контакт *(phassa)*	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Чувство[133] *(vedanā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Восприятие *(saññā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Намерение *(cetanā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Однонаправленность *(ek·aggatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Жизненная сила *(jīvit·indriya)*	■	■	■	■	■	■	■	■
7. Внимание *(manasikāra)*	■	■	■	■	■	■	■	■
Разные *(pakiṇṇaka)*								
1. Направление *(vitakka)*	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Удержание *(vicāra)*	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Решимость *(adhimokkha)*	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Усердие *(vīriya)*	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Радость *(pīti)*								
6. Желание *(chanda)*	■	■	■	■	■	■	■	■
Неблагие умственные факторы *(akusala·cetasika)*								
1. Заблуждение *(moha)*	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Бессовестность *(ahiri)*	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Бесстыдство *(anottappa)*	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Беспокойство *(uddhacca)*	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Отвращение *(dosa)*	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Зависть *(issa)*		■				■		
7. Чувство собственничества *(macchariya)*			■				■	
8. Сожаление *(kukkucca)*				■				■
8. Лень *(thina)*					■	■	■	■
9. Апатия *(middha)*					■	■	■	■
Итого умственных элементов	18	19	19		20	21	21	

133 Чувство — это сознание, укоренённое в отвращении, которое связано либо с неприятным *(domanassa)* умственным переживанием, либо с нейтральным *(upekkhā)*. Таким образом, радость *(pīti)* никак не может сопровождать сознание, укоренённое в отвращении.

134 См. анализ палийского термина *macchariya* в разделе «Чувство собственничества», с. 477.

Сознание, укоренённое в заблуждении

Заблуждение *(moha)* само по себе имеет отношение к омрачённой беспристрастности, безразличию к действию каммы. Сознание, укоренённое в заблуждении *(moha·mūla·citta)*, обычно сопровождается сомнением *(vicikicchā)* и беспокойством *(uddhacca)*.

В данном случае сомнение используется в значении недоверия, неуверенности в истинности Будды, Дхаммы, Сангхи, обучения, зависимого возникновения, прошлых и будущих жизней и т.д.[136] При этом намерение всегда неблагое. А если есть заблуждение, то снова обязательно присутствуют бессовестность и бесстыдство.

Таблица 2c. **Умственные элементы** *(nāma·dhamma)* **сознания, укоренённого в заблуждении** *(moha·mūla·citta)*

СОЗНАНИЕ *(citta)*		
УМСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ *(cetasika)* **Общие** *(sabba·citta·sādhāraṇa)*		
1. Контакт *(phassa)*		
2. Чувство[135] (*vedanā*)		
3. Восприятие *(saññā)*		
4. Намерение *(cetanā)*		
5. Однонаправленность *(ek·aggatā)*		
6. Жизненная сила *(jīvit·indriya)*		
7. Внимание *(manasikāra)*		
Разные *(pakiṇṇaka)*		
1. Направление *(vitakka)*		
2. Удержание *(vicāra)*		
3. Решимость *(adhimokkha)*		
4. Усердие *(vīriya)*		
5. Радость *(pīti)*		
6. Желание *(chanda)*		
Неблагие умственные факторы *(akusala·cetasika)*		
1. Заблуждение *(moha)*		
2. Бессовестность *(ahiri)*		
3. Бесстыдство *(anottappa)*		
4. Беспокойство *(uddhacca)*		
5. Сомнение *(vicikicchā)*		
Итого умственных элементов	16	16

Неблагие результаты

Если камма, имеющая один из этих трёх неблагих корней, созревает в предсмертный момент, то связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)* будет неблагим результатным сознанием *(akusala·vipāka citta)*. А это, в свою очередь, означает, что перерождение произойдёт в мире животных, мире духов или в одном из миров ада. По-другому быть не может[137]:

---

135 Чувство — сознание, укоренённое в заблуждении, которое всегда связано только с нейтральным чувством *(upekkhā)*, поэтому оно никогда не может сопровождаться радостью. Впрочем, оно также не может быть связано и с желанием *(chanda)*.

136 См. цитаты в прим. 18, с. 45.

137 A.I.xv.3 *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном»). АА объясняет, что «погибель», «несчастливый мир» и т.д. — всё это синонимы ада. Далее приводится пояснение, что когда Будда говорит о человеке, «обладающем» определённым

[1] Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого дурное телесное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в счастливом мире, божественном мире — такое невозможно.

Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное телесное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду — такое возможно.

[2] Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого дурное речевое поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в счастливом мире, божественном мире — такое невозможно.

Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное речевое поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду — такое возможно.

[3] Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого дурное умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в счастливом мире, божественном мире — такое невозможно.

Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду — такое возможно.

Камма, обладающая одним из трёх неблагих корней, всегда ведёт к бесконечному блужданию из одной жизни в другую.

В аду, мире духов и мире животных все возникающие сознания почти всегда носят неблагоприятный характер и обусловлены жадностью, отвращением или заблуждением. В низших мирах заблуждение развито достаточно сильно. Поэтому благие сознания возникают там крайне редко, вследствие чего обитателям низших миров спастись оттуда практически невозможно[78].

Перерождение в мире людей всегда обусловлено благоприятной каммой. Однако у подавляющего большинства, у не искушённых в знании заурядных людей, сознание главным образом укоренено в жадности, отвращении и заблуждении, и лишь иногда возникают благие сознания. Не искушённым в знании заурядным людям свойственно очень глубокое заблуждение. Вот почему после смерти они почти всегда перерождаются в аду, мире духов или мире животных[79].

телесным, речевым и умственным поведением, имеются в виду три типа «обладаний»: 1) обладание накоплением *(āyūhana· samāṅgitā)*; АṬ: продолжительность намерения *(cetanā·santati)*. Это соответствует предыдущим / последующим намерениям. 2) обладание намерением *(cetanā·samāṅgitā)*; АṬ: решающее намерение *(sanniṭṭhapaka·cetanā)*. Оно соответствует окончательному намерению *(sanniṭṭhāna·cetanā)*. 3) обладание каммой *(kamma·samāṅgitā)*. Здесь имеется в виду прошлая камма, которая может созреть. В этой связи см. также табл. 1а «Неблагое результатное сознание», с. 85.

Таблица 5а. **Смерть и перерождение**♦

	ПРЕДЫДУЩАЯ ЖИЗНЬ						НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ →	
МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta·Kkhaṇa*	Последние сознания‡ предсмертного процесса *(maraṇ·āsanna·vīthi)*					Последнее сознание в жизни	Первое сознание в жизни	Шестнадцать сознаний жизненного потока
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ ⇒ ⇒... ⇒ ⇒ ⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Предсмертный объект (камма/образ каммы *(kamma·nimitta)*/ образ сферы существования *(gati·nimitta)*)					Предсмертный объект предыдущей жизни	Предсмертный объект предыдущей жизни	
СОЗНАНИЕ *Citta*	1-е импульсное *Javana* ↑|↓	2-е импульсное *Javana* ↑|↓	3-е импульсное *Javana* ↑|↓	4-е импульсное *Javana* ↑|↓	5-е импульсное *Javana* ↑|↓	СМЕРТИ *Cuti* ↑|↓	связующего (перерождения) *Paṭisandhi* ↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓
	Намерение этих импульсных сознаний выполняет функцию моста в новую жизни: неблагое намерение ведёт к плохому перерождению; благое – к хорошему.					результатное *Vipāka*	результатное *Vipāka*	результатное *Vipāka*

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta·Kkhaṇa*	Первый процесс познания в настоящей жизни (процесс двери ума)								(После умственного процесса)
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ ⇒ ⇒... ⇒ ⇒ ⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Новые совокупности (Это пять совокупностей дэвы, человека, животного, духа и существа в аду)								Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	обращения двери ума *Mano·Dvār·Āvajjana* ↑|↓	1-е импульсное *Javana* ↑|↓	2-е импульсное *Javana* ↑|↓	3-е импульсное *Javana* ↑|↓	4-е импульсное *Javana* ↑|↓	5-е импульсное *Javana* ↑|↓	6-е импульсное *Javana* ↑|↓	7-е импульсное *Javana* ↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓
	функциональное *Kiriya*	Камма							результатное *Vipāka*

♦ VsM.xiv.455 *"Viññāṇa·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности сознания») PP.xiv.111-114 & VsM.xvii.622-627 *"Saṅkhāra·Paccayā Viññāṇa·Pada·Vitthāra·Kathā"* («Подробная беседа о звене «волевые действия как причина сознания»») (PP.xvii.133-145).

‡ Эти последние сознания возникают либо в рамках процесса пяти дверей, либо процесса двери ума (см. последующие примечания).

Причиной перерождения в чувственных мирах *дэвов* всегда является высшая благая камма. Поэтому божества мира чувств наслаждаются превосходными чувственными удовольствиями. Их тела, черты и цвет лица, глаза, одежда и жилища чрезвычайно красивы, что, к сожалению, порождает сильную страсть, зависть и чувство собственничества. По этой причине, когда божества мира чувств умирают, они также почти всегда повторно рождаются в аду, мире духов или мире животных[138/80].

Сознание, укоренённое в отвращении, не может возникнуть в высших божественных мирах (миры Брахм). Однако здесь часто встречаются привязанность и страстное желание жить там, укоренённые в жадности. Брахма вообще может возомнить, будто его жизнь вечна и он — создатель Вселенной, всемогущий и всеведущий бог[81], что, в свою очередь, является неправильным воззрением, также укоренённом в жадности.

После смерти Брахма не может сразу переродиться в аду, мире духов или мире животных. Когда камма, ставшая причиной перерождения в мире Брахм, себя исчерпает, он может повторно переродиться в низшем мире Брахм, божественном мире или мире людей.

Примечания к таблице 5a «Смерть и перерождение»

- Одно сознание длится в течение одного момента сознания *(citta kkhaṇa)*, имеющего три стадии: возникновение *(uppāda)* ↑, существование *(ṭhiti)* |, распад *(bhaṅga)* ↓.
- Познание следует определённому порядку в соответствии с естественным законом ума *(citta·niyāma)*. Процесс смерти и рождения выглядит так:

Последний умственный процесс в жизни

Последним умственным процессом в жизни является либо процесс пяти дверей, либо процесс двери ума *(mano·dvāra·vīthi)* [139]. У него может быть один из следующих трёх объектов:

1. Камма — это волевые действия неблагой или благой каммы, совершённой ранее в той же или предыдущей жизни. Например, человек может вспомнить ненависть, которую он испытывал при забое скота, или радость, наполнявшую его во время подношения еды монахам или ещё кому-то, или состояния счастья и умиротворённости, характерные для медитации.
2. Образ каммы *(kamma·nimitta)* — это объект, связанный с неблагой и благой каммой, совершённой ранее в той же или предыдущей жизни. Например, мясник может увидеть нож или услышать крики животных, которых готовят к забою, а человек, промышляющий абортами, может увидеть мёртвый утробный плод. Врач может увидеть своих пациентов. Преданный Трём драгоценностям, возможно, увидит монаха, изображение Будды или услышит

138 Например, см. раздел «Избалованные *дэвы*», с. 261.

139 См. табл. 5b «Процесс пяти дверей», с. 202, и табл. 5c «Процесс двери ума», с. 204.

декламацию палийских текстов. А для практикующего медитацию образом каммы может стать *патибхага нимитта* (образ-аналог, *paṭibhāga·nimitta*) его объекта медитации саматхи или одна из трёх характеристик его объекта медитации випассаны.

3. Образ сферы существования *(gati·nimitta)* — это видение места следующего перерождения. Человек может увидеть огонь, символизирующий перерождение в аду; леса и поля, которые свидетельствуют о перерождении в мире животных; или дворцы *дэвов*, что говорит о перерождении божеством.

Данный объект выступает в качестве объекта сознаний, отдельных от процесса следующей жизни *(vīthi·mutta·citta)*[140]/82. Они появляются независимо от процессов дверей чувств. Все они представляют собой сознания жизненного потока *(bhavaṅga·citta)* с одними и теми же прошлыми объектами и умственными факторами. Первое подобное сознание в жизни выполняет связующую функцию между прошлым существованием и настоящим, поэтому оно называется связующим сознанием (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*. Последнее в жизни сознание жизненного потока называется сознанием смерти *(cuti·citta)*, поскольку оно передаёт непрерывность [потока] ума-материи в следующее существование. Все сознания, возникающие в течение жизни между различными умственными процессами, как раз и называются сознаниями жизненного потока *(bhavaṅga·citta)*[141]/83.

Последний умственный процесс жизни всегда состоит лишь из пяти импульсов (а не из семи, как обычно). Их намерение само по себе не создаёт связующего сознания (перерождения), а выполняет функцию моста для перехода в новую жизнь[142]. За ними могут следовать два регистрирующих сознания. Также перед сознанием смерти могут возникнуть сознания жизненного потока на короткий или более длительный срок, который может длиться даже до нескольких дней или недель. С прекращением сознания смерти обрывается жизненная сила и остаётся только труп — мёртвая материя.

Первый умственный процесс в жизни

Сразу за связующим сознанием (перерождения) (первым в жизни сознанием)[143] следуют шестнадцать сознаний жизненного потока с тем

---

140 Букв. «освобождённые от процесса» также называются отдельными от двери *(dvāra·vimutta)*, букв. «освобождённые от двери». В русском языке это означает, что они не имеют процесса или двери, что вводит в заблуждение. Однажды Саядо был задан вопрос, могут ли Ниббана или сознание Пути / Плода быть объектом сознаний, отдельных от процесса. См. его ответ в прим. 82, с. 312.

141 О том, почему сознание жизненного потока *(bhavaṅga)* и сознание смерти *(cuti·citta)* имеют такие названия см. последующее прим. 83, с. 313. См. дополнительную информацию о природе жизненного потока в сн. 305, с. 152.

142 В дополнение к этому см. раздел «Усиливающая камма», с. 255.

143 Согласно табл. 5а «Смерть и перерождение» повторное рождение в одной из трёх сфер существования следует сразу же после смерти в одном из тех миров. Однако есть сторонники промежуточного существования *(antarā·bhava)*, выдвигающие гипотезу о том, что есть существование между появлением сознания смерти и последующего сознания перерождения (в этом состоянии

же самым объектом[144]. После чего всегда возникает процесс двери ума *(mano·dvāra·vīthi)*, имеющий в качестве объекта новые совокупности. Освобождение от страданий, связанных со смертью (семнадцатью моментами сознания ранее), вызывает облегчение, сопровождающееся привязанностью *(nikantika)*, которая является жаждой существования *(bhava·taṇhā)*. Таким образом, камма, совершённая первым умственным процессом в жизни, всегда носит неблагоприятный характер *(akusala)*.

Таблица 1а. **Неблагое результатное сознание**
(Akusala·Vipāka·Citta)

ДВЕРЬ	СОЗНАНИЕ	ЧУВСТВО	ФУНКЦИЯ	ОБЪЕКТ
глаза	1. **глаза**	нейтральное	зрение	цвет
уха	2. **уха**	нейтральное	слух	звук
носа	3. **носа**	нейтральное	обоняние	запах
языка	4. **языка**	нейтральное	вкус	вкус
тела	5. **тела**	болезненное	осязание	тактильное ощущение
ума	6. **принимающее**	нейтральное	принимание	цвет / звук / запах / вкус / тактильное ощущение
ума	7. **исследующее**	нейтральное	1. исследование	цвет / звук / запах / вкус / тактильное ощущение
ума	7. **исследующее**	нейтральное	2. регистрация	цвет / звук / запах / вкус / тактильное ощущение / другое
ума	7. **исследующее**	нейтральное	3. связующее перерождение / жизненный поток / смерть	камма / образ каммы / образ сферы существования

существо ни заново рождено, ни заново не рождено). Это неправильное воззрение приводится в KV.viii.2 *"Antarā·Bhava·Kathā"* («Беседа о промежуточном существовании»). Согласно этой гипотезе, помимо трёх сфер, установленных Буддой, есть ещё одна сфера существования (см. цитату в прим. 313, с. 463). Подобное ошибочное убеждение появляется из-за неверного толкования различных видов Невозвращающихся (см. прим. 289, с. 459), а также по причине неправильного понимания краткого существования в качестве духа *(peta)* (вызванного неблагой каммой) до момента другого перерождения, обусловленного: 1) той же самой неблагой каммой (см. например, раздел «Дух Нандака», с. 276); 2) другой неблагой каммой; 3) благой каммой. Когда человек с помощью своего прямого знания понял зависимое возникновение, он перестаёт придерживаться этого неверного убеждения.

144 Исключением является существо без восприятия *(a·saññā·satta)*, так как у него отсутствует сознание. См. сн. 935, с. 447.

Согласно палийским текстам, эти виды результатных сознаний являются бескорневыми *(ahetuka)* сознаниями мира чувств *(kām·āvacara·citta)*.

СОЗНАНИЕ: см. таблицу 5b «Процесс пяти дверей», с. 202.

ЧУВСТВО: в процессе зрения производная материя (цвет) сталкивается с другой производной материей (полупрозрачной материей десятеричной *калапы* (мельчайшей частицы *(kalāpa)* глаза). Таким образом, происходит довольно слабое воздействие, сравнимое с тем, как один ватный шарик падает на другой ватный шарик, лежащий на наковальне. Следовательно, и неблагое, и благое результатное сознание глаза сопровождается лишь нейтральным чувством. То же самое относится к слуху, обонянию и вкусу. Однако при осязании великий элемент *(mahā·bhūt·ārammaṇaṁ)* (осязаемое — элемент земли / огня / ветра) сталкивается со вторичной материей (полупрозрачной материей десятеричной *калапы* тела), так же, как и с четырьмя великими элементами (той же десятеричной *калапы* тела). Это похоже на битьё молотком по ватному шарику, лежащему на наковальне. Следовательно, неблагое результатное сознание тела всегда сопровождается болезненным чувством, а благое результатное сознание тела — соответственно приятным чувством (DhSA.I.iii *"Abyākata·Padaṁ"* («Наставление о неблагом сознании») E.349–350: см. также таблицу 1b «Благое результатное бескорневое сознание», с. 97).

ФУНКЦИЯ: вид сознания, который называется исследующим, может функционировать в течение жизни в качестве сознаний жизненного потока: первым является связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*, а последним — сознание смерти *(cuti·citta)*. Эти виды сознаний также называются сознаниями, отдельными от процесса *(vīthi·mutta·citta)*. См. нижеприведённую таблицу.

ОБЪЕКТ: О камме / образе каммы / образе сферы существования см. примечание к таблице 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

Неведение, жажда и корни

Прежде чем приступить к рассмотрению сознаний с благими корнями, пожалуй, стоит сначала объяснить связь между неведением, жаждой и тремя неблагими корнями.

Для этого давайте снова процитируем слова Будды из сутты *«Гаддула Баддха»*:

> Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением и скованные жаждой, [начали] блуждать и скитаться.

Будда называет это кругом перерождений *(saṁsāra)*, непрерывным перерождением из одной жизни в другую. Окончанием любой жизни является смерть, сразу же после которой неблагая или благая камма даёт результат в виде нового связующего сознания (перерождения) *(paṭisandhi·citta)* и новых совокупностей. Будда объяснял, что этот продолжающийся процесс происходит из-за неведения *(avijjā)* и жажды *(taṇhā)*.

Если присутствует жажда, то сознание укоренёно в жадности *(lobha·mūla)*. И, как уже ранее отмечалось, жажда всегда связана с заблуждением

(moha). Заблуждение — это то же самое, что и неведение. Сознание, укоренённое в жадности, всегда сопровождается заблуждением, а значит, жажда всегда связана с неведением. Жажда *(taṇhā)* равнозначна жадности *(lobha)*, а неведение *(avijjā)* — заблуждению *(moha)*.

Почему же тогда Будда упоминает только неведение и жажду? Почему Он не выделяет отвращение? Потому что не каждый им обладает. Когда человек становится Невозвращающимся *(An·Āgāmi)*, он разрушает корень отвращения *(dosa·mūla)*. Однако при этом всё же остаются в скрытом состоянии *(anusayā)* малозаметные неведение и жажда, едва уловимая жажда существования *(bhava·taṇhā)*. Будда называет это склонностью к жажде существования *(bhava·rāg·ānusaya)*[145/84]. Все, за исключением Араханта, обладают неведением и жаждой, которые являются основополагающими условиями бесконечного перерождения.

Допустим, к примеру, мы размышляем так: «Я не хочу больше перерождаться! Я хочу стать преданным учеником Будды!» В результате мы практикуем со стремлением достичь Арахантства в этой жизни. Однако хотя у нас и есть сильное желание покончить с перерождением, всё зависит от наших *парами* (возвышенных качеств)[146], особенно от мудрости *(paññā)*. Другими словами, от того, сколько мы практиковали медитации саматхи и випассаны в прошлых жизнях. Если мы накопили достаточно мудрости

---

145 Можно выделить семь видов склонностей: склонность к чувственной страсти, гневу, воззрениям, сомнениям, самомнению, жажде существования и неведению. Они будут присутствовать в скрытом состоянии до тех пор, пока их не разрушит Знание пути. VsM.xxii. (PP.xxii.60) объясняет: «Благодаря своей закоренелости, они называются склонностями *(anusaya)*, поскольку их латентное состояние *(anusenti)* может стать причиной возникновения жадности к чувственным желаниям и т. д. снова и снова». Например, человек благодаря практике джханы может преодолеть помехи и переродиться в мире Брахм, где будет жить долго. Однако в конце концов он повторно родится в сфере чувств. И, несмотря на то что очень долгое время помехи отсутствовали в его непрерывности [потока] ума-материи, при возникновении подходящих условий они снова вернутся. Согласно VsM.xxii.830 *"Ñāṇa·Dassana Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения знания и видения») PP.xxii.73, склонности к неправильным воззрениям и сомнениям искореняются при Вступлении в поток; склонности к чувственной страсти и отвращению — по достижении состояния Невозвращения; склонности к самомнению, жажде существования и неведению — только по достижении Арахантства. См. также прим. 180, с. 329.

146 *Парами (pāramī)* — это десять возвышенных качеств, которые необходимо развивать в течение многих жизней для достижения в будущем Арахантства: 1) щедрость, 2) нравственность, 3) самоотречение, 4) мудрость, 5) усердие, 6) терпение, 7) правдивость, 8) решительность, 9) доброжелательность, 10) беспристрастность. Для достижения Состояния Будды требуется развить тридцать *парами*: десять стандартных, десять средних и десять высших. Будда Готама развивал эти возвышенные качества на протяжении более четырёх неизмеримых и сотни тысяч циклов мира. См. подробное описание в комментарии к *"Cariyā·Piṭaka"* («Корзина о поведении»), глава iii, *"Pakiṇṇaka·Kathā"* («Беседа о разном»).

в предыдущих существованиях, то действительно сможем достичь Архантства уже в этой жизни. В противном же случае это невозможно. Мы можем практиковать с сильным желанием достичь Архантства и прекращения перерождения, но из-за недостаточно глубоко развитой мудрости, сила этого желания в сущности недостаточно велика. Всё ещё присутствует склонность к жажде существования, скрытое желание появиться на свет *(bhava·taṇhā)*[147]. Лишь Знание пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)* способно полностью уничтожить эту жажду существования и сопровождающее её неведение. Вот поэтому Будда говорит только о неведении и жажде, не упоминая при этом отвращение.

А теперь давайте перейдем к рассмотрению благих корней.

Благое сознание

Существуют три благих корня: не-жадность *(a·lobha)*, не-отвращение *(a·dosa)* и не-заблуждение *(a·moha)*[148]. Однако при рассмотрении корней мы будем использовать термин «знание» *(ñāṇa)* вместо не-заблуждения.

Подобно тому, как неблагие сознания никогда не могут быть связаны с чем-то хорошим, благие сознания не могут быть обусловлены чем-то плохим[85]. Поэтому благие сознания никогда не сопровождаются бессовестностью *(ahiri)*, бесстыдством *(anottappa)*, беспокойством *(uddhacca)*, жадностью *(lobha)*, отвращением *(dosa)* или заблуждением *(moha)*. Благие сознания всегда связаны с хорошими явлениями, такими как девятнадцать общих прекрасных факторов *(sobhana·sādhāraṇa)*: например, совесть *(hiri)* и стыд *(ottappa)*[149], умиротворённость (ментального) тела *(kāya·passaddhi)* и умиротворённость сознания *(citta passaddhi)*[150], осознанность *(sati)* и вера *(saddhā)*[151]. Точно так же все благие сознания связаны с не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*. Сознание, укоренённое в не-жадности, всегда сопровождается

147 См. также прим. 180, с. 329.

148 См. цитату в сн. 125, с. 75.

149 См. анализ палийских терминов *hiri* и *ottappa* в разделе «Совесть», с. 473.

150 Умиротворённость (ментального) тела / сознания: согласно VsM.xiv.470 *"Khandha·Niddesa"* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.144–149 ментальное тело = три умственные совокупности (чувство, восприятие и формации); сознание = совокупности сознания. Существуют шесть видов (качеств) благого состояния ума: 1) умиротворённость (противоположность беспокойству); 2) лёгкость (противоположность лени и апатии); 3) гибкость (противоположность умственной непреклонности взглядов и самомнению); 4) податливость (противоположность оставшимся помехам); 5) полноценность (противоположность недостатку веры и т. д.); 6) прямота (противоположность обману и нечестности и т. д.). VsMṬ поясняет, что там, где присутствует умиротворённость и т. д. ментального тела, там есть и умиротворённость и т. д. физического тела. Поэтому Будда разделил эти умственные качества на две группы.

151 Всего насчитывается двадцать пять прекрасных умственных факторов, девятнадцать из которых присутствуют в любом благом сознании: см. табл. 3a / 3b, с. 101 и далее.

не-отвращением, а сознание, укоренённое в не-отвращении, также всегда связано с не-жадностью. Однако не все благие сознания сопряжены с не-заблуждением, то есть со знанием, что и является главным различием между ними[86]. Таким образом, мы получаем два основных вида благих сознаний[152]:

- Сознание, отделённое от знания (*ñāṇa·vippayutta*), имеющее лишь два корня *(dvi·hetuka)*: корень не-жадности и не-отвращения.
- Сознание, связанное со знанием (*ñāṇa·sampayutta*), имеющее три корня *(ti·hetuka)*: корень не-жадности, не-отвращения и не-заблуждения (знания *(ñāṇa)*).

Обращаем ваше внимание на то, что благое сознание не считается укоренённым в заблуждении *(moha)* лишь потому, что оно отделено от знания. Благое сознание не может сопровождаться заблуждением, в нём просто отсутствует знание.

Не-жадность, не-отвращение и знание делают сознание благим, что свидетельствует о благом намерении: благоприятной камме[87]. Будда также называет это заслугой *(puñña)*, а совершение хорошей каммы — похвальным волевым действием *(puññ·ābhisaṅkhāra)*[153]. Если эта камма принесёт плоды, то они будут желанными, благоприятными и хорошими. Эта благая камма необходима для того, чтобы положить конец образованию каммы и перерождению[88].

При этом стоит отметить, что после достижения практикующим Пути Араханта *(Arahatta·Magga)* все последующие сознания его последней жизни связаны с не-жадностью и не-отвращением. Постоянной обителью Араханта *(satata·vihāra)*[89] является постижение возникновения и исчезновения формаций и их зависимого возникновения. Сознание Араханта почти всегда связано со знанием. Однако во время своего пробуждения или засыпания, или когда он устал, слаб или болен, его познание может быть отделено от знания[90]. Несмотря на это, сознания Араханта по своей сути не являются благими, поскольку намерение Араханта, будучи чисто функциональным *(kiriya)*, не создаёт камму[154].

Сознания, укоренённые в не-жадности и не-отвращении

Благие сознания всегда укоренены в не-жадности *(a·lobha)* и не-отвращении *(a·dosa)*. Что это означает? В данном случае под не-жадностью следует понимать всё то, что имеет отношение к щедрости *(cāga)*, дарению *(dāna)* и отречению *(nekkhamma)*, явному или едва уловимому. А к не-отвращению относится всё то, что связано с доброжелательностью *(mettā)*, благосклонностью *(abyāpada)*, дружелюбием *(avera)*, сочувствием *(avihiṁsā)*,

---

152 Далее при рассмотрении благих сознаний и сфер накопления заслуг упоминаются лишь благие импульсные сознания: те сознания, которые формируют камму у того, кто ещё не стал Арахантом.

153 См. цитату в прим. 74, с. 310.

154 См. дополнительную информацию о намерении Араханта в разделе «Неблагое и благое намерение», с. 71.

состраданием *(karuṇā)* и сорадованием *(mūditā)* (радостью чьей-либо удаче), которые могут быть явными или едва уловимыми. И они не могут возникнуть отдельно друг от друга. При подаянии проявляется доброжелательность, а сострадание сопровождается отречением. И конечно, подобные сознания не могут быть связаны с заблуждением: они могут быть либо отделены, либо связаны с не-заблуждением *(a·moha)*.

Отделённое от знания и связанное со знанием

Что же представляет собой не-заблуждение, знание *(ñāṇa)*, отделённое или связанное с благими сознаниями?

Как уже ранее объяснялось[155], заблуждение, сопровождающее неблагие сознания, — это видеть общепринятую *(sammuti·sacca)*, а не конечную истину *(paramattha·sacca)* и верить в неё. Это значит видеть мужчин, женщин, матерей и отцов, собак, кошек, свиней, цыплят и т. д. вместо того, чтобы видеть совокупности *(khandha)*, ум-материю *(nāma·rūpa)*, зависимое возникновение *(paṭicca·samuppāda)* и т. д. Однако существует пять видов знаний (*ñāṇa*), отделённых или связанных с благими сознаниями. Они также называются мудростью *(paññā)* или Правильными воззрениями *(Sammā·Diṭṭhi)*[156].

Пять видов знаний

Первые три вида знаний являются мирскими *(lokiya)*:

1. Знание / Мудрость владения каммой *(Kamma·Ssakata·Ñāṇaṁ / Paññā)* — это знание о действии каммы, то есть знание о том, что перерождение человека определяется его прошлой каммой, что на протяжении всей жизни прошлая и настоящая плохая камма приносят мучительные плоды, в то время как хорошая камма даёт благоприятные результаты[157]. В этом и заключаются основные Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi)*[158].

---

155 См. цитату из трактата *«Висуддхи Магга»*, с. 76.

156 Например, AA.I.xvi.4 (324) *"Eka·Dhamma·Pāḷi"* («Текст об одном явлении»). В AA. (там же).2 (305) эти пять видов знаний относятся к Правильным воззрениям *(Sammā·Diṭṭhi)*. Таким образом, Правильные воззрения, знание и мудрость являются синонимами.

157 См. цитату, с. 340.

158 Основные Правильные воззрения: см. цитату в разделе «Иметь Правильные воззрения», с. 189.

2. Мудрость джханы[159] *(Jhāna·Paññā)*[160] — это знание поглощения[161] и удержания ума на объекте медитации[162]. Оно может быть закреплено, например, на образе-аналоге во время практики осознанности к дыханию и медитации на десять касин или на образе счастливых существ при медитации доброжелательности.
3. Знание / Мудрость прозрения *(vipassanā·ñāṇa / paññā)* — это знание, сосредоточенное и закреплённое на трёх характеристиках конечных материи и ума[163]. Когда сознание связано с этим знанием, оно не видит женщин и мужчин, матерей и отцов, собак, кошек, свиней и цыплят; оно не видит рук и ступней, глаз и ушей, левого и правого и т. д.[164], ведь все эти вещи представляют собой общепринятую истину *(sammuti·sacca)*, понятия *(paññāti)*. Они не существуют в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*, и мы не можем практиковать медитацию прозрения *(vipassanā·bhāvanā)*, объектом

---

159 См. табл. 3c «Умственные элементы возвышенного сознания», с. 124 и далее.

160 Джхана обозначается, как мудрость джханы / Правильные воззрения, но при этом она никогда не именуется знанием джханы *(ñāṇa)*.

161 Поглощение: джхана также называется поглощением (см. цитату в сн. 163, с. 91). Согласно VsM.iii.39 *"Kamma·Ṭṭhāna·Ggahaṇa·Niddeso"* («Объяснение обретения объекта медитации») PP.iii.5, существует два вида сосредоточения: 1) сосредоточение доступа *(upacāra)* и 2) сосредоточение поглощения *(appanā)*. VsMṬ определяет поглощение так: «Направление ума происходит по типу поглощения всего, что связано с объектом. Соответственно, это описывается как „поглощение“». Согласно DhSṬ .I.iii.160 *"Paṭama·Jjhāna·Kathā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к беседе о первой джхане»), термин «поглощение» используется в комментариях *(aṭṭha·kathā·vohāro)* для определения отличительной функции направления ума *(vitakkassa kicca·visesena)*, заключающейся в стабильности *(thirabhāva)*, достигаемой при сосредоточении первой джханы *(thirabhāva·ppatte·paṭhama·jjhāna·samādhimhi)*, равно как и второй, третьей и четвёртой джхан, хотя в них и отсутствует фактор направления ума*(vitakka·rahitesu)*.

162 В DhSA.i.160 *"Catukka·Nayo·Paṭhama·Jjhānaṁ"* («Четырёх-факторная система первой джханы») E.222–223 говорится о том, что джхана состоит из двух этапов: 1) исследование объекта *(ārammaṇ·ūpanijjhāna)* — это внимательное изучение объекта саматхи для достижения джхан (например, изучение касины земли); 2) исследование характеристики *(lakkhaṇ·ūpanijjhāna)*, состоящее из трёх частей: i) випассана или внимательное изучение, например, характеристики непостоянства; ii) Путь, потому что он является результатом выполненной работы випассаны; iii) Плод, поскольку он тщательно исследует истину прекращения, Ниббану.

163 VbhA.X.i.467 *"Suttanta·Bhājanīya·Vaṇṇanā"* («Комментарии к классификации [факторов пробуждения] с точки зрения сутт») DD.X.i.1527 объясняет: «“Сосредоточенный“ — это правильно утверждённый, неподвижно закреплённый на объекте, становится таким, как если бы достиг поглощения… такая однонаправленность ума, связанная с практикой прозрения *(vipassana)* и порождающая факторы пробуждения, называется „сосредоточением“ и является одним из факторов пробуждения».

164 См. цитату в сн. 280, с. 136.

которой являются несуществующие вещи. Объектом медитации прозрения является конечная истина *(paramattha·sacca)*: совокупности *(khandha)*, ум-материя *(nāma·rūpa)*, зависимое возникновение *(paṭicca·samuppāda)* и т. д., существующие в соответствии с действительностью.

Эти три вида знаний являются мирскими: они знают сформированный элемент *(saṅkhata·dhātu)*. Следующие два знания считаются сверхмирскими *(lokuttara)*. Они знают Ниббану, Несформированный элемент *(Asaṅkhata·Dhātu)*[165]:

4. Знание / Мудрость Пути *(Magga·Ñāṇaṁ/Paññā)* — это первое сознание, познающее Ниббану: Знание пути вступления в поток, однажды возвращения, невозвращения или Араханта.
5. Знание / Мудрость Плода *(Phala·Ñāṇaṁ/Paññā)*[166] — это следующее сознание, познающее Ниббану: Знание плода вступления в поток, однажды возвращения, невозвращения или Араханта.

Эти два сверхмирских знания превосходят все другие виды знания[167]. Вне Учения Будды их обретает лишь тот, кто стал Паччекабуддой, и никто другой, поскольку Паччекабудда не способен обучать Дхамме. Только полностью Пробуждённый Будда может обучить других тому, как достичь этих двух видов знаний.

Когда благое сознание сопровождается одним из этих пяти видов знаний, оно обусловлено не-заблуждением *(a·moha)*, а значит, оно связано со знанием *(ñāṇa·sampayutta)*, и такое сознание имеет три корня *(ti·hetuka)*. Однако, когда благое сознание не сопровождается ни одним из этих пяти знаний, оно не связано с не-заблуждением, а значит, оно отделено от знания *(ñāṇa·vippayutta)* и такое сознание имеет два корня *(dvi·hetuka)*.

Спонтанная и неспонтанная

Если благая камма совершается спонтанно, без колебаний и не по принуждению[168], то она является спонтанной *(asaṅkhārika)*. В противном случае камма будет неспонтанной *(sasaṅkhārika)*[169/91]. Несмотря на то что спонтан-

---

165 См. раздел «Путь и Плод», с. 432, и табл. 5e «Процесс Пути», с. 439.

166 Знание / Мудрость Плода — это основной результат каммы Пути. Вторым по значимости результатом является уничтожение умственных загрязнений.

167 VbhA.XVI.x.3.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.-XVI.x.2084 объясняет: «Лишь мудрость Пути и Плода превосходит все остальные виды мудрости. Она возникает только, когда рождается Татхагата, а не в его отсутствии».

168 Будда проводит это различие также в S.II.I.iii.5 *"Bhūmija·Suttaṁ"* («Бхумиджа сутта»): см. цитату в прим. 76, с. 310.

169 VsM.xiv.452 *"Khandha·Niddesa"* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.84 поясняет: «Если человек испытывает счастье, обнаружив отличную вещь для подарка кому-нибудь или просто повстречав того, кому её можно подарить и т. д. или у него есть какая-то другая причина для радости, то он, прежде всего, руководствуясь Правильными воззрениями, проявляющимися в виде мысли

ная и неспонтанная благоприятные каммы имеют одинаковое сочетание умственных факторов[170], намерение спонтанной благой каммы обладает большей силой. Однако при этом необходимо учитывать и другие важные факторы.

Низшая и высшая

Благую камму также можно условно разделить на низшую *(omaka)* и высшую *(ukkaṭṭha)*[171] в зависимости от того, как её совершают. Таким образом, четыре фактора определяют качество благой каммы[172]:

1. Желание *(chanda)* — это желание совершить благую камму, например, желание сделать подношение, воздержаться от дурного поступка, сосредоточиться на объекте медитации. Если желание слабое, то благая камма будет низшей, если же оно сильное — высшей.
2. Усердие *(vīriya)* — это пробуждение энергии для совершения благой каммы, проявление рвения *(padhāna).*

«Это даяние» (см. окончание этой сноски), без колебаний и не по принуждению, совершает такую заслугу, как даяние и т. д. В этом случае его сознание сопровождается радостью, оно связано со знанием и является спонтанным. Но если человек, счастливый и довольный в силу вышеуказанных причин, и, прежде всего, руководствуясь Правильными воззрениями, всё-таки делает это нерешительно, без особого энтузиазма и т. д. или по принуждению, то тогда его сознание будет связанным со знанием, но неспонтанным. В этом смысле термин «спонтанность» используется для обозначения в первую очередь усилия, прилагаемого им самим или окружающими. Однако, когда маленькие дети, обладая естественным желанием копировать поведение взрослых, радуются при виде монахов и сразу же отдают им всё, что держат в тот момент в руках или выражают им почтение, в этом случае возникает третий вид сознания (отделённое от знания, спонтанное). Но если они так ведут себя по принуждению своих родственников («Предложи, поклонись»), то тогда возникает четвёртый вид сознания (отделённое от знания, но неспонтанное)».

170 В отличие от неблагих спонтанных / неспонтанных сознаний: см. раздел «Спонтанная и неспонтанная», с. 77. См. также табл. 2a / 2b / 2c, с. 78–80.

171 В DhS.i.269–276 *"Te·Bhūmaka·Kusalaṁ"* («Три уровня благого») Будда выделяет три вида благих сознаний: слабое *(hīna)*, среднее*(majjhima)*, сильное *(paṇīta)* (также DhSA.(там же) / E.vii и DhSṬ). Но AbS.v.72–73 *"Kamma·Catukkaṁ"* («Четвёрка камм») CMA.v.29 сокращает их количество до двух: низшее и высшее.

172 Эти четыре фактора обычно рассматриваются только в качестве оснований для сверхспособностей *(iddhi·pāda)*, относящихся к практике джханы (см. раздел «Четыре основания для сверхспособностей», с. 238). Однако, анализируя слабое, среднее и сильное похвальное сознание трёх сфер, Будда говорит об этих факторах в DhS (там же), не ссылаясь на них как на основания для сверхспособностей, как делает DhSA (там же). Также VsM.i.12 *"Sīla·Ppabheda·Kathā"* («Беседа о разнообразии нравственных принципов») PP.i.33 даёт им определение низшей, средней и высшей нравственности. Эти подробности были заимствованы из разъяснения Будды, приведённого в Vbh.ix *"Iddhi·Pāda·Vibhaṅgo"* («Анализ оснований для сверхспособностей»).

3. Сознание *(citta)* — это сосредоточение на совершении благой каммы. Например, человек практикует дарение, соблюдает правила нравственного поведения, сосредоточен на объекте медитации и т. д., не отвлекаясь на что-либо другое.
4. Исследование *(vīmaṁsā)* — это знание *(ñāṇa)*, мудрость *(paññā)* и Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi)* при совершении благой каммы, которые мы только что обсудили.

В том случае, если уровень одного из этих факторов низкий или средний, то благая камма будет низшей, а если уровень высокий, то и благая камма будет высшей. Например, если человек делает пожертвования или соблюдает нравственные правила ради получения чувственных удовольствий в будущем, когда он переродится богатым человеком или божеством, то такая благая камма считается низшей. Если же он делает это с намерением достижения Ниббаны, то благая камма будет высшей[173]. Мы рассмотрим этот вопрос более подробно, когда будем обсуждать три сферы накопления заслуг *(puñña·kiriya·vatthu)*[174].

Следовательно, низшее связано с неблагоприятными явлениями, возникающими до и после благих каммических сознаний, тогда как высшее ассоциируется с благоприятными явлениями, возникающими до и после благих каммических сознаний. Они называются предыдущими и последующими намерениями *(pubb·āpara·cetanā)*[175].

Что это означает? Когда мы совершаем подношения, связанные со знанием, или практикуем нравственность и медитацию, обусловленные знанием, то это не означает, что мы больше не видим таких понятий, как мужчины и женщины и т. д. Мы их видим, но эти неблагие сознания возникают вперемешку с благими сознаниями. В целом[176] в ходе накопления заслуг возникает множество различных видов сознаний как неблагого, так и благого характера.

Когда мы делаем подношение, благие сознания, объектом которых выступает благая камма дарения, могут быть перемешаны с различными видами неблагих сознаний, уже рассмотренных нами ранее в части, касающейся многообразия характеров[177]. Например, сознания, укоренённые в жадности, могут возникнуть при появлении мысли: «Моё подношение лучше, чем её!» или «Если я сделаю это высшее подношение, то возможно смогу выиграть в лотерею или преуспеть в бизнесе!»

---

173 DhSṬ (там же) объясняет, что низшая камма зависит от возникновения перерождения *(vaṭṭa·nissita)*, а высшая камма зависит от не-возникновения перерождения *(vivaṭṭa·nissita)*.

174 См. раздел «Сферы накопления заслуг», с. 100.

175 Эти различия проявляются в результатных сознаниях: см. табл. 1f «Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее сознание (перерождения)», с. 96. См. объяснение предыдущего и последующего намерений в MA, сн. 669, с. 341.

176 Другими словами, в некоторых случаях, за исключением Благородных, и во всех случаях, за исключением Араханта.

177 См. раздел «Многообразие характеров», с. 59.

Также могут возникнуть сознания, укоренённые в отвращении, при таком размышлении: «Мой подарок не так уж хорош!» или если кто-то после совершения подношения подумает: «Я подарил слишком много еды. Какая потеря!» А такие мысли, как: «Это моя мама», «это мой сын», «это монах» и т. д., или «Правда ли, что подношения могут стать причиной перерождения?» ведут к появлению сознаний, укоренённых в заблуждении.

С другой стороны, дарение может сопровождаться и благими сознаниями, укоренёнными в не-жадности и не-отвращении. Например: «Я хочу совершить хорошие подношения, и это сделает меня очень счастливым!» или «Как прекрасно, что он тоже делает пожертвования!» (это выражение радости по отношению к чужим дарам). Эти благие сознания также могут быть связаны со знанием. Например: «Совершение подношений сделает меня счастливым: оно поможет мне в медитации!» или «Это подаяние сможет стать опорой для достижения мной Ниббаны!»[92].

Точно так же, когда мы достигаем джханы, все сознания джханы будут связаны со знанием объекта медитации. Однако неблагие сознания всё же могут проявиться до или сразу после выхода из этого состояния. Например, сознания, укоренённые в жадности, могут возникнуть при появлении мысли: «Я отличный практикующий!» или «Если я смогу сидеть в джхане целый день, то смогу прославиться!» Если же вас одолевают такие мысли, как: «Почему этот медитатор так шумит!» или «Какая польза от джханы?», то это сознания, укоренённые в отвращении. А такие размышления, как: «Это моя мама», «это мой сын», «это монах» и т. д., или «Правда ли, что с помощью джханы я смогу увидеть прошлые и будущие жизни?» могут привести к возникновению сознаний, укоренённых в заблуждении.

С другой стороны, практика джханы может протекать и вперемешку с благими сознаниями, укоренёнными в не-жадности и не-отвращении. Например: «Я хочу развить джхану: это сделает меня счастливым!» или «Как же хорошо, что он тоже медитирует!» (это выражение радости по поводу чужой практики). Эти благие сознания также могут быть связаны со знанием. Например: «Развитие джханы даст мне возможность познать конечную истину, затем я смогу практиковать медитацию прозрения и достичь Ниббаны!»

Обучение Дхамме также может быть связано с неблагими сознаниями[178]. Например, если кто-то обучает Дхамме ради славы, размышляя так: «Это сделает меня известным учителем!», или читает книги по Дхамме, или слушает лекции по Дхамме, полагая, что благодаря этому люди будут считать его верующим, то в этом случае возникает сознание, укоренённое в жадности. С другой стороны, изучение Дхаммы и обучение Дхамме может сопровождаться и благими сознаниями,

178 Примеры, приведённые в этом параграфе, заимствованы из DhSA.i.156–159 *"Puñña·Kiriya·Vatth·Ādi·Kathā"* («Беседа о сфере накопления заслуг и т. д.») E.211.

укоренёнными в не-жадности, не-отвращении и даже в знании. Например, кто-нибудь, изучая Дхамму, обучает ей, с такой мыслью: «Обучение Дхамме поможет мне самому лучше её понять и станет опорой для достижения Ниббаны, а изучение Дхаммы похвально и тоже станет опорой для достижения Ниббаны».

Таким образом, важно понимать, что когда мы не находимся в состоянии глубокого сосредоточения, характерного для практик саматхи и випассаны, один за другим возникает множество различных видов умственных процессов как благого, так и неблагого характера. Однако, пожалуйста, всегда помните, что этот анализ даёт лишь общее представление о принципах действия каммы. Действие каммы очень сложно, и к тому же существует множество вариаций. Один лишь Будда может подробно их разъяснить в каждом отдельном случае.

Низшая и высшая; корни и результаты

Почему эти связанные явления так важны? Потому что они помогают определить качество результата благой каммы. Качество импульсных сознаний (*javana*) обусловливает качество результатных сознаний (*vipāka·citta*): например, качество связующего сознания (перерождения) (*paṭisandhi·citta*).

Таблица 1f. **Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее сознание (перерождения)**

	КАММА		Связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*	КАММА		Связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*
ТРЁХКОРНЕВОЕ *(ti·hetuka)*	Высшая *(ukkaṭṭha)*			Низшая *(omaka)*		
1. Не-жадность *(a·lobha)*	■		■	■		■
2. Не-отвращение *(a·dosa)*	■	→	■	■	→	■
3. Не-заблуждение *(a·moha)*	■		■	■		
ДВУХКОРНЕВОЕ *(dvi·hetuka)*						БЕСКОРНЕВОЕ *(ahetuka)*
1. Не-жадность *(a·lobha)*	■	→	■	■	→	0. —
2. Не-отвращение *(a·dosa)*	■		■	■		

Можно выделить три различных вида результатных сознаний в зависимости от низшей и высшей степени каммы и её отделённости и связи со знанием[179]:

179 AbS.v.71 *"Kamma·Catukkaṁ"* («Четвёрка камм») CMA.v.29).

Таблица 1b. **Благое результатное бескорневое сознание (*Kusala·Vipāka·Ahetuka·Citta*)**

ДВЕРЬ	СОЗНАНИЕ	ЧУВСТВО	ФУНКЦИЯ	ОБЪЕКТ
глаза	1. **глаза**	нейтральное	зрение	цвет
уха	2. **уха**	нейтральное	слух	звук
носа	3. **носа**	нейтральное	обоняние	запах
языка	4. **языка**	нейтральное	вкус	вкус
тела	5. **тела**	приятное	осязание	тактильное ощущение
ума	6. **принимающее**	нейтральное	принимание	цвет/звук/запах/вкус/тактильное ощущение
ума	7. **исследующее**	нейтральное	1. исследование	цвет/звук/запах/вкус/тактильное ощущение
ума	7. **исследующее**	радость	исследование	цвет/звук/запах/вкус/тактильное ощущение
ума	7. **исследующее**	нейтральное	2. регистрация	цвет/звук/запах/вкус/тактильное ощущение/другое
ума	7. **исследующее**	радость	регистрация	цвет/звук/запах/вкус/тактильное ощущение/другое
ума	7. **исследующее**	нейтральное	3. связующее перерождение/жизненный поток/смерть	камма/образ каммы/образ сферы существования

Согласно палийским текстам, эти виды результатного сознания являются сознаниями мира чувств (*kām·āvacara·citta*).

СОЗНАНИЕ: см. таблицу 5b «Процесс пяти дверей», с. 202.

ЧУВСТВО: см. примечание к таблице 1a «Неблагое результатное сознание», с. 85.

Функция: вид сознания, который называется исследующим, может функционировать в течение жизни в качестве сознаний жизненного потока: первым является связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*, а последним — сознание смерти *(cuti·citta)*. Эти виды сознаний также называются сознаниями, отдельными от процесса *(vīthi·mutta·citta)*. См. нижеприведённую таблицу.

ОБЪЕКТ: О камме, образе каммы, образе сферы существования см. примечание к таблице 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

1. Бескорневое (*ahetuka*) благое результатное сознание может функционировать либо как сознание процесса (*vīthi·citta*), либо как сознание, отдельное от процесса (*vīthi·mutta·citta*).
   i. В качестве сознания процесса (*vithi·citta*) благое результатное бескорневое сознание является результатом благой каммы

как низшей *(omaka),* так и высшей *(ukkaṭṭha),* как отделённой от знания *(ñāṇa·vippayutta),* так и связанной со знанием *(ñāṇa·sampayutta),* как трёхкорневой *(ti·hetuka),* так и двухкорневой *(dvi·hetuka).* Почему так? Потому что любой вид благой каммы может создать сознание глаза, сознание уха и т. д. Так же и Будда видит, слышит, нюхает, пробует на вкус и соприкасается с объектами, являющимися результатом благоприятной каммы: приятными *(iṭṭha)* или очень приятными *(ati·iṭṭha).*

ii. В качестве сознания, отдельного от процесса *(vīthi·mutta·citta),* благое результатное бескорневое сознание является результатом низшей благой каммы *(omaka),* отделённой от знания *(ñāṇa·vippayutta)* (низшей двухкорневой) *(dvi·hetuka).* Если подобная камма создаст связующее сознание (перерождения), то следующим воплощением будет либо божество низшего уровня *раккха (rakkha), нага (nāga)* или *гаруда (garūda),* либо человек с врождённой слепотой, глухотой, немотой или имеющий ещё какие-нибудь физические или умственные недостатки.

2. Двухкорневое результатное сознание *(dvi·hetuka)*[180] является результатом двух видов благих камм: высшей *(ukkaṭṭha)* благой каммы, отделённой от знания (высшей двухкорневой), и низшей благой каммы, связанной со знанием *(ñāṇa·sampayutta)* (низшей трёхкорневой) *(ti·hetuka).* Как уже ранее отмечалось, когда подобная камма создаёт сознание глаза, сознание уха и т. д., эти результатные сознания будут бескорневыми вне зависимости от того, какая благая камма обусловила их возникновение. Однако если двухкорневое результатное сознание становится связующим сознанием (перерождения), то это будет либо божество низшего уровня, либо человек низкого происхождения, но с полноценными физическими и умственными способностями. Однако он не будет обладать достаточной мудростью, чтобы хорошо понимать Дхамму. И в этой жизни он не сможет достичь ни джханы, ни Пути и Плода[93].
3. Трёхкорневое результатное сознание *(ti·hetuka)* является результатом высшей благой каммы, связанной со знанием (высшей трёхкорневой). И здесь снова, когда подобная камма создаёт сознание глаза, сознание уха и т. д., те результатные сознания будут бескорневыми вне зависимости от того, какая благая камма обусловила их возникновение. Однако если трёхкорневое результатное сознание становится связующим сознанием (перерождения), то это будет либо очень красивое божество высокого уровня, имеющее высшие удовольствия мира *дэвов*, либо красивый здоровый человек высокого происхождения с полноценными физическими и умственными способностями, наслаждающийся высшими чувственными удовольствиями и т.д.[94] Он будет достаточно мудр, чтобы хорошо понимать Дхамму. И в этой жизни (в зависимости от своих *парами*) он сможет достичь и джханы, и Пути, и Плода.

---

180 См. табл. 1c «Результатное корневое сознание сферы чувств», с. 99.

Таблица 1с. **Результатное корневое сознание сферы чувств** *(Sahetuka·Kām·Āvacara·Vipāka·Citta)*

ДВЕРЬ	№	ЧУВСТВО	ЗНАНИЕ	ПОБУЖДЕНИЕ	ФУНКЦИЯ	ОБЪЕКТ
ума	1.	приятное	связанное со знанием	спонтанное	1. регистрация	цвет звук запах вкус тактильное ощущение другое
	2.			неспонтанное		
	3.		отделённое от знания	спонтанное		
	4.			неспонтанное		
	5.	нейтральное	связанное со знанием	спонтанное	2. связующее перерождение / жизненный поток / смерть	камма образ каммы образ сферы существования
	6.			неспонтанное		
	7.		отделённое от знания	спонтанное		
	8.			неспонтанное		

Каммические сознания, создающие данные виды результатных сознаний, также называются великими добродетелями *(mahā·kusala),* а их результаты — великими плодами *(mahā·vipāka).* Всё же, как правило, великие плоды не называются благими результатами *(kusala·vipāka),* поскольку этот термин обычно относится только к благим результатным бескорневым типам сознаний: см. таблицу, с. 97.

ПОБУЖДЕНИЕ: см. раздел «Спонтанная и неспонтанная», с. 92.

ЗНАНИЕ: см. раздел «Отделённое от знания и связанное со знанием», с. 90.

ФУНКЦИЯ: эти восемь видов сознания могут функционировать в течение жизни в качестве сознаний жизненного потока: первым сознанием является связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta),* а последним — сознание смерти *(cuti·citta).* Эти виды сознаний также называются сознаниями, отдельными от процесса *(vīthi·mutta·citta).* См. нижеприведённую таблицу.

ОБЪЕКТ: о камме, образе каммы, образе сферы существования см. примечания к таблице 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

И опять, пожалуйста, не забывайте о том, что этот анализ даёт лишь общее представление о принципах действия каммы и что существует множество вариаций. Например, человек, обладающий острым умом и некрасивой внешностью, родом из богатой или бедной семьи, в действительности может иметь трёхкорневое связующее сознание (перерождения). А другой человек, не отличающийся большим умом, но очень красивый внешне, родом из богатой или бедной семьи, в действительности может иметь двухкорневое связующее сознание (перерождения)[181]. Вы сможете лучше это понять, когда сами распознаете действие каммы с помощью своего

181 Подобные вариации можно объяснить влиянием противодействующей каммы: см. раздел «Противодействующая камма», с. 256. См. также пример одного случая в разделе «Хмурая Панчапапи», с. 356. Панчапапи родилась очень некрасивой, но её прикосновения были чрезвычайно приятными.

прямого знания, то есть когда вы постигните зависимое возникновение и обретёте Знание причинно-следственной связи (*Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa*).

А теперь давайте рассмотрим благое сознание в виде трёх сфер накопления заслуг (*puñña·kiriya·vatthu*), руководствуясь этими общими принципами действия каммы.

Сферы накопления заслуг

Три сферы накопления заслуг (*puñña·kiriya·vatthu*) — это три способа совершения благих дел, развития благого сознания, а именно[95]: дарение (*dāna*), нравственность (*sīla*) и медитация (*bhāvanā*)[182/96].

Все три сферы накопления заслуг могут быть либо отделены от знания *(ñāṇa·vippayutta)*, либо связаны с ним (*ñāṇa·sampayutta*). Другими словами, они могут иметь два (*dvi·hetuka*) или три корня (*ti·hetuka*).

Дарение и нравственность сопровождаются знанием владения каммой (*Kamma·Ssakata·Ñāṇa*), а медитация — мудростью джханы (*jhāna·paññā*), либо знанием медитации прозрения (*vipassana·ñāṇa*). Если же мы достигнем высшего уровня в медитации, то сопровождающим знанием будет Знание пути (*Magga·Ñāṇa*) и Знание плода (*Phala·Ñāṇa*).

Дарение

Первой сферой накопления заслуг является щедрость (*dāna*): камма дарения чего-либо кому-либо[183]. Такое действие по своей природе противоположно жадности, и его корнем является не-жадность (*a·lobha*). Оно также сопровождается не-отвращением (*a·dosa*), поскольку отвращение не может возникнуть вместе с не-жадностью. Если мы совершаем даяние без веры в Знание владения каммой (*Kamma·Ssakata·Ñāṇa*), то этот поступок будет отделённым от знания (*ñāṇa·vippayutta*), двухкорневым (*dvi·hetuka*). Если же мы дарим что-то с верой или прямым знанием (Знанием владения каммой), то это действие будет связанным со знанием (*ñāṇa·sampayutta*), трёхкорневым (*ti·hetuka*).

Как уже ранее отмечалось, Знание владения каммой относится к основным Правильным воззрениям, оно существует и вне Учения Будды. Но до тех пор, пока практикующий не познал зависимое возникновение в действии (пока он не обрёл Знание причинно-следственной связи (*Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa*)), его Правильные воззрения основываются на вере в своего учителя. Если учителем является Будда, то Правильные воззрения могут быть достаточно сильными. И в этом случае можно сделать великие

---

182 DhSA.i.156–159 *"Puñña·Kiriya·Vatth·Ādi·Kathā"* («Беседа о сфере накопления заслуг и т. д.») E.212 насчитывает большее количество сфер накопления заслуг, увеличивая их с трёх до десяти: см. соответствующее прим. 96, с. 315. E.211.

183 См. цитату о десяти объектах дарения (*dasa·dāna·vatthu*) в разделе «Тот, кто делает подношения», с. 375.

дары, связанные со знанием[184]. Если подаяние отделено от знания, не связано со Знанием владения каммой, то оно совершается по причине, отличной от создания благоприятной каммы.

Действие дарения

Отделённое от знания

Например, дети очень редко что-то дарят, руководствуясь знанием о действии каммы. Обычно они дарят что-то, поскольку просто хотят подражать своим родителям или по велению последних, или потому что им нравится, когда их хвалят за сделанный подарок. Даже большинство взрослых практикуют дарение без знания о действии каммы. Например, кто-то может совершать подношения с доброжелательностью, желая помочь другому, например, это относится к подаянию еды или иных

Таблица 3a. **Умственные элементы** *(nāma·dhamma)* **сознания, отделённого от знания** *(ñāṇa·vippayutta·citta)*[185]

СОЗНАНИЕ (*citta*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
УМСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ (*cetasika*) **Общие** (*sabba·citta·sādhāraṇa*)												
1. Контакт (*phassa*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Чувство (*vedanā*)[186]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Восприятие (*saññā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Намерение (*cetanā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Однонаправленность (*ek·aggatā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Жизненная сила (*jīvit·indriya*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7. Внимание (*manasikāra*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Разные (*pakiṇṇaka*)												
1. Направление (*vitakka*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Удержание (*vicāra*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Решимость (*adhimokkha*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Усердие (*vīriya*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Радость (*pīti*)	■	■	■	■	■							
6. Желание (*chanda*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

184 В качестве примеров великих дарений, совершённых вне Учения Будды, VbhA.XVI.x.3.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.XVI.x.2084 приводит подаяния нашего Бодхисатты в прошлых воплощениях, в его бытность Веламой (A.IX.I.ii.10 *"Velāma·Suttaṁ* («Сутта о Веламе»)) и Вессантарой (JA.xxii.10 (547) *"Vessantara·Jātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о Вессантаре»)). А при описании подношений, совершённых при появлении Татхагаты, поясняется: «Невозможно сосчитать тех, кто сделал великие дары (*mahā·dāna*) посредством того знания».

185 Представленные здесь таблицы (3a и 3b) разработаны в соответствии с системой комбинаций (*saṅgaha·naya),* которые представляют собой все возможные сочетания умственных элементов (AbS.ii.40–42 *"Kām·Āvacara·Sobhana·Citta·Saṅgaha·Nayo"* («Система комбинаций прекрасных сознаний сферы чувств») CMA.ii.24, и AbS.ii.33–34 *"Sobhana·Cetasika·Sampayoga·Nayo"* («Ассоциативная система прекрасных умственных факторов») CMA.ii.17). Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными умственными факторами, выделенными серым цветом.

186 Чувство — это благое сознание, связанное либо с приятным *(somanassa)* умственным переживанием, либо с нейтральным *(upekkhā).* Приятное чувство сопровождается радостью *(pīti),* а нейтральное чувство — нет.

Продолжение таблицы 3а.

Общие прекрасные (*sobhana·sādhāraṇa*)												
1. Вера (*saddhā*)												
2. Осознанность (*sati*)												
3. Совесть (*hirī*)												
4. Стыд (*ottappa*)												
5. Не-жадность (*a·lobha*)												
6. Не-отвращение (*a·dosa*)												
7. Равновесие (*tatra·majjhattatā*)												
8. Умиротворённость (ментального) тела[187] (*kāya·passaddhi*)												
9. Умиротворённость сознания (*citta·passaddhi*)												
10. Лёгкость (ментального) тела (*kāya·lahutā*)												
11. Лёгкость сознания (*citta·lahutā*)												
12. Гибкость (ментального) тела (*kāya·mudutā*)												
13. Гибкость сознания (*citta·mudutā*)												
14. Податливость (ментального) тела (*kaya·kammaññatā*)												
15. Податливость сознания (*citta·kammaññatā*)												
16. Полноценность (ментального) тела (*kāya·pāguññatā*)												
17. Полноценность сознания (*citta·paguññata*)												
18. Прямота (ментального) тела (*kāy·ujukatā*)												
19. Прямота сознания (*citt·ujukatā*)												
Воздержания (*viratī*)												
1. Правильная речь *(Sammā·Vācā)*												
2. Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*												
3. Правильные средства к жизни (*Sammā·Ajīva*)												
Безграничные *(appamaññā)*												
1. Сострадание *(karuṇā)*												
2. Сорадование *(muditā)*												
Итого умственных элементов	33						34				32	33

необходимых вещей бедным, нуждающимся и т. д.

А кто-то может подавать отшельникам и монахам просто по доброте душевной. Другой же может делать пожертвования в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. Или кто-то может совершать подношения из-за своего самомнения, желая иметь хорошую репутацию и уважение. А кто-то готов сделать даяние даже из-за страха осуждения. Когда же родители что-нибудь дают своим детям, в этом случае обычно присутствуют сильная привязанность и немудрое внимание (они размышляют так: «Это мой сын» или «Это моя дочь»). То же самое относится и к мужу (жене), дарящему что-либо своей супруге (супругу) или друг другу и т. д. А кто-то может даже делать даяние, имея неправильные воззрения, например, веря в отсутствие какого-либо результата пожертвования, и в то, что нет перерождения после смерти и т. д.

Но даже в таком случае дарение является благим поступком. Если же подношение сопровождается благими сознаниями, то оно может быть даже высшего качества *(ukkaṭṭha).* Однако, когда дарение отделено от знания о действии каммы, его качество ухудшается, так как в этом случае присутствует лишь два корня *(dvi·hetuka):* не-жадность *(a·lobha)* и не-отвращение *(a·dosa).* Менее мощная камма означает, что и результат будет не таким сильным.

187 Умиротворённость (ментального) тела / сознания: см. сн. 150, с. 88.

Связанное со знанием

Дарение, совершённое со знанием о действии каммы, обладает большей силой. Почему? Потому что наличие мудрости означает, что сознание трёхкорневое *(ti·hetuka)*, укоренённое в не-жадности *(a·lobha)*, не-отвращении *(a·dosa)* и не-заблуждении *(a·moha)*. А это всегда делает благую камму более мощной.

Также следует учесть ещё один важный момент — качество дарения, которое бывает низшим *(omaka)* и высшим *(ukkaṭṭha)*.

Низшее дарение

Каковы же условия для низшего дарения *(omaka)*? Можно выделить четыре условия[97]:

1. Дающий заработал на подношение за счёт неправильных средств к жизни.
2. Дающий имеет низкие нравственные качества или вообще не наделён нравственностью: он либо соблюдает лишь некоторые правила нравственного поведения, либо живёт совсем без каких-либо моральных принципов.
3. Ум дающего связан с чем-то плохим до или после возникновения каммических сознаний, обусловленных подношением. Например, перед даянием он может быть раздражён или чем-то обеспокоен;

Таблица 3b. **Умственные элементы** *(nāma·dhamma)* **сознания, связанного со знанием** *(ñāṇa·sampayutta·citta)*[188]

СОЗНАНИЕ *(citta)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
УМСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ *(cetasika)* **Универсальные** *(sabba·citta·sādhāraṇa)*												
1. Контакт *(phassa)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Чувство *(vedanā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Восприятие *(saññā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Намерение *(cetanā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Однонаправленность *(ek·aggatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Жизненная сила *(jīvit·indriya)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7. Внимание *(manasikāra)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Разные *(pakiṇṇaka)*												
1. Направление *(vitakka)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Удержание *(vicāra)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Решимость *(adhimokkha)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Усердие *(vīriya)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Радость *(pīti)*	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
6. Желание *(chanda)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Общие прекрасные *(sobhana·sādhāraṇa)*												
1. Вера *(saddhā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Осознанность*(sati)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Совесть *(hiri)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Стыд *(ottappa)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Не-жадность *(a·lobha)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Не-отвращение *(a·dosa)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7. Равновесие *(tatra·majjhattatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8. Умиротворённость (ментального) тела[189] *(kāya·passaddhi)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9. Умиротворённость сознания *(citta·passaddhi)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10. Лёгкость (ментального) тела *(kāya·lahutā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11. Лёгкость сознания *(citta·lahutā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

188 См. сн. 185, с. 101.

189 Умиротворённость ментального тела / сознания: см. сн. 150, с. 88.

Продолжение таблицы 3b.

Общие прекрасные *(sobhana·sādhāraṇa)*												
12. Гибкость (ментального) тела *(kāya·mudutā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13. Гибкость сознания *(citta·mudutā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14. Податливость (ментального) тела *(kaya·kammaññatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15. Податливость сознания *(citta·kammaññatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16. Полноценность (ментального) тела *(kāya·pāguññatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17. Полноценность сознания *(citta·paguññata)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18. Прямота (ментального) тела *(kāy·ujukatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19. Прямота сознания *(citt·ujukatā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Воздержания *(viratī)*												
1. Правильная речь *(Sammā·Vācā)*		■						■				
2. Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*			■						■			
3. Правильные средства к жизни *(Sammā·Ajīva)*				■						■		
Безграничные *(appamaññā)*												
1. Сострадание *(karuṇā)*					■						■	
2. Сорадование *(muditā)*						■						■
Не-заблуждение *(a·moha)*												
1. Мудрость *(paññ·indriya)* [191]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Итого умственных элементов	34	35					33	34				

он может быть недоволен даром или он может иметь несерьёзное отношение к дарению и отвлечённо совершить его; после подношения он может сожалеть о сделанном[190]. Он также может обладать лишь поверхностной верой в действие каммы. Он даже может сделать подаяние, руководствуясь желанием получения мирской выгоды или чувственных удовольствий в следующей жизни, когда он переродится богатым человеком или божеством.

4. Получатель имеет низкие нравственные качества или вообще не наделён нравственностью: он либо соблюдает лишь некоторые правила нравственного поведения, либо живёт совсем без каких-либо моральных принципов[98].

Всё это примеры того, как дарение может сопровождаться бесчисленным количеством неблагих сознаний, укоренённых в жадности *(lobha)*, отвращении *(dosa)* и заблуждении *(moha)*, что и определяет его низкое качество. Если при этом человек не понимает, как работает камма, то его сознание отделено от не-заблуждения, что делает его дарение низшим, двухкорневым *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет бескорневым *(ahetuka)*. Если же человек понимает принципы действия каммы, то сознание связано с не-заблуждением *(a·moha)*. Но даже в этом случае бесчисленное количество сопровождающих неблагих сознаний делает его практику дарения низшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. В итоге результатное сознание будет только двухкорневым *(dvi·hetuka)*.

---

190 Например, см. раздел «Скупой богач», с. 62.

191 Мудрость: здесь имеется в виду Знание владения каммой (*Kamma· Ssakata·Ñāṇaṁ/Paññā*). См. раздел «Пять видов знаний», с. 90.

В палийских текстах приводится пример с человеком, совершающим такие низшие подношения[192]. В одной из своих прошлых жизней, родившись непробуждённым Бодхисаттой, Будда был отшельником *(tapasa)*, известным под именем Канхадипаяна. Однажды отец и мать привели к нему своего младшего сына, которого укусила змея. Для того чтобы нейтрализовать яд, Канхадипаяна провозгласил истину [о неполной чистоте своей святой жизни. Яд начал уходить из раны. Чтобы избавиться от яда полностью, Канхадипаяна предложил изложить истину отцу мальчика]. Отец в своем заявлении признался, что совершал подношения без удовольствия и не по своей воле. Он делал дарения, не имея твёрдого убеждения в том, что они дадут какой-либо результат. В результате все его пожертвования оказались низшего качества.

Высшее дарение

Условия для высшего дарения *(ukkaṭṭha)* имеют противоположное значение:

1. Дающий заработал на подношение за счёт Правильных средств к жизни.
2. Дающий обладает высокой нравственностью: он соблюдает правила нравственного поведения.
3. Ум дающего связан с чем-то хорошим до или после возникновения сознаний, обусловленных подношением. Например, перед подаянием он может с радостью *(pīti)*[193] прилагать усилия для того, чтобы подготовить хорошие дары. Он может совершить подношение с почтением, сосредоточением, пребывая в счастливом настроении. После дарения он может возрадоваться тому, что сделал. Дающий обладает глубокой верой в действие каммы. Он может сделать пожертвование, руководствуясь желанием достичь Ниббаны.
4. Получатель обладает высокой нравственностью: он соблюдают правила нравственного поведения. Наивысшим получателем, безусловно, является Будда, далее следуют другой Арахант[194], Благородный или практикующий ради достижения Арахантства. Но ещё более высоким получателем является монах или монахи, послушник или послушники, представляющие собой Сангху[99].

Всё это примеры того, как дарение может сопровождаться бесчисленным количеством благих сознаний, укоренённых в не-жадности *(a·lobha)*, не-отвращении *(a·dosa)* и радости *(pīti)*. Если при этом человек не понимает, как работает камма, то его сознание отделено от не-заблуждения, что

---

192 JA.IV.x.6 <444> *"Kaṇhadīpāyana·Jātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о Канхадипаяне»).

193 Это приятное чувство *(somanassa)*, сопровождающееся радостью *(pīti)*: см. сн. 186, с. 101.

194 См. некоторые примеры, приведённые в палийских текстах, в разделе «Текущий результат благой каммы», с. 215.

делает дарение высшим, двухкорневым *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет двухкорневым. Если же человек понимает принципы действия каммы, то сознание связано с не-заблуждением *(a·moha)*, что делает его практику дарения высшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. В итоге и результатное сознание будет трёхкорневым.

Нравственность

Второй сферой накопления заслуг является нравственность *(sīla)*, воздержание от совершения неблагих камм. Она состоит из трёх воздержаний *(viratī)*: Правильная речь *(Sammā·Vācā)*, Правильные действия *(Sammā·Kammanta)* и Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)* — средства к жизни, которые исключают неправильную речь *(micchā·vācā)* или неправильные действия *(micchā·kammanta)*[195]. Эти воздержания происходят в трёх случаях[196]:

1. Предоставляется возможность сделать что-то плохое *(akusala·dhamma)*, но человек воздерживается от этого, так как понимает, что это поведение неподобающее[197]. Это называется воздержанием по случаю *(sampatta·virati)*, то есть когда человек воздерживается от случая к случаю.
2. Предоставляется возможность сделать что-то плохое, но человек воздерживается от этого, потому что соблюдает учебные предписания *(sikkhā·pada)*: пять, восемь, десять правил или учебных предписаний *Патимоккхи (Pāṭimokkha)*[198]. Это называется принимаемым на себя воздержанием *(samādāna·virati)*.
3. Предоставляется возможность сделать что-то плохое, но в силу того, что человек с помощью Знания благородного пути искоренил некоторые или все загрязнения ума, он просто не в состоянии намеренно совершить дурной поступок. Человек, достигший Знания пути Араханта, больше никогда не сможет намеренно совершить что-то

---

195 См. три воздержания в табл. 3a «Умственные элементы сознания, отделённого от знания» (с. 101 и далее) и табл. 3b «Умственные элементы сознания, связанного со знанием», с. 103.

196 DhSA.i.1 *"Kusala·Kamma·Patha·Kathā"* («Беседа о пути благой каммы») E.136–137.

197 DhSA (там же) приводит пример с маленьким мальчиком, которого попросили поймать зайца для мамы, чтобы та съела его в качестве лекарства. Он гонится за зайцем, который в конце концов, трясущийся от страха, запутывается во вьюне. Далее мальчик размышляет так: «Это неправильно, что ради спасения жизни своей мамы я должен отобрать жизнь у другого существа», и в итоге он отпускает зайца. Вернувшись домой, мальчик говорит маме, что он никогда намеренно не убил ни одного существа. После этих слов его мать выздоравливает.

198 DhSA (там же) приводит пример с человеком, которого поймал удав. Сначала он собирается убить удава топором, но потом вдруг вспоминает, что принял обеты от монаха и отбрасывает топор в сторону. И удав его освобождает.

дурное[199]. В этом случае воздержание становится естественным и называется пресекающим воздержанием *(samuccheda·virati)*.

Практика нравственности от случая к случаю, носящая произвольный характер, является низшей, в то время как нравственность в рамках обучения — высшей.

А теперь давайте рассмотрим различные виды обучения нравственности.

Пять правил

Начальное обучение нравственности заключается в воздержании от пяти основных неблагих деяний[100]:

1. Воздержание от убийства существ *(pāṇātipātā·veramaṇī)*. Человек никого не убивает: ни людей, ни животных, ни рыб, ни насекомых и т. д.
2. Воздержание от взятия того, что не дано *(a·dinn·ādāṇā·veramaṇī)*. Человек добывает вещи законным путём.
3. Воздержание от прелюбодеяния *(kāmesu·micchā·cārā·veramaṇī)*. Человек не изменяет своему супругу или супруге[200].
4. Воздержание от лжи *(musā·vādā·veramaṇī)*. Человек не говорит неправду независимо от причины, он говорит только правду или молчит[101].
5. Воздержание от употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ, ведущих к беспечности *(surā·meraya majja·pamāda·ṭṭhānā·veramaṇī)*[201]. Человек ни при каких условиях не употребляет никакие опьяняющие вещества. Злоупотребление опьяняющими веществами осложняет обучение нравственному поведению, причиняет вред[102] и в конце концов приводит к слабоумию[202].

Эти пять воздержаний *(pañca·veramaṇī)* называются учебными предписаниями *(sikkhā·pada)*, пятью правилами обучения *(pañca·sīla)*. Мирской последователь *(upāsikā/upāsaka)* Будды, Дхаммы и Сангхи придерживается как минимум пяти этических правил поведения, что определяет качество достижения в нравственности *(sīla·sampadā)*[203].

---

199 DhSA (там же) объясняет, что по достижении Знания благородного пути возникает Благородный восьмеричный путь с Правильной речью, Правильными действиями и Правильными средствами к жизни. Как только это происходит, человек больше не способен намеренно нарушить ни одно из этих пяти правил. См. раздел «Десять благих путей каммы», с. 183.

200 О тех, кто является «недоступным» *(agamanīya·vatthu)*, см. цитату в разделе «Прелюбодействовать», с. 170.

201 См. анализ палийского термина *surā·meraya·majja* в разделе «Спиртные напитки и другие одурманивающие вещества», с. 472.

202 См. раздел «Незначительные результаты неблагой каммы», с. 179.

203 Подробности о мирском последователе были заимствованы из DA.i.2 *"Sāmañña Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

В обучение основам нравственности также включены Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*, заключающиеся в воздержании от неправильных средств к жизни *(micchā·ājīva)*, другими словами, — это значит зарабатывать себе на жизнь, не нарушая какое-либо из этих правил[204]. Воздержание от убийства, воровства, половой распущенности и употребления опьяняющих веществ — это Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*; воздержание от лжи, сплетен, грубых слов и болтовни составляет Правильную речь *(Samma·Vaca)*; а воздержание от всех этих действий при зарабатывании себе на хлеб является частью Правильных средств к жизни. Для мирян *(upāsikā/upāsaka)* Будда также включил воздержание от пяти видов профессий[103]:

1. Торговля оружием *(sattha·vaṇijjā)*.
2. Торговля существами *(satta·vaṇijjā)* (торговля людьми).
3. Торговля мясом *(maṁsa·vaṇijjā)* (разведение свиней и других животных для продажи на убой).
4. Торговля алкоголем *(majja·vaṇijjā)* (любыми опьяняющими веществами).
5. Торговля отравляющими веществами *(visa·vaṇijjā)* (средствами для уничтожения сорняков, насекомых и любыми другими видами ядовитых веществ).

Статус мирского последователя *(upāsikā/upāsaka)* предполагает исключение всех этих видов занятий, поскольку зарабатывание средств на жизнь должно происходить в соответствии с Дхаммой *(Dhammena samena)*. Этим и определяется качество достижения в средствах к жизни *(ājīva·sampadā)* мирского последователя. Если кто-то зарабытывает себе на хлеб одним из этих способов или не соблюдает какое-либо из пяти правил, то он нарушает принятое Тройное прибежище *(Ti·Saraṇa)* и перестаёт быть мирским последователем *(upāsikā/upāsaka)* Будды, Дхаммы и Сангхи[205]. Будда называет

---

204 DhSA.i.301 *"Lokuttara·Kusala·Vaṇṇanā"* («Комментарии о сверхмирском благе») E.298 объясняет: «Какое бы живое существо охотники, рыбаки и т. д. ни убили, какое бы воровство люди ни совершили, как бы плохо они себя ни вели ради получения средств к жизни — всё это считается неправильными средствами к жизни… После получения взятки, какую бы ложь они ни говорили, какие бы сплетни ни распространяли, какие бы грубые слова ни употребляли, что бы ни болтали — всё это относится к неправильным средствам к жизни; воздержание от этих действий является Правильными средствами к жизни».

205 KhPA.i *"Bhed·Ābheda·Phala·Dīpanā"* («Разъяснение Плода нарушения и не-нарушения») MR.i.23 объясняет, например, что непорицаемое *(anavajja)* нарушение своего прибежища происходит в момент смерти. Порицаемое *(sāvajja)* нарушение совершается, когда человек принимает прибежище в другом учителе или принимает прибежище неподобающим образом (ниже представлены подробности о том, как это нужно делать надлежащим образом). Прибежище становится загрязнённым *(saṁkiliṭṭha)* не-знанием *(aññāṇa)*, сомнением *(saṁsaya)* и неверным знанием *(micchā·ñāṇa)* качеств Будды *(guṇa)* (например, придерживаться неправильных воззрений о том, кем является и кем не является Будда, что Он делает, а чего не делает, или что Он может, а что не может

такого последователя изгнанным *(upāsaka·caṇḍāla)*, дурным *(upāsaka·mala)* и позорным *(upāsaka·patikuṭṭho)*[104].

Пять правил помогают предотвратить наиболее опасные проявления жадности, отвращения и заблуждения. Когда человек убивает, ворует, ведёт беспорядочную половую жизнь, обманывает, употребляет спиртные напитки и другие одурманивающие вещества, за всем этим стоит неблагое намерение, которое формирует неблагоприятную камму. Если эта камма принесёт свои плоды в момент смерти, то человек переродится в аду, мире духов или мире животных[105]. В силу этой устойчивости причин и следствий, естественного хода кармы[206] Будда, община монахов и монахинь, мирские последователи обучают пяти правилам нравственного поведения[207]. Ведь если их не придерживаться, то можно долгое время продолжать жить, причиняя вред и нанося ущерб себе и окружающим. Таким образом, пять правил присущи не только Учению Будды[208][106]. Вне Учения Будды им обучают отшельники и странники[209], Бодхисатты, устремлённые к полному Пробуждению и цари-миродержцы[107].

Будда также отмечает, что сплетни *(pisuṇa·vācā)*, грубая речь *(pharusa·vācā)* и пустословие *(samphappalāpa)* являются теми действиями, которые могут привести к такому же перерождению. Однако если человек придерживается пяти правил нравственного поведения в повседневной жизни, то ему сложнее будет их совершить[108].

Если человек соблюдает пять правил в повседневной жизни и зарабатывает себе на хлеб Правильными средствами к жизни, то он может избежать перерождения в несчастливом мире, обретя счастливое перерождение в мире людей или даже божественном мире[210].

Восемь правил

Также есть миряне, которые соблюдают восемь правил *(aṭṭha·sīla)*[109]:

1. Воздержание от убийства существ *(pāṇātipātā·veramaṇī)* (такое же, как и первое из пяти правил).
2. Воздержание от взятия того, что не дано *(a·dinn·ādāṇā·veramaṇī)* (такое же, как и второе из пяти правил).
3. Воздержание от нецеломудрия [целибат] *(abrahma·cariyā·veramaṇī)*. Это правило строже, чем третье из пяти правил — непрелюбодеяние,

---

делать), а также оскверняется неуважением *(anādara)* и т. д. по отношению к Будде, Дхамме (Винае, Сутте, Абхидхамме) или Сангхе.

206 Для объяснения этого VbhA.XVI.10.iii.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.XVI.iii.2082 приводит цитату из S.II.I.ii.10 *"Paccaya·Suttaṁ"* («Сутта о причине»): «Независимо от того, появляется ли Татхагата в мире или не появляется, эти явления существуют — устойчивость Дхаммы *(Dhamma·ṭṭhitatā)*, закон Дхаммы *(Dhamma·niyāmatā)*, обусловленность *(idappaccayatā)*».

207 VbhA.XVI.x.3.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.-XVI.x.2082.

208 (Там же).

209 Например, брахманы, именуемые Санкхами [*Saṇkhas*]: см. раздел «Замысловатая картина», с. 57.

210 См. прим. 124, с. 320.

поскольку оно предполагает полное отсутствие каких-либо сексуальных отношений. В результате чего чувственное желание *(kāma·cchanda)* сильно ослабевает[110].

4. Воздержание от лжи *(musā·vādā·veramaṇī)* (такое же, как и четвёртое из пяти правил).
5. Воздержание от употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ, ведущих к беспечности, *(surā·meraya majja·pamāda·ṭṭhānā·veramaṇī)* (такое же, как и пятое из пяти правил).
6. Воздержание от принятия пищи в неположенное время *(vi·kala·bhojana veramaṇī)*. Человек не ест после полудня и до следующего рассвета. Это правило ведёт к уменьшению чувственного желания *(kāma·cchanda)*, лени и апатии *(thina·middha)*, способствует росту удовлетворённости *(santosa/santuṭṭhi)* и умеренности в еде *(bhojane·mattaññutā)*.
7. Воздержание от танцев, пения, музыки, посещения развлекательных мероприятий *(nacca·gīta·vādita·visūka·dassanā)*, ношения украшений, использования благовоний и косметики для украшения *(mālā·gandha·vilepana·dhāraṇa·maṇḍana·vibhūsan·aṭṭhānā·veramaṇī)*. Человек не наслаждается музыкой и другими развлечениями ни активно, ни пассивно, в результате чего свойственные ему жадность, отвращение и заблуждение теряют свою силу. Помимо этого, он никак не украшает своё тело (ни внешний вид, ни запах), в результате чего чувственное желание и самодовольство *(mada)* сильно ослабевают.
8. Воздержание от использования высоких и больших постелей *(uccā·sayana·mahā·sayanā·veramaṇī)*. Человек не нежится в больших и роскошных кроватях и спит в одиночестве, что также сильно уменьшает его чувственное желание, лень и апатию.

Эти восемь правил характерны не только для Учения Будды[211]. Праведные люди живут согласно им и вне Учения Будды[111]. Для одних восемь правил являются образом жизни, другие же соблюдают их временно, особенно в дни Упосатхи, отмечаемой в дни полнолуния и новолуния[112]. Будда называет подобную практику Упосатхой, состоящей из восьми факторов *(aṭṭh·aṅga·samannāgata·Uposatha)*[113]. И далее Он поясняет, что за счёт такой практики человек следует примеру Араханта[114]. Её результатом является абсолютно счастливое перерождение в божественном мире, где продолжительность жизни составляет от девяти миллионов до девяти миллиардов двухсот шестнадцати миллионов человеческих лет. Также Будда говорит, что подобная практика может стать опорой для постижения Пути и Плода невозвращения, однажды возвращения или вступления в поток[115].

Десять правил

Помимо пяти и восьми правил, есть также свод десяти правил *(dasa·sīla)*. В рамках десяти учебных предписаний воздержание от развлечений

---

211 VbhA.XVI.x.3.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.XVI.x.2082.

становится седьмым правилом, воздержание от украшения тела — восьмым, а воздержание от использования высоких и больших постелей — девятым. Десятое же правило звучит так:

10. Воздержание от использования золота и серебра *(jātarūpa·rajata·paṭiggahanā veramaṇī)*. Это правило распространяется не только на драгоценные металлы, но и на все виды денег: наличные, чеки, векселя, кредитные карты и т.д.[116] Обладание и использование денег неотделимо от жадности, отвращения и заблуждения[117]. Таким образом, неиспользование денег способствуют их уменьшению.

Некоторые из мирян соблюдают десять правил. В традиции Тхеравада послушники *(sāmaṇera)* проходят посвящение через принятие десяти правил, а большинство монахинь берут обязательство соблюдать восемь или десять правил*. И здесь снова нужно подчеркнуть, что соблюдение десяти правил поведения присуще не только Учению Будды[212].

Монашеская дисциплина

Наивысшим уровнем обучения правилам нравственного поведения является монашеская дисциплина *(bhikkhu·sīla)*. Это первое из трёх обучений, которое проходит монах[213], называемое Буддой обучением высшей нравственности *(adhi·sīla·sikkhā)*. Нравственность монаха является фундаментом для его праведной жизни и имеет четыре ступени очищения *(catu·pārisuddhi·sīla)*[214]:

1. Нравственность, основанная на обуздании с помощью *Патимоккхи (Pātimokkha·saṁvara·sīla)*[215], — это свод правил поведения, установленный Буддой для монахов. Монашеский кодекс дисциплины включает в себя двести двадцать семь основных правил, а также множество тесно связанных с ними предписаний.
2. Нравственность, основанная на обуздании чувственных способностей *(indriya·saṁvara·sīla)*, — сдерживание способностей глаза, уха, носа, языка, тела и ума с помощью сосредоточения на объекте медитации, будь то практика саматхи или випассаны. Таким образом, загрязнения ума не возникают посредством шести чувственных способностей[118].
3. Нравственность, основанная на очищении средств к жизни *(ājīva·pārisuddhi·sīla)*. Монах, точно так же как и мирянин, должен воздерживаться от неправильных средств к жизни[119]. Неправильными средствами для монаха считаются те, которые нарушают какие-либо из правил *Патимоккхи*[120].

---

212 (Там же).

213 Три высших обучения монаха: см. цитату в прим. 40, с. 49.

214 VsM.i.13 *"Sīla·Niddeso"* («Объяснение нравственности») PP.i.42 и далее.

215 Обуздание с помощью *Патимоккхи*: см. цитаты в прим. 40, с. 49, прим. 121, с. 319, и прим. 284, с. 458.

4. Нравственность в отношении пользования жизненно необходимыми вещами *(paccaya·sannissita·sīḷa)*. Монах получает от верующих в дар четыре необходимые для жизни вещи:
   i. монашескую одежду *(cīvara)*;
   ii. еду, собранную с помощью подаяния *(piṇḍapāta)*;
   iii. кровать и сиденье *(sen·āsana)* (в переводе с языка пали означает «жильё»);
   iv. медицинские препараты, необходимые для лечения *(gilāna·paccaya·bhesajja·parikkhāra)*.

В рамках нравственного обучения монах с мудрым вниманием *(yoniso·manasikāra)* должен размышлять о своих принадлежностях. Например, Будда советует монаху думать о еде следующим образом[216]:

> С должным вниманием я употребляю пищу, собранную в качестве подаяния, не ради развлечения, не ради упоения, не ради украшения и привлекательности, а только для того, чтобы продолжить жизнь этого тела, устранить его недуги и поддержать практику святой жизни с мыслью[217]:
>
> «Так я устраню прежнее чувство (голода) и не создам новое чувство (от переедания). Я поддержу себя, не буду порицаем, буду жить в благополучии».

Когда монах размышляет таким образом о своих принадлежностях[218], он способен развить удовлетворённость *(santosa/santutti)*. Когда монах удовлетворён, он не просит многого у своих покровителей *(dāyaka)* и помощников *(kappiya)*. Это означает, что его праведная жизнь *(brahma·cariya)* становится непорицаемой.

Эти четыре вида обучения монаха в рамках очищения нравственности очень помогают ему контролировать свой ум, а также предотвращать совершение каммы, укоренённой в жадности, отвращении и заблуждении. Таким образом, обучение высшей монашеской нравственности способствует развитию джханы *(samatha)*, именуемой Буддой обучением возвышенному уму *(adhi·citta·sikkhā)*[121]. Джхана также помогает монаху в его обучении прозрению, которое Будда называет обучением высшей мудрости

---

216 Будда объясняет это, например, в M.I.i.2 *"Sabb·Āsava·Suttaṁ"* («Сутта о всех пороках») и A.VI.vi.4 *"Asava·Suttaṁ"* («Сутта о пороках»). А также в S.IV.xii.7 *"Rath·Opama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с колесницей») Он отождествляет это с умеренностью в еде *(bhojane·mattaññuta)*.

217 РАЗВЛЕЧЕНИЕ: как деревенские ребятишки, которые едят ради удовольствия. Также приём пищи может восприниматься как светское мероприятие. УПОЕНИЕ: одержимость здоровьем и увеличением силы, свойственная, например, спортсменам. УКРАШЕНИЕ: чтобы выглядеть так же привлекательно, как любовницы, проститутки и т. д. Привлекательность: для того, чтобы иметь такие же изящные фигуры, как у актёров, танцоров и т. д. (VsM.i.18 *"Sīla·Niddeso"* («Объяснение нравственности») PP.i.89–94 и далее).

218 Совет Будды относительно размышлений об одежде: см. цитату в прим. 24, с. 46.

(adhi·paññā·sikkhā)[219]. Более того, если монахи добросовестно соблюдают принципы нравственного поведения[122], то Истинная Дхамма может существовать ещё долгое время[123].

Все эти разнообразные виды нравственности противоположны жадности и отвращению и укоренены в не-жадности *(a·lobha)* и не-отвращении *(a·dosa)*. И если мы практикуем нравственное поведение без веры в Знание владения каммой *(Kamma·Ssakata·Ñāṇa)*, то сознание будет отделённым от знания *(ñana·vippayutta)*, двухкорневым *(dvi·hetuka)*. Если же практика нравственности сопровождается верой или прямым знанием (Знанием владения каммой), то в этом случае присутствует сознание, связанное со знанием *(ñāṇa·sampayutta)*, трёхкорневое *(ti·hetuka)*.

Действие практики нравственности

Отделённая от знания

Например, дети очень редко практикуют нравственность, руководствуясь знанием о действии каммы. Обычно они соблюдают нравственные принципы поведения, поскольку просто хотят подражать своим родителям или по велению последних, или потому что им нравится, когда их хвалят за хорошее поведение.

Например, кто-то может также придерживаться правила воздержания от убийства, но не в рамках обучения, а в силу доброжелательности, не желая причинить вред другому. А кто-то может проявлять избирательность, воздерживаясь от убийства людей, принадлежащих одной расе, исповедующих одну религию или живущих в одной стране, но при этом убивать людей, принадлежащих другой расе, исповедующих другую религию и живущих в другой стране. Другой же может воздерживаться от лишения жизни людей, которые не сделали ничего плохого ему, его семье, друзьям или товарищам и т. д., и всё же он убьёт тех, кто причинил зло ему, его

---

219 VbhA.XVI.x.3.770 *“Tika·Niddesa·Vaṇṇanā”* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.-XVI.x.2082 объясняет: «Но нравственность *Патимоккхи* превосходит всю остальную нравственность, она возникает только при появлении [в мире] Татхагаты и не возникает, когда он не появляется, ведь только Всезнающие Будды разъясняют это, говоря так: „В отношении этого таковое считается проступком“ — такое разъяснение является сферой действия и силой только Будд». (Там же) 2085 излагается высшее тройное обучение монаха: «Как зонт или флаг бо̀льшего размера в сравнении с меньшим считается чрезвычайно большим зонтом или чрезвычайно большим флагом, точно так же по сравнению с практикой пяти и десяти нравственных принципов нравственность *Патимоккхи* называется высшей нравственностью. Так же по сравнению с восьмью мирскими [медитативными] достижениями (достижение джханы ради лучшего перерождения), восемь достижений, обоснованных випассаной (достижение джханы ради практики випассаны) относятся к возвышенному уму. А в сравнении со знанием о владении каммой, мудрость прозрения, Мудрость Пути и Мудрость Плода называются высшей мудростью».

семье и т.д.[220] Кто-то может также воздерживаться от убийства людей, но при этом убивать других существ, таких как рыбы, крысы, мыши и насекомые. А другой может захотеть защитить жизнь того животного, которого он считает красивым или интересным: например, сокола или орла, дельфина или кита, льва или тигра, слона, гориллы или даже бабочки. При этом он же может не захотеть защищать жизнь животного, которое ему кажется некрасивым: например, грифа или вороны, акулы, шакала или лисы, крысы или таракана, осы или комара. Таким же образом кто-то из сострадания воздерживается от употребления в пищу свинины, говядины, дичи, но при этом ест яйца, рыбу и другие морепродукты. Другой же может воздерживаться от употребления в пищу мяса больше по причине здоровья, а не из сострадания.

Кто-то может практиковать нравственность из-за чувства чести, воздерживаясь от убийства, воровства, прелюбодеяния и лжи, но продолжать употреблять спиртные напитки и т. д. А кто-то может практиковать нравственность в силу обычая, традиции или религиозных убеждений, или, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию и быть уважаемым. Другой же может соблюдать правила нравственного поведения даже из-за страха быть осуждённым. Во всех этих случаях обучение нравственности может быть отделено от знания *(ñāṇa·vippayutta)*[221].

Даже если сознания, посредством которых человек воздерживается от плохих поступков, могут быть отделены от знания о действии каммы, это вовсе не означает, что они связаны с неведением и неправильными воззрениями. Как уже ранее объяснялось, благое сознание не может быть связано с заблуждением. Однако в отдельных случаях человек может придерживаться ошибочного взгляда. Он может верить, что у плохих и хороших поступков нет никаких последствий, что в момент смерти происходит полное уничтожение, а божественные миры и адские обители — это всего лишь легенды или метафоры неблагих состояний сознания. А кто-то может думать, что пять, восемь и десять правил, а также многочисленные монашеские правила представляют собой лишь культурные атрибуты древней Индии. Если нет ни веры, ни знания о действии каммы и т. д., то,

---

220 VsM.i.12 *"Sīla·Ppabheda·Kathā"* («Беседа о многообразии нравственных практик») PP.i.31 поясняет, что существует нравственность, ограниченная *(pariyanta)* выгодой, славой, родственниками, телом и жизнью, а также нравственность, ничем не ограниченная *(apariyanta).* Здесь приводится цитата из PsM.I.ii.37 *"Sīlamaya·Ñāṇa·Niddeso"* («Объяснение знания о нравственности») PD.I.ii.258: «При этом кто-то, руководствуясь выгодой, нарушает принятое на себя правило обучения: такая нравственность ограничена выгодой (см., например, сн. 222, с. 115)». Другие ограничения следует понимать точно так же. PsM (там же) поясняет, что такая нравственность является частичной, не прославляется мудрыми, ненадежна, не способствует сосредоточению, не является основой для отсутствия угрызений совести, счастья, знания и поведения и т. д., не ведёт к Ниббане. Неограниченная нравственность имеет противоположное значение.

221 См. умственные элементы такого сознания в табл. 3а «Умственные элементы сознания, отделённого от знания», с. 101 и далее.

разумеется, нет и страха плохого перерождения и боязни круга перерождений. В этом случае надлежащее обучение нравственности представляется достаточно сложным.

Без веры в камму или знания о действии каммы человеку намного сложнее практиковать нравственность одним из этих способов. Он может легко сдаться при появлении каких-либо неудобств. Например, обнаружив хищника в своём доме, он, не задумываясь, может либо сам убить его, либо попросить об этом другого. Кто-то также может захотеть развлечься с коллегами по работе или пообщаться с друзьями и потом выпить пива, вина и т. д. А при заявлении налогооблагаемого дохода или ведении бизнеса, например, очень легко предоставить неверные данные, оправдываясь тем, что необходимо зарабатывать себе на хлеб и что все так делают[222].

При этом в любом случае воздержание от дурных поступков является благом. Если же оно сопровождается благими сознаниями, то даже считается благом высшего качества *(ukkaṭṭha)*. Однако если оно отделено от знания о действии каммы, то его качество ухудшается, так как в этом случае присутствуют лишь два корня *(dvi·hetuka)*: не-жадность *(a·lobha)* и не-отвращение *(a·dosa)*. Менее мощная камма означает, что и результат будет слабее.

Связанная со знанием

Если нравственная практика человека связана со знанием *(ñāṇa·sampayutta)*, то ему намного легче соблюдать правила нравственного поведения. Обладая этим знанием, человеку страшно сделать что-то дурное, потому что он руководствуется желанием избежать страданий от последствий неблагой каммы. Со знанием о действии каммы человек осознаёт, что безнравственное поведение может привести только к плохому перерождению, а в этой жизни оно влечёт за собой лишь беспокойство, несчастье и неуверенность в себе[124]. Со знанием о действии каммы он понимает, что чем более высокое обучение он пройдёт, тем больше счастья и уверенности в себе получит. Он знает, что по-другому и быть не может. Человек переживает хорошие состояния, которые сопровождают благое сознание: совесть *(hiri)*, стыд *(ottappa)*, умиротворённость сознания *(citta·passaddhi)*, осознанность *(sati)* и вера *(saddhā)*, словом, счастье *(sukha)*. Такое счастье имеет важное значение, если практикующий хочет преуспеть в третьей сфере накопления заслуг, в медитации *(bhāvanā)*[125]. Будда советует каждый день размышлять о Знании владения каммой, потому что польза от практики нравственности неизбежна как в этой жизни, так и в будущем[223/126]:

> Я владелец каммы *(kamma·ssakomhi)*, наследник каммы *(kamma·dāyādo)*, я произошёл из каммы *(kamma·yoni)*, связан каммой

222 Это нравственность, ограниченная выгодой: см. сн. 220, с. 114.

223 A.V.II.i.7 *"Abhiṇha·Paccavekkhitabbaṭhāna·Suttaṁ"* («Сутта о том, о чём нужно часто размышлять»).

(kamma·bandhu), имею камму своим прибежищем *(kamma·paṭisaraṇo).* Какую бы камму я ни совершил, хорошую или плохую, я буду её наследником[224].

Нравственность с таким знанием о действии каммы является более сильной[225]. Почему? Потому что наличие мудрости делает сознание трёхкорневым *(ti·hetuka)*: укоренённым в не-жадности *(a·lobha)*, не-отвращении *(a·dosa)* и не-заблуждении *(a·moha)*[226], что всегда создаёт более мощную благую камму[127].

Конечно, наиболее действенной нравственной практикой, связанной со знанием, обладает тот, кто достиг Знания благородного пути *(Ariya·Magga·Ñāṇa)* и Знания плода *(Phala·Ñāṇa)*, Ученик Благородных. Возникновение Знания пути — это возникновение Благородного восьмеричного пути *(Ariya·Aṭṭh·Aṅgika·Magga)*[128]:

1) Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi)*;
2) Правильные устремления *(Sammā·Saṅkappa)*;
3) Правильная речь *(Sammā·Vācā)*;
4) Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*;
5) Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*;
6) Правильные усилия *(Sammā·Vāyāma)*;
7) Правильная осознанность *(Sammā·Sati)*;
8) Правильное сосредоточение *(Sammā·Samādhi).*

С возникновением этих восьми Благородных факторов три фактора нравственности (Правильная речь, Правильные действия и Правильные средства к жизни) искоренят неправильную речь, неправильные действия и неправильные средства к жизни. В этом случае человек уже не способен на намеренное убийство какого-либо существа, он также больше не сможет воровать, прелюбодействовать, лгать, распивать спиртные напитки и т. д. И наконец, неправильные воззрения будут искоренены Правильными[129]. Для достижения Знания пути практикующий должен также постичь Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa).* И уже с помощью этого знания он распознает прошлые и будущие жизни, а также узнает и увидит действие каммы, а именно то, как определённая камма созревает после смерти, чтобы создать связующее сознание (перерождения) и новые совокупности. Таким образом, узнав и увидев действие каммы, человек больше не сможет придерживаться ошибочных взглядов[130]. А с возникновением Знания пути вступления в поток, помимо того что его нравственность станет трёхкорневой, он уже никогда больше не переродится в аду, мире духов или животных. С постижением Знания пути невозвращения практикующий уже точно никогда снова не переродится

---

224 См. также цитату, с. 340.

225 Это неограниченная нравственность: см. сн. 220, с. 114.

226 См. умственные элементы такого сознания в табл. 3b «Умственные элементы сознания, связанного со знанием», с. 103.

в мире чувств. А с обретением Знания пути Араханта он больше никогда и нигде не переродится[227].

Пока же это не произошло, следует учесть ещё один важный фактор нравственности, а именно её качество, которое бывает низшим *(omaka)* и высшим *(ukkaṭṭha)*.

Низшая нравственность

Что делает нравственность низшей *(omaka)*? Если до или после сознания воздержания ум связан с чем-то плохим, то нравственность будет низшей.

Как мы уже объяснили, если нравственность отделена от знания о действии каммы, то воздержания от нарушения этических правил могут часто носить избирательный или произвольный характер. Такая воздержанность обычно является низшей. Почему? Потому что сразу до или после её проявления обычно следуют сознания, укоренённые в жадности. А дальше может возникнуть не-воздержанность, сознания, укоренённые либо в жадности, либо в отвращении. Например, человек может воздержаться от убийства бабочки, поскольку считает её красивой. При этом размышление о красоте бабочки является сознанием, укоренённым в жадности. С другой стороны, если кто-то приложил усилие, чтобы убить комаров и тараканов, то это уже будет сознанием, укоренённым в отвращении. Таким образом, воздержанность перемешана с жадностью, отвращением и заблуждением. Если человек воздерживается от воровства у члена своей семьи, или односельчанина, или земляка, то это будет проявлением самомнения, сознания, укоренённого в жадности. А если кто-то с радостью украдёт что-то у человека, не являющегося членом его семьи, односельчанином или земляком, то это уже будет проявлением жадности, отвращения и заблуждения. Тот же самый принцип лежит в основе избирательной или произвольной нравственности во всех приведённых нами примерах. Обычно подобные поступки отделены от знания о действии каммы. Хотя иногда они всё-таки могут быть с ним связаны. Например, когда человек размышляет так: «Позже, позже! Сначала я должен позаботиться о своей семье и имуществе. А вот когда состарюсь, тогда и приступлю к надлежащему нравственному обучению» или «Когда я поеду на ретрит или в монастырь, тогда и обучусь как следует нравственным принципам». Такая случайная нравственность связана с сознаниями, укоренёнными в жадности, отвращении и заблуждении, что делает её низшей.

Кроме того, соблюдение правил также может быть низшим. Например, когда кто-то их придерживается не по своей воле. В силу своего убеждения человек может полагать, что соблюдение правил старомодно и поэтому неправильно; из-за самомнения человеку может не нравиться формальный ритуал принятия правил от монаха; или руководствуясь предубеждениями, он может не захотеть заучивать правила поведения на языке пали. Например, друзья или семья могут побудить его придерживаться правил поведения, и ему может быть стыдно, что кто-то узнает, что он не хочет их соблюдать. Таким образом, человек помимо своей воли идёт к монаху,

227 Дополнительную информацию см. в разделе «Путь и Плод», с. 432.

учит язык пали и принимает учебные предписания. В итоге соблюдение им правил связано с неблагими сознаниями, укоренёнными в убеждениях (корнем которых является жадность), а также со скукой и неудовольствием (имеющими корнем отвращение). Позже вспоминая или напоминая себе о том, что он должен придерживаться правил поведения, он с «тяжёлым сердцем» продолжит их соблюдать.

Также в течение дня человеку может подвернуться удобный случай для того, чтобы нарушить правила поведения. Например, когда человек воздерживается от убийства комара, севшего ему на руку, в этом случае возникают благие сознания, однако он может это делать против своей воли, на самом деле желая убить комара. Другим хорошим примером является верующий, который нехотя придерживается восьми правил Упосатхи в течение дня, при этом скучая, чувствуя себя несчастным и желая, чтобы день побыстрее закончился. Таким образом, он проходит обучение нравственности не по своей воле или нетерпеливо и безрадостно.

И здесь снова[228] уместно привести пример с Бодхисаттой, который мы уже ранее упоминали. В свою бытность отшельником по имени Канхадипаяна он сделал заявление об истине ради спасения жизни мальчика, которого укусила змея. Объявленная им истина заключалось в том, что лишь первую неделю своего отшельничества он провёл с желанием накопления заслуг *(puññ·atthiko)*. После чего Канхадипаяна жил праведной жизнью и практиковал джхану неохотно и без веры. А значит, он практиковал и нравственность, и сосредоточение хоть и на хорошем уровне, но без удовольствия. В результате на протяжении более пятидесяти лет обе сферы накопления заслуг были низшего качества.

К низшей нравственности относится также и добросовестная нравственность, которую практикуют из-за желания стать известным, ради получения мирской выгоды или ради счастливой будущей жизни. Нравственное поведение считается низшего качества также в том случае, когда кто-то начинает гордиться своими высокими нравственными принципами или смотрит свысока на тех, чья нравственность не так хороша, как у него.

Всё это примеры того, как нравственность, камма воздержанности, может сопровождаться бесчисленным количеством неблагих сознаний, укоренённых в жадности *(lobha)*, отвращении *(dosa)* и заблуждении *(moha)*, что и определяет её низкое качество. Если при этом человек не понимает, как работает камма, то его сознание отделено от знания, что делает его нравственность низшей, двухкорневой *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет бескорневым *(ahetuka)*. Если же человек понимает, как работает камма, то сознание связано с не-заблуждением *(a·moha)*. Но даже в этом случае бесчисленное количество сопровождающих неблагих сознаний делает его практику нравственности низшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. В итоге результатное сознание будет только двухкорневым *(dvi·hetuka)*.

---

228 См. раздел «Низшее дарение», с. 103.

Высшая нравственность

Что же в таком случае делает нравственность высшей *(ukkaṭṭha)*? Если до или после сознаний воздержания ум связан с чем-то хорошим, то нравственность будет высшей[229].

Например, кто-то может воздержаться от убийства комара или таракана с той же радостью, с какой бы он сохранил жизнь бабочке. Почему так происходит? Потому что первое правило распространяется на всех существ, а не только на тех, кого мы считаем красивыми. Таким же образом он воздерживается от воровства у человека, не являющегося членом его семьи, односельчанином или земляком, с той же радостью, с какой бы он воздерживался от воровства у члена своей семьи, своего односельчанина и земляка. В этом случае его нравственность будет высшей, поскольку она не носит избирательный или произвольный характер и связана со знанием о действии каммы.

Кроме того, существует ещё высшее соблюдение правил поведения. Человек может радостно подойти к монаху и уважительно попросить его провести формальный ритуал принятия учебных предписаний. Он с радостью и со всем уважением преклоняет колени перед монахом, держит руки сложенными у груди *(añjali)* и счастливо с почтением заявляет о принятии прибежища в Будде, Дхамме и Сангхе. После этого он так же радостно, уважительно и решительно берёт на себя обязательство соблюдать каждое из правил, первое из которых звучит так:

> *Pāṇātipātā·veramaṇi·sikkhā·padaṁ·samādiyāmi.*
> Я беру на себя обязательство соблюдать правило воздержания от убийства существ.

После того, как практикующий взял на себя обязательство соблюдать правила поведения, его ум может наполниться радостью. Позже вспоминая или напоминая себе о принятых обязательствах, он, преисполненный радости и решительности, может ещё больше укрепиться в своём решении. В течение дня ему может подвернуться удобный случай, чтобы нарушить правила, например, когда комар сядет ему на руку. Но он с радостью воздержится от убийства комара, мягко смахнув его рукой. Также может возникнуть желание солгать, но человек с радостью не даст этому желанию проявиться в речи. Опять-таки, вспоминая или напоминая себе о воздержаниях, человек может испытать радость. Практика добросовестной нравственности становится высшей, если человек делает это со стремлением достичь Архантства, размышляя так: «Это должно быть сделано».

Всё это примеры того, как нравственность может сопровождаться бесчисленным количеством благих сознаний, укоренённых в не-жадности *(a·lobha)*, не-отвращении *(a·dosa)* и радости *(pīti)*. Если при этом человек не понимает, как работает камма, то его сознание отделено от знания, что делает его нравственность высшей, двухкорневой *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет двухкорневым. Если же человек понимает,

---

229 См. также пояснение из MA о том, как предшествующая / последующая воздержанность от убийства делает благую камму высшей, в сн. 677, с. 345.

как работает камма, то сознание связано с не-заблуждением *(a·moha)*, что делает его нравственность высшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. В итоге и результатное сознание будет трёхкорневым[230].

Необходимо также помнить, что до тех пор, пока практикующий не достиг Пути и Плода *(Magga·Phala)*, его Правильные воззрения о владении каммой будут неустойчивыми. Из-за жадности, отвращения или заблуждения человек может потерять Правильные воззрения; он также может обладать неправильными воззрениями[231]. Только Знание пути вступления в поток *(Sot·Apatti·Magga·Ñana)* делает Правильные воззрения устойчивыми, так как практикующий напрямую узнает и увидит действие каммы. Поэтому Вступивший в поток не в силах нарушить ни одно из пяти правил. Следовательно, наивысшая нравственность связана по меньшей мере со Знанием пути вступления в поток[232].

На этом мы завершаем объяснение второй сферы накопления заслуг, практики нравственности *(sīla)*.

Медитация

Третьей сферой накопления заслуг является медитация *(bhāvanā)*. Существует два вида медитации[131]: медитация саматхи (сосредоточения) *(samatha·bhāvanā)* и медитация випассаны (прозрения) *(vipassanā·bhāvanā)*.

Медитация саматхи

Целью медитации саматхи является развитие сильного и мощного сосредоточения (однонаправленности ума)[132] на одном объекте: либо сосредоточения доступа *(upacāra·samādhi)*, либо сосредоточения поглощения *(appāna·samādhi)*. Сосредоточение поглощения также называется джханой[233]. Существует восемь видов джхан: четыре джханы тонкоматериальной сферы *(rūpa·jjhāna)* и четыре джханы нематериальной сферы *(arūpa·jjhāna)*[234], которые также известны как восемь достижений *(aṭṭha·samāpatti)*. Они

---

230 См. подробности в табл. 1f «Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее сознание (перерождения)», с. 96.

231 Неправильные воззрения: отсутствие Правильных воззрений необязательно означает наличие неправильных воззрений, так как последние возникают только вместе с сознанием, укоренённым в жадности. См. табл. 2a / 2b / 2c, с. 78 и далее.

232 См. раздел «Вступление в поток», с. 435.

233 См. табл. 5d «Процесс достижения джханы», с. 241.

234 Четыре джханы нематериальной сферы имеют то же число умственных элементов, что и четвёртая джхана. Разница заключается лишь в том, что в их основе лежит нематериальный объект. Таким образом, Будда описывает и четвёртую джхану, и четыре нематериальные джханы как неподвижные *(āneñja)*. См. M.II.ii.6 *"Laṭukik·Opama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с перепёлкой») / M.III.i.6 *"Aneñjasappaya·Suttaṁ"* (сутта «Ведущее к Неподвижности»). Нематериальные джханы, безусловно, относятся к мирским достижениям. См. подробности в VsM.x *"A·Ruppa·Niddesa"* («Объяснение нематериального») PP.x.

характерны не только для Учения Будды. Вне Учения Будды[235] им обучают отшельники и странники, Бодхисатты, устремлённые к полному Пробуждению и цари-миродержцы[236].

Например, наш Бодхисатта обучился первым четырём тонкоматериальным джханам и первым трём нематериальным джханам у Алара Каламы, а четвёртой нематериальной джхане — у Уддака Рамапутты[237]. Они называются мирскими джханами *(vaṭṭa·pādikā·jhāna)*, что означает достижение джханы ради лучшего перерождения и продолжения круга перерождений[238]. Вне Учения Будды также встречаются те, кто использует практику джханы для развития сверхзнаний *(abhiññā)*, таких как передвижение по воздуху, хождение по воде и т.д.[239] Однако достижение джханы для практики прозрения *(vipassanā·pādaka·jjhāna)*[240] (развитие джханы с целью познания конечной истины путём практики медитации прозрения)

---

235 VbhA.XVI.x.3.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.XVI.x.2085.

236 См. цитату в прим. 111, с. 318.

237 Об этом говорится в разделе «Благая весомая камма», с. 237.

238 См. прим. 198, с. 332.

239 Существует шесть сверхзнаний. Пять из них являются мирскими: 1) Будучи одним, он становится многими; будучи многими, он становится одним. Он появляется и исчезает. Он беспрепятственно проходит сквозь стены и горы, как если бы шёл сквозь пустое пространство. Он ныряет и выныривает из-под земли, как если бы она была водой. Он ходит по воде и не тонет, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, он летит по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой он касается солнца и луны. Он владеет своим телом так, что поднимает его аж до миров Брахм. 2) Божественное ухо [ясно-слышание], с помощью которого можно услышать человеческие и божественные звуки, как далёкие, так и близкие. 3) Знание происходящего в уме других существ. 4) Память о многочисленных прошлых жизнях, множествах расширений и сжатий мира, а также память о таких понятиях, как имя, занятие, удовольствия и т. д. (см. прим. 6, с. 43). 5) Божественный глаз, с помощью которого можно увидеть, как существа перерождаются в соответствии со своей каммой. Шестое сверхзнание считается сверхмирским: уничтожение пороков (порока чувственных желаний, порока существования, порока неведения), что является Арахантством. (4, 5 и 6 силы также именуются тремя знаниями *(te·vijjā)*). Будда описывает сверхзнания, например, в D.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

240 В VsM.xi.362 *"Samādhi·Ānisaṁsa·Kathā"* («Беседа о пользе сосредоточения») PP.xi.121 приводится пять преимуществ, получаемых в результате развития сосредоточения. Второе из преимуществ является основанием для практики медитации прозрения: «Когда обычные люди и практикующие (Благородные личности, не достигшие Арахантства) развивают это (сосредоточение), размышляя так: „После выхода мы приступим к медитации прозрения с помощью сосредоточенного сознания", развитие сосредоточения поглощения даёт им преимущество прозрения, поскольку оно наряду с сосредоточением доступа является непосредственной причиной прозрения». После чего следует цитата из S.III.I.i.5 *"Samādhi·Suttaṁ"* («Сутта о сосредоточении»): см. цитату, с. 127. См. также сн. 247, с. 123, и прим. 182, с. 330.

характерно только для Учения Будды. Почему? Потому что практика медитации прозрения присуща только Учению Будды[241].

Будда приводит сорок объектов медитации саматхи[242]:

- Десять касин: касина земли, воды, огня и ветра; касина иссиня-чёрного, желтого, красного и белого цветов, касина света и касина пространства.
- Десять непривлекательностей *(asubha):* десять видов трупов, например, распухший труп, синевато-серый труп и скелет (созерцание трупа на различных стадиях разложения).
- Десять памятований *(anussati)*: например, памятование о Будде, Дхамме и Сангхе, памятование о смерти, созерцание тридцати двух частей тела и осознанность к дыханию *(ān·āpāna·ssati).*
- Четыре божественные обители [безграничные состояния ума] *(Brahma·vihāra)*: доброжелательность *(mettā)*, сострадание *(karuṇā)*, сорадование *(muditā)* и уравновешенность*(upekkhā).*
- Четыре нематериальных объекта *(āruppa)*[243]: сфера безграничного пространства, сфера безграничного сознания, сфера отсутствия всего, сфера ни восприятия, ни не-восприятия.
- Одно восприятие: восприятие отвратительности в еде.
- Одно определение: медитация на четыре элемента.

С помощью некоторых из этих объектов медитации можно развить только сосредоточение доступа. Однако многие из вышеперечисленных объектов, например, касина и осознанность к дыханию, позволяют достичь как сосредоточения доступа, так и сосредоточения поглощения. Сосредоточение доступа — это очень близкое к джхане состояние, а сосредоточение поглощения — это и есть сама джхана[244].

Четырёхфакторная и пятифакторная джханы

Будда выделяет два вида джхан: четырёхфакторную джхану *(catukka·jjhāna)* и пятифакторную джхану *(pañcaka·jjhāna).*

В суттах Будда обычно говорит о четырёхфакторной джхане. Например, в сутте *«Маха Сати Паттхана»* Он описывает Правильное сосредоточение *(Samma·Samadhi)* как четырёхфакторную джхану[245]:

---

241 VbhA.XVI.x.3.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.-XVI.x.2085.

242 VsM.iii.47 *"Kamma·Ṭṭhāna·Ggahaṇa·Niddeso"* («Объяснение обретения объекта медитации») PP.iii.104–105. Полный список со ссылками на сутты см. приложение 1 «Сорок объектов медитации», с. 467.

243 Четыре нематериальных объекта также называются нематериальными джханами *(arūpa·jjhāna)* или джханами нематериальной сферы *(arūp·āvacara·jjhāna).*

244 Во многих наставлениях Будда говорит о джханах: см., например, цитату из D.ii.9 в прим. 182, с. 330.

245 D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»).

1. Первая джхана... *(paṭhama·jhāna).* 3. Третья джхана..... *(tatiya·jhāna).*
2. Вторая джхана..... *(dutiya·jhāna).* 4. Четвёртая джхана....*(catuttha·jhāna).*

В Абхидхамме Будда упоминает только пятифакторную джхану. В чём же заключается разница между четырёхфакторной и пятифакторной джханами? Разница состоит в количестве факторов джханы *(jhān·aṅga).* В первой джхане присутствуют пять факторов:

1) направление..... *(vitakka)*;
2) удержание.....*(vicāra)*;
3) восторг.....*(pīti)*;
4) счастье ..... *(sukha)*;
5) однонаправленность.... *(ek·aggatā).*

Для достижения второй четырёхфакторной джханы практикующему необходимо отбросить первые два фактора: направление и удержание [ума на объекте медитации]. Таким образом, во второй четырёхфакторной джхане остаются лишь три фактора: восторг, счастье и однонаправленность. Однако некоторые практикующие не в состоянии сразу же преодолеть и направление, и удержание[246]. Поэтому сначала они отбрасывают направление, и у них остаются только четыре фактора: удержание, восторг, счастье и однонаправленность. Это и есть вторая пятифакторная джхана. Затем практикующие отбрасывают удержание, и у них остаётся лишь три фактора: восторг, счастье и однонаправленность. Это будет третья пятифакторная джхана, которая совпадает со второй четырёхфакторной джханой. Остальные джханы согласуются таким же образом (см. таблицу ниже)[247].

Четырёхфакторная и пятифакторная джханы

ЧЕТЫРЁХ-ФАКТОРНЫЕ	**1-я**	**—**	**2-я**	**3-я**	**4-я**
ПЯТИ-ФАКТОРНЫЕ	**1-я**	**2-я**	**3-я**	**4-я**	**5-я**
vitakka *vicāra* *pīti* *sukha* *ek·aggatā*	направление удержание восторг счастье одно-направленность	~~направление~~ удержание восторг счастье одно-направленность	~~направление~~ ~~удержание~~ восторг счастье одно-направленность	~~направление~~ ~~удержание~~ ~~восторг~~ счастье одно-направленность	~~направление~~ ~~удержание~~ ~~восторг~~ ~~счастье~~ одно-направленность
upekkhā					нейтральное чувство

Пожалуйста, имейте в виду, что в представленных таблицах умственных элементов и результатных дхамм мы использовали пятифакторную классификацию, как и в Абхидхамме. При сосредоточении доступа или джхане

246 См. VsM.iv.90 *"Pañcaka·Jjhāna·Kathā"* («Беседа о пятифакторной джхане») PP.iv.198–202.

247 В S.IV.IX.i.*3 "Sa·Vitakka·sa·Vicara·Suttaṁ"* («Сутта о направлении и удержании») и в A.VIII.II.ii.3 *"Saṁkhitta·Suttaṁ"* (сутта «Краткое изложение») Будда разделяет первые две четырёхфакторные джханы на три пятифакторные джханы:

ум заполняется ярким, сверкающим и сияющим светом, который Будда называет светом мудрости *(paññ·aloka)*[133]. Самый яркий, сверкающий и сияющий свет характерен для четвёртой джханы.

Действие медитации саматхи

Когда кто-то совершает дарения и практикует нравственность, сознание может быть либо отделено, либо связано со Знанием владения каммой.

Что касается практики медитации саматхи (джханы), то здесь сознание всегда связано со знанием — с глубоким знанием образа сосредоточения *(samādhi·nimitta)*, которое также известно как мудрость джханы *(jhāna·paññā)* или Правильные воззрения о джхане *(jhāna·Sammā·Diṭṭhi)*. Однако медитация саматхи может

Таблица 3c. **Умственные элементы** *(nāma·dhamma)* **возвышенного сознания** *(mahaggata·citta)*[248]

ТОНКОМАТЕРИАЛЬНАЯ ДЖХАНА	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я
СОЗНАНИЕ *(citta)*					
УМСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ *(cetasika)*					
Универсальные *(sabba·citta·sādhāraṇa)*					
1. Контакт *(phassa)*					
2. Чувство *(vedanā)*					
3. Восприятие *(saññā)*					
4. Намерение *(cetanā)*					
5. Однонаправленность *(ek·aggatā)*[249]					
6. Жизненная сила *(jīvit·indriya)*					
7. Внимание *(manasikāra)*					
Разные *(pakiṇṇaka)*					
1. Направление *(vitakka)*					
2. Удержание *(vicāra)*					
3. Решимость *(adhimokkha)*					
4. Усердие *(vīriya)*					
5. Радость *(pīti)*					
6. Желание *(chanda)*					

«Ну, так что же, монахи, представляет собой путь, ведущий к Несформированному? Сосредоточение с направлением и удержанием ума на объекте медитации; сосредоточение без направления, но с удержанием; сосредоточение без направления и без удержания. Это, монахи, называется путём, ведущем к Несформированному». См. подробности о джханах в примечаниях к табл. 5d «Процесс достижения джханы», с. 241.

248 Данная таблица разработана в соответствии с комбинированной системой *(saṅgaha·naya)*, которая представляет все возможные сочетания умственных элементов. (AbS.ii.38–39 *"Mahaggata·Citta·Saṅgaha·Nayo"* («Комбинированная система возвышенного сознания») CMA.ii.21 и AbS.ii.33–34 *"Sobhana·Cetasika·Sampayoga·Nayo"* («Комбинированная система прекрасных умственных факторов») CMA.ii.17. Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными умственными факторами, выделенными серым цветом.

249 Однонаправленность: DhSA.I.11&15 *"Citt·Uppāda·Kaṇḍaṁ"* («Раздел о возникновении сознания») E.157 поясняет, что это синоним термина «сосредоточение» *(samādhi)* и она проявляется в виде умиротворения ума или знания. DhSA цитирует A.IX.I.i.2 *"Cetanā·Karaṇīya·Suttaṁ"* («Сутта о необходимом намерении»): «Тот, кто сосредоточен, видит и знает в соответствии с действительностью». См. также прим. 132, с. 321.

Продолжение таблицы 3c.

Общие прекрасные *(sobhana·sādhāraṇa)*												
1. Вера *(saddhā)*												
2. Осознанность *(sati)*												
3. Совесть *(hiri)*												
4. Стыд *(ottappa)*												
5. Не-жадность *(a·lobha)*												
6. Не-отвращение *(a·dosa)*												
7. Равновесие *(tatra·majjhattatā)*												
8. Умиротворённость (ментального) тела *(kāya·passaddhi)*[250]												
9. Умиротворённость сознания *(citta·passaddhi)*												
10. Лёгкость (ментального) тела *(kāya·lahutā)*												
11. Лёгкость сознания *(citta·lahutā)*												
12. Гибкость (ментального) тела *(kāya·mudutā)*												
13. Гибкость сознания *(citta·mudutā)*												
14. Податливость (ментального) тела *(kaya·kammaññatā)*												
15. Податливость сознания *(citta·kammaññatā)*												
16. Полноценность (ментального) тела *(kāya·pāguññatā)*												
17. Полноценность сознания *(citta·paguññata)*												
18. Прямота (ментального) тела *(kāy·ujukatā)*												
19. Прямота сознания *(citt·ujukatā)*												
Безграничные *(appamaññā)*												
1. Сострадание *(karuṇā)*												
2. Сорадование *(muditā)*[251]												
Не-заблуждение *(a·moha)*												
1. МУДРОСТЬ *(paññ·indriya)*[252]												
Итого умственных элементов	34	35	33	34	32	33	31	32	31			

быть как низшей *(omaka)*, так и высшей *(ukkaṭṭha)*.

Низшая медитация саматхи

Что делает медитацию саматхи низшей *(omaka)*? Если до или после сознания джханы ум связан с чем-то плохим, то медитация будет низшей. Например, один человек может медитировать в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. При этом другой может практиковать медитацию саматхи, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию и быть уважаемым, или потому что медитация вошла в моду. А кто-то может обучаться медитации саматхи даже из-за страха осуждения.

Хотя, с другой стороны, практикующий может заниматься медитацией саматхи, желая достичь Бессмертного (Ниббаны). Однако если у него нет учителя или нет достаточно компетентного учителя, то в этом случае его обучение может оказаться неправильным. Например, войдя в джхану, он может принять

250 Умиротворённость (ментального) тела / сознания и другие виды: см. сн. 150, с. 88.

251 Сострадание и сорадование являются двумя божественными обителями [безграничными состояниями ума]. Божественная обитель доброжелательности *(mettā)*, желание благополучия всем существам — это умственный фактор неотвращения; уравновешенность *(upekkhā)* — это равновесие *(tatra·majjhattatā)*.

252 Мудрость: здесь имеется в виду мудрость джханы *(jhāna·paññā)*. См. раздел «Пять видов знаний», с. 90.

яркий, сверкающий и сияющий свет (свет мудрости) за Бессмертное (Ниббану). Или же он может считать, что достигнуть перерождения в высших мирах с помощью практики медитации саматхи означает получить Бессмертное. Также кто-то может полагать, что благодаря медитации саматхи можно обрести истинную душу, своё бессмертное «я».

Впрочем, кто-то может обучаться медитации саматхи ради дальнейшей практики прозрения, потому что он верит в обучение, изложенное Буддой, и хочет положить конец страданиям. Это называется достижением джханы для практики прозрения *(vipassanā·pādaka·jjhāna)*[134]. Однако если у него нет учителя или нет достаточно компетентного учителя, то в этом случае он может получать неправильные наставления. Например, практикующий может полагать, что нет необходимости в нравственном обучении. Он может также считать, что достижение джханы возможно с помощью наблюдения за дыханием по всему телу[135]. Или же он может быть убеждён, что достиг джханы, даже если отсутствует образ-аналог *(paṭibhāga·nimitta)*. Опять же, кто-то, обладающий правильным пониманием практики саматхи, может нерегулярно заниматься, без проявления должного терпения и уважения к своему объекту медитации. (Практикующий медитацию должен относиться к объекту медитации с тем же уважением, с каким он относится к своему учителю по медитации). Частенько его могут одолевать разные сомнения. Например: «А действительно ли это необходимо?» или «У меня не получится, потому что у меня недостаточно развиты *парами*!». Его быстро покидает энтузиазм, он расстраивается и без труда находит себе оправдания, чтобы не заниматься практикой. Возможно, что он связался с плохой компанией друзей, которые не обладают верой, усилием, осознанностью, сосредоточением и мудростью. Поэтому, если он и начинает медитировать, то делает это неохотно. В конце концов, он вообще может забросить медитацию.

И опять-таки тот, кто усердно практикует, иногда может неверно понимать свой объект медитации из-за появления одной из помех. В этом случае сознания, связанные со знанием, перемешаны с сознаниями, отделёнными от знания. И даже если практикующему удалось достичь джханы, неблагое сознание, например, гордыня, всё равно может появиться. В результате чего он будет свысока смотреть на тех, у кого пока ещё нет особых успехов в практике. Он даже может начать хвалиться своими достижениями, чтобы произвести впечатление на окружающих.

Всё это примеры того, как медитация саматхи может сопровождаться бесчисленным количеством неблагих сознаний, укоренённых в жадности *(lobha)*, отвращении *(dosa)* и заблуждении *(moha)*, отделённых или связанных с неправильными воззрениями *(micchā·diṭṭhi)*, что делает практику низшей, двухкорневой *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет бескорневым *(ahetuka)*. Если же практикующий достаточно хорошо понимает свой объект медитации, то его сознание связано со знанием. Но даже в этом случае бесчисленное количество сопровождающих неблагих сознаний делает его медитацию саматхи низшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. В итоге результатное сознание будет только двухкорневым *(dvi·hetuka)*.

Высшая медитация саматхи

Что же в таком случае делает медитацию саматхи высшей *(ukkaṭṭha)*? Если до или после сознаний джханы ум связан с чем-то хорошим, то практика медитации считается высшей.

Например, человек может практиковать медитацию саматхи ради достижения джханы для практики прозрения *(vipassanā·pādaka·jjhāna)*. Его учитель достаточно компетентен, а нравственность является фундаментом его медитации. Он регулярно занимается и относится к своему объекту медитации с тем же уважением, что и к своему учителю по медитации. В случае если достижение заставляет себя долго ждать, он упорно продолжает практику, размышляя так: «Это необходимо сделать!», «Я должен это сделать!», «Я могу это сделать!».

Когда же его покидает энтузиазм, расстроенный, он всё равно стремится преодолеть свою апатию. Его также могут поддержать друзья, обладающие верой, усилием, осознанностью, сосредоточением и мудростью. Он приступает к медитации, преисполненный веры и радости или, по крайней мере, со спокойным настроем. И он никогда не сдаётся.

Всё это примеры того, как медитация саматхи может сопровождаться бесчисленным количеством благих сознаний, укоренённых в не-жадности *(a·lobha)* и не-отвращении *(a·dosa)*, отделённых или связанных с неправильным воззрением *(micchā·diṭṭhi)*. Если при этом человек неверно понимает свой объект медитации, то время от времени его сознание будет отделено от знания, что делает его медитацию саматхи высшей, двухкорневой *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет двухкорневым. Но если он хорошо понимает свой объект медитации, то сознание связано с не-заблуждением *(a·moha)*, что делает его медитацию саматхи высшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет трёхкорневым[253].

Тренируясь таким образом, практикующий медленно или быстро, в зависимости от прилагаемых им усилий в настоящем и накопленных *парами* в прошлом, достигнет своей цели.

Свет мудрости

Зачем Будда учит нас, как развить свет мудрости *(paññ·āloka)*? Он делает это для того, чтобы с помощью этого света практикующий смог преодолеть концептуальную реальность и познать конечную истину, увидев пять совокупностей, подверженных цеплянию, в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*. Давайте послушаем разъяснение, данное Буддой[254]:

> Монахи, развивайте сосредоточение *(Samādhiṁ, bhikkhave, bhāvetha)*. Монахи, сосредоточенный монах понимает в соответствии с действительностью *(samāhito, bhikkhave, bhikkhu yathā·bhūtaṁ pajānāti)*. И что же он понимает в соответствии с действительностью?

---

253 См. подробности в табл. 1f «Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее сознание (перерождения)», с. 96.

254 S.III.I.i.5 *"Samādhi·Suttaṁ"* («Сутта о сосредоточении»).

[1] Возникновение и исчезновение материи.
[2] Возникновение и исчезновение чувства.
[3] Возникновение и исчезновение восприятия.
[4] Возникновение и исчезновение формаций [ума].
[5] Возникновение и исчезновение сознания.

Только после того, как практикующий развил достаточное сосредоточение и свет мудрости, он может узнать и увидеть пять совокупностей в соответствии с действительностью[255]: конечную материю *(paramattha·rūpa)* и конечный ум *(paramattha·nāma)*. Это то, что принято называть Знанием различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*[256]. И лишь после этого можно приступать к практике медитации прозрения *(vipassanā·bhāvanā)*. Почему так? Потому что медитацию прозрения невозможно практиковать на уровне концептуальной реальности.

Возможно, будет лучше, если мы сейчас вкратце рассмотрим медитацию прозрения и знание прозрения. Тогда вам будет более понятно, когда мы позже будем обсуждать действие каммы относительно трёх сфер накопления заслуг.

Медитация прозрения

Существует два вида медитации прозрения *(vipassanā·bhāvanā)*[257]:

1. Мирское прозрение *(lokiya·vipassanā)*. Объектом этой практики является сформированный элемент *(saṅkhata·dhātu)*, явления трёх сфер существования (сферы чувств, тонкоматериальной сферы и нематериальной сферы), а именно: конечная материя *(paramattha·rūpa)* и конечный ум *(paramattha·nāma)*, Благородная истина

---

255 В S.IV.I.xvi.5 *"Jīvak·Amba·Vana·Samādhi·Suttaṁ"* («Наставление о сосредоточении в Манговой роще Дживаки») Будда разъясняет это в соответствии с шестью сферами органов чувств и их объектами: «Монахи, развивайте сосредоточение. Монахи, в сосредоточении *(samāhitassa)* вещи становятся монаху видимыми в соответствии с действительностью. И что же становится видимым в соответствии с действительностью? Глаз становится видимым в соответствии с действительностью как непостоянный. Формы… сознание глаза… контакт с глазом… и любое чувство, возникающее вследствие контакта с глазом, будь оно приятным, неприятным или нейтральным (ни приятным, ни неприятным), ухо…, нос…, язык…, тело…, ум…, дхаммы…, сознания ума (мысли)…, контакт с умом… и любое чувство, возникающее вследствие контакта с умом, будь оно приятным, неприятным или нейтральным (ни приятным, ни неприятным), становится видимым в соответствии с действительностью, как непостоянное». SA поясняет, что «становится видимым» *(okkhāyati)* означает, что они становятся различимыми *(paccakkhāyati)*, познаваемыми *(paññāyati)* и ясными *(pākaṭaṁ)*: *paccakkha* (видимый / различимый / очевидный / известный сознанию) противоположно по значению *anumāna* (предположение).

256 См. подробности в разделе «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

257 VsM.xiv.427 *"Khandha·Niddesa"* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.15 поясняет, что знание явлений мира чувств, тонкоматериального мира и нематериального мира относится к мирскому прозрению, в то время как знание Ниббаны является сверхмирским прозрением. См. также цитату в прим. 292, с. 460.

о страдании и Благородная истина о происхождении страдания. Существует одиннадцать видов знаний, связанных с мирским прозрением.

2. Сверхмирское прозрение *(lokuttara·vipassanā)*: объектом этой практики является Несформированный элемент *(Asaṅkhata·dhātu)*. Это Ниббана, Благородная истина о прекращении страдания. Существует пять видов знаний, связанных со сверхмирским прозрением, три из которых являются мирскими, а два — сверхмирскими.

Практике сверхмирского прозрения предшествует практика мирского прозрения, так как сначала нам необходимо увидеть и узнать пять совокупностей, подверженных цеплянию, в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*.

Три характеристики

Таким образом, мы должны узнать и увидеть, что пять совокупностей, подверженных цеплянию, обладают тремя характеристиками *(ti·lakkhaṇa)*[258]:

1. Характеристика непостоянства *(anicca·lakkhaṇa)*. Пять совокупностей возникают и исчезают, и подвержены изменению, а значит, они непостоянны[259].
2. Характеристика страдания *(dukkha·lakkhaṇa)*. Будда говорит о трёх видах страдания[260]:
   i. Страдание, вызванное болью *(dukkha·dukkha)*, относится к совокупности чувства. Это неприятные телесные ощущения и умственные переживания.
   ii. Страдание, вызванное непостоянством *(vipariṇāma·dukkha)*, также касается совокупности чувства. Однако здесь речь идёт уже о приятных чувствах, которые подвержены изменению и поэтому являются причиной страдания.
   iii. Страдание, вызванное формациями *(saṅkhara·dukkha)*, относится как к совокупности чувства (к нейтральному чувству), так и к остальным четырём совокупностям, поскольку, возникнув, они тут же исчезают.
3. Характеристика безличности *(an·atta·lakkhaṇa)* относится ко всем пяти совокупностям. Поскольку они возникают, исчезают и подвержены изменению, они являются страдательными, а значит, не обладают неизменной сущностью[261].

---

258 См. анализ, сделанный Буддой в разделе «Постоянна или непостоянна материя?», с. 413.

259 VsM.viii.236 *"Anussati·Kamma·Ṭṭhana·Niddeso"* («Объяснение объектов медитаций памятования») PP.viii.234. См. также раздел «Непостоянство», с. 413.

260 S.V.I.vii.5 *"Dukkhatā·Suttaṁ"* («Сутта о страданиях»), описанная, например, в VsM.xvi.539 *"Indriya·Sacca·Niddeso"* («Объяснение способностей и истин») PP.xvi.34. См. также раздел «Страдание», с. 414.

261 См. раздел «Безличность», с. 414.

Целью видения и знания этих трёх характеристик, свойственных пяти совокупностям, является достижение знаний прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*: сначала мирских, а затем сверхмирских.

Знания мирского прозрения знают и видят пять совокупностей, подверженных цеплянию, и их причины. Сверхмирские знания знают и видят Ниббану: сначала сознание Знания пути, а затем сознание Знания плода[262]. Знание пути разрушает соответствующие умственные загрязнения. Оно разрушает заблуждение, которое лишает нас возможности познать и увидеть Четыре благородные истины в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*, конечную истину *(paramattha·sacca)*. Это означает, что лишь когда мы познаем и поймём Ниббану, только тогда мы по-настоящему познаем и поймём Четыре благородные истины. А именно:

1. Благородная истина о страдании *(Dukkha·Ariya·Sacca)*. Мы познаем и увидим пять совокупностей, подверженных цеплянию, другими словами, конечную материю и конечный ум.
2. Благородная истина о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaya Ariya·Sacca)*. Мы познаем и поймём зависимое возникновение пяти совокупностей, подверженных цеплянию. То есть мы узнаем и увидим, как неведение, волевые действия, жажда, цепляние и существование каммической потенциальной возможности дают толчок развитию связующего сознания (перерождения), ума-материи, шести сфер органов чувств, контакта и чувства. Мы увидим развитие этого процесса в прошлых жизнях, вплоть до настоящей жизни, и, может быть, даже в будущих жизнях[263].
3. Благородная истина о прекращении страдания *(Dukkha·Nirodha·Ariya·Sacca)*. Мы познаем и увидим прекращение пяти совокупностей, подверженных цеплянию, что и является Ниббаной.
4. Благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания (*Dukkha·Nirodha·Gāminī·Paṭipadā·Ariya·Sacca)*. Мы познаем и поймём Благородный восьмеричный путь *(Ariya·Aṭṭhaṅgika·Magga)*, объектом которого является Ниббана:
   i. Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi)*.
   ii. Правильные устремления *(Sammā·Saṅkappa)*.
   iii. Правильная речь *(Sammā·Vācā)*.
   iv. Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*.
   v. Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*.
   vi. Правильные усилия *(Sammā·Vāyāma)*.
   vii. Правильная осознанность *(Sammā·Sati)*.
   viii. Правильное сосредоточение *(Sammā·Samādhi)*.

В сущности, познать и понять Ниббану — это самое грандиозное, что может произойти в жизни, потому что это означает, что конец страданиям и перерождению находится в пределах досягаемости[136]. Однако познать

---

262 Знание пути: см. табл. 5e «Процесс Пути», с. 439.

263 Если практикующий достиг Арахантства в этой жизни, то после неё больше не будет никакого существования в будущем.

и понять Ниббану очень непросто, потому что практика прозрения — это задача не из лёгких. На самом деле, это чрезвычайно сложно, и для того, чтобы преуспеть, необходимо приложить множество различных усилий. Почему? Потому что мы не можем практиковать прозрение на концептуальном уровне; мы можем практиковать прозрение только в отношении конечной материи и конечного ума. Увидеть конечные материю и ум, которые являются объектами прозрения, представляется крайне сложным. Это можно сделать только с помощью света мудрости.

Два подготовительных знания прозрения

Знание прозрения возникает в результате медитации прозрения *(vipassanā·bhāvanā)*. Прежде чем приступить к практике прозрения, объектами которой являются конечные ум и материя, необходимо сначала научиться их распознавать. Таким образом, можно заявить, что первые два из шестнадцати знаний прозрения в действительности являются подготовительными для правильной практики прозрения. Здесь имеются в виду Знание различения ума-материи и Знание причинно-следственной связи:

1. Знание различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*[264]. С помощью знания, распознающего материю, практикующий узнает и увидит конечную материю[265]. Он узнает и увидит четыре великих элемента, а также их производные материальные качества. С помощью знания, распознающего ум[266], практикующий узнает и увидит каждый вид сознания. То есть практикующий определит сознания, связанные с умственными процессами. Поскольку объектом этого знания является сформированное, оно считается мирским[267].
2. Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*[268]. С помощью этого знания практикующий поймёт зависимое возникновение в прямом и обратном порядке. Он постигнет пять причинных факторов перерождения и пять результатных факторов. И, как уже ранее объяснялось[269], практикующий узнает и увидит, как неведение, волевые действия, жажда, цепляние и существование каммической потенциальной возможности, относящиеся к прошлой жизни, дают толчок развитию связующего сознания (перерождения), ума-материи, шести сфер органов чувств, контакта

---

264 VsM.xviii *"Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения воззрения») PP.xviii: Чистота взгляда является синонимом Знания различения ума-материи.

265 См. раздел «Конечная материя», с. 134 и далее.

266 См. раздел «Конечный ум», с. 151 и далее.

267 См. объяснение Буддой значения этого знания в прим. 28, с. 47.

268 VsM.xix *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix: очищение через преодоление сомнений синонимично Знанию причинно-следственной связи.

269 См. раздел «Зависимое возникновение», с. 155 и далее.

> и чувства. Как правило, в таком разрезе практикующий рассматривает сознания, не сопровождающие познание (сознания, отдельные от процесса *(vīthi·mutta)*): связующее сознание (перерождения), сознание жизненного потока и сознание смерти. Он также узнает и увидит, как прекращение пяти причин в будущей жизни обусловливает прекращение пяти результатов при достижении им Паринибба̄ны (окончательного угасания). Поскольку объектом этого знания также является сформированное, оно тоже относится к мирским[270].

Только после того, как практикующий обретёт эти два вида подготовительных знаний, ему удастся узнать и увидеть объекты медитации прозрения[271]. И лишь тогда он сможет правильно развить медитацию прозрения. В связи с этим давайте вкратце рассмотрим объекты практики прозрения.

Объекты прозрения

Пять совокупностей, подверженных цеплянию

В суттах Будда обычно говорит о пяти совокупностях, подверженных цеплянию *(pañc·upādāna·kkhandha)*, как об объектах практики прозрения:

1) материя как совокупность, подверженная цеплянию *(rūp·upādāna·kkhandha)*;
2) чувство как совокупность, подверженная цеплянию *(vedan·upādāna·kkhandha)*;
3) восприятие как совокупность, подверженная цеплянию *(saññ·upādāna·kkhandha)*;
4) формации [ума] как совокупность, подверженная цеплянию *(saṅkhār·upādāna·kkhandha)*;
5) сознание как совокупность, подверженная цеплянию *(viññāṇ·upādāna·kkhandha).*

Совокупность материи — это то же самое, что и конечная материя, а четыре умственные совокупности — это конечный ум. Таким образом, чтобы понять и увидеть конечные ум и материю, нам необходимо понять и увидеть пять совокупностей, подверженных цеплянию, которые и образуют сформированный элемент *(saṅkhata·dhātu).*

Что представляют собой пять совокупностей, подверженных цеплянию? Например, Будда объясняет их значение в сутте *«Кхандха»*[272]*/137*:

---

270 См. объяснение Буддой значения этого знания в прим. 29, с. 47.

271 Это то, что Будда называет всё более высокими достижениями: см. цитату и пояснение в прим. 151, с. 323.

272 S.III.I.v.6 *"Khandha·Suttaṁ"* («Сутта о совокупностях»). Одиннадцать категорий совокупностей объясняются не в сутте, а, например, в VsM.xiv.493–503 "Atīt·*Ādi·Vibhāṅga·Kathā"* («Беседа о классификации прошлого и т. д.») PP.xiv.185–210. В этой сутте Будда перечисляет одиннадцать категорий как для совокупностей, так и для совокупностей, подверженных цеплянию.

Монахи, что такое пять совокупностей, подверженных цеплянию *(pañc·upadana·kkhandha)*?

1. Монахи, любая материя — прошлая, будущая или настоящая *(atīt·ānāgata·paccuppannaṁ)*, внутренняя или внешняя *(ajjhattaṁ·vā·bahiddhā·vā)*, очевидная или утончённая *(oḷārikaṁ·vā·sukhumaṁ·vā)*, низшая или возвышенная *(hīnaṁ·vā·pānītaṁ·vā)*, далёкая или близкая *(yaṁ·dūre·santike·vā)*, с пороками и склонная к цеплянию — называется совокупностью материи, подверженной цеплянию.
2. Монахи, любое чувство — прошлое, будущее или настоящее, внутреннее или внешнее, очевидное или утончённое, низшее или возвышенное, далёкое или близкое, с пороками и склонное к цеплянию — называется совокупностью чувства, подверженной цеплянию.
3. Монахи, любое восприятие — прошлое, будущее или настоящее, внутреннее или внешнее, очевидное или утончённое, низшее или возвышенное, далёкое или близкое, с пороками и склонное к цеплянию — называется совокупностью восприятия, подверженной цеплянию.
4. Монахи, любые формации [ума] — прошлые, будущие или настоящие, внутренние или внешние, очевидные или утончённые, низшие или возвышенные, далёкие или близкие, с пороками и склонные к цеплянию — называются совокупностью формаций [ума], подверженной цеплянию.
5. Монахи, любое сознание — прошлое, будущее или настоящее, внутреннее или внешнее, очевидное или утончённое, низшее или возвышенное, далёкое или близкое, с пороками и склонное к цеплянию — называется совокупностью сознания, подверженной цеплянию.

Всё это называется пятью совокупностями, подверженными цеплянию.

Из пояснения, данного Буддой, можно сделать вывод, что для практики медитации прозрения нам необходимо знать и видеть три характеристики

И в качестве примера Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо приводит познание Бодхисаттой Готамой пяти совокупностей Будды Дипанкары и Бодхисатты Сумедхи. Совокупности Будды Дипанкары включали прошлые сверхмирские сознания, поскольку Он достиг всех четырёх Путей и Плодов. По этой причине его совокупности перестали быть подверженными цеплянию. Совокупности Бодхисатты не включали прошлые сверхмирские сознания, поэтому они оставались совокупностями, подверженными цеплянию. Однако практикующий не может распознать сверхмирские совокупности, пока он их сам не постиг, так как невозможно понять то, что находится выше собственных достижений. Обычный человек не способен распознать сверхмирские сознания Вступившего в поток, а Вступивший в поток не может понять сознания, свойственные Пути и Плоду Араханта. См. дополнительную информацию в разделе «Поэтому, монахи, любая материя», с. 415.

(непостоянство *(anicca)*, страдание *(dukkha)* и безличность *(an·atta)*) пятидесяти пяти категорий ума-материи[273]:

1) одиннадцать категорий материи — это совокупность материи;
2) одиннадцать категорий чувства — это совокупность чувства;
3) одиннадцать категорий восприятия — это совокупность восприятия;
4) одиннадцать категорий формаций [ума] — это совокупность формаций [ума];
5) одиннадцать категорий сознания — это совокупность сознания.

Это знание пяти совокупностей и называется Знанием различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*, которое мы только что рассмотрели.

Конечная материя

Тогда что такое материя как совокупность, подверженная цеплянию, которую нам нужно узнать и увидеть? Это два вида материи[274]:

1) четыре великих первоэлемента *(cattāro·ca·mahā·bhūtā)*;
2) производные четырёх великих первоэлементов[275] *(catunnañca mahā·bhūtānaṁ·upādāya·rūpaṁ)*[138].

Четыре великих первоэлемента

Четыре великих первоэлемента *(cattāro·ca·mahā·bhūtā)* это[139]:

1) элемент земли..... *(pathavīi·dhātu)*;
2) элемент воды..... *(āpo·dhātu)*;
3) элемент огня..... *(tejo·dhātu)*;
4) элемент ветра..... *(vāyo·dhātu)*.

Четыре великих элемента относятся к явным материальным элементам *(nipphanna)*[276], порождённым каммой, сознанием, температурой или питанием (чуть позже мы рассмотрим данные четыре способа происхождения материальных элементов)[277].

---

273 Например, см. цитату в разделе «Поэтому, монахи, любая материя», с. 415.

274 Информация, представленная ниже, заимствована из VsM.xviii.667 *"Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения воззрения») PP.xviii.13. См. краткое описание в табл. 4 «Двадцать восемь видов материальных элементов», с. 150.

275 Производная материя так называется, потому что она возникает из четырёх великих элементов и зависит от них. В палийских текстах она сравнивается с растениями, чей рост зависит от земли.

276 Явный: *(nipphanna)* причастие от *nipphajjati* — произведённый, вырастает из, проистекает, возникает («затвердевшая материя» — причастие от «затвердеть» (латин. *cresco*, расти)).

277 См. раздел «Четыре способа происхождения материи», с. 140.

Производная материя

Производные четырёх великих элементов *(catunnañca·mahā·bhūtānaṁ·upādāya·rūpaṁ)* представляют собой двадцать четыре вида материальных элементов[278]. Они состоят из четырнадцати явных материальных элементов и десяти неявных материальных элементов:

1) явная материя *(nipphanna)*, как только что упоминалось, порождается каммой, сознанием, температурой или питанием;
2) неявная материя *(anipphanna)* так называется, потому что создана не одним из четырёх способов происхождения материальных элементов, а возникает как свойство, характеристика *(ākāra)* явной материи.

Явная производная материя

Четырнадцать видов явной производной материи, прежде всего, включают в себя четыре поля материи *(gocara·rūpa)*:

1) цвет ..... *(vaṇṇa)*;
2) звук ..... *(sadda)*;
3) запах ..... *(gandha)*;
4) вкус ..... *(rasa)*.

Цвет воспринимается глазом, звук — ухом, запах — носом, а вкус — языком. Сюда не включены тактильные ощущения, познаваемые телом, так как осязаемость не является производной материей. Осязаемость относится к трём великим элементам (элементам земли, огня и ветра).

Помимо этих четырёх материальных полей, к явным производным материальным элементам также относятся:

5) питательность *(ojā)* поддерживает физическое тело. Мы получаем её из съедаемой нами пищи;
6) жизненная сила *(jīvit·indriya)* поддерживает живую материю, порождается каммой. Наступление смерти означает, что либо прекратилась физическая жизнеспособность, либо иссякла породившая её камма;
7) сердечная материя *(hadaya·rūpa)* расположена в крови в районе сердца. От неё зависят все умственные процессы. В сфере существования пяти совокупностей ум не может возникнуть отдельно от материи.

Два элемента пола *(bhāva·rūpa)*:

8) мужской пол *(purisa·bhāva·rūpa)*;
9) женский пол *(itthi·bhāva·rūpa)*.

---

278 Будда объясняет значение четырёх великих элементов и упоминает их производные в ряде сутт. Однако ни в одной из сутт Он не поясняет, что же собственно представляет собой материя, производная от четырёх великих элементов. Такого рода материальные элементы описываются только в комментариях и Абхидхамме, например, в VsM.xiv.432–446 *"Khandha·Niddesa"* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.36–71.

Мужской пол определяет мужские физические качества, то, как двигается мужчина и т. д., а женский пол соответственно — женские качества.

Пять видов полупрозрачной материи *(pasāda·rūpa)*[279]:

10) полупрозрачность глаза *(cakkhu·pasāda)*;
11) полупрозрачность уха *(sota·pasāda)*;
12) полупрозрачность носа *(ghāna·pasāda)*;
13) полупрозрачность языка *(jivhā·pasāda)*;
14) полупрозрачность тела *(kāya·pasāda)*.

Полупрозрачность — это элемент, с помощью которого объекты познаются посредством соответствующей чувственной способности. Например, цвет распознаётся посредством полупрозрачности глаза, а звуки — за счёт полупрозрачности уха. Когда Будда говорит о глазе, ухе и т. д., он имеет в виду эту существующую конечную материю[140], а не концептуальный орган зрения[280], ведь последний не существует в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*.

Неявная производная материя

Существует десять видов неявной производной материи:

1) элемент пространства... *(ākāsa·dhātu)*;
2) телесное выражение.... *(kāya·viññatti)*;
3) речевое выражение..... *(vaci·viññatti)*;
4) лёгкость..... *(lahutā)*;
5) гибкость..... *(mudutā)*;
6) податливость..... *(kammaññatā)*;
7) порождение ..... *(upacaya)*;
8) непрерывность ..... *(santati)*;
9) старение ..... *(jaratā)*;
10) непостоянство..... *(aniccatā)*.

Прежде чем продолжить изучение неявной материи[281], нам необходимо сначала объяснить, что такое *рупа калапы (rūpa·kalāpa)* и какие четыре способа происхождения материи существуют.

---

279 См. анализ палийского термина *pasāda·rūpa* в разделе «Полупрозрачная материя», с. 478.

280 VsM.xviii.665 *"Nāma·Rūpa·Pariggaha·Kathā"* («Беседа о понимании ума-материи») PP.xviii.9 поясняет: «Вместо того, чтобы взять кусок плоти, [который снаружи виден как] белая окружность [белка] и чёрная окружность [зрачка], обладающий определённой длиной и шириной и прикреплённой к глазнице нитью сухожилия, называемый в миру „глазом", он определяет в качестве „элемента глаза" полупрозрачность глаза, относящуюся к одному из описанных видов производной материи... Тот же способ применим к элементу уха и остальным».

281 См. также табл. 4 «Двадцать восемь видов материальных элементов», с. 150.

Знание и видение конечной материи

Четыре великих элемента и производные материальные элементы являются конечной материей. Для практики медитации прозрения необходимо познать и увидеть конечную материю. Для этого нужно практиковать медитацию на четыре элемента, то есть мы должны систематично распознавать и понимать четыре элемента по всему нашему телу путём сосредоточения ума на их двенадцати характеристиках.

Двенадцать характеристик

Двенадцать характеристик четырёх элементов включают[282]:

Элемент земли		**Элемент воды**	**Элемент огня**	**Элемент ветра**
1. твёрдость	2. мягкость	7. текучесть	9. жар	11. поддержка
3. шершавость	4. гладкость	8. связность	10. холод	12. давление
5. тяжесть	6. лёгкость			

Если мы распознали все эти двенадцать характеристик по всему телу и продолжаем медитацию должным образом, то со временем достигнем сосредоточения доступа *(upacāra·samādhi)*. Затем, с дальнейшим развитием практики, тело представляется нам в виде белой формы. И в итоге однажды оно примет полупрозрачную форму, похожую на глыбу льда или стекла. Однако это ещё не является конечной материей, а по-прежнему остаётся понятием. А медитацию прозрения невозможно практиковать на концептуальном уровне. Поэтому необходимо продолжать медитировать на полупрозрачную материю, пока мы не увидим элемент пространства *(ākāsa·dhātu)*. После того, как мы распознаем элемент пространства, полупрозрачная материя распадётся на мельчайшие частицы, скопления материальных элементов, которые на языке пали называются *рупа калапы (rūpa·kalāpa)*[283]. Они возникают и исчезают с огромной скоростью. Однако и эти группы элементов материи всё ещё не являются конечной материей и также относятся к понятиям. Поэтому необходимо исследовать каждую отдельную *калапу (kalāpa)* для того, чтобы узнать и увидеть составляющие её отдельные элементы. Только тогда мы сможем сказать, что мы понимаем и видим конечную материю.

Зачем нам исследовать отдельную *калапу*? Зачем нам необходимо видеть и знать конечную материю? Чтобы преодолеть личное восприятие *(atta·saññā)*. Вы, должно быть, помните, что при рассмотрении сутты *«Гаддула Баддха»* мы обсуждали двадцать способов того, как не искушённый в знании заурядный человек отождествляет себя с пятью

---

282 DhS.ii.646–651 *"Duka·Niddeso"* («Объяснение значения двоек») DhSA (там же)/E.402 и далее. См. также VsM.xi.306 *"Catu·Dhātu Vavatthāna Bhāvanā"* («Медитация по определению четырёх элементов») PP.xi.41–43.

283 *Rūpa* (материя) + *kalāpa* (группа/скопление). Этот термин используется, например, в AbS.vi.45 и далее *"Kalāpa·Yojanā"* («Толкование скопления») CMA.vi.16.

совокупностями, подверженными цеплянию[284]. Это происходит по причине иллюзии о плотности *(ghana)*.

Три вида плотности материи

Не искушённый в знании заурядный человек отождествляет материю как совокупность, подверженную цеплянию, со своим «я» в силу трёх видов плотности материи *(ghana)*. Эту иллюзию плотности можно преодолеть только путём разложения плотности *(ghana·vinibbhoga)*[285]. В данном случае предстоит разложить три вида плотности:

1. Плотность непрерывности *(santati·ghana)*.

   Поскольку материя кажется одной сплошной массой, единым целым, можно подумать, что тело и конечности действительно существуют. Кто-то также может считать, что одна и та же сущность «мигрирует» из одной жизни в другую, принимая различные формы. Чтобы преодолеть подобное заблуждение, нужно разложить кажущуюся плотность тела. Необходимо увидеть, что тело состоит из *рупа калап*, которые появляются и исчезают. Таким образом, мы поймём, что природа *калапы* непостоянна: возникнув, она тут же исчезает. У *калапы* нет времени на перемещение куда-либо: ни из одной жизни в другую, ни даже от одной секунды к другой.
2. Плотность группы *(samūha·ghana)*.

   Поскольку материя кажется единым целым, можно подумать, что *калапы* являются конечной материей. Кто-то может предположить, что они представляют собой сущность своего «я». Чтобы преодолеть это заблуждение, необходимо путём исследования разложить кажущуюся плотность каждого отдельного вида *калапы*. В результате чего мы увидим, что *калапа* состоит из следующих элементов: земли, воды, огня, ветра, цвета, запаха, вкуса, питательности, жизненной силы и т. д. Таким образом, нигде нет никакой плотности.
3. Плотность значения *(kicca·ghana)*.

   Из-за недостаточного понимания значения конечной материи можно предположить, что «я» — это основа для элементов, подобно тому, как земля является опорой для семян и растений[141]. Чтобы преодолеть это заблуждение, необходимо увидеть, что каждый элемент обладает собственной характеристикой *(lakkhaṇa)*, функцией *(rasa)*, проявлением *(paccupaṭṭhāna)* и непосредственной причиной *(padaṭṭhāna)* и он не зависит от какой-либо внешней субстанции, такой как «я».

---

284 См. раздел «Отождествляющий себя с пятью совокупностями», с. 31.

285 В VsM.xi.306 *“Catu·Dhātu·Vavatthāna·Bhāvanā·Vaṇṇanā”* («Разъяснение медитации по определению четырёх элементов») PP.xi.30 упоминается приведённое Буддой сравнение с мясником, который убил корову и разрезал её на части (см. D.ii.9 *“Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ”* («Большая сутта об основах осознанности») и M.I.i.10 *“Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ”* («Сутта об основах осознанности»)). В подкомментарии к этим текстам поясняется, как это приводит к разложению трёх видов плотности. См. также цитату в сн. 9, с. 21.

Согласно палийским текстам, пока практикующему не удастся разложить эти три вида плотности, он не сможет преодолеть личное восприятие *(atta·saññā)* и достичь безличного восприятия *(an·atta·saññā)*.

Анализ конечной материи

А теперь давайте вкратце рассмотрим, как разложить три вида плотности с помощью анализа конечной материи. Исследуя различные виды *калап* по всему телу, мы обнаружим, что они состоят из двух видов материальных элементов[286]:

1) полупрозрачная материя *(pasāda·rūpa)*;
2) не-полупрозрачная материя *(napasāda·rūpa)*.

Восьмеричная, девятеричная и десятеричная калапы

Далее нам необходимо проанализировать различные виды *калап* как полупрозрачной, так и не-полупрозрачной материи. Так мы узнаем, что существует три вида *калап:*

1) восьмеричная *калапа (aṭṭhaka·kalāpa)*;
2) девятеричная *калапа (navaka·kalāpa)*;
3) десятеричная *калапа (dasaka·kalāpa)*.

Восьмеричная *калапа* состоит из восьми видов материальных элементов:

- четырёх первоэлементов:
  1) элемент земли .....*(pathavī·dhātu)*;
  2) элемент воды.....*(āpo·dhātu)*;
  3) элемент огня.....*(tejo·dhātu)*;
  4) элемент ветра ..... *(vāyo·dhātu)*.
- четырёх элементов производной материи:
  1) цвет ..... *(vaṇṇa)*;
  2) запах..... *(gandha)*;
  3) вкус ..... *(rasa)*;
  4) питательность..... *(ojā)*.

Калапа называется восьмеричной, так как включает в себя восемь материальных элементов. Она относится к не-полупрозрачной материи. Девятеричная *калапа* так называется, потому что состоит из тех же восьми видов элементов, что и восьмеричная *калапа*, плюс девятый элемент — жизненная сила *(jīvit·indriya)*. Она также относится к не-полупрозрачной материи. А десятеричная *калапа* включает в себя те же девять видов материальных элементов, что и девятеричная *калапа*, плюс ещё один десятый элемент. При этом существует три разновидности десятеричной *калапы:*

1. Полупрозрачные десятеричные *калапы*:
   1) десятеричная *калапа* глаза *(cakkhu·dasaka·kalāpa)*;
   2) десятеричная *калапа* уха *(sota·dasaka·kalāpa)*;
   3) десятеричная *калапа* носа *(ghana·dasaka·kalāpa)*;
   4) десятеричная *калапа* языка *(jivha·dasaka·kalāpa)*;
   5) десятеричная *калапа* тела *(kaya·dasaka·kalāpa)*.

---

286 См. анализ палийского термина *pasāda·rūpa* в разделе «Полупрозрачная материя», с. 478.

Они считаются полупрозрачными, потому что их десятый элемент относится к полупрозрачной материи *(pasāda·rūpa)*.

2. Десятеричные *калапы* сердечной материи *(hadāya·dasaka·kalāpa)* являются не-полупрозрачными, так как их десятый элемент относится к не-полупрозрачной материи сердечной основы *(hadāya·rūpa)*.
3. Десятеричные *калапы* пола *(bhāva·dasaka·kalāpa)* являются неполупрозрачными, поскольку их десятый элемент относится к неполупрозрачной материи мужского или женского пола *(bhāva·rūpa)*.

Итак, нам необходимо познать и увидеть восьмеричные, девятеричные, десятеричные *калапы* в области глаза, уха, носа, языка, тела и сердца. Кроме того, нам нужно познать и увидеть восьмеричные *калапы* неодушевлённой материи, находящиеся, например, в еде, перевариваемой в желудке, в моче, скопившейся в мочевом пузыре, в испражнениях кишечника и в одежде, которую мы носим. После этого мы должны познать и увидеть различные виды материальных элементов других существ, например, других практикующих, людей, животных, божеств и Брахм. Нам также необходимо познать и увидеть различные виды материи дома, в котором мы находимся, окружающих нас деревьев, растений, камней и т. д.

Однако недостаточно просто познать и увидеть, что вся материя состоит из различных видов *калап*. Нам ещё предстоит познать и увидеть происхождение этих *калап*, а именно то, что их порождает, другими словами, познать и увидеть то, что их создаёт.

Четыре способа происхождения материи

По происхождению материя подразделяется на четыре вида[287]:

1) материя, порождённая каммой *(kamma·ja·rūpa)*;
2) материя, порождённая сознанием *(citta·ja·rūpa)*;
3) материя, порождённая температурой *(utu·ja·rūpa)*;
4) материя, порождённая питанием *(āhāra·ja·rūpa)*.

Давайте теперь вкратце рассмотрим эти четыре способа происхождения материи[288].

Материя, порождённая каммой

Материя, порождённая каммой *(kamma·ja·rūpa)*, состоит из восьми видов *калап:*

---

287 Информацию о четырёх способах происхождения материи можно найти, например, в VsM.xi.359 *"Catu·Dhātu·Vavatthāna·Bhāvanā"* («Медитация по определению четырёх элементов») PP.xi.111, VsM.xviii.664 *"Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения воззрения») PP.-xviii.5–6, VsM.xx.701–704 *"Rūpa·Nibbatti·Passanā·Kāra·Kathā"* («Беседа о видении причины зарождения материи») PP.xx.22–42 и AbS.vi.29–44 *"Rūpa·Samuṭṭhāna·Nayo"* («Система происхождения материи»).

288 Понимание разных видов происхождения включено в развитие Знания различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*. См. раздел «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

1) десятеричная *калапа* глаза *(cakkhu·dasaka·kalāpa)*;
2) десятеричная *калапа* уха *(sota·dasaka·kalāpa)*;
3) десятеричная *калапа* носа *(ghāna·dasaka·kalāpa)*;
4) десятеричная *калапа* языка *(jivhā·dasaka·kalāpa)*;
5) десятеричная *калапа* тела *(kāya·dasaka·kalāpa)*;
6) десятеричная *калапа* сердечной основы *(hadāya·dasaka·kalāpa)*;
7) десятеричная *калапа* женского / мужского пола *(bhāva·dasaka·kalāpa)*;
8) девятеричная *калапа* жизненной силы *(jīvita·navaka·kalāpa).*

Все они относятся к одушевлённой явной материи. В момент зарождения вместе со связующим сознанием (перерождения) *(paṭisandhi·citta)* генерируются три *калапы:* десятеричная *калапа* основы сердца, десятеричная *калапа* тела и десятеричная *калапа* пола. В сам момент зачатия существо обладает десятеричными *калапами* тела, в том числе полупрозрачным материальным элементом тела в качестве десятого элемента (основой тела). С их помощью испытываются приятные и неприятные телесные ощущения. Позже в период беременности формируются десятеричные *калапы* глаза, уха, носа и языка. Как уже ранее объяснялось, эти *калапы* порождаются благой каммой, совершённой в одной из прошлых жизней (дарением *(dāna)*, нравственностью *(sīla)* или медитацией *(bhāvanā)*), обусловленной неведением и жаждой.

Чтобы познать и увидеть материю в медитации прозрения, нам нужно познать и увидеть, как отдельные материальные элементы порождаются каммой. Мы также должны познать и увидеть, как связующее сознание (перерождения) и генерируемая вместе с ним материя порождаются каммой. Достаточный практический опыт, прилагаемые усилия и свет мудрости, характерный для сосредоточения доступа или джханы, позволяют всё это познать и увидеть[289].

Материя, порождённая сознанием

Материя, порождённая сознанием *(citta·ja·rūpa)*, не обусловлена сознаниями глаза, уха, носа, языка и тела. Она появляется за счёт сознаний, чьё возникновение зависит от сердечной основы *(hadaya·vatthu)*, то есть от сознаний ума. Порождённая сознанием материя состоит из восьми видов *калап:*

1. Чистая восьмеричная *калапа*, порождённая сознанием *(citta·ja·suddh aṭṭhaka·kalāpa)*, включает в себя основные восемь видов материальных элементов. При этом восьмым элементом здесь является питательность *(citta·ja·ojā)*, порождённая сознанием. Именно поэтому она также называется восьмеричной *калапой* питания, порождённой сознанием *(citta·ja·oj·aṭṭhamaka·kalāpa)*, и относится к явной материи. Например, гнев и беспокойство укоренены в отвращении *(dosa·mūla)*, а укоренённые в отвращении сознания формируют порождённые

289 Когда практикующий развивает Знание различения ума-материи, он распознаёт материальные элементы, порождённые каммой. Однако знание о том, какая именно камма привела к тому или иному результату, появляется только во время практики Знания причинно-следственной связи: см. с. 131.

сознанием чистые восьмеричные *калапы* с преобладающим элементом огня. По этой причине, когда мы сердимся или беспокоимся, нам становится жарко.

2. Девятеричная *калапа* телесного выражения *(kāya·viññatti·navaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь плюс девятый вид материльных элементов — телесное выражение. Здесь имеются в виду движения тела, сообщающие о намерениях одного человека другому. Например, сообщения, выражаемые такими действиями, как поманить рукой, поднять брови, погримасничать или замахнуться на кого-то, чтобы ударить (такой язык тела поймут даже собаки). Косвенное телесное выражение представляет собой движения тела, по которым другой может судить о чьих-либо намерениях. Например, когда вы прогуливаетесь, можно предположить, что вы идёте в каком-то определённом направлении; если же вы бежите, то можно сделать вывод, что вы торопитесь. Во время ходьбы ум направлен на ногу и ступню. Это намерение формирует телесное выражение, порождённое сознанием, в качестве девятой *калапы* в ноге, ступне и по всему телу. Её преобладающим элементом является ветер. Точно так же как ветер поднимает в воздух предметы, так и элемент ветра движет конечностями и телом. Движение — это долгая вереница разнообразных *калап* телесного выражения, порождённых сознанием, формирующихся в разных местах. *Калапы,* возникающие при поднятии ступни, отличны от тех, что возникают при её опускании. Каждая *калапа* возникает и исчезает в одном и том же месте, а новые *калапы* появляются и исчезают в другом месте.
3. Одиннадцатифакторная *калапа* лёгкости и т. д. *(lahut·ādi·ekā dasaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь плюс ещё три вида материальных элементов: лёгкость *(lahutā)*, гибкость *(mudutā)* и податливость *(kammaññatā).* Она формируется, когда в теле появляется ощущение комфорта и лёгкости, вызванное счастьем, сосредоточением, здоровьем, силой, отдыхом и т. д. В качестве примеров можно привести сильные и мощные сознания, возникающие во время медитаций саматхи и випассаны или сознания Пути и Плода. Подобные сознания очень чистые, сильные и совершенные, потому что они свободны от загрязнений *(upakkilesa).* Это означает, что (в зависимости от глубины сосредоточения или остроты понимания) данные виды сознаний формируют огромное количество чистых и высших материальных элементов, порождённых сознанием, таких как лёгкость и т. д. в виде одиннадцатифакторных *калап.* Элементы земли, ветра и огня таких *калап* очень лёгкие и едва различимые. Когда эти *калапы* касаются основы тела (десятого элемента десятеричной *калапы* тела), практикующий испытывает большой физический комфорт, не ощущая при этом никакой тяжести (элемента земли). Именно поэтому практикующий может легко сидеть в течение долгого времени.
4. Двенадцатифакторная *калапа* телесного выражения и лёгкости и т. д. *(kāya·viññatti·lahut·ādi·dvā·dasaka·kalāpa)* включает в себя основные

восемь плюс ещё четыре вида материальных элементов: телесное выражение, лёгкость, гибкость и податливость. Она формируется, когда телодвижения становятся грациозными, быстрыми и лёгкими вследствие счастья, молодости, здоровья, силы и отдыха. Этот вид *калап* также может возникнуть, когда человек в состоянии возбуждения, злобы, страха и т. д. начинает двигаться очень быстро и с большой лёгкостью.

5. Десятеричная *калапа* речевого выражения *(vacī·viññatti·dasaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь плюс ещё два вида материальных элементов: речевое выражение и звук. Здесь имеется в виду речь и другие звуки, создаваемые с помощью органов речи для общения с окружающими, такие как крики, плач и т. д. Этот звук образуется только живой материей (существами). Звук появляется из-за того, что элемент земли *калап*, порождённых сознанием, сталкивается с элементом земли голосового аппарата[290]. Эта *калапа* относится к неявной материи.
6. Тринадцатифакторная *калапа* речевого выражения, звука, лёгкости и т. д. *(vacī·viññatti·sadda·lahut·ādi·terasaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь плюс ещё пять видов материальных элементов: речевое выражение, звук, лёгкость, гибкость и податливость. И снова эта *калапа* возникает, когда речь становится ровной и спокойной вследствие счастья, здоровья, силы, отдыха и т. д. Она также может образоваться, когда темой обсуждения является нечто прекрасное и глубокое, например, при объяснении глубокой Дхаммы.
7. Девятеричная *калапа* звука, порождённая сознанием дыхания *(assāsa·passāsa·citta·ja·sadda·navaka·kalāpa)*, включает в себя основные восемь плюс ещё девятый вид материальных элементов — звук дыхания. Она относится к явной материи. Этот звук создаётся только за счёт дыхания существа. И в этом случае тоже возникновение звука связано с тем, что элемент земли *калап,* порождённых сознанием, сталкивается с элементом земли носового канала.
8. Двенадцатифакторная *калапа* звука, лёгкости и т. д., порождённая сознанием дыхания *(assāsa·passāsa·citta·ja·sadda·lahut·ādi·dvā·dasaka·kalāpa)*, включает основные восемь плюс ещё четыре вида материальных элементов: звук дыхания, лёгкость, гибкость и податливость. И снова эта *калапа* формируется, когда наступает ровное и спокойное дыхание вследствие счастья, здоровья, силы, отдыха и т. д. Например, когда кто-то практикует осознанность к дыханию, оно становится очень мягким и едва уловимым.

---

290 VsM.xiv.441 *"Rūpa·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности материи») PP.xiv.62 поясняет, что речевое выражение — это вид колебания и изменения любого элемента земли, порождённого сознанием, за счёт которого издаётся звук, в результате чего происходит столкновение материальных элементов, подверженных цеплянию (VsMṬ.452: речевой аппарат). Его функция заключается в том, чтобы показать намерение, которое проявляется в виде причины звучания речи.

Для того чтобы познать и увидеть материальные элементы в медитации прозрения, нам нужно познать и увидеть, как сознание порождает материальные элементы. Например, для практики прозрения во время ходьбы необходимо различить намерение движения. После этого нам следует распознать порождённые сознанием *калапы*, возникающие благодаря этому намерению. То есть надо увидеть, как одни *калапы* появляются и исчезают в одном месте, а новые *калапы* — в другом месте. Нам предстоит исследовать элементы *калап*, вызывающих подъём ступни, движение вперёд, перемещение, снижение и опускание ступни на землю. Необходимо также выяснить, что является преобладающим элементом: земля, вода, огонь или ветер. Всё вышеописанное касается и других поз. Таким образом, нам нужно целиком увидеть этот процесс, стоя, сидя, лёжа, двигая рукой или ногой и т. д. Достаточный практический опыт, прилагаемые усилия и свет мудрости, характерный для сосредоточения доступа или джханы, позволяют всё это познать и увидеть.

Материя, порождённая температурой

Материя, порождённая температурой *(utu·ja·rūpa)* (порождённая элементом огня *(tejo·dhātu)*)[291], состоит из четырёх видов калап:

1. Чистая восьмеричная *калапа*, порождённая температурой *(utu·ja·suddh·aṭṭhaka·kalāpa)*, включает в себя основные восемь видов материальных элементов. При этом восьмым видом материальных элементов является порождённая температурой питательность *(citta·ja·ojā)*. Именно поэтому она также называется восьмеричной *калапой* питания, порождённой температурой *(utu·ja·oj·aṭṭhamaka·kalapa)*, и относится к явной материи. Еда в тарелке, пищеводе (еда во рту, только что съеденная, но ещё не переваренная пища в желудке, полу- и полностью переваренная еда в кишечнике и кал), гной и моча — всё это является неодушевлёнными восьмеричными *калапами* питания, порождёнными температурой.
2. Девятеричная *калапа* звука, порождённая температурой *(utu·ja·sadda navaka·kalāpa)*, включает в себя основные восемь плюс девятый вид материальных элементов — звук, издаваемый неодушевлённой материей, например, звук, вызванный элементом ветра в желудке или кишечном тракте, звук ломающихся костей, звук музыки или звук разбиваемых предметов. Сюда же включаются и звуковые *калапы*, за исключением звуковых *калап* речевого выражения или дыхания, порождённых сознанием, которые мы только что рассмотрели. И здесь снова звук возникает в результате сталкивания друг с другом элементов земли. Данный вид *калап* также относится к явной материи.
3. Одиннадцатифакторная *калапа* лёгкости и т. д. *(lahut·ād·ekā dasaka kalāpa)* включает в себя основные восемь плюс ещё три вида материальных элементов: лёгкость *(lahutā)*, гибкость *(mudutā)* и податливость *(kammaññatā)*. Она формируется, когда в теле появляется ощу-

291 *Tejo* (огонь) и *utu* (температура) имеют одно и то же значение.

щение комфорта и лёгкости, вызванное счастьем, здоровьем, силой, отдыхом и т. д.

4. Двенадцатифакторная *калапа* звука и лёгкости и т. д. *(sadda·lahut·ādi·dvā·dasaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь плюс ещё четыре вида материальных элементов: звук, лёгкость, гибкость и податливость.

Элемент огня *(tejo·dhātu)* присутствует в составе любой *калапы*. Именно он формирует *калапы*, порождённые температурой. Сформированные температурой *калапы* включают в себя элемент огня, который также генерирует *калапы*, порождённые температурой, в составе которых тоже присутствует элемент огня, создающий порождённые температурой *калапы* и т. д. Вот так в течение нескольких циклов элемент огня создаёт материю[292].

Ранее уже упоминалось, насколько сильными и мощными являются сознания медитаций саматхи и випассаны, а также, что сознания Пути и Плода формируют огромное количество поколений чистых и высших *калап*, порождённых сознанием. Элемент огня этих *калап* также производит множество *калап*, порождённых температурой, как внутри тела, так и снаружи.

Сияние, свечение и яркость, характерные для высших состояний сознания, появляются благодаря блеску цвета материальных элементов, порождённых сознанием и температурой. Это объясняет возникновение чистой и яркой *нимитты* (умственного образа, *nimitta*) в ходе практики медитации саматхи, а также света мудрости *(paññ·aloka)*, необходимого для понимания конечной истины[293]. Благодаря этому свету у практикующих, которые развили подобные высшие сознания, обычно чистая и светящаяся кожа и яркие черты[142]. Например, материальные элементы, порождённые сознаниями божественного глаза Уважаемого Ануруддхи *(dibba·cakkhu·abhiññāṇa)*, распространились на тысячу мировых систем. Они были освещены материальными элементами, порождёнными высшими сознаниями, и стали для него видимыми. Если мы сможем развить достаточно сосредоточенные и чистые сознания, то и у нас появится возможность увидеть другие сферы существования и т. д.

Температура также генерирует и поддерживает неодушевлённую материю. Хорошим примером этого являются растения. Их материя порождается температурой — элементом огня, происходящим из семени. Их рост представляет собой не что иное, как непрерывное образование материальных элементов, порождённых температурой в течение многих циклов. Рост происходит за счёт элемента огня из почвы, солнца (тепла) и воды (холода).

---

292 Например, за счёт элемента огня *калапы*, порождённой каммой, образуются *калапы*, порождённые температурой:

порождённая каммой → 1-я порождённая температурой → 2-я → 3-я → 4-я → 5-я

Поэтому это называется материей, обусловленной каммой и порождённой температурой.

293 См. цитаты в прим. 133, с. 321 и прим. 151, с. 323.

Например, в камнях, металлах, минералах и в твёрдой древесине присутствует очень мощный элемент огня, который создаёт великое множество поколений материальных элементов. Именно поэтому этот вид материи может сохраняться на протяжении долгого времени. А элемент огня мягкой древесины, нежных растений, плоти, еды и воды очень слаб, что ведёт к их быстрому распаду. Материальные элементы распадаются, потому что элемент огня прекратил образование новой материи и стал самоуничтожаться. В результате материя гниёт, распадается и разлагается.

Например, при горении дерева истребление материи огнём происходит, потому что элемент огня внешних материальных элементов (пламени, поджигающего дерево) поддерживает элемент огня внутренних материальных элементов (дерева). В результате чего прорывается огромное количество элементов огня, а значит, элемент огня становится преобладающим и материя уничтожается.

Чтобы познать и увидеть материальные элементы в медитации прозрения, нам необходимо познать и увидеть, как температура порождает материю. Нам предстоит понять и увидеть, как температура элемента огня каждого вида *калап* создаёт восьмеричные *калапы*, порождённые температурой, которые, в свою очередь, тоже формируют порождённые температурой восьмеричные *калапы*, также продолжающие дальнейшее производство себе подобных и т. д. Нам нужно увидеть, как происходит этот процесс во всех органах чувств, а также во внешней материи.

Достаточный практический опыт, прилагаемые усилия и свет мудрости, характерный для сосредоточения доступа или джханы, позволяют всё это познать и увидеть.

Материя, порождённая питанием

Материя, порождённая питанием *(āhāra·ja·rūpa)*, состоит из двух видов порождённых питанием *калап:*

1. Чистая восьмеричная *калапа,* порождённая питанием *(āhāra·ja·suddh·aṭṭhaka·kalāpa)*, включает в себя основные восемь видов материальных элементов. При этом восьмым видом здесь является питательность, порождённая питанием *(āhāra·ja·ojā)*. Именно поэтому она также называется восьмеричной *калапой* питательности, порождённой питанием *(āhāra·ja·oj·aṭṭhamaka·kalāpa)*. Данный вид *калап* относится к явной материи.
2. Одиннадцатифакторная *калапа* лёгкости и т.д. *(lahut·ād·ekā dasaka·kalāpa*) включает в себя основные восемь плюс ещё три вида материальных элементов: лёгкость *(lahutā)*, гибкость *(mudutā)* и податливость *(kammañña̍tā)*. Она формируется, когда в теле появляется ощущение комфорта и лёгкости, вызванное чувством счастья, здоровьем, силой, отдыхом и т. д. Например, при хорошем пищеварении эти порождённые питанием *калапы* питательности очень легко распространяются. То же самое касается и хорошей вкусной еды.

Эти два вида материи, порождённой питанием, образуются в два этапа, когда тело получает питание от еды и напитков. Как это происходит?

Наше тело получает питание из еды и напитков через пищевод. Сначала еда и напитки попадают в рот. Затем только что съеденная пища и выпитые напитки перевариваются в желудке. После чего полу- и полностью переваренная еда попадает в кишки, чтобы затем превратиться в кал. Всё это является восьмеричными *калапами* питания, порождёнными температурой *(utu·ja·oj·aṭṭhamaka·kalāpa)*, так же, как и еда в тарелке. А питательность этих *калап* насыщает тело в основном с помощью способствующего пищеварению огня *(pacaka·tejo)* — элемента огня девятеричной *калапы* жизненной силы, которая, как уже ранее отмечалось, порождается каммой и находится по всему телу.

Таким образом, можно выделить два этапа процесса питания. Первый этап наступает, когда способствующий пищеварению элемент огня встречается с питательностью еды в пищеводе. После чего во всём теле образуется новая материя, а именно восьмеричные *калапы* питательности, порождённые питанием *(āhāra·ja·oj·aṭṭhamaka·kalāpa)*.

Второй этап начинается, когда способствующий пищеварению элемент огня встречается с питательностью тех порождённых питанием восьмеричных *калап* питательности, а также с питательностью и других материальных элементов в теле. После чего снова образуется материя, а именно другие восьмеричные *калапы* питательности, порождённые питанием[294]:

- от четырёх до пяти поколений в случае материи, порождённой каммой;
- от двух до трёх поколений в случае материи, порождённой сознанием;
- от десяти до двенадцати поколений в случае материи, порождённой температурой;
- от десяти до двенадцати поколений в случае материи, порождённой питанием.

Вот как питательные вещества еды и напитков насыщают тело.

Так, например, на первом этапе питания восьмеричные *калапы* питательности, порождённые питанием, распространяются на глаз. Затем, на втором этапе, питательность этой восьмеричной *калапы* питательности, порождённой питанием (вместе со способствующим пищеварению элементом огня), сталкивается с питательностью десятеричной *калапы* глаза. В результате образуются от четырёх до пяти поколений восьмеричных *калап*, порождённых питанием. Восьмеричная *калапа* питательности,

---

294 Материя, формирующаяся на первом этапе, известна как «материя, возникшая за счёт питания» *(āhāra·samuṭṭhāna·rūpa)*. На втором этапе для материи, порождённой каммой, первое поколение называется «материей, обусловленной каммой и порождённой питанием» *(kamma·paccay·āhāraja·rūpa)*, тогда как последующие поколения представляют собой «материю, обусловленную питанием и порождённую питанием» *(āhāra·paccay·āhāra·ja·rūpa)*, также известную как «материя, обусловленная питанием и созданная за счёт питания» *(āhāra·paccaya·āhāra·samuṭṭhāna·rūpa)*. Аналогичным образом существует материя, обусловленная сознанием и температурой и порождённая питанием.

порождённая питанием, и девятеричная *калапа* жизненной силы функционируют в качестве поддерживающего условия *(upatthambhaka·paccaya)*, а десятеричная *калапа* глаза играет роль производящего условия *(janaka·paccaya)*. И снова элемент огня (от четырёх до пяти поколений) восьмеричных *калап* питательности, порождённых питанием, генерирует от десяти до двенадцати поколений восьмеричных *калап* питательности, порождённых температурой. И данный процесс происходит с десятеричными *калапами* тела в глазу, десятеричными *калапами* пола в глазу, а также с восьмеричными *калапами*, порождёнными сознанием, девятеричными *калапами* жизненной силы и другими восьмеричными *калапами*, порождёнными питанием.

Питательные вещества пищи, съёденной в течение дня, способны таким образом регенерироваться до семи дней. Однако число поколений зависит от пищеварительной способности, определяемой каммой, и от качества еды. Плохая еда не может воспроизвести много поколений, в результате чего человек слабеет и худеет. Хорошая пища способна создать множество поколений, так что мы даже можем потолстеть. Божественные питательные вещества, являющиеся самым превосходным питанием в мире *дэвов*, могут таким образом обновляться до одного или двух месяцев.

Поскольку девятеричные *калапы* жизненной силы находятся по всему телу, способствующий пищеварению огонь проявляется по телу в меньшей степени. Поэтому, например, когда медицинское масло наносится на кожу, или делается инъекция лекарства под кожу, оно распространяется по всему телу, что является первым этапом питания. Однако если нанести слишком много масла, то из-за слабости способствующего пищеварению огня в коже оно будет дольше впитываться. И тогда лекарство начнёт действовать на втором этапе питания.

Чтобы познать и увидеть материальные элементы в медитации прозрения, нам нужно познать и увидеть оба этапа питания: первый этап, когда порождённые питанием восьмеричные *калапы* питательности формируются и распространяются по различным частям тела, и второй этап, когда образуются уже новые поколения восьмеричных *калап* питательности для насыщения разных частей тела.

Достаточный практический опыт, прилагаемые усилия и свет мудрости, характерный для сосредоточения доступа или джханы, позволяют всё это познать и увидеть.

Заключение

На этом заканчивается краткое объяснение того, как с помощью медитации на четыре элемента можно познать и увидеть материю как совокупность, подверженную цеплянию. Для развития этого объекта медитации необходимо сильное и мощное сосредоточение: либо сосредоточение доступа, либо джхана. Если же мы начинаем практику с самой медитации на четыре элемента, то достигнем сосредоточения доступа *(upacāra·samādhi)*. Сосредоточение доступа — это очень близкое к джхане состояние, для которого также характерны сильное и мощное сосредоточение и свет мудрости. Но если мы заблаговременно развили джхану, например,

с помощью практики осознанности к дыханию, то свет мудрости будет намного сильнее и нам будет гораздо легче развить и закончить медитацию на четыре элемента. Однако без этого сосредоточения и без света мудрости невозможно распознать *рупа калапы*, а также познать и увидеть конечную реальность.

Зачем нужно практиковать такую сложную медитацию, как медитация на четыре элемента? Потому что мы не можем практиковать медитацию прозрения на концептуальном уровне. Если объектами внимания являются только понятия, то мы не сможем ясно и в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)* увидеть материю как совокупность, подверженную цеплянию[295]. Для практики медитации прозрения и понимания материи в соответствии с действительностью нам необходимо выйти за рамки понятий, чтобы разложить кажущуюся плотность материальных элементов и постичь конечную материю.

295 См. цитату, с. 127.

Таблица 4. **Двадцать восемь видов материальных элементов**

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ЭЛЕМЕНТА *(mahā·bhūta)*:

Явная материя *(nipphanna)*

1. Элемент земли ..... *(pathavī·dhātu)*
2. Элемент воды ..... *(āpo·dhātu)*
3. Элемент огня ..... *(tejo·dhātu)*
4. Элемент ветра ..... *(vāyo·dhātu)*

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ВИДА ПРОИЗВОДНОЙ МАТЕРИИ *(upādāya·rūpa)*

Явная материя *(nipphanna)*	
Поля материи *(gocara·rūpa)*:	Полупрозрачная материя *(pasāda·rūpa)*:
(объективная материя)	(субъективная материя)
1. Цвет ..... *(vaṇṇa)*	1. Полупрозрачность глаза ..... *(cakkhu·pasāda)*
2. Звук ..... *(sadda)*	2. Полупрозрачность уха ..... *(sota·pasāda)*
3. Запах ..... *(gandha)*	3. Полупрозрачность носа ..... *(ghāna·pasāda)*
4. Вкус ..... *(rasa)*	4. Полупрозрачность языка ..... *(jivhā·pasāda)*
(5. Тактильное ощущение[296] .... *(phoṭṭhabba)*)	5. Полупрозрачность тела ..... *(kāya·pasāda)*
6. Питательность[296] ..... *(ojā)*	Материя пола *(bhāva·rūpa)*[296]:
7. Жизненная сила[296] ..... *(jīvit·indriya)*	1. Элемент мужского пола ... *(purisa·bhāva·rūpa)*
8. Сердечная материя[296] ..... *(hadaya·rūpa)*	2. Элемент женского пола ..... *(itthi·bhāva·rūpa)*
Неявная материя *(anipphanna)*	
1. Элемент пространства[297] ..... *(ākāsa·dhatu)*	6. Податливость[297] ..... *(kammaññatā)*
2. Телесное выражение ..... *(kāya·viññatti)*	7. Порождение[297] ..... *(upacaya)*
3. Речевое выражение ..... *(vacī·viññatti)*	8. Непрерывность[297] ..... *(santati)*
4. Лёгкость[297] ..... *(lahutā)*	9. Старение ..... *(jaratā)*
5. Гибкость[297] ..... *(mudutā)*	10. Непостоянство[297] ..... *(aniccatā)*

296 ТАКТИЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ: объект сознания тела не является отдельным элементом и представляет собой три из четырёх великих элемента: элемент земли, огня и ветра. ПИТАТЕЛЬНОСТЬ: также называется материей питания *(āhāra·rūpa)*. ЖИЗНЕННАЯ СИЛА: также известна как материя жизни *(jīvita·rūpa)*. СЕРДЕЧНАЯ МАТЕРИЯ: или сердечная основа *(hadaya·vatthu)*. МАТЕРИЯ МУЖСКОГО / ЖЕНСКОГО ПОЛА: или мужской и женский пол *(puris·/ith·indriya)*. Могут также встречаться и другие названия этих элементов.

297 ЭЛЕМЕНТ ПРОСТРАНСТВА: определение границ, грань *рупа калап*, отделяющая одну *(калапу)* от другой. ЛЁГКОСТЬ / ГИБКОСТЬ / ПОДАТЛИВОСТЬ: встречается только в материи, порождённой сознанием, температурой и питанием. ПОРОЖДЕНИЕ: формирование физических способностей эмбриона, поддаётся распознаванию только при постижении зависимого возникновения (см. раздел «Зависимое возникновение», с. 155). НЕПРЕРЫВНОСТЬ: дальнейшее формирование материальных элементов. НЕПОСТОЯНСТВО: распад *(bhaṅga)* материи.

Неявная материя включена в определение совокупности материи, но она не является объектом медитации прозрения[298].

Конечный ум

Для практики медитации прозрения необходимо познать и увидеть не только совокупность материи, подверженную цеплянию, но также и остальные четыре умственные совокупности, подверженные цеплянию: совокупность чувства, восприятия, формаций [ума] и сознания, другими словами, ум *(nāma)*.

Ум состоит из сознания *(citta)* (также именуемого *viññāṇa)*[143] и умственных факторов *(cetasika)*. Существует шесть основных видов сознания[144]:

1) сознание глаза..... *(cakkhu·viññāṇa)*;
2) сознание уха..... *(sota·viññāṇa)*;
3) сознание носа ..... *(ghāna·viññāṇa)*;
4) сознание языка..... *(jivhā·viññāṇa)*;
5) сознание тела.....*(kāya·viññāṇa)*;
6) сознание ума.....*(mano·viññāṇa)*.

Однако сознание никогда не возникает само по себе. Не существует такого явления, как «голое» сознание, потому что оно всегда сопровождается определённым числом умственных факторов[299]. Всего насчитывается пятьдесят два умственных фактора, которые мы уже ранее перечислили[300]. Например, семь общих *(sabba·citta·sādhāraṇa)* умственных факторов, возникающих вместе с любым видом сознания[301]:

1) контакт ..... *(phassa)*;
2) чувство.....*(vedanā)*;
3) восприятие.....*(saññā)*;
4) намерение .....*(cetanā)*;
5) однонаправленность..... *(ek·aggatā)*;
6) жизненная сила ..... *(jīvit·indriya)*;
7) внимание..... *(manasikāra)*.

Также существуют шесть разных *(pakiṇṇaka)* умственных факторов, которые возникают лишь с некоторыми видами сознания[301]:

1) направление..... *(vitakka)*;
2) удержание..... *(vicāra)*;
3) решимость ..... *(adhimokkha)*;
4) усердие ..... *(vīriya)*;
5) радость.....*(pīti)*;
6) желание.....*(chanda)*.

Среди неблагих *(akusala)* умственных факторов можно выделить, например, следующие[302]:

---

298 VsM.xviii.667 *"Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения воззрения») PP.xviii.13.

299 См. цитату в прим. 307, с. 462. Этот вопрос подробно рассматривается в разделе «То, чего не может сделать сознание», с. 451. См. также дополнительную информацию о сопровождающих умственных факторах в сн. 431, с. 215.

300 VsM.xiv.456–492 *"Khandha·Niddesa"* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.125–184.

301 См. табл. 2a / 2b / 2c (с. 78 и далее), табл. 3a / 3b (с. 101 и далее), табл. 3c (с. 124 и далее) и табл. 3d (с. 433 и далее).

302 См. все неблагие умственные факторы в табл. 2a / 2b / 2c, с. 78 и далее.

- заблуждение ..... *(moha)*;
- бессовестность ..... *(ahiri)*;
- бесстыдство ..... *(anottappa)*;
- беспокойство ..... *(uddhacca)*;
- жадность ..... *(lobha)*;
- неправильные воззрения ..... *(diṭṭhi)*;
- самомнение ..... *(māṅa)*;
- отвращение ..... *(dosa)*;
- зависть ..... *(issa)*;
- чувство собственничества ..... *(macchariya)*;
- сожаление ..... *(kukkucca)*;
- сомнение ..... *(vicikicchā)*.

И, наконец, существуют ещё прекрасные *(sobhana)* умственные факторы. Например[303]:

- вера ..... *(saddhā)*;
- осознанность ..... *(sati)*;
- совесть ..... *(hiri)*;
- стыд ..... *(ottappa)*;
- не-жадность ..... *(a·lobha)*;
- не-отвращение ..... *(a·dosa)*;
- Правильная речь ..... *(Sammā·Vācā)*;
- Правильные действия ..... *(Sammā·Kammanta)*;
- Правильные средства к жизни ..... *(Sammā·Ājīva)*;
- сострадание ..... *(karuṇā)*;
- сорадование ..... *(mūditā)*;
- мудрость ..... *(paññ·indriya)*.

Знание и видение конечного ума

С помощью света мудрости (характерного для сосредоточения доступа или сосредоточения джхан) нам следует познать и увидеть ум, находящийся в крови в области сердца, в сердечной основе *(hadaya·vatthu)*. Нам нужно понять и увидеть течение сознаний жизненного потока и их умственные факторы, именуемые *бхавангой (bhavaṅga)*[304]. Мы должны познать и увидеть, как сознание жизненного потока прерывается каждый раз, когда начинается процесс познания через одну из пяти материальных дверей *(dvāra)*: дверь глаза, уха, носа, языка и тела[305]. Нам предстоит понять

---

303 См. все прекрасные умственные факторы в табл. 3a / 3b (с. 101 и далее), табл. 3c (с. 124 и далее) и табл. 3d (с. 433 и далее).

304 Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо поясняет, что только новички, обладающие достаточными *парами*, способны исследовать жизненный поток на данном этапе. Обычно практикующим удаётся это сделать уже после распознавания зависимого возникновения. См. раздел «Зависимое возникновение», с. 155.

305 Сознание жизненного потока: *(bhav·aṅga·citta)* (букв. сознание, составляющее существование) не соответствует гипотезе подсознания, сформулированной во фрейдистской психологии. Подобного явления не существует, так как два сознания не могут возникнуть в одно и то же время. Сознание жизненного потока — это течение результатных сознаний, поддерживаемых каммой, созревшей в момент смерти. Оно поддерживает непрерывность ума между умственными процессами и играет роль двери ума *(mano·dvāra)*. Как только камма, обусловившая эту жизнь, заканчивается, сознание жизненного потока этой жизни прекращается. У того, кто ещё не стал Арахантом, новое сознание жизненного потока с новым объектом возникает в качестве связующего сознания (перерождения). Таким образом, жизненный поток не является «подсознательным затаённым чувством», которое действует где-то «под» умственными процессами шести дверей. Согласно табл. 5b («Процесс пяти

и увидеть, как подобное познание происходит в виде умственного процесса *(citta·vīthi)*: процесса через дверь глаза, уха, носа, языка и тела. Нам также необходимо познать и увидеть, что происходит познание через дверь ума в виде процесса двери ума *(mano·dvāra·vīthi)*. Кроме того, мы должны понять и увидеть отдельные сознания и умственные факторы, являющиеся различными процессами пяти дверей, а также отдельные сознания и умственные факторы, составляющие процесс двери ума, а именно конечный ум.

Четыре вида плотности ума

Зачем нам исследовать различные виды умственных процессов? Так же, как и в случае с распознаванием материи, это необходимо для того, чтобы преодолеть личное восприятие (*atta·saññā*). Вы, должно быть, помните, что при рассмотрении сутты *«Гаддула Баддха»* мы обсуждали то, каким образом не искушённый в знании заурядный человек отождествляет себя не только с совокупностью материи, подверженной цеплянию, но и с четырьмя умственными совокупностями, подверженными цеплянию[306]. И вновь это происходит по причине иллюзии плотности (*ghana*), которую можно преодолеть только путём разложения плотности (*ghana·vinibbhoga*). Однако в случае ума предстоит разложить четыре вида плотности (*ghana*)[307]:

1. Плотность непрерывности *(santati·ghana)*.

   Поскольку ум кажется одной сплошной массой, единым целым, можно подумать, что один и тот же «ум» познаёт объекты через глаз, ухо, нос, тело и ум. Кто-то также может полагать, что одна и та же сущность, один и тот же «ум», одно и то же «чистое сознание»[308] и т. д. «мигрирует» из одной жизни в другую, поселяясь в разных телах.

дверей», с. 202) и 5c («Процесс двери ума», с. 204), перед возникновением умственного процесса течение сознаний жизненного потока приостанавливается. И оно возобновляется после завершения умственного процесса. У жизненного потока всегда один и тот же объект познания, не зависящий от объектов, поступающих через шесть дверей. Поэтому сознание жизненного потока называется отдельным от процесса. VsM.xiv.455 *"Viññāṇa·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности сознания») PP.xiv.114 поясняет: «После прекращения связующего сознания (перерождения), какое бы связующее перерождение ни возникло впоследствии, те же самые сознания, обусловленные той же каммой, какой бы она ни была, возникают в виде сознания жизненного потока с тем же самым объектом; а затем опять эти же самые (три) вида. Пока не появится другой тип сознания, который прервёт непрерывность, сознания жизненного потока постоянно продолжают появляться во время сна без сновидений и т. д. подобно течению реки. См. подробности об объекте сознания жизненного потока в табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

306 См. раздел «Отождествляющий себя с пятью совокупностями», с. 31.

307 VsMṬ.xxi.739 *"Upakkilesa·Vimutta·Udaya·Bbaya·Ñāṇa·Kathā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к беседе о знании возникновения и исчезновения, свободном от загрязнений»).

308 См. пример такого заблуждения в разделе «Монах Сати», с. 197.

Чтобы преодолеть подобное заблуждение, нужно разложить кажущуюся плотность ума. Необходимо увидеть, что познание происходит в виде умственных процессов, которые появляются и исчезают. Таким образом, мы увидим, что природа ума непостоянна: возникнув, он тут же исчезает. У сознания нет времени на перемещение куда-либо из одной жизни в другую и даже от одной секунды к другой.

2. Плотность группы *(samūha·ghana)*.

   Поскольку ум кажется единым целым, можно подумать, что именно чистое сознание и познаёт объект. Кто-то может предположить, что оно является сущностью своего «я». Чтобы преодолеть это заблуждение, необходимо разложить кажущуюся плотность отдельного вида сознания путём его исследования в каждом типе умственного процесса. В результате мы увидим, что познание включает в себя сознание и определённое число умственных факторов, таких как чувство, восприятие и намерение; направление и удержание; или отвращение, заблуждение, неправильные воззрения, самомнение и сомнения; или не-жадность, не-отвращение, не-заблуждение, счастье, осознанность, вера и Правильные воззрения. Таким образом, нигде нет ничего целого.

3. Плотность значения *(kicca·ghana)*.

   Из-за недостаточного понимания значения конечного ума можно предположить, что основой для элементов является «я», подобно тому, как земля является опорой для семян и растений[309]. Чтобы преодолеть это заблуждение, необходимо увидеть, что каждое сознание и умственный фактор обладают собственной характеристикой, функцией, проявлением и непосредственной причиной и они не зависят от какой-либо внешней субстанции, такой как «я».

4. Плотность объекта *(ārammaṇa·ghana)*.

   Познав три предыдущих вида плотности, кто-то, например, может подумать: «Я видел конечные материю и ум» или «моё знающее «я» видело конечные материю и ум»[310]. Чтобы преодолеть это заблуждение, нам необходимо разложить три вида плотности в умственных процессах прозрения, проникнув в эти три вида плотности с последующим знанием прозрения. Нам необходимо увидеть, что ум, будучи объектом нашего знания прозрения, также является и его субъектом. Он постиг три вида плотности ума, который также был субъектом, имеющим объект[145].

Согласно палийским текстам, пока практикующему не удастся разложить эти четыре вида плотности *(ghana)*, он не сможет преодолеть личное восприятие *(atta·saññā)* и достичь безличного восприятия *(an·atta·saññā)*.

---

309 См. прим. 141, с. 322.

310 Другими примерами этого заблуждения являются, например, «знающий знает», «делающий знает», «знающее знает» и т. д. Кто-то также может считать, что конечная материя и ум меняются, а «знающий ум» — нет.

Но достаточный практический опыт, прилагаемые усилия и свет мудрости, характерный для сосредоточения доступа или джханы, позволяют всё это постичь.

Однако этого всё ещё недостаточно, не так ли? Пока мы только увидели материю и ум настоящего внутри и снаружи. Как уже упоминалось ранее, по словам Будды, знание и видение пяти совокупностей, подверженных цеплянию, означает знание и видение всех видов этих пяти совокупностей — прошлых, настоящих и будущих, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких[146]. Для того, чтобы понять Первую благородную истину, Благородную истину о страдании *(Dukkha·Ariya·Sacca)*, нам также необходимо увидеть другие категории пяти совокупностей. После чего мы обретём первое из двух подготовительных знаний прозрения, Знание различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*[311].

Зависимое возникновение

Для того чтобы познать и понять зависимое возникновение и прекращение, нам необходимо увидеть пять совокупностей, подверженных цеплянию, относящихся к прошлому и будущему[147]. Итак, давайте вкратце рассмотрим этот процесс. Чтобы практиковать медитацию прозрения, нам необходимо познать и увидеть возникновение материи и ума (возникновение пяти совокупностей, подверженных цеплянию), что является Второй благородной истиной, Благородной истиной о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaya·Ariya·Sacca)*.

С помощью света мудрости, характерного для сосредоточения доступа или джханы, практикующий способен вернуться вдоль линии последовательно возникающих ума-материи от настоящего времени до момента своего появления на свет в этой жизни, а также до момента своей смерти в прошлой жизни[148]. Аналогичным образом он продолжает своё путешествие в прошлое и может увидеть столько жизней, сколько в состоянии распознать. После этого практикующий смотрит в будущее, вплоть до момента Париниббаны (окончательного угасания). Изучая отдельные факторы ума-материи, он способен распознать причины и следствия. То есть практикующий может познать и увидеть каждое звено зависимого возникновения *(paṭicca·samuppāda)* и их связи, а именно[312]:

[1] Из-за неведения *(avijjā)* [возникают] волевые действия *(saṅkhāra)*.
[2] Из-за волевых действий [возникает] сознание *(viññāṇa)*.

---

311 Знание различения ума-материи: см. раздел «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

312 Будда часто приводит эту формулу зависимого возникновения в Своём учении. См., например, Его описание того, как Арахант понимает зависимое возникновение и прекращение в U.i.3 “*Tatiya·Bodhi·Suttaṁ*” («Третья сутта о Пробуждении»). В A.III.II.ii.1 “*Titth·Āyatana·Suttaṁ*” (сутта «Учения других») Он делает вывод: «Это, монахи, называется Благородной истиной о происхождении страдания *(Dukkha·Samudayaṁ·Ariya·Saccaṁ)*». См. также сн. 315, с. 157.

[3] Из-за сознания [возникает] ум-материя *(nāma·rūpa)*.
[4] Из-за ума-материи [возникают] шесть сфер органов чувств *(saḷ·āyatana)*.
[5] Из-за шести сфер органов чувств [возникает] контакт *(phassa)*.
[6] Из-за контакта [возникает] чувство *(vedanā)*.
[7] Из-за чувства [возникает] жажда *(taṇhā)*.
[8] Из-за жажды [возникает] цепляние *(upādāna)*.
[9] Из-за цепляния [возникает] существование *(bhava)*.
[10] Из-за существования [возникает] рождение *(jāti)*.
[11] Из-за рождения
[12] возникают старение и смерть *(jarā·maraṇa)*, печаль *(soka)*, стенания *(parideva)*, боль *(dukkha)*, недовольство *(domanassa)* и тревога *(upāyāsa)*.

Понять принцип действия зависимого возникновения непросто. Он становится более наглядным лишь после того, как практикующий сам познает и увидит его в действии. Только тогда он действительно знает и видит, как зависимое возникновение описывает пять причин, дающих начало новой жизни, которая, в свою очередь, является пятью результатами. Пять причин в одной жизни это:

1) неведение *(avijjā)*;
2) жажда *(taṇhā)*;
3) цепляние *(upādāna)*;
4) волевые действия (формирующие камму) *(saṅkhāra)*;
5) существование каммической потенциальной возможности *(bhava)*.

Эти пять причин дают начало пяти результатам в другой жизни, а именно:

1) сознание *(viññāṇa)*;
2) ум-материя *(nāma·rūpa)*;
3) шесть сфер органов чувств *(saḷ·āyatana)*;
4) контакт *(phassa)*;
5) чувство[149] *(vedanā)*.

Пять результатов равнозначны рождению, старению и смерти. Вот как практикующий может познать и увидеть зависимое возникновение, действие каммы. Именно так он может познать и увидеть причины каммы и причины результата каммы — продолжающееся рождение, старение и смерть, непрерывное возникновение страдания *(dukkha)*[313/150]. Когда человек таким образом постигает зависимое возникновение, он более не способен придерживаться ни веры в вечность, ни веры в уничтожение[314].

---

313 См. табл. 3е «Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 450.

314 VsM.xvii.660 *"Paññā·Bhumi·Niddesa"* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.310–311 поясняет: «Здесь ненарушаемая непрерывность в смысле: „Из-за неведения возникают волевые действия; из-за волевых действий возникает сознание" называется «методом сходства» *(ekatta·nayo)* (как семя, преодолевшее стадию ростка и ставшее деревом и т. д.). Тот, кто правильно это понимает, отбрасывает веру в уничтожение, понимая нерушимость непрерывности, происходящей благодаря связи причины и следствия. А тот, кто неправильно

Однако недостаточно знать и видеть, как возникает страдание. Для того чтобы полностью понять зависимое возникновение, необходимо также увидеть, как прекращается страдание. Практикуюший должен познать и увидеть своё достижение Паринибаны (окончательного угасания) в будущем, а именно[315]:

[1] С полным угасанием и прекращением неведения *(avijjāya tveva·asesa·virāga·nirodhā)* прекращаются волевые действия *(saṅkhāra·nirodho).*
[2] С прекращением волевых действий прекращается сознание.
[3] С прекращением сознания прекращается ум-материя.
[4] С прекращением ума-материи прекращаются шесть сфер органов чувств.
[5] С прекращением шести сфер органов чувств прекращается контакт.
[6] С прекращением контакта прекращается чувство.
[7] С прекращением чувства прекращается жажда.
[8] С прекращением жажды прекращается цепляние.
[9] С прекращением цепляния прекращается существование.
[10] С прекращением существования прекращается рождение.
[11] С прекращением рождения
[12] прекращаются старение и смерть, печаль, стенания, боль, недовольство и тревога.

При этом практикующий знает и видит, что результатом достижения Арахантства является прекращение пяти причин: неведения, жажды, цепляния, волевых действий (формирующих камму), существования каммической потенциальной возможности. В конце той жизни происходит полное прекращение (невозникновение) пяти совокупностей, являющихся пятью причинами: сознание, ум-материя, шесть сфер органов чувств, контакт и чувство.

Означает ли это, что каждый достигнет Арахантства? Нет, это не так. Но если кто-то усердно практикует медитацию, очищает свой ум посредством развития сильного и мощного сосредоточения, занимается глубокой и сложной практикой распознавания конечного ума-материи, то всё это является условием для достижения в будущем Паринибаны (полного угасания). Однако если практикующий перестаёт медитировать и т. д., то в этом случае перемена условий повлечёт за собой и изменение будущих

это понимает, цепляется за веру в вечность, принимая некую сущность в ненарушаемой непрерывности, происходящей благодаря связи причины и следствия. Определение индивидуальной характеристики неведения и т. д. называется «методом отличия» *(nanatta·nayo).* Тот, кто правильно это понимает, отбрасывает веру в вечность, видя возникновение каждого нового состояния. А тот, кто неправильно это понимает, цепляется за веру в уничтожение, принимая индивидуальные отличия событий в отдельной непрерывности, как если бы она оказалась нарушенной». См. также цитату в прим. 166, с. 327.

315 Например, A.III.II.ii.1 *"Titth·Āyatana·Suttaṁ"* (сутта «Учения других»). Здесь Будда делает вывод: «Это, монахи, называется Благородной истиной о прекращении страдания (*Dukkha·Nirodhaṁ·Ariya·Saccaṁ*)». См. также сн. 312, с. 155.

результатов. Поэтому видение Париниббаны в будущем не равнозначно видению Ниббаны. На этом завершается краткое разъяснение подготовительной работы, необходимой для практики прозрения.

Знание и видение трёх характеристик

Напоминаю, что подлинная медитация прозрения *(vipassanā·bhāvanā)* заключается в знании и видении конечной материи (материальной совокупности) и конечного ума (нематериальных совокупностей), а также их возникновения и прекращения (прошлых, будущих и настоящих, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких). Однако на этот раз практикующий распознаёт их три характеристики *(ti·lakkhaṇa)*: непостоянство, страдание и безличность[316]:

1. Ум-материя и его причины, возникнув, тут же исчезают. Это характеристика непостоянства *(anicca·lakkhaṇa).*
2. Ум-материя и его причины подлежат постоянному возникновению и исчезновению. Так проявляется характеристика страдания *(dukkha·lakkhaṇa).*
3. Ум-материя, будучи непостоянным и страдательным, не может обладать никакой постоянной или нерушимой сущностью. В этом заключается характеристика безличности *(an·atta·lakkhaṇa).*

Шестнадцать знаний прозрения

Развитие медитации прозрения предполагает достижение знаний[151]. И, как уже ранее упоминалось, знание прозрения может быть мирским *(lokiya)* или сверхмирским *(lokuttara).*

Чтобы объяснить, как развить знание прозрения, в палийских текстах говорится о шестнадцати знаниях, первые два из которых мы уже рассмотрели[317]:

1. Знание различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa).*
   С помощью этого знания практикующий познает и увидит разные виды конечной материи и конечного ума.
2. Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa).*
   С помощью этого знания практикующий познает и увидит зависимое возникновение в прямом и обратном порядке.

Как уже ранее объяснялось, эти два вида знания фактически являются подготовительными, с помощью которых практикующий впервые знает и видит объекты медитации прозрения. Помимо них, существует ещё четырнадцать знаний прозрения[318]:

---

316 См. анализ, сделанный Буддой, в разделе «Постоянна или непостоянна материя?», с. 413. См. также раздел «Три характеристики», с. 129.

317 См. раздел « Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

318 См. дополнительную информацию об этих знаниях в последней главе «Нейтрализация действия каммы», с. 413 и далее.

3. Знание постижения *(Sammasana·Ñāṇa)*[319]. С помощью этого знания практикующий познает и увидит, что все группы ума-материи обладают тремя характеристиками, упомянутыми выше: непостоянством, страданием и безличностью. Он постигнет три характеристики пяти совокупностей, подверженных цеплянию (прошлых, будущих и настоящих, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких). Практикующий также поймёт три характеристики шести внутренних сфер органов чувств, шести внешних сфер органов чувств, двенадцати звеньев зависимого возникновения и восемнадцати элементов[152]. Это знание считается мирским, так как его объектом является сформированное.
4. Знание и созерцание возникновения и исчезновения *(Udaya Bbay·Ānupassanā·Ñāṇa)*[320]. С помощью этого знания практикующий познает и увидит обусловленное и мгновенное возникновение и исчезновение материи, порождённой каммой, сознанием, температурой и питанием, которое происходит в каждый момент сознания умственного процесса, начиная со связующего сознания (перерождения) вплоть до сознания смерти в каждой распознанной им прошлой жизни. Практикующий познает то же самое относительно настоящей жизни и всех распознанных будущих жизней, вплоть до Париниббаны (окончательного угасания). То же самое относится и ко всем сознаниям, распознанным в прошлых, настоящей и будущих жизнях. Практикуя таким образом, он познает и увидит, как возникают и исчезают все формации, что свидетельствует об их непостоянстве, страдании и безличности. Это знание также относится к мирским, потому что его объектом является сформированное.
5. Знание и созерцание распада *(Bhaṅg·Ānupassanā·Ñāṇa)*[321]. С помощью этого знания практикующий сделает то же самое, что и с помощью предыдущего знания, однако он будет концентрироваться исключительно на исчезновении и распаде формаций. За счёт подобного видения формаций практикующий обретёт всё больше знаний о том, что все сформированные явления обладают непостоянством, страданием и безличностью. И опять, поскольку объектом этого знания является сформированное, оно также относится к мирским знаниям.
6. Знание [ума-материи] как ужасающего *(Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa)*. С помощью этого знания все формации прошлого, будущего и настоящего своим неизбежным распадом начнут наводить ужас

---

319 VsM.xx.694–722 *"Magg·Āmagga·Ñāṇa·Dassana·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения знания и видения Пути и не-пути») PP.xx.6–92.

320 VsM.xx.723–731 (там же) / PP.xx.93–104.

321 См. подробности об этом знании и вплоть до знания №11, «Знание беспристрастности по отношению к формациям», в VsM.xxi.741–803 *"Paṭipadā·Ñāṇa Dassana·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение практики очищения знания и видения») PP.xx.10–127.

на практикующего. Это знание также считается мирским знанием, потому что его объектом является сформированное.

7. Знание и созерцание опасности *(Ādīnav·Ānupassanā·Ñāṇa).* С помощью этого знания практикующий считает опасным возникновение, существование и распад всех формаций прошлого, будущего и настоящего. И это знание тоже является мирским, так как его объектом является сформированное.
8. Знание и созерцание разочарования *(Nibbid·Ānupassanā·Ñāṇa).* С помощью этого знания практикующий навсегда перестанет быть очарованным формациями прошлого, будущего и настоящего. Лишь покой невозникновения станет для него желанным. После чего его ум естественным образом устремится к Ниббане[322]. Это знание также относится к мирским, потому что его объектом является сформированное.
9. Знание желания освобождения *(Muñcitu·Kamyatā·Ñāṇa).* С помощью этого знания у практикующего появится желание избавиться от всех формаций. И опять, поскольку объектом этого знания является сформированное, оно также относится к мирским знаниям.
10. Знание и созерцание повторного рассмотрения *(Paṭisaṅkh·Ānupassanā·Ñāṇa).* С помощью этого знания практикующий вновь распознает все формации прошлого, будущего и настоящего как обладающие непостоянством, страданием и безличностью, но с более мощной силой прозрения, чем когда-либо ранее. Это знание также считается мирским знанием, потому что его объектом является сформированное.
11. Знание беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār Upekkhā·Ñāṇa).* С помощью этого знания восприятие практикующим всех формаций изменится. Вместо того чтобы видеть их ужасающими или очаровательными, он, беспристрастно рассматривая их, становится к ним безразличным[323]. И это знание тоже является мирским, так как его объектом является сформированное. Знание беспристрастности по отношению к формациям считается высочайшим мирским знанием прозрения.

Оставшиеся пять знаний возникают только после появления Знаний пути и плода. Поэтому, несмотря на то что три из них являются мирскими, мы не причисляем их к мирским знаниям прозрения[324]:

---

322 Знание [ума-материи] как ужасающего, Знание и созерцание опасности, Знание и созерцание разочарования рассматриваются в разделе «Искушённый в знании Ученик Благородных разочарован», с. 424.

323 Знание желания освобождения, Знание и созерцание повторного рассмотрения и Знание беспристрастности по отношению к формациям рассматриваются в разделе «Беспристрастность к пяти совокупностям», с. 427.

324 См. подробности об этих знаниях в табл. 5е «Процесс Пути» и примечаниях, с. 439 и далее.

12. Знание адаптации *(Anuloma·Ñāṇa)* — это знание, возникающее два или три раза лишь непосредственно перед появлением Знаний пути и плода. Оно подготавливает ум к переходу от восьми знаний прозрения, постигнутых ранее (начиная со Знания возникновения и исчезновения и заканчивая Знанием беспристрастности по отношению к формациям), объектом которых является сформированное, к Знаниям пути и плода, имеющим своим объектом Несформированное. Поэтому, несмотря на то что оно является мирским, мы не причисляем его к знаниям мирского прозрения[325]. Это последнее знание, имеющее формации в качестве своего объекта.
13. Знание изменения рода *(Gotrabhu·Ñāṇa)* — это первое знание, объектом которого является Несформированное (Ниббана). Несмотря на это, оно является мирским, поскольку обозначает переход практикующего от состояния заурядного человека *(puthu·jjana)* к состоянию Благородного *(Ariya)*.
14. Знание пути *(Magga·Ñāṇa)* — это первое из двух сверхмирских знаний. Оно познаёт Несформированный объект (Ниббану). Знание пути является первым возникновением сверхмирского Благородного восьмеричного пути в одной непрерывности [потока] ума-материи. За счёт этого знания некоторые загрязнения ума разрушаются или ослабевают. А с помощью Знания пути Араханта они будут полностью уничтожены.
15. Знание плода *(Phala·Ñāṇa)* — это второе из двух сверхмирских знаний. Оно может возникнуть два или три раза и является непосредственным результатом каммы Пути.
16. Обозревающее знание *(Paccavekkhaṇa·Ñāṇa)*[326] появляется в следующем же умственном процессе сразу после возникновения Знаний пути и плода. Оно состоит из пяти видов обзора: обзора Пути, Плода, Ниббаны, и до того, как практикующий достиг пути Араханта, он делает обзор уже уничтоженных и пока ещё оставшихся загрязнений.

Мы рассмотрим эти шестнадцать знаний прозрения немного подробнее в последней главе при обсуждении нейтрализации действия каммы. Как уже упоминалось ранее, медитация прозрения *(vipassanā·bhāvanā)* характерна только для Учения Будды, её нет в других учениях. Точно так же развитие саматхи в качестве инструмента для прозрения (достижение джханы

---

325 Знание адаптации *(Anuloma·Ñāṇa)* соответствует двум / трём импульсным сознаниям, предшествующим Знанию изменения рода (см. таблицу, упомянутую в предыдущей сноске).

326 В суттах это знание упоминается при описании Араханта: «Когда он освобождён, приходит знание: „Я освобождён“». См. цитату и разъяснение в разделе «Сделано то, что следовало сделать…», с. 443. См. подробности об этом знании в табл. «Обозревающие знания» и примечаниях, с. 441 и далее.

для практики прозрения *(vipassanā·pādaka·jjhāna)*) присуще только Учению Будды[327].

Действие медитации прозрения

Как уже отмечалось ранее, когда человек практикует дарение или нравственность, его сознание может быть отделено или связано со Знанием владения каммой. Однако подобно тому, как в медитации саматхи настоящее, подлинное сознание джханы всегда сопровождается знанием (знанием объекта медитации), так же и истинное сознание прозрения всегда связано со знанием *(ñāṇa·sampayutta)*[328], знанием трёх характеристик конечной материи и конечного ума. Оно называется знанием прозрения *(vipassana·ñāṇa)*, мудростью прозрения *(vipassanā·paññā)* или Правильными воззрениями о прозрении *(Vipassanā·Sammā·Diṭṭhi)*. Однако практика медитации прозрения может быть как низшей *(omaka)*, так и высшей *(ukkaṭṭha)*.

Низшая медитация прозрения

Что делает практику медитации прозрения низшей *(omaka)*? Если до или после сознаний прозрения ум практикующего связан с чем-то неблагим, то практика медитации будет низшей. Например, один человек может практиковать медитацию прозрения в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. Другой же может заниматься медитацией прозрения, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию и быть уважаемым, или потому что медитация вошла в моду. А кто-то может обучаться практике прозрения даже из-за страха осуждения[153].

Хотя, с другой стороны, практикующий может заниматься медитацией прозрения, желая достичь Бессмертного (Ниббаны). Однако если у него нет учителя или его учитель недостаточно компетентен, то в этом случае его обучение может оказаться неправильным. Например, он может полагать, что нет необходимости в нравственном обучении и в развитии сосредоточения *(samādhi)*. Или же кто-то может практиковать прозрение на уровне концептуальной реальности: боль в спине или колене[329], блуждающий ум и т. д. В таком случае практикующий не обладает знанием о конечной материи *(paramattha·rūpa)* и конечном уме *(paramattha·nāma)*, Знанием различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*[330].

---

327 VbhA.XVI.x.3.770 *"Tika·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению значения троек») DD.XVI.x.2085.

328 Во время практики медитации прозрения могут возникнуть сознания, которые неверно познают объект с помощью мудрости прозрения. И в этом случае знание отсутствует. По сути дела, подобные сознания не являются «подлинными, истинными» сознаниями прозрения. См. раздел «Пять видов знаний», с. 90.

329 Согласно Учению Будды, болезненное ощущение испытывает ум. В то время как в спине или колене наблюдается дисбаланс между элементами, вызванный элементом земли, огня или ветра.

330 Знание различения ума-материи: см. раздел «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

Также человек может полагать, что цель практики прозрения заключается в том, чтобы обрести истинное «я», своё бессмертное «я», «знающего» или «того, кто знает». А кто-то может обучаться прозрению только ради изучения настоящего без распознавания зависимого возникновения, необходимого для достижения Знания причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*[331]. В таком случае практикующий обучается прозрению без знания Второй благородной истины, Благородной истины о происхождении страдания, выражающей действие каммы[332]. А кто-то даже может практиковать медитацию прозрения вообще без веры в действие каммы.

Кроме всего прочего, практикующий на определённом уровне сосредоточения может провалиться *(otarati)* в сознание жизненного потока[333] и принять его за Бессмертное (Ниббану): «Я ничего не знаю!»[334] */154*

---

331 Знание причинно-следственной связи: см. с. 131.

332 См. раздел «Сердце учения Будды», с. 68.

333 Погружение в жизненный поток: VsM.iv.58 "*Bhāvanā·Vidhānaṁ*" («Руководство по медитации») PP.iv.33 поясняет: «При этом ум становится сосредоточенным на основе [сосредоточения] доступа *(upacāra)* за счёт прекращения помех, а также на основании достижения джханы через проявление её факторов. Разница между этими двумя видами сосредоточения заключается в том, что при сосредоточении доступа факторы недостаточно сильно развиты. Именно поэтому по достижении состояния доступа ум, сделав своим объектом образ, снова погружается в жизненный поток *(bhavaṅga)*, подобно тому, как маленький ребёнок то поднимается и встаёт на ноги, то снова падает на землю». Человек в силу недостатка знания может полагать, что существует сознание без объекта, потому что он ничего не знает о сознании жизненного потока и не в состоянии распознать его объект. Кто-то может пребывать в состоянии сознания жизненного потока долгое время, веря в то, что это и есть достижение Плода. (См. подробности о сознании жизненного потока в сн. 305, с. 152 и табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82).

334 «Я ничего не знаю»: с возникновением Знания пути и плода Несформированное познаётся одним сознанием, имеющим как минимум тридцать три умственных фактора (в 4-й / 5-й джхане) и максимум тридцать шесть умственных факторов (в 1-й джхане: см. табл. 3d «Умственные элементы сверхмирского сознания», с. 433). Например, чувство ощущает счастье Ниббаны, восприятие воспринимает Ниббану, намерение велит сознанию и умственным факторам познать Ниббану, однонаправленность фокусирует их на Ниббане, внимание побуждает их засвидетельствовать Ниббану, решимость определяет Ниббану в качестве объекта, усердие заставляет сознание и умственные факторы познать Ниббану, радость их будоражит, желание хочет, чтобы они пережили Ниббану, вера полностью верит в Ниббану, осознанность заставляет их в полной мере осознать Ниббану, а мудрость основательно понимает Ниббану, благодаря чему и происходит полное осознание Четырёх благородных истин. К тому же сразу после этого возникает Обозревающее знание, которое делает обзор Знания пути, Знания плода и Ниббаны (см. табл. 5e «Процесс Пути», с. 439). Таким образом, возникновение Знаний пути / плода связано со знанием и отделено от незнания.

Ум ничем не обусловлен!»[335] Погружение в сознание жизненного потока происходит очень легко, когда сосредоточение ещё недостаточно развито.

Человек даже может сильно преуспеть в практике низшей медитации прозрения. Почему так происходит? Дело в том, что он может обрести некие достижения, которые ошибочно примет за знания прозрения. Практикующий может достичь того, что Будда называет неправильным знанием *(micchā·ñāṇa)* и неправильным освобождением *(micchā·vimutti)*[155]. Однако, поскольку эти знания не являются настоящими знаниями прозрения, они не устраняют и не очищают ум от загрязнений и не приведут к Знанию пути и плода *(Magga·Phala·Ñāṇa)*.

В таком случае его медитация прозрения отделена от истинного знания о страдании, истинного знания о происхождении страдания, истинного знания о прекращении страдания и истинного знания о пути, который ведёт к прекращению страдания. Спустя годы обучения это может стать очевидным для практикующего, и он потеряет веру в обучение. Он также может прекратить практиковать, решив, что Учение Будды на самом деле не приводит к окончанию страдания.

Впрочем, человек на самом деле способен постичь Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*. Он действительно может распознать конечные материю и ум (прошлые, настоящие и будущие, внутренние и внешние, очевидные и утончённые, низшие и возвышенные, далёкие и близкие). Однако если практикующий медитирует, проявляя всё меньше и меньше терпения и уважения к объекту медитации, то практика может ему надоесть, и он станет ею пренебрегать. Его также могут начать одолевать разные сомнения. Например: «А действительно ли это необходимо?» или «У меня не получится, потому что у меня недостаточно развиты *парами*!». Его быстро покидает энтузиазм, он расстраивается и без труда находит себе оправдания, чтобы не заниматься практикой. Возможно, что он связался с плохой компанией друзей, которые не обладают верой, усердием, осознанностью, сосредоточением и мудростью. Поэтому, если он и начинает медитировать, то делает это неохотно. В конце концов, он вообще может забросить медитацию.

Опять же, кто-то может преуспеть в достижении знаний прозрения, развив при этом одно из десяти загрязнений прозрения *(vipassan·upakkilesa)*[336]:

---

335 Согласно учению Будды, ум-материя и его причины являются формациями *(saṅkhāra)*, пятью совокупностями. Ниббана же не имеет ни одной из них, так как относится к Несформированному *(Vi·Saṅkhāra/A·Saṅkhata)* (см. цитаты в прим. 34, с. 48 и прим. 270, с. 456). А реализация Ниббаны требует формирования сознания, которое её познаёт: «сознания, направленного на Несформированное» *(Visaṅkhāra·gata·citta)* (см. DhP.xi.9). Однако сознание, являясь одной из пяти совокупностей (Первой благородной истиной), само по себе не может относиться к Несформированному. В дополнение к этому см. раздел «То, чего не может сделать сознание», с. 451.

336 См. VsM.xx.732–735 *"Vipassan·Upakkilesa·Kathā"* («Беседа о загрязнениях прозрения») PP.xx.105–125.

1) свет ..... *(obhāsa)*;
2) знание ..... *(ñāṇa)*;
3) восторг..... *(pīti)*;
4) умиротворённость..... *(passaddhi)*;
5) счастье ..... *(sukha)*;
6) решимость..... *(adhimokkha)*;
7) напряжение ..... *(paggaha)*;
8) основание..... *(upaṭṭhāna)*;
9) беспристрастность ..... *(upekkhā)*;
10) привязанность..... *(nikanti)*.

Привязанность — это загрязнение в буквальном смысле слова, так как она в любом случае носит неблагой характер. Однако оставшиеся девять загрязнений таковыми не являются. Свет относится к материи, а восемь умственных факторов сами по себе являются благими, но здесь они называются загрязнениями, поскольку могут стать причиной появления неблагих сознаний. Из-за того, что сам практикующий или его учитель недостаточно понимают Дхамму, они могут принять эти явления за достижение Знания пути и плода *(Magga·Phala·Ñāṇa)*. В результате чего могут появиться неправильные воззрения *(diṭṭhi)*, самомнение *(māna)* или жажда *(taṇhā)*, делающие медитацию прозрения низшей.

Впрочем, практикующий действительно может преуспеть в достижении знаний прозрения. Однако при этом у него может появиться гордыня, и он начнёт хвастаться своими достижениями, чтобы произвести впечатление на других.

Всё это примеры того, как медитация прозрения может сопровождаться бесчисленным количеством неблагих сознаний, укоренённых в жадности *(lobha)*, отвращении *(dosa)* и заблуждении *(moha)*, отделённых или связанных с неправильными воззрениями *(micchā·diṭṭhi)*, что делает её низшей. Если практикующий не очень хорошо понимает свой объект медитации, то его сознание отделено от мудрости (не-заблуждения *(a·moha)*), что делает медитацию прозрения низшей, двухкорневой *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет бескорневым *(ahetuka)*. Если же человек достаточно хорошо понимает свой объект медитации, то сознание связано с мудростью. Но даже в этом случае бесчисленное количество сопровождающих неблагих сознаний делает его медитацию прозрения низшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. В итоге результатное сознание будет только двухкорневым *(dvi·hetuka)*.

Высшая медитация прозрения

Что же в таком случае делает медитацию прозрения высшей *(ukkaṭṭha)*? Если до или после сознаний прозрения ум связан с чем-то хорошим, то практика медитации считается высшей.

Высшая практика сопровождается твёрдой верой *(okappana·saddhā)* в обучение[337]. Практикующий занимается под руководством достаточно компетентного учителя. Он обучается нравственности и развивает либо сильное и мощное сосредоточение доступа, либо джхану для последующей практики медитации прозрения. Практикующий обучается для того, чтобы постичь конечную материю *(param·attha·rūpa)* и конечный ум *(param·attha·nāma)*, чтобы обрести Знание различения ума-материи

337 См. объяснение такой веры в разделе «Вера», с. 474.

(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)[338]. Он обучается также для того, чтобы распознать зависимое возникновение, достичь Знания причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*[339].

Когда человек проваливается в сознание жизненного потока, он чётко осознаёт, что это не Бессмертное, и его учитель знает, как это предотвратить с помощью регулярной практики, терпения и уважения по отношению к своему объекту медитации. В случае, если достижение заставляет себя долго ждать, он упорно продолжает практику, размышляя так: «Это необходимо сделать!», «Я должен это сделать!», «Я могу это сделать!» Когда же практикующего покидает энтузиазм, расстроенный, он всё равно стремится преодолеть свою апатию. Его также могут поддержать друзья, обладающие верой, усилием, осознанностью, сосредоточением и мудростью. Он приступает к медитации, преисполненный веры и радости, или по крайней мере со спокойным настроем.

Таким образом, он способен распознать пять совокупностей (прошлых, будущих и настоящих, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких). Если же появляются десять загрязнений прозрения, то он знает, как их преодолеть и продвинуться дальше.

Тренируясь таким способом, практикующий, в зависимости от прилагаемых им усилий в настоящем и накопленных *парами* в прошлом, медленно или быстро может достичь истинного Пути *(Magga)* и Плода *(Phala)*. Это считается высшей, сверхмирской *(lokuttara)* сферой накопления заслуг.

Всё это примеры того, как медитация прозрения может сопровождаться бесчисленным количеством благих сознаний, укоренённых в не-жадности *(a·lobha)* и не-отвращении *(a·dosa)*. Если при этом человек неверно понимает свой объект медитации, то время от времени его сознание будет отделено от не-заблуждения, что делает медитацию прозрения высшей, двухкорневой *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет двухкорневым. Но если он хорошо понимает свой объект медитации, то сознание связано с не-заблуждением *(a·moha)*, что делает практику медитации прозрения высшей, трёхкорневой *(ti·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет трёхкорневым[340].

На этом мы завершаем объяснение трёх сфер накопления заслуг *(puñña·kiriya·vatthu)*: дарения *(dāna)*, нравственности *(sīla)* и медитации *(bhāvanā)*. Они содержат все виды благих сознаний: либо двухкорневые *(dvi·hetuka)* (не-жадность и не-отвращение), либо трёхкорневые *(ti·hetuka)* (не-жадность, не-отвращение и не-заблуждение); либо низшие *(omaka)*, либо высшие *(ukkaṭṭha)*.

---

338 См. о Знании различения ума-материи в разделе «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

339 Знание причинно-следственной связи: см. с. 131.

340 См. подробности в табл. 1f «Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее сознание (перерождения)», с. 96.

Благие результаты

Если камма с благими корнями созревает в момент наступления смерти, то результатное связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)* будет благим, а значит, перерождение произойдёт в мире людей, божественном мире или в одном из миров Брахм[341]. По-другому быть не может[342]:

- Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого хорошее телесное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду — такое невозможно.

  Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого хорошее телесное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в счастливом мире, божественном мире — такое возможно.
- Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого хорошее речевое поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду — такое невозможно.

  Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого хорошее речевое поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в счастливом мире, божественном мире — такое возможно.
- Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого хорошее умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду — такое невозможно.

  Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого хорошее умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, мог бы переродиться в счастливом мире, божественном мире — такое возможно.

Благая камма и неведение / жажда

Теперь мы понимаем, что перерождение сопровождается неведением и жаждой. Итак, если благая камма созревает в момент смерти, и мы обретаем счастливое перерождение, то, как же при этом могут присутствовать неведение и жажда?

Последний умственный процесс перед смертью не связан ни с неведением, ни с жаждой. Это верно. Связующее сознание (перерождения) также не имеет ни неведения, ни жажды. Видите ли, поскольку неведение и жажда не были уничтожены, они непременно появятся при возникновении благоприятных для этого условий. Они всё ещё существуют в виде скрытых склонностей *(anusaya)*. Поэтому, когда кто-то перерождается в несчастливом или счастливом мире, первый умственный процесс, возникающий в жизни, всегда носит неблагоприятный характер и связан с неведением

---

341 См. о благих результатных сознаниях в табл. 1b, с. 97, табл. 1c, с. 99, и табл. 1d, с. 244.

342 A.I.xv.2 *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном»).

и жаждой (жаждой существования *(bhava·taṇhā)*). Это неизбежно. Если бы так не происходило, то не было бы и перерождения[343].

Вот почему Будда всегда советует нам окончательно положить конец перерождению[156]. Это происходит, когда появляется сознание с наивысшим корнем не-заблуждения, сознание, свойственное Знанию пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)*, объектом которого является Ниббана. Однако для достижения этого знания нам необходимо совершить много высших благих камм (высших трёхкорневых камм). Мы можем достичь Знания пути Араханта, лишь совершив достаточно благих камм как в прошлом, так и в настоящем[344]. С помощью Знания пути Араханта неблагие и благие корни разрушаются, а значит, камма больше не формируется. Намерение Араханта чисто функциональное[345]. В случае Паринибба̄ны (окончательного угасания) перерождения больше не будет[346].

Данное объяснение трёх неблагих и благих корней представляется довольно кратким, но мы надеемся, что этого будет достаточно для понимания дальнейшего разъяснения действия неблагой и благой каммы.

Пути каммы

Итак, рассмотрев понятия «благого» и «неблагого», теперь мы можем перейти к изучению вопроса о том, что Будда называет путями каммы *(kamma·patha)*. Объясняя то, почему существа имеют счастливое и несчастливое перерождение, Будда говорит о неблагих и благих путях каммы[347]:

1. Десять неблагих путей каммы *(dasa·akusala·kamma·patha)*:
   i. три пути неблагой телесной каммы *(akusala·kāya·kamma)*;
   ii. четыре пути неблагой речевой каммы *(akusala·vaci·kamma)*;
   iii. три пути неблагой умственной каммы *(akusala·mano·kamma)*.
2. Десять благих путей каммы *(dasa·kusala·kamma·patha)*:
   i. три пути благой телесной каммы *(kusala·kāya·kamma)*;
   ii. четыре пути благой речевой каммы *(kusala·vacī·kamma)*;
   iii. три пути благой умственной каммы *(kusala·mano·kamma)*.

Десять неблагих путей каммы

Три неблагие телесные каммы

Давайте процитируем слова Будды о десяти путях неблагой каммы, о том, что они собой представляют и каковы их корни (жадность, отвращение или

---

343 См. табл. 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

344 См. раздел «Знание и поведение», с. 192.

345 См. дополнительную информацию о намерении Араханта в разделе «Неблагое и благое намерение», с. 71.

346 В дополнение к этому см. раздел «Нейтрализация действия каммы», с. 437 и далее.

347 A.X.IV.ii.10 *"Cunda·Suttaṁ"* («Чунда сутта»).

заблуждение)[348]. Во-первых, Он разъясняет три вида неблагого телесного поведения[349]:

> Монахи, и каковы же три вида телесной каммы, являющиеся проступками и нарушениями, неблагим намерением, причиняющие боль и приносящие мучительные плоды?

Быть убийцей

> При этом, монахи, кто-то убивает существ: его руки омыты кровью, он безжалостно нападает и убивает всех существ.

Почему один убивает другого? Это происходит из-за жадности *(lobha)* или отвращения *(dosa)*. И как вы уже помните, когда бы ни возникли жадность или отвращение, они всегда будут сопровождаться заблуждением *(moha)*. Как уже ранее объяснялось, заблуждение заключается в вере в то, что другие существа — женщина, мужчина, корова, рыба и т. д. — существуют в соответствии с действительностью.

Для мясника или рыбака убийство — это способ заработать себе на жизнь, что, в свою очередь, является проявлением жадности, поскольку он хочет наслаждаться чувственными удовольствиями. Точно так же солдат может убивать из-за жадности, в силу страха или гнева. Земледелец, стремясь защитить свой урожай, тоже может стать убийцей, что является проявлением жадности, так как он хочет наслаждаться чувственными удовольствиями, а также — проявлением отвращения, ведь он злится на существ, поедающих его урожай. Кто-то может убить другого, желая приукрасить свой дом или сад, что является проявлением жадности, так как он хочет, чтобы его дом или сад выглядели красиво, а также — проявлением отвращения, потому что он злится на насекомых и других паразитов, которые делают сад или дом некрасивым. Точно так же врач может зарабатывать себе на жизнь, убивая неизлечимо больных пациентов. Так, семья больного может согласиться или даже попросить убить своего родственника только потому, что они больше не хотят видеть его в таком безнадёжно жалком состоянии. То же самое касается и животных, когда хозяин убивает больное животное, не желая быть свидетелем его страданий. Источником дохода врача также могут быть совершаемые им аборты, что является проявлением жадности. А мать, которая просит врача сделать аборт, не хочет заботиться о ребёнке, она жаждет быть свободной и ненавидит этого ребёнка, ведь он ставит под угрозу её свободу. Если же ребёнок рождается уродцем, то она может возненавидеть его за это, а также и за то, что он потребует большего ухода. Если же мать была изнасилована, то она может также пойти на аборт из-за ненависти к насильнику или к отождествляемому с ним

---

348 Все подробности о корнях десяти неблагих путей каммы были заимствованы из DhSA.I.iii.1 *"Akusala·Kamma·Patha·Kathā"* («Беседа о пути неблагой каммы») E.126–135. (См. также цитату в прим. 159, с. 326). См. подробности о трёх корнях на с. 76, а о связанном / отделённом от взгляда см. цитату в прим. 77, с. 311.

349 A.X.V.i.7 *"Paṭhama·Sañcetanika·Suttaṁ"* («Первая сутта о намеренных [действиях]»).

ребёнку. Во всех этих случаях проявляется заблуждение *(moha)*[350]. И если кто-то полагает, что нет ничего дурного в убийстве другого существа или что убийство можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В остальных случаях камма убийства отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta)*.

Несмотря на то что до убийства могут проявляться и жадность, и отвращение, в сам момент убийства присутствуют только отвращение и заблуждение. Невозможно убить другое существо без отвращения *(dosa)* и заблуждения *(moha)*.

Объяснив принцип действия неблагой каммы убийства, Будда разъясняет значение неблагой каммы воровства.

Быть вором

> Кто-то присваивает себе то, что ему не было дано: часть чужого богатства, владений, будь то в деревне или в лесу; украв, он становится тем, кто взял то, что ему не было дано.

Воровство также происходит по причине либо жадности и заблуждения, либо отвращения и заблуждения. Кто-то может украсть, испытывая страстное желание обладать объектом или злясь на владельца. В сам же момент кражи вещи может присутствовать радость *(haṭṭha)* (укоренённая в жадности) или страх *(bhīta)* (укоренённый в отвращении). Вор может бояться того, что кто-то догадается о том, что он делает; он также может испытывать страх, так как знает, что делает зло. И в том, и в другом случае присутствует заблуждение *(moha)*.

И если кто-то считает, что нет ничего дурного в краже чужого имущества или что воровство можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В остальных случаях камма воровства отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta)*.

Объяснив принцип действия неблагой каммы воровства, Будда разъясняет значение неблагой каммы прелюбодеяния.

Прелюбодействовать

> Тот, кто прелюбодействует [т.е. имеет неподобающие сексуальные отношения]:
>
> [1] с теми, кто находится под попечительством своей матери,
> [2] с теми, кто находится под попечительством своего отца,
> [3] с теми, кто находится под попечительством своих матери и отца,

---

350 Объясняя различные виды страдания, VsM.xvi.540 *"Jāti·Niddeso"* («Объяснение рождения») (PP.xvi.39) описывает, например, боль, вызванную преждевременным прекращением беременности: «Во время аборта, вследствие порезов и разрывов, у матери возникает боль; это не подходящее зрелище ни для друзей, ни для близких, ни для товарищей. Это и есть страдание, вызванное абортом». См. пояснение о возникновении сознания и чувств в момент зачатия и во время беременности на с. 141 и в разделе «Рождение», с. 446.

[4] с теми, кто находится под попечительством своего брата,
[5] с теми, кто находится под попечительством своей сестры,
[6] с теми, кто находится под попечительством своих родственников,
[7] с теми, кто находится под попечительством своей семьи,
[8] с теми, кто находится под попечительством религиозной общины,
[9] с теми, у кого есть супруг,
[10] с теми, с кем это будет грозить наказанием,
[11] даже с теми, кто украшен венком из цветов (помолвлен), — тот нарушает это правило поведения[351]/157.

Прелюбодеяние, супружеская измена[352] обусловлены либо страстью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Объектом

---

351 DhSṬ (там же) поясняет: те, кто находится под попечительством религиозной общины *(dhamma·rakkhitā)*: попочительство братьев по вере *(saha·dhammikehi rakkhitā)* (согласно Vin.PārṬ.303 здесь имеются в виду странники, одетые в белые одежды *(paṇḍar·aṅga·paribbājaka)* и т. д., те, кто практикует под руководством одного учителя *(eka sattha)*. Это широкое определение, включающее верующих любой религии. В рамках Учения Будды оно подразумевало бы монахиню, женщину, собирающуюся стать монахиней и послушницу). Те, с кем это будет грозить наказанием *(saparidaṇḍā)*: те, за приближение к кому, человек подвергается царскому наказанию *(raññā daṇḍo)* (E (там же) «женщина, несущая наказание», является неправильным объяснением).

В Vin.Par.II.v.303 *"Sañcaritta·Sikkha·Padaṁ"* («Промежуточное правило обучения») Будда перечисляет двадцать видов недозволенных *(agamanīya·vatthu)*. Здесь Он объясняет, что те, у кого есть супруг, находятся под попечительством *(sārakkhā)*, (он уже обручён, находясь в утробе, или, как здесь, «украшенный венком из цветов»), а затем описывает десять видов замужних женщин (под попечительством мужа: они перечисляются в прим. 157, с. 324; десятой является однократная жена *(muhuttika/taṅkhaṇika)*, то есть проститутка). Поэтому DhSA (там же)/E (там же) также упоминает об этих десяти видах замужних женщин и поясняет, что прелюбодеяние совершается только с женщиной, находящейся под попечительством мужа, женщиной, связь с которой повлечёт наказание, и десятью видами жён. В отношении остальных восьми групп, находящихся под попечительством, за исключением попечительства со стороны мужа, такое поведение выглядело бы как определённое законом изнасилование, при котором мужчина, а не женщина или девушка, совершает преступление, (отрывок в E (там же) был неверно переведён). Чем выше нравственность объекта преступления, тем тяжелее преступление. В ItiA.iii.5 *"Putta·Suttaṁ"* («Сутта о сыне») также говорится, что чем больше страсти у виновной стороны, тем тяжелее преступление. Преступление считается менее тяжким, хотя и является законченным путём неблагой телесной каммы, если обе стороны уступили друг другу, и — намного более тяжким в случае уговоров или применения силы одной из сторон. См. также следующую сноску.

352 Прелюбодеяние, супружеская измена: в английском языке «супружеская измена» относится только к половым отношениям между замужней женщиной/мужчиной с кем-то, отличным от её/его супруга, будь то замужний или незамужний человек. Однако, согласно палийскому толкованию недозволенных *(agamanīya·vatthu)* (см. сн. 351, с. 171), неблагая камма прелюбодеяния включает в себя половые отношения с любым, кто не является чьим-либо супругом (женой/мужем) (по-библейски именуется «блудодеянием/любодеянием»),

прелюбодеяния может быть и женщина, и мужчина. Кто-то может пойти на это, испытывая сильную страсть к объекту или ненависть, желая навредить человеку или его семье и т. д. Однако непосредственно в момент прелюбодеяния присутствуют только страсть и заблуждение.

И если кто-то полагает, что нет ничего дурного в половой распущенности или что измену можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением (*diṭṭhi·sampayutta*), а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В других случаях камма прелюбодеяния отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta).*

Таковы три неблагих пути телесной каммы: быть убийцей, быть вором, быть неверным супругом.

Четыре неблагие речевые каммы

После этого Будда объясняет действие четырёх неблагих путей речевой каммы.

> И каковы же, монахи, четыре вида речевой каммы, являющиеся проступками и нарушениями, неблагим намерением, причиняющие боль и приносящие мучительные плоды?

Быть лжецом

> При этом, монахи, кто-то говорит неправду: в совете, на встрече, среди своих родственников, в толпе или в присутствии царской семьи.
>
> Его вызвали в суд в качестве свидетеля и задали вопрос: «Итак, добрый человек, расскажите всё, что вы знаете»;
>
> - он, не зная, говорит: «Я знаю», или, зная, говорит: «Я не знаю»;
> - или, не видя, говорит: «Я вижу», или, видя, говорит: «Я не вижу».
>
> Ради себя, ради другого или ради материальной выгоды, он сознательно говорит неправду.

Ложь обусловлена либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Кто-то может обмануть, испытывая страстное желание к объекту. Если же человек лжёт, желая защитить себя или другого от вреда, то это также является проявлением жадности. Другой может соврать, только потому что он злится на кого-то и желает ему навредить. И в том, и в другом случае проявляется заблуждение *(moha).* И если кто-то полагает, что во лжи нет ничего дурного или что обман можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибоч-

---

а значит, также и определённое законом изнасилование (половая связь с лицом, не достигшим совершеннолетия), любодеяние (участие неженатого партнера в прелюбодеянии, а также половые отношения между неженатыми), совращение / надругательство над девственницей и изнасилование. При этом профессиональная проститутка относится к одному из десяти видов жён. В английском языке «жена на время»/«временная жена» (EB: *mut'ah* согласно мусульманскому праву). Однако если проститутка уже имеет обязательства по договору с мужчиной, то любой, кто к ней приближается, и она сама вступают в недозволенные сексуальные отношения.

ным представлением о действии каммы. В других случаях камма обмана отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta)*.

Объяснив принцип действия неблагой каммы лжи, Будда разъясняет значение неблагой каммы клеветы.

Быть клеветником

Он клевещет:

- услышав здесь, он говорит об этом там, чтобы поссорить этих людей;
- услышав там, он говорит об этом здесь, чтобы поссорить этих людей.

Так он разделяет тех, кто дружен, он создаёт разлад, радуется, получает удовольствие и наслаждается распрями, он тот, чья речь создаёт вражду.

Клевета обусловлена либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Кто-то может оклеветать другого из-за жадности, испытываемой к какому-либо объекту, например, когда люди клевещут друг на друга в суде. Другой же может пожелать захватить власть, заполучить чужие привилегии или должность, или сделать своими чужих друзей или верующих. А кто-то может злобно оклеветать другого, желая тому навредить. И в том, и в другом случае проявляется заблуждение *(moha)*. И если кто-то полагает, что в клевете нет ничего дурного или что клевету можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В других случаях камма клеветы отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta)*.

Объяснив принцип действия неблагой каммы клеветы, Будда разъясняет значение неблагой каммы грубой речи.

Быть грубияном

Он грубит:

- любые слова, являющиеся оскорбительными, грубыми, резкими, раздражающими,
- не способствующие развитию сосредоточения — такова его речь.

Грубая речь обусловлена либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Точно так же, как в случае клеветы, человек может нагрубить кому-то из-за жадности, испытываемой к какому-либо объекту. Например, когда человек грубо разговаривает с вором или чиновником, который не даёт ему то, что он хочет. Родители часто жёстко разговаривают со своими детьми, когда те не ведут себя так, как им хотелось бы, а дети, в свою очередь, грубят родителям, потому что те лишили их того, что они хотели[353]. Обычно человек резко реагирует

353 Это также может произойти, если у человека злой характер *(dosa·carita)*. См. раздел «Многообразие характеров», с. 59.

на высказанную в его адрес грубость, поскольку это задевает его самолюбие, и он проявляет ответную агрессию. В любом случае непосредственно в момент произнесения грубых слов говорящий хочет, чтобы, услышав их, другой человек почувствовал боль; при этом присутствуют только отвращение и заблуждение. И если кто-то полагает, что в резкой речи нет ничего дурного или что грубость можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В других случаях камма грубой речи отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta).*

Объяснив принцип действия неблагой каммы грубой речи, Будда разъясняет значение неблагой каммы пустословия.

Быть болтуном

Болтун — это тот, кто:

- говорит не в подходящий момент;
- говорит то, что не основано на фактах;
- говорит то, что бесполезно;
- говорит то, что не является Дхаммой;
- говорит о необучении;

он говорит то, что легко забывается, неуместно, не имеет смысла, без остановки и бесцельно.

Пустословие обусловлено либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Объясняя суть болтовни, Будда говорит о разных видах пустого разговора *(tiracchāna·kathā).* А именно[354]:

говорить:	говорить:	говорить:
• о царях, • о преступниках, • о царских советниках, • об армиях, • о бедствиях, • о войнах, • о еде, • о напитках, • об одежде, • о мебели,	• об украшениях, • о благовониях, • о своей семье, • о деревнях, • о малых городах, • о больших городах, • о странах, • о женщинах (или мужчинах), • о героях,	• о слухах с улицы, • о здоровых, • об умерших, • о всевозможных бессмысленных вещах, • о происхождении мира (кто создал этот мир, это был бог и т. д.), • о происхождении моря или о том, о сём и т. д.

Мы как раз об этом всё время и говорим, не так ли? Мы можем считать очень важными разговоры о политике, той или иной войне. Однако Будда утверждает, что если кто-то хочет достичь Ниббаны, то ему следует избегать разговоров на эти темы. Он считает такой разговор пустым, низким и бесполезным, свойственным деревенским жителям и заурядным

354 Буквально «скотский разговор» (PED). Будда приводит этот перечень, например, в S.V.XII.i.10 *"Tiracchāna·Kathā·Suttaṁ"* (сутта «Пустой разговор»).

людям. Более того, он объясняет, что болтовня не способствует развитию разочарования, бесстрастия, не ведёт к прекращению, умиротворению, прямому знанию или пробуждению, другими словами, не приводит к Ниббане.

Говоря о царях, правительстве, бедствиях, еде, своей семье и т. д., мы подпитываем жадность, отвращение или заблуждение. Например, если мы долго обсуждаем какой нехороший тот или иной президент, или какой ужасной оказалась такая-то катастрофа, то это обусловлено отвращением и заблуждением. Или, когда мы говорим о том, как прекрасен наш дом, или о еде, членах семьи, при этом проявляется жадность и заблуждение. Получение удовольствия от подобных разговоров обусловлено жадностью и заблуждением. Они не несут ничего полезного, и им нет конца и края.

И если кто-то полагает, что в пустословии нет ничего дурного или что пересуды можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В других случаях камма болтовни отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta)*.

Мы рассмотрим темы, которые Будда считает достойными для обсуждения, когда будем изучать благие пути каммы[355].

Таковы четыре неблагих пути речевой каммы: быть лжецом, быть клеветником, быть грубияном, быть болтуном.

Три неблагие умственные каммы

Затем Будда объясняет действие трёх неблагих путей умственной каммы:

> И каковы же, монахи, три вида умственной каммы, являющиеся проступками и нарушениями, неблагим намерением, причиняющие боль и приносящие мучительные плоды?

Быть алчным

> Он алчен:
> сильно желая чужого богатства и имущества, он (размышляет):
> «О, то, что принадлежит другому, будет моим!»

Опять-таки алчность обусловлена либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Кто-то может сильно чего-то желать из-за испытываемой к объекту жадности или просто злясь на его владельца. Например, человек хочет навредить другому, захватив его собственность. Причиной также может стать дух соперничества, смешанный с завистью. Однако непосредственно в момент проявления алчности в отношении объекта, желания незаконного получения чужого имущества, присутствуют только жадность и заблуждение[356]. И если кто-то полагает, что в алчном желании присвоения чужой собственности нет ничего дурного или что

---

355 См. раздел «Четыре благие речевые каммы», с. 185.

356 DhSA.I.iii.1 *"Akusala·Kamma·Patha·Kathā"* («Беседа о пути неблагой каммы») E.135 поясняет: «Лишение жизни из-за отвращения и заблуждения имеет два корня… алчность из-за заблуждения имеет один корень (так же как

алчность можно как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В других случаях камма алчности отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta)*.

Объяснив принцип действия неблагой каммы алчности, Будда разъясняет значение неблагой каммы враждебности.

Питать вражду

> Тот, кто настроен враждебно, имеет злой умысел и намерение (размышляет так): «Пусть эти существа будут убиты, попадут в ловушку или будут уничтожены, или (пусть они) погибнут, и их (больше) не будет!»

Недоброжелательность также обусловлена либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Например, мясник и рыбак всегда враждебно настроены по отношению к существам, которых им предстоит убить. Солдат будет испытывать вражду к врагу, и даже мирный житель, чей дом разбомбили, а друзей и членов семьи убили, будет настроен очень враждебно. Так и земледелец может соблюдать пять правил и не убивать других существ; но если они навредят его урожаю, у него тоже могут появиться злые умыслы в силу жажды и заблуждения. В качестве ещё одного примера давайте возьмём довольно заурядную ситуацию. Человек соблюдает правила нравственного поведения, но если в его доме или саду появятся крысы, или тараканы на кухне, или комары в спальне, то у него возникнет чувство неприязни, обусловленное жадностью, испытываемой по отношению к своему прекрасному дому и т.п. И несмотря на то что он сам не убивает существ, он всё равно может желать им смерти. Врач, лишающий жизни своих пациентов при эвтаназии, и семья, не разрешающая убить больного родственника, также могут быть враждебно настроены, желая смерти больному. То же самое относится и к матери, у которой нежелательная беременность. Имея достаточное представление о действии каммы, она может воздержаться от совершения аборта, но при этом продолжать хотеть смерти ребёнка.

Несмотря на то что до убийства могут возникнуть жадность или отвращение, непосредственно в момент желания причинения вреда или смерти другому существу присутствуют только отвращение и заблуждение. И если кто-то полагает, что в желании причинения вреда другому нет ничего дурного или что это можно хоть как-то оправдать, то эта камма связана с неправильным воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, а именно с ошибочным представлением о действии каммы. В других случаях камма враждебности отделена от неправильного воззрения *(diṭṭhi·vippayutta)*.

и недоброжелательность). Неправильное воззрение из-за жадности и заблуждения имеет двойной корень».

Иметь неправильные воззрения

Тот имеет неправильные воззрения и искажённые взгляды, (кто размышляет так)[357]:

[1] «Нет подаяния,
[2] нет раздачи милостыни,
[3] нет пожертвований;
[4] нет благоприятных или неблагоприятных плодов или результатов каммы;
[5] нет этого мира,
[6] нет другого мира;
[7] нет матери,
[8] нет отца[358];
[9] нет спонтанно рождённых существ;
[10] нет в этом мире никаких отшельников и брахманов, правильно живущих, должным образом практикующих, которые, обладая прямым знанием, (сами познав этот и другой миры), об этом заявляют».

Таково стандартное описание неправильного воззрения, приведённое Буддой. Оно называется неправильным воззрением на десяти основаниях *(dasa·vatthuka·miccha·diṭṭhi)* и отрицает действие каммы, перерождение и т. д. Когда Будда говорит об основном неправильном воззрении, Он обычно имеет в виду именно этот вид. Однако, например, человек может считать, что хорошие поступки приводят к перерождению на небесах, а плохие — в аду и что бог всем этим руководит. С одной стороны, это ошибочный взгляд, потому что человек считает, что этот процесс управляется богом. Но с другой стороны, ввиду того что он верит в силу поступков (учения о поступках), это не является неправильным воззрением.

Ошибочные взгляды обусловлены либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Кто-то может обладать неправильным воззрением в силу страстного желания: жажды чувственных удовольствий, существования или несуществования. Цепляние за свои неправильные воззрения также обусловлено жадностью. Оно может сопровождаться гордыней, укоренённой в жадности, и быть причиной многих ссор среди людей. Другой же может придерживаться неправильных воззрений из-за материальной выгоды, например, если ему было обещано какое-либо вознаграждение. Многие придерживаются ложных убеждений из-за привязанности к своим партнёрам. В силу привязанности, укоренённой в жадности, девушка принимает неправильные взгляды молодого человека или наоборот. Неправильные воззрения также могут войти в моду, и в этом случае человек их принимает ради того, чтобы добиться признания светских людей и стать «модным», что тоже укоренено в жадности. Человек может придерживаться ошибочных взглядов в силу страха, укоренённого

---

357 См. дополнительную информацию в разделе «Воззрение о несуществовании», с. 235.

358 См. разницу между несуществующими и существующими родителями в сн. 11, с. 21, сн. 373, с. 189, и в прим. 203, с. 333.

в отвращении, поскольку его могут преследовать за то, что он имеет отличное от остальных мнение. Есть даже такие, кто добровольно выбирает неправильные воззрения для того, чтобы кому-то отомстить (такое решение также обусловлено отвращением). Известны случаи, когда женщина разводится с мужем из-за его измен, а потом ему назло выходит замуж за человека с неправильными воззрениями.

Несмотря на то что до принятия неправильного воззрения могут возникнуть жадность или отвращение, непосредственно в момент размышления видение явлений в свете того неправильного воззрения происходит только из-за жадности и заблуждения[359].

Ошибочный взгляд, отрицающий действие каммы, является самым серьёзным из всех неблагих путей каммы. Почему? Потому что, когда кто-то придерживается неправильного воззрения, ему очень легко совершить и другие неблагие поступки. На самом деле это даже неизбежно[158].

На этом заканчивается разъяснение Будды о трёх неблагих путях умственной каммы: быть алчным, питать вражду и иметь неправильные воззрения, отрицающие действие неблагой и благой камм.

Всего существует десять неблагих путей каммы: три неблагих пути телесной каммы, четыре неблагих пути речевой каммы и три неблагих пути умственной каммы. Все они обусловлены жадностью, отвращением и заблуждением[159].

Результаты неблагой каммы

Каким будет результат такой каммы? Будда говорит об этом монахам:

Результаты неблагой телесной каммы

> Монахи, в зависимости от одного из трёх видов телесной каммы, являющихся проступками и нарушениями, обусловленных неблагим намерением, существа с распадом тела, после смерти, перерождаются в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.

Результаты неблагой речевой каммы

> Или, монахи, в зависимости от четырёх видов речевой каммы, являющихся проступками и нарушениями, обусловленных неблагим намерением, существа с распадом тела, после смерти, перерождаются в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.

Результаты неблагой умственной каммы

> Или, монахи, в зависимости от трёх видов умственной каммы, являющихся проступками и нарушениями, обусловленных неблагим намерением, существа с распадом тела, после смерти, перерождаются в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.

Поскольку десять неблагих путей каммы могут принести такие печальные плоды, Будда осуждает их, называя неблагими *(akusala)*, бесполез-

---

359 См. дополнительную информацию в разделе «Путь неблагой каммы», с. 180.

ными *(anattho)*, заслуживающими порицания *(sāvajja)*, поступками с неблагоприятными результатами *(dukkha·vipāka·dhamma)*[360]. И так как они могут привести к перерождению в аду, Будда относит их к тёмному пути *(kaṇha·magga)*[160].

Далее Он поясняет, что если мы кого-то другого привлекаем к десяти неблагим путям каммы, то возникает двадцать причин, из-за которых мы можем переродиться в несчастливом мире и даже в аду[161]. Если же мы одобряем десять неблагих путей каммы, то появляются тридцать причин, благодаря которым мы можем переродиться в несчастливом мире[162]. А если же мы восхваляем десять неблагих путей каммы, то возникают сорок причин, ведущих к перерождению в несчастливом мире[163].

Незначительные результаты неблагой каммы

Опять-таки здесь Будда имеет в виду неблагую камму, которая даёт результат после смерти, формируя связующее сознание (перерождения) в мире животных, мире духов или в аду. Однако камма может также принести плоды и в течение *(pavatti)* человеческой жизни. Тогда, несмотря на то что результаты по-прежнему остаются неприятными и нежеланными, Будда называет их незначительными *(sabbalahusa)*. В таком случае[361/164]:

- Убийство ведёт только к сокращению продолжительности жизни.
- Воровство становится лишь причиной потери богатства.
- Прелюбодеяние приведёт разве что к соперничеству и ненависти.
- Ложь влечёт за собой только клевету и ложь тому, кто ранее сам солгал.
- Клевета приводит только к разладу дружбы.
- Результатом грубой речи становится лишь неприятное звучание голоса.
- Болтовня ведёт только к тому, что люди перестают верить человеку, даже если тот говорит правду.
- Употребление спиртных напитков и других одурманивающих веществ вызывает лишь психические расстройства.

И снова, пожалуйста, запомните, что для того, чтобы поступок стал завершённым путём каммы, он должен носить намеренный характер. Необходимо наличие желания для совершения дурного поступка. Например, кто-то может почувствовать зуд на руке и инстинктивно почесать в этом месте. После чего он обнаружит, что это был комар. И выходит, что человек ненароком его убил. Подобное действие не является неблагой каммой, поскольку в данном случае отсутствует намерение причинения вреда комару. Однако если человек, почувствовав на руке зуд, смотрит на это место,

---

360 См. также подробности о результатах этих десяти путей неблагой каммы в прим. 14, с. 44.

361 См. пояснение Будды о том, как убийство приводит к короткой жизни в четвёртой главе «Малая сутта о разъяснении каммы», в разделе «Тот, кто убивает», с. 340.

видит комара и бьёт по нему так, что тот погибает, то это будет являться неблагой каммой, так как у человека было намерение убить комара.

То же самое касается и распыления яда для уничтожения насекомых в комнате или выкладывания ядовитых веществ для отравления крыс и мышей и т. д.

Путь неблагой каммы

Кроме того, нам нужно понимать, что Будда, говоря о неблагой камме, приводящей к перерождению в несчастливом мире, имеет в виду неблагой путь каммы *(kamma·patha)*. Такой путь устанавливается, только если присутствует определённое количество факторов *(sambhara)*. Например, в случае убийства *(pāṇātipāta)* этот поступок, совершённый телом, станет законченным путём каммы только при наличии пяти факторов[362]:

1. Необходимо наличие существа *(pāṇa)*, например, насекомого, рыбы или человека.
2. Надо понимать, что это существо *(pāṇa·saññita)*. В данном случае неважно: насекомое это, рыба или человек. Важно понимать, что это существо обладает жизненной силой (например, эмбрион в утробе матери).
3. Нужно иметь намерение убить *(vadhaka·citta)*, намерение лишить это существо жизненной силы.
4. Необходимо напасть *(upakkama)*. Надо приложить усилие, чтобы убить. Например, нанести удар, опрыскать ядом, зарезать ножом или сбросить бомбу.
5. Существо должно погибнуть в результате этого действия *(tena maraṇanti)*. Жизненная сила должна закончиться вследствие нападения, а не по какой-либо другой причине.

Когда присутствуют все эти пять факторов, камма обретает свой законченный путь, а сформировавшееся при этом намерение называется окончательным *(sanniṭṭhāna·cetana)*. Камма также обретает свой законченный путь, если человек заставляет другого поступить подобным образом. Если такой путь каммы созреет после смерти, то можно быть полностью уверенным в том, что он сформирует перерождение в мире животных, духов или даже в аду. Однако если присутствуют лишь несколько факторов, то результат будет неопределённым[363].

Допустим, что все факторы убийства налицо, за исключением последнего — существо остаётся в живых. Например, кто-то видит у себя на руке комара, бьёт по нему, но тот улетает. Таким образом, хотя действие

---

362 Будда также приводит эти исследования в *«Сутта Вибханге»*, разделе *Винаи*, чтобы определить, когда монах нарушил / не нарушил соответствующее правило. Данный анализ заимствован из DhSA.I.iii *"Akusala·Kamma·Patha·Kathā"* («Беседа о пути неблагой каммы») E.126–135. Его также можно найти в комментарии к M.I.i.9 *"Sammā·Diṭṭhi·Suttaṁ"* (сутта «Правильные воззрения»).

363 См. пояснение в MA, сн. 669, с. 341.

и не превратилось в камму убийства, оно стало неблагим умственным путём каммы, проявлением недоброжелательности *(byāpāda)*. Для того чтобы недоброжелательность стала путём каммы, необходимо наличие лишь двух факторов:

1) Присутствие другого существа *(para·satta)*;
2) Желание его уничтожить *(tassa·ca·vinasa·cintati)*.

Когда имеются эти два фактора, камма обретает свой завершённый путь. Если она созревает после смерти, то определённо сформирует перерождение в мире животных, духов или в аду.

Также при виде комара человек может разозлиться: «О, сейчас этот комар захочет меня укусить! И я могу заболеть малярией!» И он, вооружившись вентилятором, пускается в погоню за комаром, чтобы выгнать его из комнаты. Поскольку человек просто злится и не имеет желания уничтожить комара, этот поступок не станет ни каммой убийства, ни каммой недоброжелательности. Но при этом он всё же остаётся неблагой каммой. И если этот гнев возникнет в памяти в момент смерти, то он сможет помочь другой неблагой камме сформировать перерождение в мире животных, духов или даже в аду.

Если в любом пути каммы отсутствует один фактор, и эта камма созревает, то результат будет неопределённым. Если камма созревает после смерти, то она может сформировать несчастливое перерождение, а может его и не сформировать. Это зависит также и от других вещей. Например, было ли желание и намерение убить слишком сильным? Сделал ли человек это по собственной воле, спонтанно или по чьему-либо наставлению[364]? Было ли существо малого или большого размера? Был ли человек добродетельным или порочным? Это зависит от многих факторов. Мы лишь можем объяснить действие каммы в общих чертах. Однако не стоит забывать об одном очень простом правиле. Неблагая камма, такая как убийство, воровство и т. д., будь она большой или малой, никогда не принесёт хорошие результаты, только плохие.

Другим примером является умственная камма неправильного воззрения *(miccha·diṭṭhi)*. Она становится завершённым путём неблагой каммы только при наличии двух факторов[365]:

1. Основание *(vatthuno)*, в соответствии с которым человек понимает то или иное явление. Здесь имеется в виду его нрав, руководящие принципы или наука, суть *(sabhāva)* которых не соответствует действительности *(a·yathā·bhūta)*. Эти принципы или знания противоречат истине, представляя собой только один из трёх видов неправильного воззрения, отрицающего действие каммы[366].

---

364 См. раздел «Спонтанная и неспонтанная», с. 77.

365 Некоторые подробности, приведённые здесь, заимствованы из подкомментария к M.I.i.9 *"Sammā·Diṭṭhi·Suttaṁ"* (сутта «Правильные воззрения»).

366 Описания Буддой этих трёх взглядов приведены в разделе «Три воззрения, отрицающие действие каммы», с. 233.

i. Воззрение о недейственности *(akiriya·diṭṭhi)* отрицает действие неблагой и благой каммы.
ii. Воззрение о беспричинности *(ahetuka·diṭṭhi)* отрицает существование причины у каммических последствий.
iii. Воззрение о несуществовании *(n·atthika·diṭṭhi)* отрицает наличие каммического последствия у любой причины.

2. Искажённое восприятие *(gahitā·kāra·viparītatā)*, соответствующее такому основанию, — это умственная камма рассуждения, оценки и принятия решений на основании одного из трёх видов ложных воззрений[367]. Такое искажённое рассуждение может вселить в нас мысль: «Это так *(evam·etaṁ)*, и не может быть иначе *(na·ito aññathā)*».

Человек может придерживаться материалистического взгляда, отрицающего как существование причины в виде неблагой и благой камм, так и наличие результата у неблагой и благой каммы. В силу этого воззрения человек приходит к выводу, что нет ничего дурного в десяти неблагих путях каммы. Он верит в то, что нет ничего страшного в рыбалке, войне, убийстве паразитов или аборте — он может даже считать это правильным. Точно так же другой человек может полагать, что нет ничего предосудительного в половой распущенности, во лжи и в употреблении спиртных напитков и т. д. Причина этого заключается в том, что его рассуждение (логика) основывается на искажённой оценке этих неблагих путей каммы.

Когда присутствуют оба фактора, камма неправильного воззрения обретает свой завершённый путь. Если она созреет после смерти, то определённо сформирует перерождение в мире животных, духов или даже в аду. Сила каммы определяется тем, с какой силой человек придерживается неправильного воззрения и как часто он рассуждает и принимает решения на его основании.

Будда поясняет, что под влиянием этих ошибочных взглядов и основанных на них размышлениях человек, скорее всего, воздержится от десяти благих путей каммы, предпочтя им десять неблагих путей каммы. Почему? Потому что он не видит ничего плохого в неблагих поступках и ничего хорошего в благом поведении[368]. Таким образом, именно из-за этого искажённого понимания и принятия решений в мире происходит столько ссор и войн. По той же причине кто-то может считать, что обуздание поведения с помощью нравственных принципов представляет собой лишь часть культурного наследия древней Индии и не имеет никакого отношения к современному миру. Человек может полагать, что принятие и соблюдение правил поведения, очищение телесного, речевого и умственного поведения и обладание Правильными воззрениями *(Samma·Diṭṭhi)* является не целесообразным и даже нежелательным.

---

367 Поэтому то, что человек считает логичным / нормальным / разумным зависит от его основного воззрения.

368 См. цитаты в прим. 158, с. 325.

Десять благих путей каммы

Три благие телесные каммы

А теперь давайте процитируем слова Будды о десяти путях благой каммы, о том, что они собой представляют и каковы их корни (не-жадность, не-отвращение и не-заблуждение)[369]. Во-первых, Он разъясняет три вида благого телесного поведения[370]:

> Монахи, и каковы же три вида телесной каммы, являющиеся достижением, благим намерением, приносящие радость и счастливые плоды?

Быть добрым и сострадательным

> При этом, монахи, отказываясь от убийства существ, он воздерживается от убийства существ.
>
> Отбросив палку и нож, добрый и милосердный ко всем существам, он преисполнен добра и сострадания.

Почему кто-то воздерживается от убийства другого? Как уже ранее объяснялось, причинами этого являются не-жадность *(a·lobha)* и не-отвращение *(a·dosa)*. И, как вы помните, они могут быть либо связаны со знанием *(ñāṇa·sampayutta)*, либо отделены от него *(ñāṇa·vipayutta)*. Так, например, один может знать о действии каммы, а другой — нет[371].

Как уже упоминалось, человек может воздерживаться от убийства по доброте душевной или из-за того, что он считает существо красивым или интересным, а также в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. А кто-то может воздерживаться от убийства, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию или из-за страха разоблачения, потому что человек боится позора, осуждения и наказания. Другой же может воздерживаться от лишения жизни, так как считает это подлостью или потому что взял на себя обязательство воздерживаться от убийства. В конце концов, человек может воздерживаться от убийства, поскольку он достиг Знания пути вступления в поток *(Sot·Apatti·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он намеренно кого-то убил.

Объяснив принцип действия благой каммы воздержания от убийства, Будда разъясняет значение благой каммы воздержания от воровства

Не быть вором

> Отказываясь от воровства, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано.

---

369 Все подробности о корнях десяти неблагих путей каммы были заимствованы из DhSA.i.1 *"Kusala·Kamma·Patha·Kathā"* («Беседа о пути благой каммы») E.136–137. Также см. о воздержании Благородного в разделе «Знания четырёх путей», с. 435.

370 A.X.V.i.7 *"Paṭhama·Sañcetanika·Suttaṁ"* («Первая сутта о намеренных [действиях]»).

371 Это Знание владения каммой, см. раздел «Пять видов знаний», с. 90.

Не крадя чужое богатство и имущество, будь то в деревне или в лесу, он не становится тем, кто взял то, что ему не было дано.

Воздержание от воровства происходит по причине не-жадности *(a·lobha)* и не-отвращения *(a·dosa)*, связанных или отделённых от знания о действии каммы.

И опять-таки, человек может воздерживаться от воровства по доброте душевной, в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. А кто-то может также воздерживаться от воровства, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию или из-за страха разоблачения, потому что человек боится позора, осуждения и наказания. Другой же может воздерживаться от кражи, так как считает это подлостью, или потому что взял на себя обязательство воздержания от воровства. И опять же, человек может воздерживаться от кражи, поскольку он достиг Знания пути вступления в поток *(Sot·Apatti·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он намеренно взял то, что ему не было дано.

Объяснив принцип действия благой каммы воздержания от воровства, Будда разъясняет значение благой каммы воздержания от прелюбодеяния.

Не прелюбодействовать

Тот, кто не прелюбодействует [т.е. не имеет неподобающих сексуальных отношений]:

[1] с теми, кто находится под попечительством своей матери;
[2] с теми, кто находится под попечительством своего отца;
[3] с теми, кто находится под попечительством своих матери и отца;
[4] с теми, кто находится под попечительством своего брата;
[5] с теми, кто находится под попечительством своей сестры;
[6] с теми, кто находится под попечительством своих родственников;
[7] с теми, кто находится под попечительством своей семьи;
[8] с теми, кто находится под попечительством религиозной общины;
[9] с теми, у кого есть супруг;
[10] с теми, с кем это будет грозить наказанием;
[11] даже с теми, кто украшен венком из цветов (помолвлен),

— тот не нарушает это правило поведения.

Воздержание от прелюбодеяния обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, связанных или отделённых от знания о действии каммы.

Опять-таки кто-то может воздерживаться от беспорядочной половой жизни по доброте душевной, так как он не желает вреда другому человеку, или же в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. Кто-то может также воздерживаться от прелюбодеяния, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию или из-за страха разоблачения, потому что человек боится позора, осуждения и наказания. А другой может воз-

держиваться, так как считает это подлостью, или потому что взял на себя обязательство воздержания от прелюбодеяния. И опять же, человек может воздерживаться, поскольку он достиг Знания пути вступления в поток *(Sot·Apatti·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он намеренно прелюбодействовал.

Таковы три благих пути телесной каммы: не быть убийцей (быть великодушным, добрым и сострадательным по отношению ко всем существам), не быть вором, не быть неверным супругом.

Четыре благие речевые каммы

Затем Будда объясняет действие четырёх благих путей речевой каммы:

> Монахи, и каковы же четыре вида речевой каммы, являющиеся достижением, благим намерением, приносящие радость и счастливые плоды?

Не быть лжецом

> При этом, монахи, кто-либо, кто не говорит неправду: в совете, на встрече, среди своих родственников, в толпе или в присутствии царской семьи.
>
> Его вызвали как свидетеля и задали вопрос: «Итак, добрый человек, расскажите всё, что вы знаете»;
>
> - он, не зная, говорит: «Я не знаю», или, зная, говорит: «Я знаю»;
> - или, не видя, говорит: «Я не вижу», или, видя, говорит: «Я вижу».
>
> Ради себя, ради другого или ради материальной выгоды он сознательно не говорит неправду.

Воздержание от лжи обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, связанных или отделённых от знания о действии каммы.

Опять-таки человек может воздерживаться от лжи в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. Кто-то же может также воздерживаться от обмана, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию или из-за страха разоблачения, так как человек боится позора, осуждения и наказания. А другой может воздерживаться от лжи, потому что считает это подлостью, или из-за того, что взял на себя обязательство воздержания от лжи. И опять же, человек может воздерживаться, поскольку он достиг Знания пути вступления в поток *(Sot·Apatti·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он намеренно солгал.

Объяснив принцип действия благой каммы воздержания от лжи, Будда разъясняет значение благой каммы воздержания от клеветы.

Не быть клеветником

> Отказываясь от клеветы, он воздерживается от клеветы:
>
> - услышав здесь, он не говорит об этом там, чтобы поссорить этих людей;
> - услышав там, он не говорит об этом здесь, чтобы поссорить этих людей.

Так он объединяет разделённых, создавая товарищеские отношения, он радуется дружбе, он ею наслаждается и восхищается, его речь наполнена единством.

Воздержание от клеветы тоже обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, связанных или отделённых от знания о действии каммы.

Опять-таки человек может воздерживаться от клеветы в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. А кто-то может воздерживаться, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию или из-за страха разоблачения, потому что человек боится позора, осуждения и наказания. Другой же может воздерживаться от клеветы, так как он не хочет вражды и разногласий и считает клевету подлостью. Кто-то же может воздерживаться, потому что взял на себя обязательство воздержания от клеветы[372]. И опять же, человек может воздерживаться, поскольку он достиг Знания пути невозвращения *(An·Agami·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он намеренно оклеветал кого-то.

Объяснив принцип действия благой каммы воздержания от клеветы, Будда разъясняет значение благой каммы воздержания от грубой речи.

Не быть грубияном

Отказываясь от грубых слов, он воздерживается от грубой речи:

- любая безупречная речь,
- приятная на слух, нежная, та, что проникает сразу в сердце, вежливая,
- та, что желанна и уважаема многими,

— такова его речь.

Воздержание от грубой речи обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, которые связаны или отделены от знания о действии каммы.

Опять-таки человек может воздерживаться от грубой речи по доброте душевной. Например, в случае если собеседником является ребёнок и человек не хочет его обидеть. А кто-то воздерживается от грубостей в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. Другой же делает это, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию или из-за страха разоблачения, потому что человек боится позора, осуждения и наказания. Кто-то может воздерживаться от грубой речи, так как он любит покой и тишину и считает, что говорить грубости просто стыдно. Он также может воздерживаться, потому что взял на себя обязательство воздержания от грубой речи. И опять же, человек может воздерживаться, поскольку он достиг Знания пути невозвращения *(An·Agami·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он кому-то намеренно нагрубил.

---

372 См. о правиле воздержания от клеветы в кодексе нравственности, восьмым аспектом которого являются средства к существованию, в прим. 108, с. 317.

Объяснив принцип действия благой каммы воздержания от грубой речи, Будда разъясняет значение благой каммы воздержания от пустословия.

Не быть болтуном

Отказываясь от болтовни, он воздерживается от болтовни:

- он говорит в подходящий момент;
- он говорит то, что основано на фактах;
- он говорит то, что полезно;
- он говорит то, что является Дхаммой;
- он говорит об обучении;
- он говорит то, что не забывается, уместно, имеет смысл, не бесконечно и имеет соответствующую цель.

Воздержание от болтовни также обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, которые связаны или отделены от знания о действии каммы.

Опять-таки человек может воздерживаться от болтовни из уважения. Например, в случае, если собеседником является монах и человек не хочет показаться невежливым. А кто-то может воздерживаться от пустословия в силу обычая, традиции или религиозных убеждений. Другой же делает это, руководствуясь желанием иметь хорошую репутацию или из-за страха разоблачения, так как он боится позора, осуждения и наказания. Кто-то воздерживается от болтовни, потому что испытывает сильное уважение к дару речи и считает болтовню постыдным делом. Он также может воздерживаться, потому что взял на себя обязательство воздержания от болтовни. И опять же, человек может воздерживаться, поскольку он достиг Знания пути Араханта *(An·Agami·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он когда-то снова начал болтать.

При рассмотрении неблагих путей речевой каммы мы обсудили темы разговоров, которые Будда советовал избегать. Однако Он также перечислил десять тем, о которых стоит говорить[165]:

1) разговор о том, чтобы меньше желать *(app·iccha·kathā)*;
2) разговор об удовлетворённости *(santuṭṭhi·kathā)*;
3) разговор об уединении *(paviveka·kathā)*;
4) разговор об отчуждении от общества *(asaṁsagga·kathā)*;
5) разговор о зарождении усердия *(vīriy·ārambha·kathā)*;
6) разговор о нравственности *(sīla·kathā)*;
7) разговор о сосредоточении *(samādhi·kathā)*;
8) разговор о мудрости *(paññā·kathā)*;
9) разговор об освобождении *(vimutti·kathā)*;
10) разговор о знании и видении освобождения *(vimutti·ñāṇa·dassana·kathā)*.

Будда считает целесообразным вести разговоры на эти темы, поскольку это приводит:

- к полному разочарованию *(ekantanibbidāya)*;
- к бесстрастию *(virāgāya)*;

- к прекращению *(nirodhāya)*;
- к умиротворению *(upasamāya)*;
- к прямому знанию *(abhiññāya)*;
- к пробуждению *(sambodhāya)*;
- к Ниббане *(Nibbānayā)*.

Таковы четыре благих пути речевой каммы: не быть лжецом (говорить только правду или хранить молчание), не быть клеветником (говорить только для того, чтобы объединить поссорившихся и поддерживать единство среди тех, кто дружен), не быть грубияном (говорить вежливо и мягко), не быть болтуном (говорить только о стоящих вещах, о том, что полезно).

Три благие умственные каммы

Затем Будда объясняет действие трёх благих путей умственной каммы:

> Монахи, и каковы же три вида умственной каммы, являющиеся достижением, благим намерением, приносящие радость и счастливые плоды?

Не быть алчным

> При этом, монахи, он не алчен:
> Не томясь по чужому богатству, он (не размышляет): «О, то, что принадлежит другому, станет моим!»

Воздержание от алчности также обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, которые связаны или отделены от знания о действии каммы.

Опять-таки человек может воздерживаться от алчности, потому что он радуется удаче другого вместо того, чтобы хотеть завладеть чужим имуществом. Это является проявлением сорадования *(muditā)*. А другой может воздерживаться от алчности, поскольку он достиг Знания пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он когда-либо снова захотел присвоить чужое имущество.

Объяснив принцип действия благой каммы воздержания от алчности, Будда разъясняет значение благой каммы воздержания от враждебности.

Не питать вражды

> Тот, кто настроен невраждебно, не имеет злого умысла и намерения (размышляет так):
> «Пусть эти существа будут свободны от ненависти, недоброжелательности, раздражения, пусть они счастливо заботятся о себе!»

Воздержание от недоброжелательности также обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, которые связаны или отделены от знания о действии каммы.

Опять-таки человек может воздерживаться от враждебности, потому что он (вместо желания смерти или причинения вреда другому существу)

хочет, чтобы все существа жили и были счастливы. Это является проявлением доброжелательности *(mettā)* и сострадания *(karuṇā)*. Человек может также воздерживаться от враждебности, поскольку он достиг Знания пути невозвращения *(An·Agami·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы в нём когда-то снова возникли злые умыслы против кого-либо.

Объяснив принцип действия благой каммы воздержания от враждебности, Будда разъясняет значение благой каммы воздержания от неправильных воззрений и следования Правильным воззрениям *(Samma·Diṭṭhi)*.

Иметь Правильные воззрения

Тот имеет Правильные воззрения и неискажённые взгляды, (кто размышляет так):

[1] «Есть подаяние,
[2] есть раздача милостыни,
[3] есть пожертвования;
[4] есть благоприятные и неблагоприятные плоды каммы;
[5] есть этот мир,
[6] есть другой мир;
[7] есть мать,
[8] есть отец[373];
[9] есть спонтанно рождённые существа;
[10] есть в этом мире отшельники, брахманы, правильно живущие, должным образом практикующие, которые, обладая прямым знанием (сами познав этот и другой миры), об этом заявляют».

Таково стандартное описание Правильного воззрения, данное Буддой. Оно называется Правильным воззрением на десяти основаниях *(dasa·vatthuka·Samma·Diṭṭhi)* и подтверждает действие каммы, перерождение и т. д. Когда Будда говорит об основном Правильном воззрении, он обычно имеет в виду именно этот вид[374].

Обладание Правильными воззрениями обусловлено не-жадностью, не-отвращением и не-заблуждением, и они всегда связаны со знанием. Однако пока практикующий не распознал зависимое возникновение, его Правильные воззрения основываются на вере и по этой причине являются изменчивыми, так что в одних случаях он будет их придерживаться,

---

373 Это не означает, что матери и отцы существуют в соответствии с действительностью. Это значит, что определённые результаты возникают благодаря плохой/хорошей камме, совершённой по отношению к родителям. См. дополнительную информацию в сн. 11, с. 21 и прим. 203, с. 333.

374 Правильное воззрение также называются Правильным воззрением о владении каммой *(Kamma·Ssakata·Samma·Diṭṭhi)*. Так, например, в S.V.III.i.3 *"Bhikkhu·Suttaṁ"* («Сутта о монахе») Будда объясняет: «Каково же начало благого *(kusalānaṁ·dhammanaṁ)*? Хорошо очищенная нравственность (*sīlañ ca·su·visuddhaṁ)* и исправленное воззрение *(diṭṭhi·ca·ujuka)* (SA: Правильное воззрение о владении каммой *(kamma·ssakata·diṭṭhi)*)». Далее Он поясняет, что по достижении этих двух вещей монах может приступить к развитию четырёх основ осознанности. Будда говорит то же самое и в отношении практики Благородного восьмеричного пути (S.V.I) и семи факторов пробуждения (S.V.II). В дополнение к этому см. раздел «Пять видов знаний», с. 90.

а в других — нет. Лишь Знание пути вступления в поток *(Sot·Apatti·Magga·Ñāṇa)* делает Правильные воззрения устойчивыми, потому что практикующий познает и поймёт зависимое возникновения в прямом и обратном порядке. В этом случае человек никогда больше не сможет иметь ни неправильного воззрения относительно каммы, ни одного из двадцати ошибочных представлений о существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*[166]. Он также обладает Правильным воззрением, которое знает разницу между Правильными и неправильными воззрениями[167].

Придерживаться взгляда, подтверждающего действие каммы, — это самый важный из всех благих путей каммы. Почему? Потому что человеку, имеющему Правильные воззрения, достаточно сложно совершить какие-то проступки. В действительности, обретение практикующим Правильных воззрений Ученика Благородных делает для него невозможным совершение многих неблагих поступков[168].

На этом заканчивается объяснение Будды о трёх благих путях умственной каммы: не быть алчным по отношению к чужой собственности, не питать вражды, а развивать доброту и сострадание, и не придерживаться неправильного воззрения, отрицающего действие неблагой и благой каммы, а обладать Правильным воззрением, подтверждающим действие неблагой и благой каммы.

Всего существует десять благих путей каммы: три благих пути телесной каммы, четыре благих пути речевой каммы и три благих пути умственной каммы. Все они обусловлены не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)* и могут быть либо отделены от знания *(ñāṇa·vippayutta)*, либо связаны с ним *(ñāṇa·sampayutta)*.

Результаты благой каммы

Каким будет результат такой каммы? Будда говорит об этом монахам:

Результаты благой телесной каммы

> Монахи, в зависимости от трёх видов телесной каммы, являющихся достижением, обусловленных благим намерением, существа с распадом тела, после смерти, перерождаются в счастливом мире, божественном мире.

Результаты благой речевой каммы

> Или, монахи, в зависимости от четырёх видов речевой каммы, являющихся достижением, обусловленных благим намерением, существа с распадом тела, после смерти, перерождаются в счастливом мире, божественном мире.

Результаты благой умственной каммы

> Или, монахи, в зависимости от трёх видов умственной каммы, являющихся достижением, обусловленных благим намерением, существа с распадом тела, после смерти, перерождаются в счастливом мире, божественном мире.

Десять благих путей каммы прославляются Буддой как благие *(kusala)*, полезные *(attha)*, непорицаемые *(anavajja)*, как поступки со счастливыми результатами *(sukha·vipaka·dhamma)*. И поскольку они ведут к перерождению в божественных мирах *(sagga)*, он восхваляет их как светлый путь *(sukka·magga)*[169].

Далее Будда поясняет, что если мы кого-то другого привлекаем к десяти благим путям каммы, то возникает двадцать причин, благодаря которым мы можем переродиться в счастливом мире, в том числе и в божественных мирах[170]. Если же мы одобряем десять благих путей каммы, то появляются тридцать причин, из-за которых мы можем переродиться в счастливом мире[171]. А если мы восхваляем десять благих путей каммы, то возникают сорок причин, ведущих к перерождению в счастливом мире[172].

Заключение

На этом мы завершаем объяснение десяти неблагих и благих путей каммы. Десять неблагих путей каммы ведут к перерождению в мире животных, духов или в аду. Тогда как десять благих путей каммы ведут к перерождению в мире людей или божественных мирах.

Однако перерождение в мире людей или божеств не является целью Дхаммы, не так ли? Такое перерождение можно достичь и вне Учения Будды. Следовательно, благие пути каммы характерны не только для Учения Будды. Что присуще только Учению Будды, так это учение о Четырёх благородных истинах[375]:

1) Страдание..... *(dukkha)*;
2) Происхождение..... *(samudaya)*;
3) Прекращение ..... *(nirodha)*;
4) Путь..... *(magga)*.

В этом заключается наивысшее учение Дхаммы, данное Буддой *(Buddhānaṁ·sāmukkaṁsikā·Dhamma·desanā)*. Оно может привести к наивысшему благу, к достижению Пути и Плода и в конце концов к состоянию Араханта (прекращению рождения, старения и смерти).

Что же необходимо для достижения Пути и Плода *(Magga·Phala)*? Необходима успешная практика медитации саматхи и випассаны[173]. А для того, чтобы эта практика оказалась успешной, требуется поддержка многих других благих камм. Другими словами, для того, чтобы преуспеть в медитации, нам нужно накопить множество заслуг в трёх сферах как в этой, так и в прошлых жизнях. И это накопление должно быть высокого качества — постоянным и продолжительным. А теперь давайте более подробно рассмотрим этот вопрос.

---

375 Это является кульминацией того, что называется поэтапным наставлением Будды *(anupubbi ·kathā)* (см. раздел «Палач Тамбадатхика», с. 247). Например, см. D.i.3 *"Ambaṭṭha·Suttaṁ"* («Беседа с Амбаттхой») и M.II.i.6 *"Upali·Suttaṁ"* (сутта «Упали»).

Знание и поведение

Знание и поведение *(vijjā·caraṇa)* — это вид прошлой практики, необходимый для достижения Пути и Плода (и даже Архантства)[174]:

1. Знание *(vijja)* — это то же самое, что и мудрость *(paññā)*. Здесь имеется в виду знание прозрения *(vipassana·ñāṇa)*, которое бывает мирским *(lokiya)* и сверхмирским *(lokuttara)*[376]. Объектом мирского знания является сформированный элемент *(saṅkhata·dhātu)*, представляющий собой пять совокупностей или ум-материю трёх сфер существования. Объектом сверхмирского знания является Несформированный элемент *(Asaṅkhata·dhātu)*, Ниббана. При рассмотрении прошлой практики, необходимой для достижения Пути и Плода, мы не включаем сверхмирское знание, потому что наличие сверхмирского знания предполагает, что практикующий уже обрёл знание Пути и Плода.
2. Поведение *(caraṇa)* имеет то же значение, что и три сферы накопления заслуг *(puñña·kiriya·vatthu)* (дарение *(dāṇa)*, нравственность *(sīla)* и медитация *(bhavana)*). Под медитацией имеются в виду медитация сосредоточения *(samatha·bhavana)* и медитация прозрения *(vipassana bhavana)*. Однако три сферы накопления заслуг могут называться поведением, только если они основательно практикуются, постоянно и непрерывно. Чтобы облегчить объяснение практики знания и поведения *(vijjā·caraṇa)*, мы сначала разъясним значение поведения *(caraṇa)*.

Поведение

Поведение *(caraṇa)* состоит из пятнадцати факторов[377]:

---

376 VsM.vii.133 *"Buddh·Ānussati"* («Памятование о Будде») PP.vii.30 поясняет, что в соответствии с D.i.3 *"Ambaṭṭha·Suttaṁ"* (сутта «Амбаттха») знание состоит из восьми частей 1) Знание прозрения об уме-материи; 2) Знание силы, способной сотворить тело умом; 3) Знание различных сверхъестественных сил; 4) Знание божественного уха [яснослышание]; 5) Знание других умов; 6) Знание прошлых жизней; 7) Знание божественного глаза; 8) Знание уничтожения пороков (№2 — №8 объясняются в сн. 239, с. 121). Согласно *"Bhaya·Bherava·Suttaṁ"* (сутта «Страх и ужас») знание состоит их трёх частей (*te·vijja*): перечисленные выше 6, 7 и 8. Когда же говорят о прошлой практике, то сверхмирское знание (№8) обычно не включается.

377 Во вступлении к M.II.i.3 *"Sekha·Suttaṁ"* (сутта «Практика ученика») Будда просит Уважаемого Ананду дать роду Сакьев из Капилаваттху наставление об «Ученике Благородных, находящемся на пути *(sekho·pāṭipado)*». Уважаемый Ананда объясняет: «Вот, Маханама, Ученик Благородных совершенен в нравственном поведении *(sīla·sampanno)*, охраняет двери чувственных способностей *(indriyesu·gutta·dvaro)*, знает умеренность в еде *(bhojane·mattaññu)*, поддерживает бодрствование *(jagariyaṁ·anuyutto)*, наделён семью правильными качествами *(sattahi·sa·ddhammehi·samanagato)* и достигает легко *(nikama·labhi)* — без проблем *(a·kiccha·labhi)* и сложностей *(a·kiccha·labhi)* — четырёх джхан *(catunnaṁ·jhananaṁ)*, являющихся возвышенными состояниями ума *(abhi·cetasikanaṁ)* и приятным пребыванием здесь и сейчас *(diṭṭha·dhamma·sukha·viharanaṁ)*». Далее он поясняет сущность Ученика Благородных,

1. Нравственность *(sīla)*: мы обсуждали нравственность в рамках рассмотрения первой сферы накопления заслуг *(puñña·kiriya·vatthu)*[378]. Давайте снова кратко перечислим основные моменты.
   i. Для мирян нравственность означает привычную практику соблюдения пяти, восьми или десяти правил. Она включает Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*, то есть средства, не нарушающие ни одно из правил и не заработанные за счёт одной из пяти дурных профессий (торговля оружием, людьми, мясом, алкоголем и отравляющими веществами)[379].
   ii. Для монахов нравственность означает монашескую дисциплину *(bhikkhu·sīla)*, высшую нравственность *(adhi·sīla)*, которая имеет четыре ступени очищения *(catu·pārisuddhi·sīla)*[175]:
      a. Очищение путём практики нравственности, основанной на обуздании с помощью *Патимоккхи (pātimokkha·saṁvara·sīla)*, заключается в привычном соблюдении двухсот двадцати семи правил монашеского кодекса.
      b. Очищение путём практики нравственности, основанной на обуздании чувственных способностей *(indriya·saṁvara·sīla)*, — это привычное сдерживание способностей глаза, уха, носа, языка, тела и ума с помощью сосредоточения на объекте медитации, будь то практика саматхи или випассаны. Таким образом, загрязнения ума не возникают посредством шести чувственных способностей[380].
      c. Очищение путём практики нравственности, основанной на очищении средств к жизни *(ājīva·pārisuddhi·sīla)*. Здесь имеются в виду Правильные средства к жизни *(Sammā Ājīva)* для монахов, а именно воздержание от неправильных средств к жизни, то есть это средства, не нарушающие ни одно из правил *Патимоккхи*[381].
      d. Очищение путём практики нравственности в отношении пользования жизненно необходимыми вещами *(paccaya·sannissita·sīla)* предполагает размышление с мудрым вниманием о четырёх принадлежностях: монашеской одежде, еде, собранной с помощью подаяния, жилье и лекарствах.

обладающего семью правильными качествами: 1) верующий *(saddho)*, 2) добросовестный *(hirima)*, 3) имеющий стыд *(ottappi)*, 4) обладающий широкими познаниями *(bahu·ssuto)*, 5) усердный *(araddha·viriyo)*, 6) осознанный *(satima)* и 7) мудрый *(paññavā)*. И он говорит, что эти качества и составляют поведение *(caraṇa)* Ученика Благородных. В заключение своего анализа Будда одобрительно произносит «Садху».

378 См. раздел «Нравственность», с. 106.

379 См. цитату в прим. 103, с. 316.

380 См. подробности в прим. 118, с. 318.

381 См. подробности о неправильных средствах к жизни для монаха в прим. 120, с. 319.

2. Обуздание чувственных способностей *(indriya·saṁvara)* соответствует второй ступени очищения монаха и является привычным умением сдерживать способности глаза, уха, носа, языка, тела и ума с помощью сосредоточения на объекте медитации, будь то практика саматхи или випассаны. Таким образом, загрязнения ума не возникают посредством шести чувственных способностей.
3. Умеренность в еде *(bhojane·mattaññutā)* выражается в привычке есть ровно столько, сколько необходимо для поддержания своей практики и тела[382].
4. Поддержание бодрствования *(jāgariy·ānuyoga)* означает привычку не спать в течение дня и никогда не спать больше необходимого, а также заниматься медитацией в интервалах между сном.
5. Вера *(saddhā)* — это сильная, мощная, глубокая вера[383] в Будду, Дхамму и Сангху, действие каммы, зависимое возникновение, перерождение и другие сферы существования. Привычная практика дарения *(dāna)* в этой классификации включена в фактор веры.
6. Осознанность *(sati)* означает привычную практику четырёх основ осознанности (осознанность к телу, чувствам, сознанию и дхаммам).
7. Совесть *(hiri)* означает привычку быть сознательным, чтобы не совершать дурных поступков посредством тела, речи и ума.
8. Стыд *(ottappa)* выражается в привычке стыдиться сделать что-либо дурное посредством тела, речи и ума.
9. Широкие познания *(bāhu·sacca)*[176] — это привычное изучение и исследовательский интерес к текстам, чтобы понять разницу между пятью совокупностями, подверженными цеплянию *(khandha)*, элементами *(dhātu)*, сферами органов чувств и их объектами *(āyatana)*, являющимися Первой благородной истиной, Благородной истиной о страдании *(Dukkha·Ariya·Sacca)*[177]. Сюда также включены изучение и расспрашивание о зависимом возникновении *(paṭicca·samuppāda)*, чтобы узнать о происхождении пяти совокупностей *(pañca·kkhandha)*, которое составляет Вторую благородную истину, Благородную истину о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaya·Ariya·Sacca)*. А также следует иметь привычку изучать и расспрашивать о четырёх основах осознанности *(sati·paṭṭhāna)*, чтобы узнать путь, ведущий к прекращению страдания, являющийся Четвёртой благородной истиной, Благородной истиной о пути, ведущем к прекращению страдания *(Dukkha·Nirodha·Gamini·Paṭipada Ariya·Sacca)*.

   Помимо этого, широкие познания включают в себя знание и видение пяти совокупностей и их происхождения, то есть два подготовительных знания для практики випассаны — Знание различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)* и Знание

382 В S.IV.xii.7 *"Rath·Opama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с колесницей») Будда поясняет, что это как приём пищи в соответствии с размышлением, процитированном в разделе «Монашеская дисциплина», с. 111.

383 См. анализ палийского термина *saddhā* в разделе «Вера», с. 474.

причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*, которые мы уже ранее рассмотрели[384].

10. Усердие *(vīriya)* выражается в привычке практиковать четыре вида рвения *(padhāna)*[178]:
    i. Рвение, связанное с обузданием *(saṁvara·padhāna)*, заключается в том, чтобы за счёт усердия и рвения сдерживать себя от совершения неблагой телесной, речевой и умственной каммы.
    ii. Рвение, связанное с отбрасыванием *(pahāna·padhāna)*, состоит в том, чтобы за счёт усердия и рвения останавливать любую неблагую камму, совершаемую телом, речью и умом.
    iii. Рвение, связанное с развитием *(bhāvanā·padhāna)*, заключается в том, чтобы за счёт усердия и рвения развивать и совершать новую благую телесную, речевую и умственную камму. Другими словами, практикующий всё больше и больше старается развить знание *(vijjā)* и поведение *(caraṇa)*.
    iv. Рвение, связанное с сохранением *(anurakkhaṇa·padhāna)*, состоит в том, чтобы сохранить любую благую камму, совершаемую телом, речью и умом.
11. Мудрость *(paññā)*[179] — это правильное знание прозрения. Ранее мы рассмотрели одиннадцать мирских знаний прозрения. Первые два из них в действительности не являются знаниями прозрения, потому что считаются подготовительными. Последующие девять являются правильными знаниями прозрения[385]. Знание прозрения входит в состав поведения, если оно создаёт перерождение. Как это происходит?

    Несмотря на то что у практикующего во время медитации прозрения нет жажды, до тех пор, пока он не стал Арахантом, у него всё ещё присутствует намерение, способное сформировать перерождение, и по-прежнему формируется каммическое сознание, обусловленное скрытыми склонностями. По-другому быть не может[180].

    Знание прозрения может быть также связано с едва заметным наслаждением *(abhinandana)* этим знанием, то есть с чувственным желанием *(kāma·taṇhā)*. Тогда если практикуюший не достиг джханы, то в предсмертный момент его знание прозрения может оказаться сильнейшей благой каммой, готовой к созреванию. В этом случае она создаст перерождение либо в мире людей, либо в чувственном мире *дэвов*[181].
12. Первая джхана *(paṭhama·jhāna)*.
13. Вторая джхана *(dutiya·jhāna)*.
14. Третья джхана *(tatiya·jhāna)*.
15. Четвёртая джхана *(catuttha·jhāna)*.

---

384 См. раздел «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

385 См. раздел «Шестнадцать знаний прозрения», с. 158.

Это практика саматхи. Четыре джханы — это то, что Будда называет Правильным сосредоточением *(Sammā·Samādhi)*[182]. Благодаря четырём джханам ум становится сильным и мощным, и появляется яркий, сверкающий и сияющий свет (свет мудрости), с помощью которого можно познать конечную истину и практиковать медитацию прозрения, объектами которой являются конечные ум и материя (прошлые, будущие и настоящие, внутренние и внешние, очевидные и утончённые, низшие и возвышенные, далёкие и близкие).

Эти пятнадцать факторов и составляют то, что называется поведением *(caraṇa)*[183]. А теперь давайте перейдём к знанию *(vijjā)*.

Знание

Знание *(vijjā)* — это знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*, которое не создаёт перерождение.

На этом завершается наше объяснение знания и поведения *(Vijjā·Caraṇa)*. Знание и поведение — это своего рода прошлая камма, необходимая практикующему для достижения Пути и Плода *(Magga·Phala)*. Пожалуйста, постарайтесь помнить об этом, когда позже мы будем говорить о людях, которые развили такое знание в прошлых жизнях, достигнув наивысшего знания мирского прозрения, Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*.

Результаты

Чтобы правильно завершить объяснение понятия благого, необходимо также отметить, что практика знания и поведения в прошлых жизнях должна быть сбалансированной, то есть необходимо наличие и знания, и поведения. Зачем?

Это можно объяснить на следующем примере[184]: знание подобно глазам человека, а поведение — его ступням[386]. Таким образом, можно выделить четыре типа личности:

1. Тот, кто практиковал поведение, но не знание, подобен тому, кто может ходить, но сам слеп.
2. Тот, кто практиковал знание, но не поведение, подобен тому, кто хромает, но может видеть.

---

386 VbhA.iv.205 *"Magga·Sacca·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению истины о пути») DD.iv.570 поясняет то, как знание и поведение включены в Благородный восьмеричный путь. Знание равнозначно Правильным воззрениям /Правильным устремлениям, которые соответствуют мудрости прозрения, не ведущей к перерождению; поведение равнозначно остальным факторам. Точно так же знание соответствует випассане; поведение — саматхе; знание — совокупности мудрости (обучение мудрости); поведение — совокупности нравственности и сосредоточения (обучение нравственности и сосредоточению). И дальше поясняется, что наделённый этими тремя совокупностями и прошедший тройное обучение Ученик Благородных подобен путешественнику с глазами, которые могут видеть, и с ногами, которые могут ходить, который в конце концов постигает Ниббану, Бессмертное.

3. Тот, кто не практиковал ни знание, ни поведение, подобен тому, кто и хромает, и слеп. Мы рассмотрели этот тип личности в рамках сутты *«Гаддула Баддха»* (не искушённый в знании заурядный человек *(puthu·jjana)*).
4. Тот, кто практиковал и знание, и поведение, подобен тому, кто может и ходить, и видеть.

Недостаточное знание

Если наша практика в основном заключается в поведении *(caraṇa)*, то это подобно тренировке для укрепления рук и ног. Такого рода практика позволяет нам встретить Учение Будды. Она помогает переродиться человеком в подходящем месте, там, где есть Будда, Дхамма и Сангха, иметь здоровое тело, полноценные физические и умственные способности, хороших родителей. Однако недостаточную практику знания можно сравнить с плохим зрением. Не имея подобной практики, невозможно правильно познать и увидеть Дхамму, даже когда сам Будда даёт учение.

Царь Пасенади

Хорошим примером здесь будет история царя Пасенади из Косалы, одного из главных покровителей Будды. Он стал царём и наслаждался царской властью и удовольствиями в результате прошлой практики поведения *(caraṇa)*: дарения, соблюдения правил нравственного поведения и других заслуг. Также благодаря той прошлой практике он встретил Будду и стал его великим покровителем. Однако из-за недостаточной практики знания *(vijjā)* царь Пасенади не был способен правильно познать и увидеть Дхамму (он так и не смог достичь ни одного из Знаний пути или плода). Поэтому, несмотря на то что мы можем найти сутты, в которых упоминается его обсуждение Дхаммы с Буддой, это всего лишь неглубокая Дхамма на концептуальном уровне[387].

Монах Сати

Монах Сати, сын рыбака, является ещё одним наглядным примером[388]. Благодаря своей прошлой практике поведения *(caraṇa)* он встретил Будду, обрёл веру в Будду и даже был посвящён в монахи и прошёл высшее тройное обучение. Однако, когда Будда объяснял монахам свои прошлые жизни, монах Сати не смог их правильно понять, полагая, что одно и то же сознание мигрирует из одной жизни в другую и переживает результаты благих и неблагих камм, совершённых в прошлом. Из-за недостаточной практики знания *(vijjā)* он не был способен правильно понять Дхамму. Даже будучи окружённым мудрыми монахами, обучаемый самим Буддой, монах Сати так и не уловил суть зависимого возникновения[185].

---

387 Например, см. S.I.III *"Kosala·Saṁyutta"* («Раздел о Косалах»).

388 M.I.iv.8 *"Mahā·Taṇhā·Saṅkhaya·Suttaṁ"* («Большая сутта об уничтожении жажды»).

Философ Саччака

В качестве третьего примера можно привести историю Саччаки[186], странствующего философа, любившего со всеми поспорить. Благодаря своей прошлой практике поведения *(caraṇa)* он встретил Будду и обсудил с ним Дхамму. Под конец той беседы Саччака зауважал Будду, но из-за недостаточной практики знания *(vijjā)* в прошлом он не смог полностью признать Учение Будды и не принял прибежище в Будде.

Существует ещё несколько похожих примеров того, как последователи других учений, обсуждая Дхамму с Буддой, признавали Его учение высшим, но так и не смогли отбросить свои собственные убеждения[187].

Недостаточное поведение

Допустим, что мы не практиковали поведение. Мы не совершали дарения, не соблюдали правила нравственного поведения и не практиковали обуздание чувственных способностей. Мы не сумели обрести достаточно сильную веру в Будду, Дхамму и Сангху. Нам так и не удалось развить сильную веру в действие каммы, зависимое возникновение, перерождение и другие сферы существования. Мы не воспитали чувство совести и стыда. Мы не практиковали четыре правильных усилия и не сумели развить сосредоточение. Это подобно тому, как если бы мы имели изуродованные руки и ноги.

В этом случае, даже если бы мы были способны понять Учение Будды, этого никогда не произойдёт, потому что наше поведение похоже на поведение не искушённого в знании заурядного человека. Такое поведение предполагает, что мы совершаем множество неблагих камм посредством тела, речи и ума, например, убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь, употребление спиртных напитков и других одурманивающих веществ, и что хуже всего, так это приверженность к неправильным воззрениям. Такое поведение может привести нас к перерождению в несчастливых мирах. Если мы переродимся в аду, мире животных или духов, то, по словам Будды, нам будет практически невозможно выбраться оттуда[389]. За это время Будда может появиться в мире, и мы потеряем возможность встретить Его Учение. Мы можем встретить Учение Будды, только лишь родившись человеком или божеством.

Даже если мы вернёмся в мир людей, наша недостаточная практика факторов поведения *(caraṇa·dhamma)* приведёт к тому, что мы переродимся в неподходящее время, когда нет Учения Будды. Почему? Потому что Учение Будды — это чрезвычайно редкое явление[390]. Может пройти множество циклов мира без появления Будды. И даже если Учение Будды присутствует в мире, мы можем родиться в неподходящем месте, у плохих родителей,

---

389 В связи с этим Будда использует сравнение со слепой черепахой: см. цитату в прим. 78, с. 311.

390 Будда объясняет, насколько редким событием является появление Будды в мире в A.I.xiii *"Eka·Puggala·Vaggo"* («Глава об одной личности»), A.V.III.v.3 *"Sārandada·Suttaṁ"* (сутта «Сарандада»), и Он говорит в DhP.xiv.4 *"Buddha·Vagga"* («Глава о Будде»): «Рождение человеком — большая редкость, трудна жизнь смертных, трудно услышать Истинную Дхамму, появление Будды в мире — большая редкость».

там, где преобладают неправильные воззрения, нет знания или доступа к Учению Будды. Также переродившись в мире людей, мы можем столкнуться с кучей неприятностей и иметь предрасположенности к болезням. В этом случае нам будет чрезвычайно сложно встретить Учение Будды.

У нас может быть «хорошее зрение», в том смысле, что мы смогли бы понять Дхамму и даже возможно достичь Пути и Плода, но в силу недостаточного поведения (из-за «изуродованных рук и ног») нам так и не удастся встретиться с Учением Будды.

Сын казначея, Махадхана

Хорошим примером является история господина Махадхана, сына казначея[391]. Он родился в очень богатой семье в Варанаси и женился на девушке из очень богатой семьи. Поскольку он не практиковал нравственность, всё своё состояние он спустил на выпивку, цветы, благовония, песни, музыку и танцы и т. д., оказавшись в итоге нищим. Когда Будда появился в мире, Махадхана и его жена были уже преклонного возраста. Так они повстречались с Учением Будды уже в старости, когда шли в монастырь Исипатана за подаянием еды.

Однажды, увидев Махадхана и его жену, Будда сказал Уважаемому Ананде, что если бы Махадхана в молодости открыл своё дело, то он бы стал главным казначеем Варанаси. А если бы он в молодости принял монашеские обеты, то стал бы Арахантом, а его жена — Невозвращающейся. Точно так же, если бы Махадхана в зрелом возрасте начал заниматься бизнесом, то смог бы стать вторым казначеем Варанаси, а если бы он ушёл в монахи, то стал бы Невозвращающимся, а его жена — Однажды возвращающейся. Если бы он сделал всё это в пожилом возрасте, то стал бы третьим городским казначеем или, будучи монахом, стал бы Однажды возвращающимся, а его жена — Вступившей в поток. Однако, поскольку он не преуспел в практике поведения *(caraṇa)*, на тот момент у него совсем ничего не было: ни богатства мирянина, ни богатства монаха. А в момент смерти ему было предопределено переродиться в аду.

Царь Аджатасатту

История царя Аджатасатту послужит ещё одним наглядным примером. Мы будем много раз упоминать о нём в ходе наших разъяснений. Он был сыном царя Бимбисары, ставшего Вступившим в поток и являвшегося великим покровителем Будды и Сангхи. Чтобы захватить царский престол, Аджатасатту убил своего отца. Затем однажды вечером он пошёл навестить Будду, и Тот дал ему великое наставление, а именно сутту *«Саманнья Пхала»*[392]. У царя, как и у его отца, были все подходящие условия для того, чтобы достичь Вступления в поток. Однако, поскольку в молодости Аджатасатту не практиковал поведение *(caraṇa)*, он пошёл на убийство своего отца. Убийство отца — это одна из весомых неизбежных камм, результатом которой является неминуемое перерождение в аду в следующей жизни[393].

---

391 DhPA.xi.9 *"Mahādhana·Seṭṭhi·Putta·Vatthu"* («История Махадханы, сына казначея»).

392 D.i.2 *"Sāmaññа·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

393 См. раздел «Неблагая весомая камма», с. 232 и далее.

Поэтому царь Аджатасатту не был способен достичь Пути и Плода, оставшись заурядным человеком *(puthu·jjana)*.

Рождённый в неподходящем месте

В качестве другого примера можно привести людей, не родившихся в месте, которое Будда называет подходящим *(patirupa·desa)*. Это люди, рождённые там, где нет Учения Будды *(Buddha·Sāsana)*[394]. Например, сейчас в Сангхе наблюдается рост числа монахов родом из Северной Америки и Северной Европы. Также растёт число мирян из разных стран, которые обретают веру в Будду, Дхамму и Сангху. Однако зачастую им трудно принять Учения Будды. Возможно, это обусловлено недостаточной практикой знания *(vijjā)* в прошлом и настоящем. К тому же во многих случаях им довольно непросто встретить Истинную Дхамму *(Saddhamma)*. Сложно сказать наверняка, но это также может быть из-за недостаточной практики поведения *(caraṇa)* в прошлом и настоящем. Когда вы увидите зависимое возникновение, вы сможете по-настоящему понять действие этой каммы.

На этом завершается наше объяснение значения неблагой и благой каммы. А теперь давайте рассмотрим двенадцать видов каммы *(dvā·dasa kamma)*.

Двенадцать видов каммы

Двенадцать видов каммы можно разделить на три группы по четыре в каждой[395]:

- Четыре вида каммы в зависимости от времени действия, то есть от того, когда камма созреет, [чтобы принести плоды];
- Четыре вида каммы в зависимости от приоритета действия, то есть от того, какая камма созреет первой, [чтобы принести плоды];
- Четыре вида каммы в зависимости от типа действия, то есть от того, какую функцию выполняет камма.

Будда объясняет камму согласно этим двенадцати видам[396]. А теперь давайте последовательно рассмотрим каждый вид.

---

394 Проживание там, где есть Учение Будды, является четвёртым благом, перечисленным Буддой в SuN.ii.4 *"Maṅgala·Suttaṁ"* («Сутта о благе»): «Проживать в подходящем месте *(paṭirūpa·desa·vāsa)*».

395 Эти двенадцать видов каммы упоминаются в VsM.xix.685–687 *"Kaṅkhā Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.14–16 и рассматриваются, например, в AA / AṬ.III.I.iv.4 *"Nidāna·Suttaṁ"* (см. цитату из «Сутты о причинной связи» в прим. 237, с. 337) и PaD. Четвёртая группа упоминается в AbS.v.53 *"Kamma·Catukkaṁ"* («Четвёрка камм») CMA.v.21 (место действия, где и как камма формирует свой результат: 1) неблагая камма, дающая результат только в сфере чувств и тонкоматериальной сфере; 2) благая камма сферы чувств; 3) благая камма тонкоматериальной сферы; 4) благая камма нематериальной сферы).

396 Время действия рассматривается ниже, приоритет действия — на с. 231 и далее, а тип действия — на с. 250 и далее.

Время действия

Первые четыре вида каммы можно выделить в зависимости от времени её действия (созревания)[397/188]:

1. Камма, созревающая в текущей жизни *(diṭṭha·dhamma·vedanīya·kamma)*, даёт результат в этой самой жизни *(atta·bhāva)*.
2. Камма, созревающая в следующей жизни *(upapajja·vedanīya·kamma)*, даёт результат в следующей жизни.
3. Камма, созревающая в одной из будущих жизней *(apar·āpariya·vedanīya·kamma)*, даёт результат в одной из будущих жизней после следующей.
4. Никогда не созревающая камма *(ahosi·kamma)* не может дать результат. Это либо камма, созревающая в текущей жизни, либо камма, созревающая в следующей жизни, прекратившая своё действие, то есть от неё остаётся одно лишь название. Сюда же включаются каммы Араханта, созревающие в одной из будущих жизней, так как после Париниббаны (окончательного угасания) никакие совершённые им ранее каммы не смогут созреть, чтобы принести плоды.

Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, запомните, что за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов сознаний. Они появляются в виде умственных процессов *(citta·vīthi)*[398], большинство из которых является процессами двери ума. Таким образом, многие миллиарды процессов двери ума возникают и исчезают подобно бурному потоку реки. В нашем мире (мире чувств) процесс двери ума *(mano·dvāra·vīthi)* обычно состоит из семи импульсных сознаний *(javana)*[399]. Если импульсное сознание неблагое *(akusala)*, то оно будет включать от шестнадцати до двадцати двух умственных элементов *(nāma·dhamma)*; если же оно благое *(kusala)*, то образуется от тридцати двух до тридцати пяти умственных элементов[400]. Во всех случаях одним из этих умственных элементов является намерение *(cetanā)*, которое и формирует камму[401]. Таким образом, каждый раз, когда совершается неблагая и благая камма, можно сказать, что триллионы раз возникает серия из семи импульсных сознаний, обладающих намерением, формирующим камму.

---

397 VsM.xix.685 (и VsMṬ) *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.14, и AbS.v.52 *"Kamma·Catukkaṁ"* («Четвёрка камм») CMA.v.20. См. дословный перевод палийских терминов в следующем прим. 188, с. 331.

398 См. примерное количество в сн. 101, с. 69. Непрерывность сознаний состоит из бесчисленных сознаний жизненного потока, прерываемых серией сознаний, называемых умственными процессами.

399 См. сн. 102, с. 70.

400 См. умственные элементы неблагих импульсных сознаний в табл. 2a / 2b / 2c, с. 78 и далее; см. умственные элементы благих импульсных сознаний сферы чувств в табл. 3a / 3b, с. 101 и далее.

401 Однако не всякое намерение создаёт камму: см. сн. 104, с. 70.

Таблица 5b. **Процесс пяти дверей** *(pañca·dvāra·vīthi)* (процесс двери глаза, уха, носа, языка, тела на примере процесса двери глаза)♦

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta· Kkhaṇa*	(До умственного процесса)				4 ⇒	5 ⇒	6 ⇒	7 ⇒	8 ⇒
	⇒ ⇒ ... ⇒ ⇒	1 ⇒	2 ⇒	3 ⇒					
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Предсмертный объект предыдущей жизни				Видимый объект/цвет *Rūp·Ārammaṇa*				
СОЗНАНИЕ *Citta*	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓	прошлого жизненного потока *Atīta· Bhavaṅga* ↑|↓	вибрирующего жизненного потока *Bhavaṅga· Calana* ↑|↓	жизненного потока, прекращающего своё действие *Bhavaṅg· Upaccheda* ↑|↓	обращения пяти дверей *Pañca·Dvār· Āvajjana* ↑|↓	сознание глаза *Cakkhu· Viññāṇa* ↑|↓	принимающее *Sampaṭi· Cchana* ↑|↓	исследующее *Santīraṇa* ↑|↓	определяющее *Voṭṭhapana* ↑|↓
	результатное *Vipāka*				функциональное *Kiriya*	результатное *Vipāka*			функциональное *Kiriya*

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta· Kkhaṇa*	9 ⇒	10 ⇒	11 ⇒	12 ⇒	13 ⇒	14 ⇒	15⇒	16 ⇒	17 ⇒	(После умственного процесса) ⇒ ⇒... ⇒ ⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Объект – видимый образ / цвет *Rūp·Ārammaṇa*									Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	1-е импульсное *Javana* ↑|↓	2-е импульсное *Javana* ↑|↓	3-е импульсное *Javana* ↑|↓	4-е импульсное *Javana* ↑|↓	5-е импульсное *Javana* ↑|↓	6-е импульсное *Javana* ↑|↓	7-е импульсное *Javana* ↑|↓	1-е регистрирующее *Tad· Ārammaṇa* ↑|↓	2-е регистрирующее *Tad· Ārammaṇa* ↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga*
	Камма							результатное *Vipāka*		результатное *Vipāka*

♦ VsM.i.15 *"Indriya·Saṁvara·Sīlaṁ"* («Практика нравственности, основанная на обуздании чувств») PP.i.57, VsM.xiv.455 *"Viññāṇa·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности сознания») PP.xiv.114-123, DhSA.i.1 *"Kām·Āvacara·Kusala·Pada·Bhājanīyaṁ"* («Классификация благого в сфере чувств» E.I.ii.96, DhSA.I.iii *Vipāk·Uddhāra·Kathā"* («Беседа о постижении результата») E.I.x.ii.359-360 и AbS.iv.10 *"Pañca·Dvāra·Vīthi"* («Процесс пяти дверей») CMA.iv.6.

Примечания к таблице 5b «Процесс пяти дверей»

- Процесс познания материального объекта посредством пяти дверей чувств состоит из 17 моментов сознаний.
- Одно сознание длится в течение одного момента сознания *(citta·kkhaṇa)*, имеющего три стадии: возникновение *(uppāda)* ↑, существование *(ṭhiti)* | и распад *(bhaṅga)* ↓.
- До и после умственного процесса возникает целый ряд сознаний жизненного потока (см. сн. 305, с. 152).
- Все процессы пяти дверей (глаза, уха, носа, языка и тела) следуют определённому порядку в соответствии с естественным законом ума *(citta·niyāma)*. Таким образом, процесс пяти дверей лишь «ловит» объект (процесс двери глаза только замечает, что есть цвет), но ещё не «знает» сам объект (цвет). «Осознание» происходит в четвёртом и последующих умственных процессах (см. таблицу 5c «Процесс двери ума», с. 204). В данном случае намерение импульсных сознаний довольно слабое, а значит, камма сможет дать результат только в течение будущей жизни *(pavatti)*, и она не в состоянии создать связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*.

Умственные элементы ***(nāma·dhamma)*** **процесса пяти дверей** ***(pañca·dvāra·vithi)*** (процесс двери глаза / уха / носа / языка / тела: на примере процесса двери глаза)

Сознание / Умственные элементы	Обращения пяти дверей	Сознание глаза	Принимающее	Исследующее		Определяющее	Импульсное	Регистрирующее
Сознание *(citta)*	1	1	1	1	1	1	1	1
Семь общих *(sabba·citta·sādhāraṇa)*	7	7	7	7	7	7	НЕБЛАГИЕ *(akusala)*♦ Укоренённые в жадности *(lobha·mūla)* 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Укоренённые в отвращении *(dosa·mūla)* 17 / 18 / 19 / 20 Укоренённые в заблуждении *(moha·mūla)* 15 БЛАГИЕ *(kusala)*♦ Отделённые от знания *(ñāṇa·vippayutta)* 31 / 32 / 33 Связанные со знанием *(ñāṇa·sampayutta)* 32 / 33 / 34	Умственные факторы исследующего сознания или прекрасного результатного сознания сферы чувств *(vipāka·citta)*‡
Шесть разных *(pakiṇṇaka)*								
1. Направление *(vitakka)*	1		1	1	1	1		
2. Удержание *(vicāra)*	1		1	1	1	1		
3. Решимость *(adhimokkha)*	1		1	1	1	1		
4. Усилие *(vīriya)*						1		
5. Радость *(pīti)*					1			
6. Желание *(chanda)*♣								
Итого	11	8	11	11	12	12	16 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 32 / 33 / 34 / 35	11 / 12 32 / 33 / 34

♦ См. умственные элементы сознаний с неблагими корнями в таблицах (с. 78 и далее), а с благими корнями — в таблицах (с. 101 и далее).

‡ Умственные факторы прекрасных результатных сознаний сферы чувств соответствуют умственным факторам благих импульсных сознаний сферы чувств, за исключением безграничных и воздержаний (см. «Благие» в предыдущей колонке «Импульсное сознание»).

♣ Сознание пяти дверей, сознание глаза, принимающее сознание, исследующее сознание, определяющее сознание являются бескорневыми *(ahetuka)* и никогда не связаны с желанием *(chanda)*.

Таблица 5c. **Процесс двери ума** *(Mano·Dvāra·Vīthi)* (на примере цвета в качестве объекта)♦

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta Kkhaṇa*	(До умственного процесса) ⇒ ⇒ ⇒... ⇒ ⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Предсмертный объект предыдущей жизни			
СОЗНАНИЕ *Citta*	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓	прошлого жизненного потока *Atīta Bhavaṅga* ↑|↓	вибрирующего жизненного потока *Bhavaṅga Calana* ↑|↓	жизненного потока, прекращающего своё действие *Bhavaṅga Upaccheda* ↑|↓
	результатное *Vipāka*			

♦ DhSA.I.iii.1 *"Kām·Āvacara· Kusala·Pada·Bhājanīyaṁ"* («Классификация благого в сфере чувств» E.97-99 и AbS.iv.17 *"Mano·Dvāra· Vīthi"* («Процесс двери ума») CMA.iv.12

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta·Kkhaṇa*	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(После умственного процесса) ⇒ ⇒... ⇒ ⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Объект — видимый образ / цвет *Rūp·Ārammaṇa*										Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	обращения двери ума *Mano·Dvār· Āvajjana* ↑|↓	1-е импульсное *Javana* ↑|↓	2-е импульс-ное *Javana* ↑|↓	3-е импульс-ное *Javana* ↑|↓	4-е импульс-ное *Javana* ↑|↓	5-е импульс-ное *Javana* ↑|↓	6-е импульс-ное *Javana* ↑|↓	7-е импульсное *Javana* ↑|↓	1-е регистри-рующее *Tadāram-maṇa* ↑|↓	2-е регистри-рующее *Tadāram-maṇa* ↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓
	функцио-нальное *Kiriya*	Камма, созревающая в текущей жизни *Diṭṭha· Dhamma· "Vedanīya· Kamma*	Камма, созревающая в одной из будущих жизней *Aparāpariya·Vedanīya·Kamma*					Камма, созревающая в следующей жизни *Upappajja·Ve-danīya· Kamma*	результат-ное *Vipāka*	результат-ное *Vipāka*	результатное *Vipāka*

Примечания к таблице 5c «Процесс двери ума»

- Одно сознание длится в течение одного момента сознания *(citta· kkhaṇa)*, имеющего три стадии: возникновение *(uppāda)* ↑, существование *(ṭhiti)* | и распад *(bhaṅga)* ↓.
- До и после умственного процесса возникает целый ряд сознаний жизненного потока[402].
- Данному типу процесса двери ума предшествует процесс пяти дверей или другой процесс двери ума[403].
- Познание следует определённому порядку в соответствии с естественным законом ума *(citta·niyāma)*. Например, зрительное познание состоит из следующих этапов:
  1) Процесс двери глаза, «принимающий» объект, познаёт его цвет. (См. таблицу 5b «Процесс пяти дверей», с. 202).
  2) Процесс двери ума воспринимает цвет, знает прошлый цвет и объект процесса двери глаза.
  3) Процесс двери ума, знающий, какой это цвет, знает название цвета.
  4) Процесс двери ума, знающий «значение» объекта, понимает изображение целиком (понятие, определяемое прошлым опытом (восприятием *(saññā)*)).
  5) Процесс двери ума, дающий оценку и испытывающий ощущения. Здесь и начинается подлинное познание. В предыдущих умственных процессах намерение импульсных сознаний довольно слабое, а значит, камма может сформировать результат только в течение той жизни *(pavatti)*, и она не способна создать связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*.

Понятие становится известным, начиная с пятого процесса двери ума: «мужчина», «женщина», «горшок», «саронг»*, «золото», «серебро» и т. д. И с этого умственного процесса начинается домысливание *(papañca)* и совершение каммы, которое происходит за счёт умственного фактора намерения *(cetanā)* каждого импульсного сознания, обращающегося к одному и тому же объекту.

Например, обладая мудрым вниманием *(yoniso·manasikāra)*, можно совершить благую камму с уважением и почитанием своего учителя, статуи Будды или монаха, а также со знанием своего объекта медитации саматхи и со знанием прозрения, видящем формации непостоянными *(anicca)*, страдательными *(dukkha)* и безличными *(an·atta)*.

Обладая немудрым вниманием *(ayoniso·manasikāra)*, можно совершить неблагую камму, считая, что я, муж, жена, дети, имущество и т. д. существуют в соответствии с действительностью, что они постоянны *(nicca)*, счастливы *(sukha)*, имеют «своё „я“» *(atta)*. Наряду с этим объектом и восприятием возникает бесчисленное количество умственных процессов (умственных формаций *(saṅkhāra)*), усиливающих познание до тех пор, пока ум не обратится к новому объекту[404].

---

402 См. подробности сознания жизненного потока в сн. 305, с. 152 и в табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

403 Этот процесс двери ума происходит после процесса пяти дверей чувств *(pañca·dvār·ānu·bandhakā)*. Если процесс двери ума возникает независимо от процесса пяти дверей, то он является отдельно происходящим *(visuṁ·siddhā)*.

404 См. подробности о намерении семи импульсов в следующих разделах, рассматривающих камму, созревающую в текущей, следующей и в одной из будущих жизней.

Умственные элементы *(nāma·dhamma)* процесса двери ума *(mano·dvāra·vīthi)*

Сознание / Умственные элементы	Обращения двери ума *(Mano·Dvār·Āvajjana)*	Импульсное *(Javana)*	Регистрирующее *(Tadārammaṇa)*
Сознание *(citta)*	1	1	1
Семь общих *(sabba·citta· sādhāraṇa)*	7	**НЕБЛАГИЕ** *(akusala)*♦ Укоренённые в жадности *(lobha·mūla)* 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Укоренённые в отвращении *(dosa·mūla)* 17 / 18 / 19 / 20 Укоренённые в неведении *(moha·mūla)* 15 **БЛАГИЕ** *(kusala)* СФЕРА ЧУВСТВ *(kām·āvacara)*♦ Отделённые от знания *(Ñāṇa·vippayutta)* 31 / 32 / 33 Связанные со знанием *(Ñāṇa·sampayutta)* 32 / 33 / 34 ТОНКОМАТЕРИАЛЬНАЯ СФЕРА *(rūp·āvacara)*♦ Тонкоматериальная джхана *(rūpa·jjhāna)* 30 / 31 / 32 / 33 / 34 НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ СФЕРА *(ārūp·āvacara)*♦ Нематериальная джхана *(arūpa·jjhāna)* 30 СВЕРХМИРСКИЕ *(lokuttara)*♦ Путь *(Magga)* Плод *(Phala)* 33 / 34 / 35 / 36	Умственные факторы исследующего сознания или прекрасного результатного сознания сферы чувств *(vipāka·citta)*‡
Шесть разных *(pakiṇṇaka)*			
1. Направление *(vitakka)*	1		
2. Удержание *(vicāra)*	1		
3. Решимость *(adhimokkha)*	1		
4. Усердие *(vīriya)*	1		
5. Радость *(pīti)*♣			
6. Желание *(chanda)*♣			
Итого	12	16 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 — 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37	11 / 12 — 32 / 33 / 34

♦ См. умственные элементы сознаний с неблагими корнями в таблицах (с. 78 и далее), а с благими корнями — в таблицах (с. 101 и далее).

‡ Умственные факторы прекрасных результатных сознаний сферы чувств соответствуют умственным факторам благих импульсных сознаний сферы чувств, за исключением безграничных и воздержаний (см. «Благие» в предыдущей колонке «Импульсное сознание»).

♣ Сознание пяти дверей, сознание глаза, принимающее сознание, исследующее сознание, определяющее сознание являются бескорневыми *(ahetuka)* и никогда не связаны с желанием *(chanda)*.

Камма, созревающая в текущей жизни

Первый вида каммы — это камма, созревающая в текущей жизни *(diṭṭha·dhamma·vedanīya·kamma)*. Это неблагое *(akusala)* или благое *(kusala)* намерение первого из семи импульсов пятого умственного процесса и далее[405]. В течение лишь одной отдельной каммы возникает и исчезает

405 См. табл. 5c «Процесс двери ума» и примечания, с. 204 и далее.

множество триллионов намерений этих первых импульсов. Те импульсы, для которых складываются подходящие условия, формируют результат в этой же непрерывности [потока] ума-материи *(atta·bhāva·nāma·rūpa)* в текущей жизни.

1-й импульс *Javana*	2-й импульс *Javana*	3-й импульс *Javana*	4-й импульс *Javana*	5-й импульс *Javana*

Любая камма может принести плоды, созревающие в текущей жизни. Приятное, неприятное или нейтральное чувство, возникающее до, в течение или после определённой каммы, может быть результатом каммы, созревающей в текущей жизни. Например, это может быть ощущение счастья, вызванное дарением *(dāna)*, обучением нравственности *(sīla)* или медитацией *(bhāvanā)* и т. д. Здесь невозможно сказать с уверенностью, потому что только сам практикующий, распознав зависимое возникновение, может убедиться в том, какая камма обусловила эти состояния. Впрочем, сознание, возникающее после сознания Пути *(Magga·Citta)*, не вызывает сомнений. Это определённо камма, созревающая в текущей жизни, поскольку её результат возникает уже в следующем моменте сознания в качестве сознания Плода *(Phala·Citta)*[406].

В конце этой жизни все каммы, подлежащие созреванию в текущей жизни, которым не удалось дать результат, становятся никогда не созревающими каммами *(ahosi·kamma)*[407].

Камма, созревающая в следующей жизни

Второй вид каммы — это камма, созревающая в следующей жизни *(upapajja·vedanīya·kamma)*. Это неблагое или благое намерение седьмого из семи импульсов пятого умственного процесса и далее[408]. Оно называется импульсом, «достигшим цели» *(attha·sādhaka)*, так как, будучи последним в ряду из семи одинаковых импульсов, он доводит действие до конца. Этот импульс осуществляет намерение нарушить или соблюсти правила нравственного поведения, сделать пожертвования, медитировать и т. д. Повторение предыдущих шести импульсов *(āsevana)* укрепляет этот седьмой импульс, так что камма обретает достаточно сил для того, чтобы стать каммой, созревающей в следующей жизни, которая принесёт плоды.

1-й импульс *Javana*	2-й импульс *Javana*	3-й импульс *Javana*	4-й импульс *Javana*	5-й импульс *Javana*	6-й импульс *Javana*	7-й импульс *Javana*

В течение лишь одной отдельной каммы возникает и исчезает множество триллионов намерений этих седьмых импульсов. Те импульсы, для

406 См. Знание пути в табл. 5e «Процесс Пути», с. 439.

407 Камма, созревающая в текущей жизни, рассматривается далее в разделе «Условия для результата в текущей жизни», с. 214.

408 См. табл. 5c «Процесс двери ума» и примечания, с. 204 и далее.

которых складываются подходящие условия, формируют результат в следующей жизни.

Допустим, человек совершил одну из неблагих весомых камм *(garuka·kamma)*. Они называются неизбежными каммами *(ān·antariya·kamma)*[409], потому что их результатом будет неминуемое перерождение в аду в следующей жизни. Во время совершения этой каммы возникает и исчезает множество триллионов намерений седьмых импульсов, которые неизбежно станут каммой, созревающей в следующей жизни. Однако лишь один из этого множества триллионов седьмых импульсов формирует пять совокупностей в аду. И всё же остальные намерения этих семи импульсов могут поддерживать чьи-либо пять совокупностей в аду. Они становятся каммой, созревающей в следующей жизни, которая усиливает страдания в аду. И они продлевают как само пребывание в аду, так и характерные для него страдания. Затем, в конце той жизни, оставшиеся каммы, у которых был потенциал созревания в следующей жизни, становятся никогда не созревающими каммами. Этот же принцип относится к седьмым намерениям малых неблагих камм, ведущих к перерождению в аду, мире животных или мире духов.

Допустим, человек совершил какую-нибудь благую весомую камму, например, достиг одной из восьми джхан[410]. Все импульсы, связанные с достижением джханы, одинаковые — нет ни первого, ни пяти центральных, ни седьмого импульса, так что все они могут иметь то или иное действие. Однако только лишь одно намерение импульсов этой каммы создаёт пять совокупностей в мире Брахм. И всё же остальные намерения этих импульсов могут поддерживать чьи-либо пять совокупностей в мире Брахм.

С достижением Пути вступления в поток и однажды возвращения все каммы, созревающие в следующей жизни, теряют свою способность сформировать перерождение в нижних мирах. А с достижением Пути невозвращения все каммы, созревающие в следующей жизни, теряют свою способность принести плоды в мире чувств. Разумеется, что с достижением Пути Араханта следующей жизни не будет, поскольку в конце той жизни (при Париниббане, окончательном угасании) абсолютно все каммы, созревающие в следующей жизни, теряют всякую силу.

Пока камма, подлежащая созреванию в следующей жизни, не принесёт плоды, её потенциальная возможность может дать результат в любое время в последующей непрерывности [потока] ума-материи, то есть она может сформировать результат в любой момент времени в следующей жизни[411]. Пока складываются благоприятные условия для того, чтобы та или иная камма принесла свои плоды, никто, даже Будда и другие Араханты,

---

409 Неизбежная камма *(an·antariya·kamma)*: см. раздел «Неблагая весомая камма», с. 232.

410 Восемь джхан — это четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы. См. раздел «Благая весомая камма», с. 237.

411 Однако это не означает, что существует некое «хранилище» каммы, созревающей в следующей жизни, которая «лежит в основе» ума-материи. См. сн. 56, с. 37.

не смогут избежать результатов каммы, совершённой в прошлой жизни, и подлежащей созреванию в следующей[412].

В конце следующей жизни все каммы из прошлой жизни, подлежащие созреванию в следующей жизни, которым не удалось дать результат, становятся никогда не созревающими каммами *(ahosi·kamma)*.

Уважаемый Девадатта

Хорошим примером каммы, созревающей в следующей жизни, является история Уважаемого Девадатты, двоюродного брата Будды. Мы много раз будем упоминать его в ходе наших разъяснений. За свою жизнь он совершил две неблагие весомые каммы[413/189]. Сначала Девадатта, намереваясь убить Будду, сбросил на него со скалы большую каменную глыбу. Однако камень, ударившись о землю, разбился на кусочки, один из которых поранил ногу Будды. Хотя кожа Будды не повредилась, в результате внутреннего кровотечения на ноге остался большой синяк. Таким образом, Уважаемый Девадатта злоумышленно пролил кровь Будды[414/190]. Потом он совершил раскол в Сангхе, что оказалось более весомой из этих двух неблагих камм. Один из седьмых импульсов его «каммы раскола» сформировал пять совокупностей в непрерывном аду *(Avīci)*. Никакой другой седьмой импульс этой каммы больше не приведёт к перерождению в аду. Однако его страдания в аду усиливаются, поддерживаются и продлеваются за счёт действия других седьмых импульсов этой каммы, а также и седьмых импульсов его каммы злоумышленного пролития крови Будды. И, конечно, пока он пребывает в аду, из далёкого прошлого будут проявляться каммы, созревающие в одной из будущих жизней, которые, в свою очередь, тоже усилят, поддержат и продлят его страдания в аду. Однако, как уже ранее объяснялось при рассмотрении сутты *«Гаддула Баддха»*, когда мировая система разрушится, он освободится и переродится в мире людей. В палийских текстах говорится, что через сотню тысяч циклов мира он достигнет Арахантства в качестве Паччекабудды по имени Аттхиссара[415].

---

412 Определённая камма из одной жизни может не принести плодов, если в момент смерти ранее совершённая камма создаст перерождение в мире, в котором та камма не в состоянии дать результат. Например, дарение, нравственность и медитация, практикуемые в одной жизни, не могут принести свои плоды в следующей жизни, потому что ранее совершённая камма обусловила перерождение в нижнем мире. См. цитату в прим. 206, с. 334, и раздел «Достижение и неудача», с. 279.

413 Весь его жизненный путь, начиная с посвящения в монахи и до самой смерти и последующего перерождения в непрерывном аду *(Avīci)*, изложен в Vin.Cv.vii *"Saṁgha·Bhedaka·Kkhandhakaṁ"* («Раздел о раскольнике Сангхи») и DhPA.i.12 *"Devadatta·Vatthu"* («История Девадатты»). Он также упоминается на с. 240, с. 262, и с. 273.

414 В Ap.XXXIX.x.78–79 *"Pubba·Kamma·Pilotika·Buddha·Apādanaṁ"* («Рассказ Будды о жалких остатках прошлой каммы») Будда пояснил, что Он подвергся этому нападению, потому что в одной из прошлых жизней ради обогащения сбросил сводного брата в ущелье и потом скинул на него камень, который его раздавил.

415 DhPA.i.7 *"Devadatta·Vatthu"* («История Девадатты»).

Камма, созревающая в одной из будущих жизней

Третьим видом каммы является камма, созревающая в одной из будущих жизней *(aparapariya·vedaniya·kamma).* Это неблагое или благое намерение пяти центральных импульсов, находящихся между первым и седьмым[416]. Опять-таки в течение лишь одной отдельной каммы возникает и исчезает множество триллионов намерений этих пяти центральных импульсов. Если в одной из будущих жизней после следующей для одного такого импульса складываются подходящие условия, то он даст свой результат. Например, он может создать пять совокупностей в момент связующего перерождения в одной из будущих жизней.

1-й импульс *Javana*	2-й импульс *Javana*	3-й импульс *Javana*	4-й импульс *Javana*	5-й импульс *Javana*	6-й импульс *Javana*	7-й импульс *Javana*

Итак, как уже ранее объяснялось, из всех седьмых импульсов каммы лишь один способен сформировать перерождение. Однако с пятью центральными импульсами (каммой, созревающей в одной из будущих жизней) дела обстоят по-другому, поскольку каждый из них может создать результат. Поэтому, как объяснялось выше, вследствие одной конкретной каммы существо может неоднократно перерождаться в аду или снова и снова перерождаться в мире животных или духов или повторно перерождаться в мире людей или божеств.

С достижением Пути вступления в поток и однажды возвращения все каммы, созревающие в одной из будущих жизней, теряют свою способность сформировать перерождение в нижних мирах. А с достижением Пути невозвращения все каммы, созревающие в одной из будущих жизней, теряют свою способность принести плоды в мире чувств. Разумеется, что с достижением Пути Араханта следующей жизни не будет, поскольку в конце той жизни (при Париниббане, окончательном угасании) абсолютно все каммы, созревающие в одной из будущих жизней, теряют всякую силу.

В остальных случаях, пока камма, подлежащая созреванию в одной из будущих жизней, не принесёт свои плоды, её потенциал может дать результат в любое время в непрерывности [потока] ума-материи, другими словами, в любой будущей жизни после следующей[417]. Каким бы долгим ни было блуждание из одной жизни в другую, эта камма теряет силу только в момент Паринибаны (окончательного угасания).

До достижения Паринибаны никто (даже Будда) не может избежать результатов камм, совершённых в прошлых жизнях, которые подлежат созреванию в одной из будущих жизней.

---

416 См. табл. 5c «Процесс двери ума» и примечания, с. 204 и далее.

417 Однако это вовсе не означает, что существует некое «хранилище» каммы, созревающей в одной из будущих жизней, которая «лежит в основе» ума-материи. См. сн. 56, с. 37.

Никогда не созревающая камма

Четвёртый вид каммы — это никогда не созревающая камма *(ahosi·kamma)*. Она не является каким-то особенным видом каммы, это просто та камма, для которой не сложились благоприятные условия, чтобы принести плоды. Она прекратила своё действие, то есть от неё остаётся только одно название. Для тех, кто ещё не стал Арахантом, это не что иное, как камма, совершённая и подлежащая созреванию в текущей жизни, а также камма, совершённая в прошлой жизни и подлежащая созреванию в следующей жизни, для которой в момент смерти так и не возникли подходящие условия для создания результата. В момент Парининббаны Араханта никогда не созревающая камма включает в себя все три вышеперечисленных вида каммы. В этом случае все бесчисленные неблагие и благие каммы, совершённые им в бесконечном прошлом, которые могли бы созреть в следующей жизни или в любое время позднее, все до единой, становятся никогда не созревающими каммами *(ahosi·kamma)*[191]. Поэтому Будда говорит[418]:

> Прежнее существование исчерпано, а нового не предстоит.
> С умом, бесстрастным к будущему становлению,
> Они без семени и без желания
> Угаснут, словно этот светильник[419].

Итак, прежде чем продолжить обсуждение действия каммы, нам необходимо вспомнить то, что мы уже ранее обсудили в отношении ума, а именно действие каммы в соответствии с конечной истиной.

Бесчисленные каммы

Будда говорит, что в состоянии активности ума за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов сознаний подобно бурному речному потоку. Таким образом, последовательно возникают многие миллиарды умственных процессов *(citta·vīthi)*[420].

---

418 SuN.ii.1 *"Ratana·Suttaṁ"* (сутта «Драгоценность) (также KhP.v.6).

419 Комментарий к сутте поясняет, что, несмотря на то что прошлая камма возникла и исчезла, она всё ещё способна на передачу связи перерождения, потому что заурядные существа всё ещё вкушают сок жажды *(taṇhā·sineha)*. Однако у достигших Пути Араханта сок жажды высох, и та прошлая камма уже не в состоянии принести свои плоды в будущем, подобно сгоревшим в огне семенам. Любая совершаемая ими сейчас камма называется «новой», и она больше не может дать результат в будущем, как не может появиться цветок на срезанном растении, и потому он не способен принести какие-либо плоды («нет более новой каммы»). Таким образом, когда уничтожается камма, гибнет и семя связующего перерождения (и SuNA цитирует: «камма — это поле; а сознание — это семя». См. прим. 313, с. 463). И поскольку больше нет желания «роста» (нового существования), они угасают подобно светильнику и выходят за рамки таких понятий, как «материальное или не материальное». Упоминаемый здесь светильник — это светильник, который погас в то время, когда говорил Будда. См. также пример с семенем в прим. 237, с. 337.

420 Примерное количество: см. сн. 101, с. 69.

Люди существуют в так называемой сфере чувств *(kām·āvacara·bhūmi)*. К ней относятся различные адские обители, миры голодных и злых духов, мир людей и пять нижних божественных миров. В сфере чувств функционируют пять материальных сфер органов чувств[421]:

1. При контакте сферы видимых объектов *(rūp·āyatana)* и сферы глаза *(cakkh·āyatana)* возникает сознание глаза *(cakkhu·viññāṇa)*.
2. При контакте сферы звуков *(sadd·āyatana)* и сферы уха *(sot·āyatana)* возникает сознание уха *(sota·viññāṇa)*.
3. При контакте сферы запахов *(gandh·āyatana)* и сферы носа *(ghan·āyatana)* возникает сознание носа *(ghana·viññāṇa)*.
4. При контакте сферы вкусов *(ras·āyatana)* и сферы языка *(jivh·āyatana)* возникает сознание языка *(jivha·viññāṇa)*.
5. При контакте сферы тактильных ощущений *(phoṭṭhabb·āyatana)* и сферы тела *(kay·āyatana)* возникает сознание тела *(kaya·viññāṇa)*.

Эти явления происходят на основании умственного процесса, именуемого процессом пяти дверей *(pañca·dvāra·vīthi)*[422]. Однако существует также и шестая сфера чувств, сфера ума:

6. При контакте сферы видимых объектов, звуков, запахов, вкусов или тактильных ощущений или сфер других дхамм *(dhamm·āyatana)* и сферы ума *(man·āyatana)* возникает сознание ума *(mano·viññāṇa)*.

Умственные процессы, в результате которых происходят эти явления, называются процессами двери ума[423]. В каждом из них присутствуют семь импульсных сознаний *(javana)*. Если импульсные сознания являются неблагими *(akusala)*, то они будут содержать в себе от шестнадцати до двадцати двух умственных элементов *(nāma·dhamma)*; если же они благие *(kusala)*, то образуется от тридцати двух до тридцати пяти умственных элементов[424]. Во всех случаях одним из этих умственных элементов является намерение *(cetanā)*, которое и формирует камму[425].

Что это означает на практике? Это значит, что лишь в течение одной отдельной каммы[426] возникает и исчезает множество триллионов намерений первых импульсов. Кроме того, возникает и исчезает множество триллионов намерений седьмых импульсов, а также множество триллионов намерений пяти центральных импульсов. Другими словами, только во время одной отдельной каммы возникает и исчезает множество трил-

---

421 Например, см. M.III.v.6 "*Cha·Chakka·Suttaṁ*" (сутта «Шесть шестёрок»).

422 См. табл. 5b «Процесс пяти дверей», с. 202.

423 См. табл. 5c «Процесс двери ума», с. 204.

424 Умственные элементы неблагих импульсных сознаний: см. табл. 2a / 2b / 2c, с. 78 и далее; умственные элементы благих импульсных сознаний сферы чувств: см. табл. 3a / 3b, с. 101 и далее.

425 См. подробности в разделе «Действие ума», с. 69.

426 См. о принципе тождественности в разделе «Принцип тождественности», с. 272.

лионов намерений, которые могут дать результат в этой жизни (камма, созревающая в текущей жизни). Кроме того, возникает и исчезает множество триллионов намерений, способных принести плоды в следующей жизни (камма, созревающая в следующей жизни). А также возникает и исчезает множество триллионов намерений, которые могут сформировать результат в одной из будущих жизней, даже по прошествии многих циклов мира (камма, созревающая в одной из будущих жизней).

Это означает, что на протяжении жизни человек совершает бессчётное количество неблагих и благих камм. По сути, нам следует осознать, что количество совершаемых нами в течение жизни неблагих и благих камм не поддаётся никакому счёту. Поэтому, когда Будда упоминает о существах в аду, Он говорит об их мучениях в течение сотен, многих тысяч и многих сотен тысяч лет[192]. Возьмём, например, мясника, зарабатывающего себе на жизнь убийством коров. Возможно, он убивал коров на протяжении тридцати, сорока или даже пятидесяти лет. Во время каждой отдельной каммы, всякий раз, когда он убивает корову, создаётся бесчисленное количество неблагих камм. Точно так же происходит и с верующим, который каждый день вот уже на протяжении двадцати, тридцати, сорока, пятидесяти или более лет предлагает еду Сангхе. И всякий раз, когда он делает подношение, в рамках каждой отдельной каммы, формируется бесчисленное количество благих камм.

Несмотря на то что люди и божества живут в мире чувств, они всё же могут совершать камму тонкоматериального и нематериального мира. Это происходит, когда человек или божество достигают тонкоматериальной или нематериальной джханы. Как уже раньше упоминалось, эта камма не может быть неблагой, она всегда будет только благой. Импульсные сознания джханы называются возвышенными *(mahaggata)*.

Когда мы совершаем камму сферы чувств, возникают и исчезают триллионы сознаний, состоящих из многих миллиардов умственных процессов *(citta·vīthi)*[427]. Каждый из них включает семь импульсных сознаний *(javana)*. Однако возвышенные импульсные сознания, возникающие и исчезающие в состоянии джханы, не имеют определённого числа. Оно меняется и зависит от того, насколько долго практикующий находится в состоянии джханы[428]: от нескольких до огромного множества триллионов. В зависимости от устремлённости практикующего они могут возникать и исчезать в таких количествах один за другим на протяжении часа, двух или даже целого дня, а может быть и всей недели. Тем не менее, когда новичок входит в джхану, возникает и исчезает только один умственный процесс поглощения, содержащий в себе лишь одно импульсное сознание джханы, после чего практикующий обратно проваливается в сознание жизненного потока.

Среди достигнутых в течение жизни тонкоматериальных и нематериальных джхан только та, которую практикующий смог удержать до предсмертного момента, способна сформировать перерождение в мире Брахм.

---

427 Примерное количество: см. сн. 101, с. 69.

428 Точно так же меняется число сознаний жизненного потока.

Остальные достижения остаются без результата. Впрочем, если практикующий развивал эти достижения ради конечного достижения Ниббаны, то они становятся *парами.*

Необходимо также помнить, что у круга перерождения нет начала. Это означает, что каждый совершил бесчисленное количество неблагих и благих камм на протяжении всех жизней, которые также не поддаются никакому счёту. Но не стоит забывать, что, хотя мы и совершили бесчисленные каммы за несметное число жизней, не все из них будут иметь результат. Как мы уже ранее обсудили, не все каммические импульсы способны принести свои плоды[429].

В палийских текстах приводится множество примеров действия каммы. Но до тех пор, пока мы по-настоящему не поймём её действие, эти примеры порой могут казаться слишком фантастическими, чтобы быть правдой. Однако, когда мы поймём, как устроен ум, и, вследствие этого, как работает камма, нам не составит особого труда осознать критическую силу плохих поступков и высшую силу хороших. В этом случае очень трудно продолжать не верить в примеры действия каммы. И мы легко поверим Будде, когда Он говорит, например, о существах, наслаждающихся совершенным счастьем в божественных мирах в течение многих сотен тысяч лет[193].

Разумеется, если мы разовьём способность распознавания многих прошлых жизней, то сами увидим и поймём действие каммы и любые сомнения, которые у нас были, развеются за счёт нашего собственного знания и видения.

Условия для результата в текущей жизни

А сейчас мы продолжим рассмотрение каммы, созревающей в текущей жизни. При каких условиях камма, созревающая в текущей жизни, даёт результат, а при каких теряет свою силу? Как уже ранее упоминалось, камма, созревающая в текущей жизни, формируется за счёт намерения первого импульса. Таким образом, она приобретает силу при выполнении двух условий[430]:

1. Камма не встретила никакого противодействия *(paṭipakkhehi·anabhibhūtatāya)*, то есть никакая более мощная камма не смогла её превзойти.
2. Для каммы сложились подходящие условия *(paccaya·visesena·paṭiladdha·visesatāya)*, а именно: репродуктивная камма оказалась как раз такого типа, чтобы создать подобный результат.

В таком случае, даже если бы и возникли благоприятные условия, необходимые для её созревания, и она бы поддержала связанные формации

---

429 VbhA.xvi.10.810 *"Dutiya·Bala·Niddeso"* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2251–2254 и MA.II.iv.6 *"Aṅgulimala·Suttaṁ"* (сутта «Ангулимала»).

430 Эта и последующая информация заимствована из VsM.xix.685 *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений»).

в непрерывности импульсов[431], то эта камма всё равно является слабейшей из всех импульсов. Причина заключается в том, что такая камма, являясь первым импульсом, работает в одиночку. В отличие от каммы, созревающей в следующей и в одной из будущих жизней, камма, созревающая в текущей жизни, не имеет предыдущих импульсов, способных её поддержать, и её действие не усиливается за счёт повторения *(āsevana)* тех импульсов. Вследствие этого у неё слабый результат, и подходящие условия, необходимые для её созревания, не возникают за пределами текущей жизни. Так же, как и цветок, она созревает только в этой жизни. Подобно тому, как цветок не может плодоносить, так и этот вид каммы не в состоянии сформировать перерождение в будущем. Напротив, мощность каммы, созревающей в следующей и одной из будущих жизней, усиливается за счёт повторения импульсов. А значит, они могут принести плоды либо в следующей, либо в одной из будущих жизней, а также способны сформировать перерождение в аду или божественных мирах.

Кроме того, чтобы камма дала результат, ей необходимо встретить то, что называется достижением *(sampatti)* и неудачей *(vipatti)*[432]. Если они не встречаются, камма теряет свою силу.

Текущий результат благой каммы

Возьмём в качестве примера благую камму дарения *(dāna)*. Она может стать каммой, созревающей в текущей жизни, которая обеспечит материальное благополучие в этой жизни[194]. Однако для этого необходимо наличие четырёх вещей, четырёх видов достижения *(sampadā)*[433]:

---

431 Поддерживать связанные формации в непрерывности импульсов: камма — это намерение, а намерение — это умственный фактор *(cetasika)*. Умственный фактор не может возникнуть независимо от сознания *(citta)*, а сознание не может появиться независимо от умственных факторов. Существует восемь формаций ума, необходимых для появления сознания: сознание и семь общих умственных факторов *(sabba·citta·sādhāraṇa)* (умственных факторов может быть и больше, данные семь — это минимум): 1) контакт *(phassa)*, 2) чувство *(vedanā)*, 3) восприятие *(saññā)*, 4) намерение *(cetanā)*, 5) однонаправленность *(ek·aggatā)*, 6) жизненная сила *(jīvit·indriya)*, 7) внимание *(manasikāra)*. В каждый момент сознания сознание и его умственные факторы поддерживают друг друга на условии взаимности *(aññām·aññа·paccaya)*: они вместе возникают, вместе исчезают, берут один объект и имеют одну и ту же основу (в материальных мирах это сферы глаза, уха, носа, языка и тела или сердечная основа; в нематериальном мире нет никакой основы). Поэтому они называются «связанными формациями» *(sampayutta·dhamma)*. Точно так же, в случае отсутствия одного из составляющих умственных факторов, остальные также не смогут возникнуть, а значит, и сознание неспособно появиться. См. подробности в таблицах, перечисленных в разделе «Совершение каммы» в списке таблиц на с. 6.

432 Речь идёт о восьми достижениях и неудачах относительно сферы существования, облика, времени и средств. Они разбираются в разделе «Достижение и неудача», с. 279 и далее.

433 DhPA.x.17 *"Sukha·Sāmaṇera·Vatthu"* («История счастливого послушника»). См. также пример в прим. 195, с. 332.

1. Достижение относительно субъекта *(vatthu·sampadā)*. Субъектом дарения (получателем) должен быть Арахант или Невозвращающийся, обладающий способностью вхождения в состояние прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*, временное прекращение ума и материи, порождённой сознанием[434].
2. Достижение относительно необходимых вещей *(paccaya·sampadā)*. Предметы дарения должны быть приобретены в соответствии с Дхаммой: согласно Правильной речи *(Sammā·Vācā)*, Правильным действиям *(Sammā·Kammanta)* и Правильным средствам к жизни *(Sammā·Ājīva)*.
3. Достижение относительно намерения *(cetanā·sampadā)*. Намерение дающего должно быть безупречным. До, во время и после подношения он должен быть в хорошем настроении, не испорченном ни привязанностью, ни раздражением и т. д., ни ожиданием от получателя чего-то взамен.
4. Достижение относительно дополнительного фактора *(guṇ·ātireka·sampadā)*. Получатель должен быть Арахантом[435] или Невозвращающимся, который только что вышел из состояния прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*.

Если присутствуют все четыре вида достижения, то намерение первого импульсного сознания, связанного с дарением, может сработать как камма, созревающая в текущей жизни. Однако для получения желаемого результата одних этих четырёх факторов недостаточно. Дарителю также необходимо совершить достаточно благих камм в прошлых жизнях, здесь имеется в виду практика поведения *(caraṇa)*[436]. Кроме этого, он должен был также совершить высшие дарения в прошлых жизнях, которые мы ранее уже обсудили[437].

Что же делает дарение высшим *(ukkaṭṭha)*? Будда приводит пять условий, необходимых для выполнения[438]:

1. Дающий должен быть добродетельным человеком, соблюдающим нравственность *(sīla)*, правила нравственного поведения: воздержание от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи, употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ.
2. Подарок должен быть приобретён в соответствии с Дхаммой: согласно Правильной речи *(Sammā·Vācā)*, Правильным действиям

---

434 Прекращение восприятия и чувствования может длиться не более семи дней в зависимости от устремлённости практикующего. См. подробности в S. IV.vii.6 *"Dutiya·Kāmabhū·Suttaṁ"* («Вторая сутта о Камабху»), S.IV.II.ii.1 *"Rahogata·Suttaṁ"* (сутта «Уединённый») и VsM.xxiii.879 *"Nirodha·Samāpatti·Kathā"* («Беседа о достижении прекращения восприятия и чувствования») PP.xxiii.43.

435 Сюда включены все Будды, поскольку они тоже Араханты.

436 См. раздел «Поведение», с. 192.

437 См. раздел «Высшее дарение», с. 105.

438 M.III.iv.12 *"Dakkhiṇā·Vibhaṅga·Suttaṁ"* («Анализ подношений и их результаты»).

(Sammā·Kammanta) и Правильным средствам к жизни *(Sammā Ājīva)*.

3. До, во время и после подношения у дарителя должно быть хорошее настроение, не испорченное ни привязанностью, ни раздражительностью и т. д., ни ожиданием от получателя чего-то взамен.
4. Дающий должен обладать сильной верой в закон каммы и её результата[439].
5. Получатель также должен быть добродетельным человеком, соблюдающим правила нравственного поведения. Если нравственность получателя сопровождается джханой, знанием прозрения или знанием Пути и Плода, то это делает дарение даже ещё лучше.

Поле золота

В палийских текстах приводится пример дарения, давшего результат в той же жизни. Речь пойдёт о дарении Пунны, отца Уттара-Нандаматы из Раджагахи. Оно произошло во времена нашего Будды[440].

Пунна и его жена были очень бедны и глубоко верили в Уважаемого Сарипутту. Однажды Пунна вышел пахать поле в праздничный день, несмотря на то что хозяин предоставил ему выходной. Пунна считал, что он слишком беден, чтобы позволить себе отдыхать.

И как раз в тот день Уважаемый Сарипутта вышел из состояния прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*. С помощью божественного глаза он осмотрел мир, чтобы узнать, кто получит максимальную пользу от подношения ему еды. Он увидел, что Пунна совершил такую благую камму в прошлой жизни, что, если сейчас Пунна предложит ему еду, та прошлая камма сработает в качестве условия решающей поддержки *(upanissaya·paccaya)*, в результате чего данное подношение даст результат в этой жизни. Так Пунна разбогатеет и сделает грандиозное подношение Будде и Сангхе. Кроме того, он и его жена, прослушав воодушевляющую речь Будды, станут Вступившими в поток.

Итак, в подходящее время Уважаемый Сарипутта, взяв свою чашу и двойную накидку, направился в поле, где работал Пунна. Там он остановился на небольшом расстоянии так, чтобы Пунна смог его заметить. Увидев его, Пунна очень обрадовался, прекратил пахать, подошёл к Уважаемому Сарипутте и преисполненный уважения и радости пять раз ему поклонился. Затем Уважаемый Сарипутта спросил, есть ли у него хорошая вода. Пунна, предположив, что монах хочет умыться[441], соорудил зубную щётку из ветки вьюна, растущего неподалёку, и предложил её Сарипутте. Пока тот чистил зубы, Пунна взял его миску и водяной фильтр. Наполнив её чистой и свежей водой, он позже предложил её Уважаемому Сарипутте.

---

439 Это делает дарение трёхкорневым.

440 AA.I.xiv.7 *"Uttara·Nanda·Mātā·Vatthu"* («История Уттары, матери Нанды»).

441 Иногда этот палийский термин равнозначен английскому эвфемизму «омывание».

После умывания Сарипутта направился за подаянием. После его ухода Пунна задумался: «Уважаемый Сарипутта никогда раньше не ходил этой дорогой. Возможно, он пришёл сегодня сюда ради меня. Если бы моя жена принесла мне еду, как было бы здорово предложить её Уважаемому!»

В это же время жена Пунны несла мужу еду и встретила Сарипутту. Она подумала: «Порой, у нас было, что подать, но не было получателя. Иной раз был получатель, но из-за нашей бедности у нас ничего не было для подношения. Как же мне сейчас повезло, что я встретила Уважаемого Сарипутту и у меня есть еда для подаяния!»[442] Преисполненная радости, она сделала подношение еды монаху. Затем она вернулась домой, заново приготовила еду и отнесла её мужу. Пунна очень обрадовался, узнав о её подношении Уважаемому Сарипутте. После еды он прилёг немного отдохнуть.

Когда же Пунна проснулся, он увидел, что распаханное им поле превратилось в золото. Он доложил об этом царю, который тут же отправил телеги, чтобы его собрать. Однако как только люди прикасались к золоту, говоря, что это для царя, оно тут же обратно превращалось в землю. Поэтому золото собрали от имени Пунны, и царь присвоил ему звание *Бахудханасеттхи* (владыки великих сокровищ). Пунна построил новый дом и справил новоселье, организовав великое подношение для Будды и Сангхи. А после воодушевляющей речи Будды[443] Пунна, его жена и дочь Уттара стали Вступившими в поток *(Sot·Āpanna)*.

В данном случае:

1. Пунна и его жена вели нравственный образ жизни.
2. Их подношения были приобретены в соответствии с Дхаммой.
3. У них было хорошее, ничем не испорченное настроение до, во время и после подношения.
4. Они обладали глубокой верой в закон каммы и её результат.
5. Получатель (Уважаемый Сарипутта) был Арахантом, который только что вышел из состояния прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*. У него была совершенная нравственность, безупречные достижения джхан и подлинное знание прозрения, потому что он достиг Знания пути и плода Араханта.

Однако решающим фактором было то, что Пунна и его жена в одной из прошлых жизней совершили высшую благую камму, которая созрела в этой жизни, чтобы поддержать их подношение Уважаемому Сарипутте. Эта прошлая камма оказалась условием решающей поддержки *(upanis-*

---

442 В прошлом отсутствовало либо достижение относительно субъекта, либо достижение относительно необходимых вещей. Теперь же присутствовали все четыре достижения.

443 Воодушевляющая речь — это речь, которую произносят после дарения. На языке пали такая речь называется *анумодана (anumodana)*: *modana* означает возрадование; *anu* — несколько раз. Она предназначена для воодушевления дарителей и способствует многократному проявлению радости, таким образом, увеличивая хорошую камму и заслуги от совершённых поступков, делая их более запоминающимися.

saya·paccaya). Благодаря подходящим условиям намерение первого импульса процесса двери ума Пунны во время подношения Уважаемому Сарипутте дало огромный результат в той же жизни. И эта камма оказалась каммой, созревающей в текущей жизни *(diṭṭha·dhamma·vedanīya·kamma)*[195].

В настоящее время нам довольно сложно поверить в эту историю, так как результат каммы Пунны в текущей жизни кажется слишком фантастическим, чтобы быть правдой. Однако на самом деле результат не был таким уж нереальным. По сравнению с результатом, который мог бы проявиться в виде каммы, созревающей в следующей жизни *(upapajja·vedanīya·kamma)*, в качестве каммы, проявляющейся при перерождении (результат намерения седьмого импульса), камма, созревшая в настоящей жизни, на самом деле кажется довольно скромным результатом. Почему? Потому что если бы подношение Пунны дало результат в момент его смерти *(maraṇa·kāle)*, то оно сформировало бы перерождение в божественном мире со свойственными ему наивысшими божественными удовольствиями и очень длинным жизненным циклом[444]. Поэтому результат в виде поля золота, ведущий к обогащению человека с коротким жизненным циклом, не выдерживает никакого сравнения. Даяние Пунны также могло бы стать каммой, созревающей в одной из будущих жизней *(aparāpariya·vedanīya·kamma)*, каммой, проявляющейся в одной из будущих жизней, являющейся результатом намерения пяти центральных импульсов. В этом случае она дала бы высочайшие результаты на протяжении многих будущих жизней. И опять поле золота, которое он получил, будучи человеком, не выдерживает никакого сравнения.

Все эти впечатляющие результаты могли возникнуть благодаря тому, что Пунна совершил триллионы благих камм до, во время и после подношения Уважаемому Сарипутте. Пожалуйста, запомните, как устроен ум. В нашем мире, мире чувств *(kām·āvacara·bhūmi)*, за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов сознаний. Они появляются в виде многих миллиардов умственных процессов *(citta·vīthi)*[445]. Каждый из этих умственных процессов включает семь импульсных сознаний *(javana)*[446]. И каждое из этих импульсных сознаний связано с намерением, которое формирует камму. Если вы это запомните, то сможете понять, как Пунне удалось совершить так много благих камм, и эта история покажется вам более правдоподобной[196].

Текущий результат неблагой каммы

Уважаемый Ангулимала

Камма, созревающая в текущей жизни, может также оказаться неблагой. В качестве примера здесь можно привести историю разбойника

444 См. объяснение Будды о жизненном цикле божеств в прим. 193, с. 331.

445 Примерное количество: см. сн. 101, с. 69.

446 Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо ссылается здесь только на умственные процессы сферы чувств: см. сн. 102, с. 70.

Ангулималы[447], жившего в области, подвластной царю Пасенади Косальскому. За свою жизнь Ангулимала убил множество людей. И вот однажды Будда с помощью Своего божественного глаза увидел, что в этот день Ангулимала либо убьёт свою мать, либо, встретившись с Буддой, станет монахом. Убедившись в том, что Ангулимала обладает достаточными *парами*, чтобы достичь Арахантства в этой жизни, Будда отправился повидать его. Ангулимала был посвящён в монахи и взял на себя обязательство пройти высшее тройное обучение: высшей нравственности (соблюдение обетов монашеской дисциплины), обучение возвышенному уму (медитация саматхи) и обучение высшей мудрости (медитация прозрения).

В то время царь Пасенади пытался поймать Ангулималу. Узнав же о том, что тот при поддержке Будды стал умиротворённым монахом, царь пообещал Ангулимале обеспечить его четырьмя необходимыми вещами: одеждой, едой, жильём и лекарствами на случай болезни. Монашеское посвящение Ангулималы под руководством Будды стало каммой, созревающей в текущей жизни, которая и дала такой результат.

Позже, получив наставления от Будды, Уважаемый Ангулимала достиг Арахантства. На следующий день, когда он отправился в Саваттхи за подаянием, на него набросились местные жители. Они не могли забыть то, что он делал ещё в свою бытность разбойником Ангулималой. Поэтому в него бросали кто камнем, кто палкой, а кто глиняным черепком. И вот Уважаемый Ангулимала с разбитой головой, весь в крови, с расколотой чашей, в изодранной верхней накидке направился к Будде.

Увидев это, Будда сказал Уважаемому Ангулимале:

> Стерпи это, брахман! Стерпи это, брахман!
> Здесь и сейчас ты переживаешь результаты поступков, из-за которых ты мог бы мучиться в аду много лет, много сотен лет, много тысяч лет.

Так Будда объяснил ему, что это нападение стало результатом плохой каммы, совершённой Ангулималой в текущей жизни. Если бы эта же камма сформировала свой результат в виде каммы, созревающей в следующей или в одной из будущих жизней, то он бы переродился в аду, где был бы вынужден страдать на протяжении многих тысяч лет. Однако благодаря тому, что он достиг Арахантства, его прошлая плохая камма потеряла силу как камма, созревающая в следующей и в одной из будущих жизней, и поэтому она способна дать результат только в этой жизни в виде нападений со стороны людей.

Забойщик скота

Другим примером неблагой каммы, созревающей в текущей жизни, является история забойщика скота из Саваттхи[448]. Он убивал коров, отбирал

---

447 M.II.iv.6 *"Aṅgulimāla·Suttaṁ"* (сутта «Ангулимала»).

448 DhPA.xviii.1–4 *"Mala·Vagga"* («Раздел о скверне»).

лучшие куски для себя и своей семьи, а остальное продавал. На протяжении пятидесяти пяти лет убийство коров было источником его дохода. Он даже никогда не притрагивался к рису, за исключением тех случаев, когда тот подавался с говядиной.

Однажды, закончив работу, забойщик дал своей жене немного мяса, чтобы та приготовила его на ужин, а сам, пока ещё не стемнело, отправился на пруд искупаться. Тем временем друг зашёл его навестить, и, несмотря на все возражения жены мясника, он забрал говядину, предназначенную для ужина.

Когда по возвращении мясник обнаружил, что его ужин пропал, он взял нож и пошел за дом, где была привязана корова. Он засунул ей в рот руку, вытащил язык, отрезал его под корень и вернулся в дом. Приготовив коровий язык на углях, он положил его на сваренный рис и уселся есть. Сначала он взял немного риса, а потом кусочек мяса. В тот самый момент его собственный язык оказался отрезанным под самый корень и выпал изо рта на тарелку с рисом. Затем с кровоточащим ртом он выбежал во двор дома и пополз на руках и коленях, мыча подобно быку. Его камма отрезания языка у коровы сработала как камма, созревающая в текущей жизни, и сформировала результат в виде ужасной боли и страданий в текущей жизни.

Спустя некоторое время он умер. Вследствие совершённых им камм, подлежащих созреванию в будущих жизнях (убийство коров на протяжении пятидесяти пяти лет), он переродился в непрерывном аду *(Avīci)*. Там ему было суждено испытать страшные страдания на протяжении долгого времени вследствие бесчисленного количества неблагих камм, созревающих в следующей жизни, а также бесчисленного количества камм, созревающих в одной из будущих жизней, для которых на тот момент сложились благоприятные условия для созревания. У круга перерождений нет начала, поэтому каждое существо совершило множество неблагих камм. И когда возникают подходящие условия, та неблагая камма из прошлых жизней созревает, продлевая его страдания.

Иногда камма, обусловившая перерождение в аду, заканчивается, и существо умирает. Однако оно не покидает адскую обитель, потому что другая камма, подлежащая созреванию в одной из будущих жизней, относящаяся к той же самой камме, снова формирует перерождение в аду. А когда существо снова умирает в аду, другая камма, подлежащая созреванию в одной из будущих жизней той же самой каммы, снова формирует перерождение в аду и т.д.[449] И даже когда в конце концов оно спасается из ада и перерождается духом, та же самая камма срабатывает как камма, созревающая в одной из будущих жизней, так что существо точно так же мучается уже в качестве духа[197].

На этом заканчивается наше объяснение каммы в зависимости от времени её действия (то есть от того, когда она созревает): камма, созревающая

---

449 Это пример того, как камма, сформировавшая связующее сознание (перерождения), может быть совершена в другой прошлой жизни. См. пояснение Будды в сн. 458, с. 231.

в текущей жизни, в следующей жизни, в одной из будущих жизней и никогда не созревающая камма. Однако для полной картины, нам также необходимо понять, что данные четыре вида каммы действуют в рамках трёх периодов: прошлого, настоящего и будущего.

Действие каммы: прошлое, настоящее, будущее

В одной непрерывности [потока] ума-материи всегда присутствует прошлая камма, настоящая камма, и пока не достигнуто Арахантство, также обязательно будет и будущая камма. Точно так же существуют результаты каммы в прошлой, текущей и будущей жизни. Таким образом, в зависимости от результата, можно выделить шесть действий прошлой каммы, четыре действия настоящей каммы и два действия будущей.

Шесть действий прошлой каммы

В трактате *«Патисамбхида Магга»* («Путь анализа»)[450], автором которого является Уважаемый Сарипутта, приведены шесть действий прошлой каммы *(atīta·kamma)*[451]:

[1] Была камма, был каммический результат;
[2] Была камма, не было каммического результата;
[3] Была камма, есть каммический результат;
[4] Была камма, нет каммического результата;
[5] Была камма, будет каммический результат;
[6] Была камма, не будет каммического результата.

Давайте рассмотрим этот вопрос, принимая во внимание различные виды каммы, которые мы только что обсудили: камма, созревающая в текущей жизни, в следующей жизни, в одной из будущих жизней и никогда не созревающая камма.

Прошлая камма, результат в прошлой жизни

Первое действие прошлой каммы заключается в наличии результата в прошлом. Как это происходит? В течение всех прошлых жизней было совершено бесчисленное количество неблагих и благих камм, созревающих в текущей жизни. Они представляют собой намерения первых импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых сложились подходящие условия, принесли свои плоды в той же самой жизни.

Приятные, неприятные и нейтральные чувства, возникшие в связи с некой каммой в одной из прошлых жизней, могли стать результатом каммы, созревающей в текущей жизни. Примером этого могут быть чувства, вызванные в той прошлой жизни дарением *(dāna)*, практикой нравственности *(sīla)* или медитацией *(bhāvanā)*. Другим примером явля-

---

450 *«Патисамбхида Магга»* (*Paṭisambhida·Magga*) — это трактат, в котором очень подробно и конструктивно описывается то, как формируется понимание при прохождении обучения, предписанного Буддой.

451 PsM.I.vii.234 *"Kamma·Kathā"* («Беседа о камме») PD.I.vii.1.

ется возникновение одного из трёх нижних сознаний Пути *(Magga·Citta)* в одной из прошлых жизней, результат которого в виде сознания Плода *(Phala·Citta)* появится уже в следующий момент сознания.

К тому же в течение всех прошлых жизней было совершено бесчисленное количество неблагих и благих камм, созревающих в следующей жизни. Они представляют собой намерения седьмых импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых возникли благоприятные условия, дали свой результат в следующей жизни. И опять, если в одной из прошлых жизней одно такое намерение сформировало связующее сознание (перерождения) и ум-материю в следующей жизни, то остальные намерения седьмых импульсов той каммы либо утратили свою силу, либо оказывали поддержку сформированным совокупностям на протяжении следующей жизни, таким образом продлевая жизнь и страдания в нижнем мире, или же счастье — в мире людей или божественных мирах.

Кроме того, в течение всех прошлых жизней было совершено бесчисленное количество неблагих и благих камм, созревающих в одной из будущих жизней. Они представляют собой намерения пяти центральных импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых сложились подходящие условия, принесли свои плоды в определённой прошлой жизни после следующей прошлой жизни.

Во всех этих случаях камма, совершённая в прошлом, выполнила свою функцию. Её результат также относится к прошлому, и он выполнил свою функцию. Камма проявилась и прекратила своё действие в прошлом и её результат проявился и прекратился в прошлом. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: **«Была камма, был каммический результат».**

Прошлая камма, нет результата в прошлой жизни

Второе действие прошлой каммы заключается в отсутствии результата в прошлом. В конце каждой прошлой жизни все каммы, созревающие в текущей или следующей жизни, для которых не возникли подходящие условия, чтобы принести плоды, превратились в никогда не созревающие каммы.

Например, в результате перерождения в мире людей или божеств в одной из прошлых жизней все каммы, совершённые в предыдущей жизни и подлежащие созреванию в следующей, которые могли бы дать результат в нижнем мире, так и не встретив подходящих условий для формирования результата, под конец той жизни стали никогда не созревающими каммами. При этом с достижением Пути вступления в поток или однажды возвращения в прошлом все каммы, совершённые до этого достижения и подлежащие созреванию в следующей или в одной из будущих жизней, которые в будущем могли бы дать свой результат в нижнем мире, сразу же превратились в никогда не созревающие каммы. Также при перерождении в тонкоматериальной или нематериальной сфере в одной из прошлых жизней все каммы, совершённые в предыдущей жизни и подлежащие созреванию в следующей, которые могли бы дать свой результат в сфере чувств, под конец той жизни становятся никогда не созревающими каммами. А с достижением Пути

невозвращения в прошлом все каммы, подлежащие созреванию в следующей или в одной из будущих жизней, которые могли бы дать свой результат в будущем в сфере чувств, сразу же превратились в никогда не созревающие каммы.

Во всех этих случаях камма, совершённая в прошлом, выполнила свою функцию; её результат не проявился и не выполнил свою функцию. Камма проявилась и прекратила своё действие в прошлом, а её результат так никогда и не проявился. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Была камма, не было каммического результата».**

Прошлая камма, результат в текущей жизни

Третье действие прошлой каммы заключается в наличии результата в настоящем, в текущей жизни. В прошлой жизни было совершено бесчисленное количество неблагих и благих камм, созревающих в следующей жизни. Они представляют собой намерения седьмых импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых возникли подходящие условия, дают свой результат в текущей жизни.

В течение всех прошлых жизней было совершено бесчисленное количество неблагих и благих камм, созревающих в одной из будущих жизней. Они представляют собой намерения пяти центральных импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых складываются благоприятные условия, приносят свои плоды в текущей жизни.

Во всех этих случаях камма, совершённая в прошлом, выполнила свою функцию. Её результат относится к настоящему, и он выполняет свою функцию. Камма проявилась и прекратила своё действие в прошлом, а её результат проявляется и прекращается в настоящем. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Была камма, есть каммический результат».**

Прошлая камма, нет результата в текущей жизни

Четвёртое действие прошлой каммы заключается в отсутствии результата в настоящем. В конце этой жизни все каммы, совершённые в прошлой жизни и подлежащие созреванию в следующей, для созревания которых не возникли подходящие условия, становятся никогда не созревающими каммами[452].

---

452 Многоуважаемый Саядо приводит здесь два наглядных примера. Первым является история Уважаемого Девадатты, который в результате совершения раскола в Сангхе, что является самой тяжёлой из пяти неблагих весомых камм, переродился в аду. И поскольку весомые каммы подлежат созреванию в следующей жизни, его неблагая весомая камма злоумышленного кровопролития, причинённого Будде, а также и благая камма джханы и другие неблагие и благие каммы, созревающие в следующей жизни, потеряли свою способность сформировать перерождение. Однако если сложатся подходящие условия для их созревания, то они сработают, как усиливающая, противодействующая и разрушающая каммы в его следующей жизни в аду. Если же благоприятные условия для созревания так и не возникнут, то в конце следующей жизни они утратят свою силу. Однако потенциальная возможность этих камм (и любых других неблагих и благих камм), созревающая в одной

Например, в случае рождения в мире людей или божественном мире в этой жизни все каммы, совершённые в прошлой жизни и подлежащие созреванию в следующей, которые могли бы дать свой результат в нижнем мире, не встречают подходящие условия для созревания и в конце этой жизни становятся никогда не созревающими каммами. Однако с достижением Пути вступления в поток или однажды возвращения в предыдущей жизни все каммы, подлежащие созреванию в следующей жизни, которые могли бы дать свой результат в нижнем мире в этой жизни, сразу же стали никогда не созревающими каммами. Также в случае перерождения в тонкоматериальной или нематериальной сфере в этой жизни все каммы, совершённые в прошлой жизни и подлежащие созреванию в следующей, которые могли бы дать свой результат в мире чувств в этой жизни, в конце этой жизни становятся никогда не созревающими каммами. А с достижением Пути невозвращения в предыдущей жизни все каммы, подлежащие созреванию в следующей или в одной из будущих жизней, которые могли бы дать свой результат в сфере чувств в этой жизни, сразу же стали никогда не созревающими каммами.

Во всех этих случаях камма, совершённая в прошлом, выполнила свою функцию. Её результат не проявился и не выполнил свою функцию. Камма проявилась и прекратила своё действие в прошлом, а её результат так никогда и не проявился. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: **«Была камма, нет каммического результата»**.

Прошлая камма, результат в будущей жизни

Пятое действие прошлой каммы заключается в наличии результата в будущем. В течение всех прошлых жизней было совершено бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в одной из будущих жизней. Те каммы, для созревания которых возникнут подходящие условия, дадут свой результат в следующей или в одной из будущих жизней. Камма, совершённая в прошлом, выполнила свою функцию. Её результат относится к будущему, ему ещё предстоит проявиться и выполнить свою функцию. Камма проявилась и прекратила своё действие

из будущих жизней, всё ещё может сработать в качестве репродуктивной, усиливающей, противодействующей и препятствующей каммы, пока он не достигнет Парининббаны в качестве Паччекабудды по истечении сотни тысяч циклов мира. В дополнение к этому см. раздел «Уважаемый Девадатта», с. 209. Вторым примером является история Брахмы Сахампати, который был умелым практикующим первой джханы. Одна из таких джхан обусловила его перерождение в мире Брахм, в то время как все оставшиеся джханы, включая остальные первые джханы, потеряли свою способность создать перерождение в мире Брахм. Однако они не утратили силу своего действия в качестве *парами*. К тому же другие каммы джханы прошлого, а также благие каммы сферы чувств, например, дарение, нравственность и практика саматхи (до джханы) и випассаны, совершённые в той и предыдущих жизнях, могут сработать как *парами*, усиливая другие благие каммы, а также противодействуя и препятствуя неблагим каммам. В дополнение к этому см. разделы «Брахма Сахампати», с. 240, и «Невозвращение», с. 436.

в определённой жизни в прошлом, а её результат проявится и прекратится в будущем. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Была камма, будет каммический результат».**

Прошлая камма, нет результата в будущей жизни

Шестое действие прошлой каммы заключается в отсутствии результата в будущем. В случае достижения Пути вступления в поток или однажды возвращения в одной из прошлых или в текущей жизни все каммы, подлежащие созреванию в будущем, которые могли бы в дальнейшем дать свой результат в одном из нижних миров, стали никогда не созревающими каммами. А с достижением Пути невозвращения в одной из прошлых или в текущей жизни все каммы, подлежащие созреванию в будущем, которые могли бы в дальнейшем принести плоды в мире чувств, стали никогда не созревающими каммами. В случае же достижения Пути Араханта в текущей жизни после неё больше не будет никакого существования в будущем, поскольку при достижении Париниббаны в конце этой жизни абсолютно все каммы, подлежащие созреванию в следующей или в одной из будущих жизней, превращаются в никогда не созревающие каммы.

Во всех этих случаях камма, совершённая в прошлом, выполнила свою функцию. Её результат не проявился и уже не выполнит свою функцию. Камма проявилась и прекратила своё действие в прошлой жизни, а её результат так никогда и не проявится. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Была камма, не будет каммического результата».**

Четыре действия настоящей каммы

В трактате *«Патисамбхида Магга»* также описаны четыре действия настоящей каммы *(paccuppanna·kamma)*[453]:

[1] Есть камма, есть каммический результат;
[2] Есть камма, нет каммического результата;
[3] Есть камма, будет каммический результат;
[4] Есть камма, не будет каммического результата.

Давайте теперь рассмотрим этот вопрос в отношении каммы, созревающей в текущей жизни, в следующей жизни, в одной из будущих жизней и никогда не созревающей каммы.

Настоящая камма, результат в текущей жизни

Первое действие настоящей каммы заключается в наличии результата в настоящем, в текущей жизни. В этой жизни совершается бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в текущей жизни. Они представляют собой намерения первых импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых возникают подходящие условия, дают свой результат в текущей жизни. Так, приятные, неприятные и нейтральные чувства, возникающие до, в течение и после определён-

453 PsM.I.vii.234 *"Kamma·Kathā"* («Беседа о камме») PD.I.vii.1.

ной каммы в этой жизни (например, чувства, вызванные дарением *(dāna)*, практикой нравственности *(sīla)* или медитацией *(bhāvanā)*), могут быть результатом каммы, созревающей в текущей жизни. Другим примером является возникновение сознания Пути *(Magga·Citta)* в текущей жизни, результат которого в виде сознания Плода *(Phala·Citta)* появится уже в следующий момент сознания.

Во всех этих случаях камма, совершаемая в настоящем, выполняет свою функцию. Её результат также относится к настоящему и выполняет свою функцию. Таким образом, и камма, и её результат проявляются и прекращают своё действие в текущей жизни. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Есть камма, есть каммический результат».**

Настоящая камма, нет результата в текущей жизни

Второе действие настоящей каммы заключается в отсутствии результата в настоящем. В конце этой жизни все каммы, подлежащие созреванию в текущей жизни, для которых не сложились благоприятные условия для создания результата в этой жизни, превращаются в никогда не созревающие каммы[454].

Итак, камма, совершаемая в настоящем, выполняет свою функцию. Её результат не проявился и не выполнил свою функцию. Камма проявилась и прекратила своё действие в текущей жизни, а её результат так и не проявился. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Есть камма, нет каммического результата».**

Настоящая камма, результат в будущей жизни

Третье действие настоящей каммы заключается в наличии результата в будущем. В этой жизни совершается бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в следующей жизни. Они представляют собой намерения седьмых импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых возникают подходящие условия, дадут свой результат уже в следующей жизни.

К тому же на протяжении текущей жизни совершается бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в одной из будущих жизней. Они представляют собой намерения пяти центральных импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых складываются благоприятные условия, дадут свой результат в одной из будущих жизней после следующей.

Во всех этих случаях камма, совершаемая в настоящем, выполняет свою функцию. Её результат относится к будущему, ему ещё предстоит проявиться и выполнить свою функцию. Камма проявляется и прекращает своё действие в настоящей жизни, а её результат проявится и прекратится в будущем. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: **«Есть камма, будет каммический результат».**

---

454 См. два наглядных примера в сн. 452, с. 224.

Настоящая камма, нет результата в будущей жизни

Четвёртое действие настоящей каммы заключается в отсутствии результата в будущем. В конце следующей жизни все каммы, совершённые в этой жизни и подлежащие созреванию в следующей, для которых не возникли подходящие условия для того, чтобы дать результат в следующей жизни, становятся никогда не созревающими каммами.

Например, в случае перерождения в следующей жизни в мире людей или в одном из божественных миров все каммы, подлежащие созреванию в следующей жизни, которые могли бы дать результат (в следующей жизни) в одном из нижних миров, в конце следующей жизни станут никогда не созревающими каммами. Однако в случае достижения Пути вступления в поток или однажды возвращения в текущей жизни все каммы, подлежащие созреванию в следующей или в одной из будущих жизней, которые могли бы принести свои плоды в нижнем мире в следующей жизни, сразу же становятся никогда не созревающими каммами. Также при перерождении в тонкоматериальной или нематериальной сфере в следующей жизни все каммы, совершённые в этой жизни и подлежащие созреванию в следующей, которые могли бы дать свой результат в сфере чувств в следующей жизни, в конце той жизни станут никогда не созревающими каммами. А в случае достижения Пути невозвращения в этой жизни все каммы, подлежащие созреванию в следующей или одной из будущих жизней, которые могли бы принести плоды в сфере чувств в следующей жизни, сразу же становятся никогда не созревающими каммами. Наконец, в случае достижения Пути Араханта в текущей жизни после неё больше не будет никакого существования в будущем, поскольку при достижении Париниббаны в конце этой жизни абсолютно все каммы, подлежащие созреванию в следующей или одной из будущих жизней, превращаются в никогда не созревающие каммы.

Во всех этих случаях камма, совершаемая в настоящем, выполняет свою функцию. Её результат не проявится и не выполнит свою функцию. Камма проявляется и прекращает своё действие в настоящей жизни, а её результат так никогда и не проявится. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Есть камма, не будет каммического результата».**

Два действия будущей каммы

В трактате *«Патисамбхида Магга»* также описаны два действия будущей каммы *(anāgata·kamma)*[455]:

[1] Будет камма, будет каммический результат;
[2] Будет камма, не будет каммического результата.

Давайте теперь разберём этот вопрос в отношении каммы, созревающей в текущей жизни, следующей и в одной из будущих жизней. И опять мы рассмотрим их лишь по отношению к тем, кто живёт сейчас:

455 PsM.I.vii.234 *"Kamma·Kathā"* («Беседа о камме») PD.I.vii.1.

обычному человеку, Благородному или Араханту, ещё не достигшему Париниббаны.

Будущая камма, результат в будущей жизни

Первое действие будущей каммы заключается в наличии результата в будущем. Пока практикующий не достиг Арахантства, он в течение всех будущих жизней будет совершать бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в текущей жизни. Они представляют собой намерения первых импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых возникают подходящие условия, принесут плоды уже в той же жизни.

Например, приятные, неприятные и нейтральные чувства, появляющиеся в связи с определённой каммой в будущей жизни (например, чувства, вызванные дарением *(dāna)*, практикой нравственности *(sīla)* или медитацией *(bhāvanā)*), могут быть результатом каммы, созревающей в текущей жизни. Другим примером является возникновение сознания Пути *(Magga·Citta)* в будущей жизни, результат которого в виде сознания Плода *(Phala·Citta)* появится уже в следующий момент сознания.

К тому же пока практикующий не достиг Арахантства, в течение всех будущих жизней он будет совершать бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в следующей жизни. Это будут намерения седьмых импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых складываются благоприятные условия, дадут свой результат уже в следующей жизни.

Более того, пока практикующий не стал Арахантом, в течение всех будущих жизней он будет совершать бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в одной из будущих жизней. Это будут намерения пяти центральных импульсов каждой каммы. Те каммы, для созревания которых возникают подходящие условия, принесут плоды в одной из будущих жизней после следующей.

Во всех этих случаях камма, совершённая в будущем, выполнит свою функцию. Её результат относится к будущему, ему ещё предстоит проявиться и выполнить свою функцию. Таким образом, и камма, и её результат проявятся и прекратят своё действие в будущем. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: **«Будет камма, будет каммический результат».**

Будущая камма, нет результата в будущей жизни

Второе действие будущей каммы заключается в отсутствии результата в будущем. В конце каждой жизни в будущем все каммы, подлежащие созреванию в текущей жизни, которые в той жизни не встретили подходящих условий, чтобы дать результат, станут никогда не созревающими каммами. Точно так же в конце каждой будущей жизни все каммы, совершённые в предыдущих будущих жизнях и подлежащие созреванию в следующей жизни, для созревания которых не возникли благоприятные условия, станут никогда не созревающими каммами.

Например, в случае перерождения в мире людей или в одном из божественных миров в будущей жизни все каммы, совершённые в предыдущих будущих жизнях, которые могли бы принести свои плоды в нижнем мире, в конце той будущей жизни становятся никогда не созревающими каммами. Однако в случае достижения Пути вступления в поток или однажды возвращения в будущей жизни все каммы, подлежащие созреванию в следующей или в одной из будущих жизней, которые могли бы принести свои плоды в нижнем мире в будущей жизни, сразу же станут никогда не созревающими каммами. Таким же образом с достижением Пути невозвращения в будущей жизни все каммы, подлежащие созреванию в следующей или в одной из будущих жизней, которые могли бы принести свои плоды в мире чувств в будущем, превратятся в никогда не созревающие каммы. Наконец, в случае достижения в будущем Пути Араханта больше не будет никакого существования, поскольку при достижении Париниббаны в конце той будущей жизни абсолютно все каммы, подлежащие созреванию в следующей или одной из будущих жизней, потеряют всякую силу.

Во всех этих случаях камма, совершённая в будущем, выполнит свою функцию. Её результат не проявится и не выполнит свою функцию. Камма проявится и прекратит своё действие в будущем, а её результат так никогда и не проявится. Как говорится в трактате *«Патисамбхида Магга»*: «**Будет камма, не будет каммического результата».**

На этом завершается наше объяснение действия прошлой, настоящей и будущей каммы. Мы показали, как они работают на нескольких примерах. Конечно, примеров может быть намного больше.

Заключение

В ходе нашего дальнейшего изучения действия каммы, пожалуйста, помните о том, что мы совершали неблагие и благие каммы в прошлом, в настоящем, и, пока не стали Арахантами, будем делать это и в будущем. Одна неблагая или благая камма принесла свои неблагие или благие плоды в прошлом; другая прошлая и настоящая неблагая или благая камма даёт свои неблагие или благие результаты в настоящем; а какая-то прошлая, настоящая и будущая неблагая или благая камма принесёт свои неблагие и благие плоды в будущем. Наконец, в прошлом одна неблагая или благая камма потеряла свою силу, в настоящем другая неблагая или благая камма теряет свою силу, а в будущем какая-то неблагая и благая камма потеряет свою силу[456]. То же самое касается порицаемой каммы *(s·āvajjaṁ·kammaṁ)* и непорицаемой каммы *(anavajjaṁ·kammaṁ)*; чёрной каммы *(kaṇhaṁ·kammaṁ)* и белой каммы *(sukkaṁ·kammaṁ)*; каммы, приносящей счастье *(sukh·udrayaṁ·kammaṁ)*, и каммы, приносящей страдания *(dukkh·udrayaṁ·kammaṁ)*; каммы, обусловливающей счастье *(sukha vipākaṁ·kammaṁ)* и каммы, обусловливающей страдания *(dukkha·vipākaṁ kammaṁ)*. Пожалуйста, запомните, что эти действия каммы касаются всех. Единственным исключением является Арахант, не создающий камму.

456 PsM.I.vii.235 *"Kamma·Kathā"* («Беседа о камме») PD.I.vii.2–3.

Однако до достижения Паринибба́ны даже Архант не освобождён от ощущения счастья и страдания, обусловленного прошлой каммой. Это касается даже Будды[457].

На этом завершается наше объяснение первых четырёх видов каммы: каммы, созревающей в текущей, в следующей жизни, в одной из будущих жизней и никогда не созревающей каммы.

Приоритет действия

Далее мы рассмотрим вторые четыре вида каммы в зависимости от приоритета её действия[458]:

1) весомая камма *(garuka·kamma)*;
2) привычная камма *(āciṇṇa·kamma)*;
3) предсмертная камма *(āsanna·kamma)*;
4) совершённая камма *(katattā·kamma).*

Весомая камма так называется, потому что она созревает в первую очередь. В случае отсутствия весомой каммы созревает привычная или предсмертная камма в зависимости от того, какая из них является более сильной в момент наступления смерти. Если же нет ни одной из этих двух, тогда созревает любая другая камма, совершённая в той же самой или предыдущей жизни.

Весомая камма

Неблагая весомая камма *(garuka·kamma)* — это предосудительное действие, наихудшая камма. Благая весомая камма считается наивысшей. В случае наличия лишь одной весомой каммы она всегда будет самой мощной каммой, созревающей в следующей жизни. Такая камма неизбежно создаст соответствующий по силе результат в виде неблагоприятного или благоприятного перерождения в следующей жизни. Невозможно избежать результата весомой каммы. В случае же наличия нескольких весомых камм самая сильная из них (неблагая или благая) весомая камма сработает в качестве каммы, созревающей в следующей жизни, а остальные весомые каммы станут каммами, созревающими в одной из будущих жизней.

---

457 См. подробности в разделе «Два вида Паринибба́ны», с. 444.

458 VsM.xix.686 (и VsMṬ) *“Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso”* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.15 и AbS.v.51 *“Kamma·Catukkaṁ”* («Четвёрка камм») CMA.v.19. Следующее разъяснение приведено в VsMṬ. Оно цитирует M.III.iv.6 *“Mahā·Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ”* («Большая сутта о разъяснении каммы»). Здесь Будда поясняет, как недостаточные знания других учителей приводят к вводящим в заблуждение высказываниям о действии каммы. Ведь они могут не понимать, что камма, формирующая связующее сознание (перерождения), необязательно является той каммой, которую они определили, поскольку это может быть и более ранняя камма. См. цитату в прим. 206, с. 334.

Неблагая весомая камма

Существует шесть видов неблагой весомой каммы:

1) убийство матери *(mātaraṁ·jīvitā·voropeti)*;
2) убийство отца *(pitaraṁ·jīvitā·voropeti)*;
3) убийство Араханта *(Arahantaṁ·jīvitā·voropeti)*;
4) злоумышленное пролитие крови Будды *(duṭṭhena·cittena·Tathāgatassa lohitaṁ·uppādeti)*;
5) создание раскола в Сангхе *(Saṅghaṁ·bhindati)*;
6) приверженность к устойчивому неправильному воззрению *(niyata·micchā·diṭṭhi)*, то есть в предсмертный момент иметь ошибочное убеждение, отрицающее действие каммы.

Если в одной из жизней кто-то сам совершил одну из этих шести камм, то она всегда будет каммой, созревающей в следующей жизни. Её результатом в обязательном порядке станет перерождение в аду[459], и никакой другой вид каммы не в состоянии ей помешать[460]. Поэтому этот вид каммы также называется **неизбежной каммой** *(ān·antariya·kamma)*[461]. Первые пять видов начинают действовать как весомые каммы, сразу после того, как было совершено неблагое намеренное действие. В то время как шестой вид (приверженность к устойчивому неправильному воззрению) вступает в силу в качестве весомой каммы, только если кто-то придержи-

---

459 AA.I.XVI.iii *"Tatiya·Vaggo"* («Третий раздел») поясняет, что те, кто совершил первые четыре неблагие весомые каммы (убийство отца, убийство матери, убийство Араханта, злоумышленное пролитие крови Будды), спасаются из ада, лишь когда их камма прекращает своё действие, что происходит не ранее, чем в конце мирового цикла *(kappa)*. Те, кто спровоцировал раскол в Сангхе, спасаются из ада только в конце цикла мира (см. A.X.I.iv.9 *"Paṭhama·Ānanda·Suttaṁ"* («Первая беседа с Анандой»)). Последние три каммы не могут быть совершены в слишком ранний или поздний период цикла мира, потому что в то время нет Учения Будды *(Buddha·Sāsana)*. Последствие приверженности к устойчивому неправильному воззрению рассматривается в разделе «Самая весомая неблагая камма», с. 236.

460 Например, см. слова Будды о царе Аджатасатту (который убил своего отца), процитированные на с. 237.

461 Этот термин объясняет, чего не может делать Ученик Благородных, в MA.III.ii.5 *"Bahu·Dhātuka·Suttaṁ"* (сутта «Множество элементов»), AA.I.xv.1 *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном») и DhSA.iii.1035 *"Tika·Nikkhepa·Kaṇḍaṁ"* («Итоговый раздел о тройках») E.462: «В тройке о неправильности «мгновенный» (здесь этот термин переведён, как «неизбежный») означает дать результат без помех (без промедления). Он равнозначен таким действиям (каммам), как матереубийство (здесь дословно переведено как «убийство матери») и т. д. На самом деле, если совершается такой поступок, то другое действие не может найти возможность принести свои плоды. Даже если человек на протяжении всей своей жизни подаёт четыре необходимые вещи общине (Сангхе) во главе с Буддой, постоянно живёт в монастыре, который он сам мог и построить, воздвигнув там золотые храмы со стенами, украшенными драгоценными камнями, высотой с гору Меру и простирающихся на всю ширину мировой системы — всё равно все эти действия не в состоянии воспрепятствовать тому, чтобы эти каммы принесли свои плоды».

вается ошибочного взгляда до самой смерти *(maraṇa·kāla)*, вплоть до последнего умственного процесса, который предшествует возникновению сознания смерти[462].

Однако стоит заметить, что не все неправильные воззрения ведут к перерождению в аду. Например, человек может полагать, что «я» вечно и что в зависимости от его поведения, он может переродиться в счастливом или несчастливом мире. Мнение о том, что «я» вечно, является проявлением веры в вечность, что, в свою очередь, ошибочно. Однако вера в то, что неблагая камма ведёт к перерождению в несчастливом мире, а благая камма — в счастливом, представляет собой учение о поступках *(kiriya·vādī)*, которое не отрицает действие каммы. Вот почему если обладающий таким взглядом совершил благую камму, он может переродиться в мире людей, божественном мире или даже в мире Брахм[198].

Устойчивое неправильное воззрение, которое способно привести к перерождению в аду, — это убеждение, так или иначе отрицающее камму и её результат, то есть это либо вера в уничтожение, либо — в вечность.

Три воззрения, отрицающие действие каммы

Существуют три воззрения, отрицающие действие каммы и её результат[463]:

1. Воззрение о недейственности *(akiriya·diṭṭhi)* отрицает действие неблагой и благой камм.
2. Воззрение о беспричинности *(ahetuka·diṭṭhi)* отрицает существование причины у каммических последствий.
3. Воззрение о несуществовании *(n·atthika·diṭṭhi)* отрицает наличие каммического последствия у любой причины.

Воззрение о недейственности

Воззрение о недейственности *(akiriya·diṭṭhi)* отрицает действие плохих и хороших поступков, то есть отрицает *акусала* (неблагие, *akusala) и кусала* (благие, *kusala)* каммы. Во времена Будды этому учил Пурана Кассапа[199]. Будда поясняет, как убеждение в существовании постоянного «я» приводит к возникновению подобного неправильного воззрения[464]:

> Монахи, когда есть (материя..., чувство..., восприятие..., формации [ума]) сознание, из-за цепляния за (материю..., чувство..., восприятие..., формации [ума]) сознание возникает подобное воззрение (воззрение о недейственности):

---

462 Объектом сознания смерти является объект жизненного потока той жизни. См. табл. 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

463 Эти три убеждения обусловлены одним и тем же основным неправильным воззрением, воззрением, отрицающим камму и её результат. То, как они возникают из убеждения в существовании постоянного «я», объясняется на с. 35.

464 S.III.III.i.6 *"Karoto·Suttaṁ"* (сутта «Поступки»).

«Если диском с острыми краями кто-то превратил бы всех существ на этой земле в одно месиво, одну груду мяса, то это не было бы источником зла и это не принесло бы зла.

Если кто-то пошёл бы по южному берегу Ганга, убивая или побуждая других убивать, калеча или побуждая других калечить, мучая или побуждая других мучить, то это не было бы источником зла и это не принесло бы зла.

Если кто-то пошёл бы по северному берегу Ганга, делая подаяния и побуждая других делать подаяния, то это не было бы источником заслуг и это не принесло бы заслуг.

Подаяние, самообуздание, воздержанность, правдивость — это не источник заслуг, это не принесёт заслуг».

Это неправильное воззрение *(micchā·diṭṭhi)* отрицает действие неблагих и благих поступков, то есть отрицает действие каммы. Будда называет это воззрением о недейственности *(akiriya·diṭṭhi)*. Далее мы рассмотрим воззрение о беспричинности.

Воззрение о беспричинности

Воззрение о беспричинности *(ahetuka·diṭṭhi)* признаёт, что события определяются судьбой, обстоятельствами или природой (биологией), и отрицает, что события имеют основание или причину[465]. Во времена Будды этому учил Маккхали Госала[199].

Здесь Будда также поясняет, как убеждение в существовании постоянного «я» приводит к возникновению подобного неправильного воззрения[466]:

Монахи, когда есть (материя…, чувство…, восприятие…, формации [ума]) сознание, из-за цепляния за (материю…, чувство…, восприятие…, формации [ума]) сознание возникает подобное воззрение (воззрение о беспричинности):

«Нет причин, нет основания для осквернения существ; без причин, без основания оскверняются существа.

Нет причин, нет основания для очищения существ; без причины, без основания очищаются существа[200].

Нет силы, нет усилия, нет человеческой мощи, нет человеческого стремления.

Все существа, всё живое, всё рождённое, все творения лишены власти, лишены силы, лишены усилия, претерпевают изменения под воздействием судьбы, общения, собственной природы и испытывают счастье или несчастье, будучи разделены на шесть разновидностей».

Это неправильное воззрение *(miccha·diṭṭhi)* отрицает, что у событий есть какие-либо корни или причины, то есть отрицает, что существуют такие

---

465 Следующие три определяющих фактора равноценны неправильным воззрениям: 1) фатализм, 2) детерминизм, 3) биологический детерминизм. См. подробности в комментарии к D.i.2 *"Sāmaññа·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

466 S.III.III.i.7 *"Hetu·Suttaṁ"* («Сутта о корне»).

причины, как камма[467]. Будда называет это воззрением о беспричинности *(ahetuka·diṭṭhi)*. Далее мы рассмотрим воззрение о несуществовании.

Воззрение о несуществовании

Воззрение о несуществовании *(n·atthika·diṭṭhi)* признаёт реальное существование одной лишь материи и отрицает, что поступки имеют какие-то результаты. По этой причине оно также отрицает перерождение, не признаёт, что есть другие сферы существования, и что есть учителя, подобные Будде, которые всё это знают и видят. Во времена Будды этому учил Аджита Кесакамбали[201].

И здесь снова Будда поясняет, как убеждение в самоотождествлении приводит к возникновению подобного неправильного воззрения[468]:

> Монахи, когда есть (материя…, чувство…, восприятие…, формации [ума]) сознание, из-за цепляния за (материю…, чувство…, восприятие…, формации [ума]) сознание возникает подобное воззрение (воззрение о несуществовании):
>
> «Нет подаяния, нет раздачи милостыни, нет пожертвований. Нет плода или результата хорошей или плохой каммы. Нет этого мира, нет другого мира; нет матери, нет отца, нет спонтанно рождённых существ. Нет в этом мире никаких отшельников и брахманов, правильно живущих, должным образом практикующих, которые, обладая прямым знанием (сами познав этот и другой миры), об этом заявляют.
>
> Этот человек состоит из четырёх великих элементов. И когда он умирает, земля из него возвращается и входит во всю совокупность земли, вода возвращается и входит во всю совокупность воды, огонь возвращается и входит во всю совокупность огня, ветер возвращается и входит во всю совокупность ветра, способности развеиваются в пространстве. Вот четверо на носилках уносят тело, и лишь до кладбища можно его узреть[202]. А там остаются серые кости и в конце церемонии — пепел. Бессмысленно это подношение[203].
>
> И те, кто придерживается учения о существовании (что существует подаяние, плоды добрых и злых действий и т. д.), говорят ложь и ерунду. Как глупцы, так и мудрецы с распадом тела уничтожаются, погибают и не существуют после смерти».

Будда называет это неправильное воззрение *(miccha·diṭṭhi)* воззрением о несуществовании *(n·atthika·diṭṭhi)*. Оно является проявлением веры в уничтожение *(uccheda·diṭṭhi)* и равнозначно материалистическому взгляду[469]. Данное убеждение также известно как учение о несуществовании *(n·atthi·vāda)* и противоположно по смыслу учению о существовании *(atthi·vāda)*, основным Правильным воззрениям *(Samma·Diṭṭhi)*[204].

---

467 В *«Паттхане»* («Книге взаимосвязей») Будда перечисляет и разъясняет двадцать четыре вида причинных условий, тринадцатым из которых является камма.

468 S.III.III.i.5 *"N·Atthi·Dinna·Suttaṁ"* (сутта «Нет подаяния»).

469 Материалистический взгляд, описанный Буддой в D.i.1 *"Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть»), см. цитату в разделе «Вера в уничтожение», с. 33.

Самая весомая неблагая камма

Приверженность к таким неправильным воззрениям в момент смерти является самой весомой из шести неблагих весомых камм и влечёт за собой целую вечность страданий в аду. До тех пор, пока та камма обладает потенциальной возможностью, спастись из ада будет невозможно даже в случае разрушения мировой системы[470], когда (как мы ранее уже обсуждали в сутте *«Гаддула Баддха»*) все существа, обитающие в аду, перерождаются в мире людей или в божественном мире. Там они развивают джхану, которая обусловливает их дальнейшее перерождение в мире Брахм. Однако существа, попавшие в ад из-за приверженности к одному из этих ошибочных взглядов, перерождаются в одной из адских обителей, находящейся в промежутках между мировыми системами и не подлежащей разрушению[471]*/205*.

Тем не менее, если до момента смерти человек отказывается от неправильного воззрения, то оно не становится неблагой весомой каммой*206*. Примером этого послужит история странствующего отшельника *(paribbājaka)* Дигханакхи, племянника Уважаемого Сарипутты. Он придерживался ошибочного взгляда, исповедуя веру в уничтожение. Впрочем, после общения с Буддой он отбросил своё убеждение. Это послужило одной из причин тому, что он смог стать Вступившим в поток после того, как прослушал сутту «*Дигха Накха*»[472].

Однако достижение Вступления в поток невозможно для того, кто совершил одну из первых пяти неблагих весомых камм, поскольку они представляют собой непреодолимое препятствие для достижения любой джханы и реализации любого другого сверхмирского достижения.

Примером этого может служить упомянутый нами ранее царь Аджатасатту[473]. Его отцом был царь Бимбисара, который достиг Вступления в поток и являлся важным покровителем Будды и Сангхи. Чтобы захватить царский престол, Аджатасатту убил своего отца. Результатом этой каммы, проявившемся в текущей жизни, стало то, что он лишился сна. Однажды вечером он пошёл повидаться с Буддой. И Будда дал ему великое наставление, а именно сутту *«Саманнья Пхала»*[474]. У царя, как и у его отца, были все подходящие условия (*парами*), чтобы достичь Вступления в поток. Однако совершённое им убийство своего отца их заблокировало, и он остался заурядным человеком *(puthu·jjana).* Будда пояснил это монахам так:

---

470 Разрушение мировой системы рассматривается в разделе «Монахи, однажды придёт время…», с. 22 и далее.

471 AA.I.XVI.iii *"Tatiya·Vaggo"* («Третья глава») поясняет, что когда мир разрушается огнём, существа, перерождённые в пустых и тёмных промежутках между мировыми системами, продолжают страдать. А когда формируется новая мировая система, они снова перерождаются в аду.

472 M.II.iii.4 *"Digha·Nakha·Suttaṁ"* (сутта «К Дигханакхе»).

473 См. раздел «Царь Аджатасатту», с. 199.

474 D.i.2 *"Sāmaññа·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

> Монахи, отсечён этот царь[475], он уничтожен, монахи. Если бы, монахи, он не лишил жизни своего отца (праведного человека, добродетельного правителя), то уже бы на этом самом месте у него бы открылось незапятнанное око Дхаммы.

И всё же камма почтительного слушания учения из уст самого Будды принесла царю огромную пользу. Так он смог обрести наивысшую веру в Будду, Дхамму, Сангху, на которую способен заурядный человек. Сила его веры была настолько велика, что к нему впоследствии вернулся сон. И Будда увидел, что время существования в аду, предначертанное для царя, сократилось со многих сотен тысяч до шестидесяти тысяч лет[476].

Благая весомая камма

Как уже ранее упоминалось, помимо весомых неблагих камм, существуют также и весомые благие каммы (восемь достижений, сохранённые в силе до самой смерти). Речь идёт о восьми уровнях сосредоточения *(samādhi)*[477]:

1–4) Четыре джханы тонкоматериальной сферы *(rūp·āvacara·jhāna)*;
5–8) Четыре джханы нематериальной сферы *(arūp·āvacara·jhāna).*

Они являются возвышенной каммой *(mahaggata·kamma).* Однако для того, чтобы стать благой весомой каммой, их необходимо сохранить в силе до момента наступления смерти. Предсмертный процесс *(maraṇ·āsanna·vīthi)* должен познать объект джханы[478].

Результатом этих благих камм джханы является перерождение в мире Брахм либо в качестве Брахмы в тонкоматериальном мире *(rūpa·loka)*, либо в виде существа в нематериальном мире *(arūpa·loka).* Такое перерождение может являться только результатом каммы, созревающей в следующей жизни, и никогда не может быть следствием каммы, подлежащей созреванию в одной из будущих жизней после следующей.

Джхана, на которой практикующий делал упор, определяет, в каком именно мире Брахм произойдёт перерождение[479]. Возможно, нам стоит пояснить, что же здесь имеется в виду.

---

475 Подкомментарий объясняет, что он вырвал благие корни *(kusala·mulana)*, взращенные в прошлом, которые могли бы принести свои плоды в текущей жизни: см. раздел «Низшая и высшая; корни и результаты», с. 96.

476 См. подробности в комментарии и подкомментарии к «Сутте о плодах отшельничества».

477 VsM.xix.686 *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.15. См. о джханах в разделе «Медитация саматхи», с. 120.

478 См. также табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82, и 5d «Процесс достижения джханы», с. 241.

479 Будда объясняет, что перерождение в мирах Брахм зависит от уровня джханы, достигнутого практикующим, например, в *"Paṭhama·Nānā·Karaṇa·Suttaṁ"* (Первая сутта о разных действиях»).

Практикующий может достичь всех восьми джхан, но обычно он отдаёт своё предпочтение какой-то одной из них. Как правило, он посвящает свою практику именно развитию этой джханы. И руководствуясь желанием перерождения в какой-то конкретной сфере мира Брахм, он может развивать своё мастерство владения соответствующей джханой для того, чтобы там переродиться. Такое владение сосредоточением Будда называет «основанием для сверхспособностей» *(iddhi·pāda)*.

Четыре основания для сверхспособностей

Будда называет основанием для сверхспособностей сосредоточение, при котором формации рвения обладают одним преобладающим фактором[480]. И Он перечисляет четыре таких основания для сверхспособностей[207]:

1. Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря желанию и рвению *(chanda·samādhi·ppadhāna·saṅkhāra samannāgata·iddhi·pāda)*.
2. Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря усердию и рвению *(viriya·samādhi·ppadhāna·saṅkhāra samannāgata·iddhi·pāda)*.
3. Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря чистоте ума и рвению *(citta·samādhi·ppadhāna·saṅkhāra samannāgata·iddhi·pāda)*.
4. Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря исследованию и рвению *(vīmaṁsa·samādhi·ppadhāna·saṅkhāra·samannāgata·iddhi·pāda)*.

Тот, кто владеет восьмью джханами и при этом не является учеником Будды, способен развить основания для сверхспособностей, но не в той степени, как это может сделать ученик Будды. Почему? Потому что только ученик Будды постигнет конечный ум-материю и с этим знанием в качестве объекта будет практиковать медитацию прозрения *(vipassanā·bhāvanā)*. Вне Учения Будды этой практики не существует[481]. Пока практика медитации саматхи не сопровождается таким сильным и мощным знанием прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*, основания для сверхспособностей и сверхзнания, которые способен развить практикующий, будут довольно слабыми. По этой причине он не сможет умело овладеть какой-то одной джханой и переродиться в желаемой сфере.

Достигшие восьми джхан вне Учения Будды полагают, что перерождение возможно только лишь в сфере наивысшей джханы, которой они овладели. Таким образом, если джхана формирует связующее сознание (перерождения), то они переродятся соответствующим образом.

---

480 Рвение: четыре вида рвения. См. цитату в прим. 26, с. 46.

481 См. в качестве примера практику отшельника Нанды под руководством Будды Падумуттара на с. 363.

Алара Калама и Уддака Рамапутта

Например, когда наш Будда был всё ещё Бодхисаттой, учитель по имени Алара Калама обучил его семи джханам. Позже он научился восьми джханам у другого учителя, Уддака Рамапутты[208]. Осознав, что эти достижения не привели его к прекращению страданий, наш Бодхисатта отправился в лес, чтобы предаться там суровым аскетическим практикам. Спустя шесть лет он отказался от них и снова стал принимать пищу. Потом он сел под деревом Бодхи на берегу реки Неранджары и достиг пробуждения.

Испытывая благодарность к своим двум бывшим учителям и понимая, что они обладают достаточной мудростью, чтобы достичь Пути и Плода, Будда решил обучить их Дхамме, которую сам познал. Но к тому времени их уже не было в живых. Алара Калама переродился в нематериальной сфере седьмой джханы, в мире отсутствия всего *(ākiṇcaññ·āyatana)*, а Уддака Рамапутта — в нематериальной сфере восьмой джханы, в сфере ни восприятия, ни не-восприятия *(neva·saññā·nā·saññ·āyatana)*.

Итак, несмотря на то что Будда знал об их способности понять Дхамму, он не смог их обучить Дхамме. Почему? Потому что в нематериальном мире нет материи и обитающие там существа имеют лишь четыре совокупности: чувство, восприятие, формации [ума] и сознание. У них нет совокупности материи, а значит, нет ни ушей, ни глаз. Поэтому Алара Калама и Уддака Рамапутта не смогли ни увидеть Будду, ни услышать Его Дхамму[482].

Отшельник Каладевила

То же самое произошло и с отшельником Каладевила [также известным под именем Асита][483]. Именно он, рассмотрев тело новорождённого царевича Сиддхаттхи, предвидел, что тот станет Буддой.

Каладевила практиковал все восемь джхан наряду с мирскими сверхзнаниями *(abhiññā)*[484]. Например, он мог проводить дни в божественном мире Таватимса, потому что там было более комфортно, чем в мире людей. И именно там он узнал о рождении будущего Будды.

Он рыдал, когда говорил царю Суддходане и царице Махамайе (родителям нашего Бодхисатты), что их сын станет Буддой. Он плакал, потому что был уже очень стар и понимал, что умрёт прежде, чем Бодхисатта станет Буддой. Однако слёз можно было бы и избежать, если бы отшельник знал, какие основания необходимы для обучения ума. Он мог бы сделать так, чтобы переродиться в одном из тонкоматериальных миров, где у существ

---

482 В Vbh.XVIII.ii.3 *"Arūpa·Dhātu"* («Нематериальный элемент») Будда объясняет, что в нематериальном мире нет ни зрения, ни слуха: «Каковы же две сферы нематериального? Сфера ума и сфера дхамм (все объекты, познаваемые только умом). Поэтому комментарий к M.I.iii.6 *"Ariya·Pariyesanā·Suttaṁ"* (сутта «Благородный поиск») поясняет, что у Алара Каламы и Уддака Рамапутты не было ни ушей, чтобы услышать Учение Будды, ни ног, чтобы пойти и увидеть Будду.

483 BvA.xxvii *"Gotama·Buddha·Vaṁsa·Vaṇṇanā"* («Комментарии о линии преемственности Будды Готамы»).

484 Сверхзнания: см. сн. 239, с. 121.

есть глаза и уши[485]. Находясь в тонкоматериальном мире, он мог бы увидеть Будду и услышать его Учение. Вместо этого он, так же как и Уддака Рамапутта, переродился в высшем нематериальном мире, в сфере ни восприятия, ни не-восприятия *(neva·saññā·nā·saññ·āyatana)*. Это произошло, потому что он не знал о тренировке ума.

Брахма Сахампати

Брахма Сахампати, будучи учеником Будды, знал об основаниях для сверхспособностей[209]. В прошлой жизни он был монахом Сахака, который под руководством Будды Кассапы стал Невозвращающимся, обладающим всеми восьмью достижениями и умело практикующим первую джхану тонкоматериальной сферы[486]. Поэтому после смерти он переродился в тонкоматериальной мире — в мире великих Брахм *(Mahā·Brahmā·bhūmi)*. Это высшая сфера существования, соответствующая первой джхане. Это означало, что у него были глаза, чтобы видеть Будду, и уши, чтобы слышать Дхамму[487].

Уважаемый Девадатта

Если же практикующий не сохранил джхану в силе до самой смерти, то его достижение не станет весомой благой каммой. Например, Будда обучил своего двоюродного брата, Уважаемого Девадатту, восьми достижениям и пяти мирским сверхзнаниям[488]. Однако, как только тот захотел возглавить Сангху вместо Будды, он сразу же потерял все свои джханы. Поэтому в момент смерти ни одна джхана не стала благой весомой каммой. Вместо этого вступила в силу неблагая весомая камма раскола Сангхи, в результате чего он переродился в аду *авичи* (в непрерывном аду, *Avīci)*.

На этом заканчивается наше объяснение неблагих и благих весомых камм *(garuka·kamma)*, которые дают результат прежде, чем все другие каммы.

---

485 См. цитату в сн. 487, с. 240.

486 Он объясняет это Будде в S.V.IV.vi.7 *"Sahampati·Brahma·Suttaṁ"* («Сутта о Брахме Сахампати»). Подробности были заимствованы из комментария к S.I.VI.i.1 *"Brahmā·Yācana·Suttaṁ"* («Сутта о просьбе Брахмы»).

487 В Vbh.XVIII.ii.2 *"Rūpa·Dhātu"* («Тонкоматериальный элемент») BA.XVIII.ii.994 Будда объясняет, что существа в тонкоматериальном мире (мире Брахм) обладают зрением и слухом: «Каковы же шесть сфер органов чувств в тонкоматериальном элементе? Сфера глаза, сфера форм, сфера уха, сфера звуков, сфера ума и сфера дхамм (все объекты, познаваемые только умом)».

488 Уважаемый Девадатта также совершил весомую неблагую камму злонамеренного пролития крови Будды: см. раздел «Уважаемый Девадатта», с. 209.

Таблица 5d. **Процесс достижения джханы** *(Jhāna·Samāpatti·Vīthi)*♦

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta· Kkhaṇa*	(До умственного процесса)		
	⇒ ⇒ ⇒... ⇒ ⇒ ⇒	⇒	⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Предсмертный объект предыдущей жизни		
СОЗНАНИЕ *Citta*	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓	вибрирующего жизненного потока *Bhavaṅga Calana* ↑|↓	жизненного потока, прекращающего своё действие *Bhavaṅga Upaccheda* ↑|↓
	Результатное *(Vipāka)*		
	Сфера чувств/тонкоматериальная сфера/нематериальная сфера *Kām/Rūp/Ārūpa Āvacara*		

♦ Процесс поглощения может произойти в любой из трёх сфер существования: сфере чувств, тонкоматериальной или нематериальной сфере. Вся представленная здесь информация основана на VsM.iv.69 *"Paṭhama·Jjhāna·Kathā"* («Беседа о первой джхане») PP.iv.74-78.

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta·Kkhaṇa*	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒... ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	(После умственного процесса) ⇒ ⇒ ⇒... ⇒ ⇒ ⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Объект джханы *Jhān·Ārammaṇa*						Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	обращения двери ума *Mano·Dvār·Āvajjana* ↑|↓	1-е импульсное *Javana* ↑|↓	2-е импульсное *Javana* ↑|↓	3-е импульсное *Javana* ↑|↓	4-е импульсное *Javana* ↑|↓	Множество миллиардов импульсных сознаний *Javana* ↑|↓↑|↓↑|↓↑|↓... ↑|↓↑|↓↑|↓↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓
		подготовки *Parikamma*	доступа *Upacāra*	адаптации *Anuloma*	изменения рода *Gotrabhu*	поглощения *Appanā*	
	функциональное *Kiriya*	Камма				**ВЕСОМАЯ КАММА** *GARUKA·KAMMA*	результатное *Vipāka*
	Сфера чувств *Kām·Āvacara*					Тонкоматериальная/ нематериальная сфера *Rūp·/Arūp·Āvacara*	Сфера чувств/ тонкоматериальная/ нематериальная сфера *Kām·/Rūp·/Arūp·Āvacara*

Примечания к таблице 5d «Процесс достижения джханы»

- Объектом достижения джханы тонкоматериальной сферы всегда является понятие *(paññātti)*, например, образ-аналог *(paṭibhāga·nimitta)* в практике осознанности к дыханию *(ānāpāna·ssati)* или одна из касин[489]. С помощью одних объектов можно достичь только первой джханы, а с другими — всех четырёх джхан.

  Четыре нематериальные джханы являются четвёртой четырёхкратной (или пятой пятикратной) джханой. Они достигаются на основе предшествующей четвёртой джханы, объектом которой выступает материальная касина. После чего каждая последующая нематериальная джхана берёт другой объект, зависящий от предшествующей джханы[490]:
  - 1-я нематериальная джхана. После устранения объекта безграничной касины, являющегося понятием пространства *(ākāsa·paññātti)*, остаётся лишь безграничное пространство. Будда называет эту джхану основой безграничного пространства *(ākāsanañc·āyatana)*.
  - 2-я нематериальная джхана. Сознание первой нематериальной джханы, имевшее своим объектом безграничное пространство, является возвышенным сознанием *(mahaggata·citta)* — это камма, конечный элемент *(paramattha·dhamma)*. Будда называет эту джхану основой безграничного сознания *(viññāṇañc·āyatana)*.
  - 3-я нематериальная джхана. Отсутствие сознания, имевшего своим объектом безграничное пространство, (и которое само являлось объектом для основания безграничного сознания) — это понятие небытия *(n·atthi·bhava·paññātti)*. Будда называет эту джхану основой отсутствия всего *(ākiñcaññ·āyatana)*.
  - 4-я нематериальная джхана. Сознание третьей нематериальной джханы, имеющее своим объектом ничто, является возвышенным сознанием — это камма, конечный элемент. Будда называет эту джхану основой ни восприятия, ни не-восприятия *(neva·saññā·n·āsaññ·āyatana)*.
- Одно сознание длится в течение одного момента сознания *(citta·kkhaṇa)*, имеющего три стадии: возникновение *(uppāda)* ↑, существование *(ṭhiti)* | и распад *(bhaṅga)* ↓.
- До и после умственного процесса возникает целый ряд сознаний жизненного потока[491].
- Познание следует определённому порядку в соответствии с естественным законом ума *(citta·niyāma)*. Поэтому последовательность действий в джхане нематериальной сферы выглядит так:
  - Сознание обращения двери ума, познающее объект джханы.
  - Три подготовительных импульса, познающих один и тот же объект:

---

489 См. приложение 1 «Сорок объектов медитации», с. 467.

490 VsM.x.289–290 *"Āruppa·Niddeso"* («Объяснение нематериального») PP.x.58–59 и AbS.v.71 *"Ālambaṇa·Saṅgaho"* («Сборник приложений») CMA.iii.18.

491 См. подробности о сознании жизненного потока в сн. 305, с. 152 и табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

i) Сознание подготовки, ii) Сознание доступа, iii) Сознание адаптации.

Свойственные им направление, удержание, восторг, счастье и однонаправленность сильнее, чем у обычных сознаний сферы чувств. Поэтому в преддверии джханы они подготавливают ум для поглощения и адаптируются к предшествующим сознаниям и последующему сознанию изменения рода. (У практикующего с развитыми духовными способностями сознание подготовки не возникает, а присутствуют только три подготовительных импульса).

- Знание изменения рода — это четвёртый импульс, который отмечает переход от ограниченного рода *(paritta·gotta)* сознания сферы чувств к возвышенному роду *(mah·aggata·gotta)* сознания джханы тонкоматериальной или нематериальной сферы.
- Бесчисленное количество импульсных сознаний поглощения (формаций *(saṅkhāra))*, познающих один и тот же объект. Каждое познание усиливает последующее[492]. Количество импульсов поглощения обусловлено длительностью пребывания в состоянии джханы, которое зависит от мастерства практикующего. Оно может длиться от доли секунды до нескольких дней. Практикующий, который в совершенстве овладел пятью умениями в отношении джханы, сам заранее определяет её длительность. Тем не менее, когда новичок впервые входит в джхану, возникает лишь одно сознание джханы.

- Все импульсы одинаковы в процессах пяти дверей *(pañca·dvāra·vīthi)* и двери ума *(mano·dvāra·vīthi)* в сфере чувств. Однако в процессе достижения джханы, который относится к тонкоматериальной или нематериальной сфере, импульсы другие. Первые четыре импульса представляют собой сознания сферы чувств, в то время как только пятый по сути и является сознанием джханы. Но он не один, их множество миллиардов, и они все одинаковые. Если практикующий пребывает в состоянии джханы в течение длительного времени (нескольких часов, вплоть до недели), то количество пятых импульсов не поддаётся никакому подсчёту.
- Практикующий входит в джхану в соответствии с тем, как он направляет ум *(yathābhinīhāravasena)*. При этом он сам решает, в какую джхану войти.
- Благая камма достижения джханы становится благой весомой каммой, если она сохраняется в силе до предсмертного умственного процесса.
- Процесс сверхмирского достижения Плода имеет тот же самый порядок действий[493].

---

492 См. умственные элементы процесса поглощения в табл. «Умственные элементы процесса двери ума», с. 206, а умственные элементы сознания джханы — в табл. 3c «Умственные элементы возвышенного сознания», с. 124 и далее.

493 См. табл. 5e «Процесс Пути», с. 439.

Таблица 1d. **Результатное сознание** *(Vipāka·Citta)* **тонкоматериальной** *(Rūp·Āvacara)* **и нематериальной** *(Arūp·Āvacara)* **сфер**

Дверь	Джхана	Функция	Объект
ума	1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я — тонкоматериальная джхана	связующее перерождение / жизненный поток / смерть	образ каммы (образ-аналог объекта джханы)
	1-я, 2-я, 3-я, 4-я — нематериальная джхана		образ каммы камма образ каммы камма

Несмотря на то что эти виды результатного сознания являются следствием благой каммы, они никогда на языке пали не называются благими результатами *(kusala·vipāka)*, так как этот термин обычно относится только к бескорневым благим результатам: см. таблицу, с. 97.

ФУНКЦИЯ: эти девять видов сознания могут функционировать в течение жизни в качестве сознаний жизненного потока: первым сознанием является связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*, а последним — сознание смерти *(cuti·citta)*. Эти виды сознаний также называются сознаниями, отдельными от процесса *(vīthi·mutta·citta)*.

ОБЪЕКТ: см. примечания к табл. 5d «Процесс достижения джханы», с. 242. О камме, образе каммы или образе сферы существования и о сознаниях, отдельных от процесса, см. в примечаниях к таблице 5a «Смерть и перерождение», с. 83.

Привычная камма

Следующей по приоритету действия является привычная камма *(āciṇṇa·kamma)*: неблагая или благая камма, совершаемая по привычке часто и постоянно. Привычная камма созревает раньше, чем непривычная *(abahula·kamma)*[494]. Из нескольких привычных камм первой созреет наиболее часто совершаемая неблагая или благая камма.

Неблагая привычная камма

В качестве примера неблагой привычной каммы можно привести историю Уважаемого Махамоггалланы. Он был самым выдающимся учеником в сверхзнаниях (ab*hiññā*). Когда-то он жил вместе с Уважаемым Лаккханой на Пике коршунов *(Gijjha·Kūṭa Pabbata)*[495]. Однажды[210], спускаясь с горы,

494 Также известна как «совершённая камма» *(katattā·kamma)*.

495 Vin.Par.i.4 *"Catuttha·Pārājikaṁ"* («Четвёртое поражение») и S.II.VIII.i.1 *"Aṭṭhi·Suttaṁ"* («Сутта о скелете»). Комментарии поясняют, что Уважаемый Лаккхана был одним из тысячи бывших отшельников-огнепоклонников со спутанными волосами, которые достигли Архантства благодаря Учению Будды, прослушав сутту «В огне», (упомянутую в разделе «Счастливый Урувела Кассапа», с. 370 и далее).

Уважаемый Махамоггаллана улыбнулся. Его спутник спросил его, чему тот улыбается. В ответ Уважаемый Махамоггаллана попросил его задать этот же самый вопрос, но в присутствии Будды. Позже в присутствии Будды Уважаемый Лаккхана вновь спросил его. Уважаемый Махамоггаллана ответил, что он увидел скелет, передвигающийся по воздуху. Грифы, вороны и ястребы атаковали его и раздирали на части, а он издавал вопли от причиняемой ему боли. При виде этого Уважаемый Махамоггаллана улыбнулся, подумав о невероятности встречи с подобным существом. И тогда Будда обратился к монахам:

> Монахи, есть ученики, которые пребывают, развив (божественный) глаз. Монахи, есть ученики, которые пребывают, развив (высшие) знания. И посредством этого ученик говорит о подобных вещах, знает это, видит это, может быть свидетелем этого.
>
> В прошлом, монахи, я тоже видел это существо[496], но я не сказал об этом. Если бы я рассказал о нём, то другие не поверили бы мне. Если бы они не поверили мне, то это привело бы их к лишениям и страданиям в течение долгого времени.
>
> Монахи, это существо [в прошлом] было забойщиком скота в этой самой Раджагахе. Оно страдало от результата этой каммы в течение многих лет, многих сотен лет, многих тысяч лет, многих сотен тысяч лет в аду. Вследствие силы этой же самой каммы теперь оно получило такую форму существования и проживает [её].

В данном случае мясник зарабатывал себе на жизнь убийством скота. Это стало для него привычным делом (привычной каммой). В результате этой каммы он долгое время страдал в аду. Но когда он умер в аду, объектом его предсмертного умственного процесса стала груда костей рогатого скота. Поэтому вследствие той же самой каммы *(kamma·sabhāgatāya)* или того же объекта *(ārammaṇa·sabhāgatāya)* он переродился в мире духов в виде скелета. В его следующем существовании он всё ещё продолжал мучиться от своей привычной каммы, совершённой в бытность мясником.

Уважаемый Махамоггаллана рассказал, что видел также и других подобных существ. И снова Будда подтвердил, что видел их сам. Всякий раз это были существа, страдавшие от неблагой каммы привычки:

- Забойщик скота мучился в аду многие сотни тысяч лет[497]. Он переродился в мире духов ревущей от боли ходячей грудой мяса, раздираемой на части грифами, воронами и ястребами.
- Жена, изменявшая мужу, мучилась в аду многие сотни тысяч лет[498]. Она переродилась в мире духов в виде ревущей от боли женщины с содранной кожей, поскольку грифы, вороны и ястребы раздирали её на части.

---

496 Комментарии поясняют, что Будда видел это в ночь Своего пробуждения, когда Он развил божественный глаз *(dibba·cakkhu)*. Это также упоминается в прим. 158, с. 325.

497 S.II.VIII.i.2 *"Pesi·Suttaṁ"* (сутта «Кусок»).

498 S.II.VIII.ii.3 *"Ni·Cchav·Itthi·Suttaṁ"* («Сутта о женщине без кожи»).

- Недостойный монах получал от верующих четыре необходимые для жизни вещи во времена Будды Кассапы[499], но при этом он не был сдержан ни телом, ни речью, практиковал неправильные средства к жизни, забавляясь, как ему заблагорассудится. В результате чего он мучился в аду многие сотни тысяч лет. Потом он переродился в мире духов монахом, ревущим от боли из-за того, что его верхняя накидка, чаша, пояс и тело горели в огне.

Благая привычная камма

Более радостным примером является история домохозяина Дхаммики[211]. На протяжении всей своей жизни он по привычке делал подношения Будде и Сангхе. В момент смерти в качестве образа сферы существования *(gati nimitta)*, вызванного той благой привычной каммой, появились божества из шести божественных миров, спустившиеся за ним на блестящих колесницах[500]. Заранее мечтая об этом, он выбрал отправиться в божественный мир Тусита[501].

Предсмертная камма

Следующей по приоритету действия является предсмертная камма *(āsanna·kamma)* — непривычная камма, которая в момент смерти очень ярко всплывает в памяти. Сама по себе непривычная камма не в силах перевесить привычную камму. Однако если в предсмертный момент умирающий очень живо представляет себе непривычную камму, то действие отчётливого воспоминания может придать этой камме достаточно силы, чтобы превозмочь привычную камму. Таким образом, непривычная камма принесёт свои плоды, в соответствии с которыми и произойдёт перерождение.

Неблагая предсмертная камма

Царица Маллика

Наглядным примером этого послужит история царицы Маллики, жены царя Косалы[502]. Она была преданной последовательницей Учения Будды. Каждый день в своём дворце царица предлагала еду пятистам монахам, что стало её привычной каммой. Однако в предсмертный момент она не смогла контролировать свой ум, и в её памяти очень живо всплыла

---

499 S.II.VIII.ii.7 *"Pāpa·Bhikkhu·Suttaṁ"* («Сутта о плохом монахе»).

500 Образ сферы существования: см. табл. 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

501 Комментарий поясняет, что он выбрал божественный мир Тусита, поскольку в этой сфере существования все Бодхисатты проводят свою последнюю жизнь, прежде чем переродиться в мире людей, чтобы стать Пробуждёнными.

502 См. другие примеры людей, вспомнивших неблагую камму и, как следствие, переродившихся в несчастливом мире, в разделах «Завистливый Уважаемый Тисса», с. 367 и «Картина ревнивого Уважаемого Джамбуки», с. 402.

непривычная неблагая камма, которую она совершила. По этой причине она переродилась в аду. Несмотря на это, неблагая камма оказалась не слишком серьёзной и довольно слабой. Поэтому спустя семь дней её пересилила привычная камма царицы, благодаря чему она спаслась из ада и переродилась в божественном мире.

Таким образом, мы должны понимать, что размышление в предсмертный момент о плохих поступках, совершённых нами в жизни, очень опасно. Поэтому существует обычай среди последователей Учения Будды напоминать умирающему человеку обо всех его хороших поступках или пробудить в нём благоприятные мысли в последние минуты его жизни. Даже человеку с тяжёлым характером (совершавшему в течение жизни неблагую привычную камму) следует прямо перед смертью попытаться вспомнить какую-нибудь благую камму или сделать хороший поступок. Тогда он сможет переродиться в соответствии с этой каммой.

Благая предсмертная камма

Палач Тамбадатхика

Здесь хорошим примером является история Тамбадатхики, царского палача[503]. На протяжении пятидесяти пяти лет он казнил преступников. Однако в старости Тамбадатхика уже больше не мог отрубать голову одним ударом, и его заставили уйти на покой. В день, когда он отошёл от дел, он предложил Уважаемому Сарипутте немного сладкой молочной каши со свежим топлёным маслом. После этого Уважаемый Сарипутта дал ему поэтапное наставление *(anupubbi·kathā)* по четырём направлениям[504]:

1) наставление о дарении *(dāna·kathā)*;
2) наставление о нравственности *(sīla·kathā)*;
3) наставление о небесных мирах *(sagga·kathā)*, перерождение в которых является результатом дарения и нравственности;
4) наставление об опасности, порочности и загрязнении чувственными удовольствиями *(kāmānaṁ·ādīnavaṁ·okāraṁ·saṁkilesaṁ)* и пользе отречения *(nekkhamme·ānisaṁsaṁ·pakāsesi)*.

Затем Уважаемый Сарипутта, увидев спокойный, подготовленный и преисполненный веры ум Тамбадатхики, обучил его наивысшей Дхамме, Учению всех Будд *(Buddhānaṁ·sāmukkaṁsikā·Dhamma·desanā)*:

1) страдание *(dukkha)*;
2) происхождение страдания *(samudaya)*;
3) прекращение страдания *(nirodha)*;
4) путь, ведущий к прекращению страдания *(magga)*.

---

503 DhPA.viii.1 *"Tambadāṭhika·Cora·Ghātaka·Vatthu"* («Случай с палачом Тамбадатхикой»). См. также раздел «Палач Тамбадатхика», с. 282.

504 Поэтапное наставление: см. сн. 375, с. 191.

Тамбадатхика слушал с мудрым вниманием *(yoniso·manasikāra)*. И благодаря достаточной практике знания и поведения *(vijjā·caraṇa)* в прошлом[505] он теперь смог постичь Знание беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[506] (знание, очень близкое к Знанию пути вступления в поток *(Sot·Āpatti·Magga)*). После чего он немного проводил Уважаемого Сарипутту и вернулся домой. Однако по дороге домой Тамбадатхику насмерть забодал злой дух, принявший облик коровы[507]. В предсмертный момент он очень ярко вспомнил две благие каммы: подношение молочной каши Уважаемому Сарипутте и слушание Дхаммы. Это стало его предсмертной каммой, в результате которой он переродился в божественном мире Тусита.

Ум в момент смерти

Пожалуйста, не поймите неправильно этот пример, решив, что кто-то на протяжении всей жизни может много раз совершать неблагую камму, а потом в предсмертный момент стоит ему вспомнить какую-нибудь благую камму, как он тут же переродится в счастливом мире. Тамбадатхика, прослушав наставление по Дхамме, достиг Знания беспристрастности по отношению к формациям благодаря своим мощным и сильным *парами*. Это довольно исключительный случай, потому что Будда ясно даёт понять, что число заурядных людей *(puthujjana)*, которые после смерти вновь перерождаются в мире людей, ничтожно мало[508].

Пожалуйста, запомните, что контролировать ум в момент смерти чрезвычайно сложно. Например, если человек погибает в результате бедствия (землетрясения или цунами) или если кто-то умирает на войне или вследствие аварии или нападения, то во всех этих случаях появление страха неизбежно. А управлять умом, испытывая страх, очень трудно. Корнем страха является отвращение, и если человек умирает с сознанием, укоренённом в отвращении, он переродится в мире духов, мире животных или в аду. Кроме того, если умирающий болен и испытывает мучительную боль, то и в этом состоянии очень сложно контролировать свои мысли. А если врач дал больному сильные лекарства, то как тот сможет управлять своим умом? Даже если кто-то умирает при спокойных обстоятельствах, ему все равно может быть сложно контролировать мысли, так как ум меняется очень быстро. А что если человек никогда не практиковал обуздание чувств или никогда по-настоящему не медитировал, если он всегда наслаждался чувственными удовольствиями, то как же он сможет управлять своим умом?

Допустим, один человек вспоминает, как красивы его дети, муж или жена, как прекрасен его дом, сад или цветок и т. д. Эти мысли обусловлены

---

505 См. раздел «Знание и поведение», с. 192.

506 Очень близкое к Знанию вступления в поток: Будда поясняет, что он достиг Знания адаптации *(Anuloma·Ñāṇa)*. У него тот же объект, что и у Знания беспристрастности по отношению к формациям (см. Знание адаптации в табл. 5е «Процесс Пути», с. 439).

507 Этот злой дух убил его вследствие неблагой каммы, совершённой им в прошлом. См. раздел «Куртизанка-мстительница», с. 358.

508 См. цитату в прим. 15, с. 45.

жадностью и заблуждением, которые появляются в результате искажённого восприятия *(saññā·vipallāsa)*[509], основанного на немудром внимании. Если же кто-то по привычке воспринимает эти вещи с немудрым вниманием, то ему будет довольно сложно в момент смерти вдруг посмотреть на них с мудрым вниманием. Другой человек, возможно, никогда не задумывался о смерти. Тогда на смертном одре он может беспокоиться о том, что умирает, и чувствовать себя несчастным. Эти мысли обусловлены отвращением и заблуждением. А кто-то, быть может, никогда не развивал чувство удовлетворённости и терпения, поэтому в предсмертные минуты он очень недоволен или обеспокоен, что также обусловлено отвращением и заблуждением. Кто-то же может умирать, испытывая неприязнь к кому-либо, или же раскаиваясь в совершённом им плохом поступке, или сожалея о том, что он не успел сделать что-то хорошее. Такие мысли также обусловлены отвращением и заблуждением. Кроме того, человек в силу своего заблуждения может быть в замешательстве по поводу того, что происходит после смерти. Если процесс умирания сопровождается такими сознаниями (укоренёнными в жадности и заблуждении, отвращении и заблуждении или только в заблуждении)[510], то невозможно избежать перерождения в одном из нижних миров[511].

Именно поэтому Будда, его ученики и другие, кто обучает действию каммы, настоятельно рекомендуют людям накопить заслуги в трёх сферах для того, чтобы помочь им избежать перерождения в одном из нижних миров[512]. Однако если накопленные заслуги низшего качества или являются неправильной практикой, возможно, основанной на неправильном воззрении, то пользы от этого будет мало, не так ли?

Совершённая камма

Теперь давайте рассмотрим последнюю по приоритету действия камму — совершённую камму *(katattā·kamma)*. Это просто завершённая камма, любой из двадцати путей каммы, которые мы обсудили ранее. Давайте снова их вкратце перечислим[513]:

---

509 См. раздел «Четыре искажения», с. 427.

510 Это относится только к сознанию, укоренённому в заблуждении, связанному с сомнением *(vicikicchā)*, но не к сознанию, связанному с беспокойством *(uddhacca)*. См. два вида сознания, укоренённых в заблуждении, в табл. 2с «Умственные элементы сознания, укоренённого в заблуждении», с. 80.

511 В S.IV.I.xviii.8 *"Āditta·Pariyāya·Suttaṁ"* («Сутта на тему огня») Будда говорит, что лучше уничтожить чувственную способность глаза обжигающим, раскалённым до красна гвоздём, чем цепляться за вид какого-либо образа. Поскольку если в предсмертный момент кто-то наслаждается этим образом, то он может переродиться в аду или мире животных. То же самое касается и остальных пяти чувственных способностей. И Будда объясняет, что вместо этого искушённый в знании Ученик Благородных практикует випассану в отношении шести чувственных способностей, их объектов и сознания.

512 См. ссылку на сутту в прим. 124, с. 320.

513 См. подробный анализ этих десяти путей неблагой и благой каммы в разделе «Пути каммы», с. 168 и далее.

Десять неблагих путей каммы *(dasa akusala·kamma·patha)*		
ТРИ НЕБЛАГИХ ПУТИ ТЕЛЕСНОЙ КАММЫ	ЧЕТЫРЕ НЕБЛАГИХ ПУТИ РЕЧЕВОЙ КАММЫ	ТРИ НЕБЛАГИХ ПУТИ УМСТВЕННОЙ КАММЫ
1. убивать 2. воровать 3. прелюбодействовать	1. лгать 2. клеветать 3. грубить 4. болтать	1. быть алчным 2. питать вражду 3. иметь неправильные воззрения, (отрицающие действие каммы, перерождение, другие сферы существования и т. д.)

Десять благих путей каммы *(dasa kusala·kamma·patha)*		
ТРИ БЛАГИХ ПУТИ ТЕЛЕСНОЙ КАММЫ	ЧЕТЫРЕ БЛАГИХ ПУТИ РЕЧЕВОЙ КАММЫ	ТРИ БЛАГИХ ПУТИ УМСТВЕННОЙ КАММЫ
1. воздерживаться от убийства (быть добрым и сострадательным ко всем существам) 2. воздерживаться от воровства 3. воздерживаться от прелюбодеяния	1. воздерживаться от лжи (говорить только правду) 2. воздерживаться от клеветы 3. воздерживаться от грубой речи (говорить только мягко и вежливо) 4. воздерживаться от болтовни (говорить только на стоящие темы)	1. не быть алчным 2. быть доброжелательным по отношению ко всем существам 3. иметь Правильные воззрения (подтверждающие действие каммы, перерождение, другие сферы существования и т. д.)

Такую неблагую или благую камму кто-то мог совершить в этой или предыдущей жизни или в бесконечном прошлом. Эта камма станет причиной перерождения в том случае, если предыдущие три каммы либо не существуют, либо им не удалось принести свои плоды. Совершённая неблагая камма приводит к перерождению в мире животных, мире духов или в аду, а совершённая благая камма становится причиной перерождения в мире людей или божественном мире.

На этом заканчивается наше объяснение приоритета действия каммы. Сначала следует весомая камма, потом — привычная камма, далее — предсмертная и в конце — совершённая камма.

Тип действия

А сейчас давайте рассмотрим последние четыре вида каммы, классифицируемые по типу её действия *(kicca)*. Когда камма созревает, она может выполнять одну из четырёх функций[514]:

514 VsM.xix.687 (и VsMṬ) *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.16 и AbS.v.50 *"Kamma·Catukkaṁ"*

1) репродуктивная камма *(janaka·kamma)*;
2) усиливающая камма *(upatthambhaka·kamma)*;
3) противодействующая камма *(upapīḷaka·kamma)*;
4) препятствующая камма *(upaghātaka·kamma).*

Как уже ранее обсуждалось, неблагая и благая каммы, в сущности, совершаются только при наличии определённых факторов, которые включают либо неблагое, либо благое намерение совершить камму. Оно называется окончательным намерением *(sanniṭṭhāna·cetanā).* Намерения же, появляющиеся до и после окончательного намерения, называются предыдущими и последующими *(pubb·āpara·cetanā)*[515].

Только окончательное намерение функционирует как репродуктивная камма, ведущая к перерождению. Тогда как предыдущие и последующие намерения работают как усиливающая, противодействующая и препятствующая каммы, а также как и другая репродуктивная камма.

Репродуктивная камма

Действие репродуктивной каммы *(janaka·kamma)* заключается в создании пяти совокупностей[516] (ума-материи)[517] как при перерождении *(paṭisandhi)*, так и в течение той жизни *(pavatti)*[518]. Репродуктивная камма бывает неблагой или благой.

Репродуктивная камма создаёт перерождение только в том случае, если её результат созревает сразу же после сознания смерти в предыдущей

(«Четвёрка камм») CMA.v.18. Эти объяснения заимствованы из AA/AṬ.III.I.iv.4 *"Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинной связи») и процитированы в прим. 237, с. 337.

515 См. об окончательном намерении в разделе «Путь неблагой каммы», с. 180. Оно также называется решающим намерением *(sanniṭṭhapaka·cetanā)*: см. сн. 137, с. 80. См. о предыдущих и последующих намерениях в разделе «Низшая и высшая», с. 93.

516 Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо ссылается здесь на существ сферы чувств и тонкоматериальной сферы. Существа нематериальной сферы состоят лишь из четырёх умственных совокупностей (у них отсутствует материальная совокупность), а существа без восприятия представляют собой только совокупность материи (у них нет умственных совокупностей) (VsM.xvii.638 *"Paññā Bhūmi·Niddesa"* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.192).

517 Пять совокупностей: совокупность материи, чувства, восприятия, формаций [ума] и сознания. Совокупность материи можно также рассматривать просто как материю, а четыре умственные совокупности — как ум. Получается ум-материя.

518 В состав совокупности материя входит материя, обусловленная каммой и порождённая температурой (см. сн. 292, с. 145). Например, какие-нибудь дворцы в божественных мирах (см. раздел «Дэва Каннамунда», с. 254), орудия пыток в аду (см. раздел «Неблагая привычная камма», с. 244) и колесо-сокровище царя-миродержца (например, M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце»)).

жизни[519]. Перерождение представляет собой одновременное возникновение трёх вещей[520]:

1. Связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*, то есть совокупность сознания.
2. Умственные факторы связующего перерождения *(paṭisandhi·cetasika)*[521], то есть умственные факторы связующего сознания (перерождения), совокупность чувства, восприятия и формаций [ума].
3. Физическое тело нового существа (материальная совокупность, которая относится к материи, порождённой каммой *(kamma·ja·rūpa)*).

   В момент зачатия человека возникают только десятеричные *калапы* тела, сердечной основы и пола. После зачатия (во время беременности) образуются остальные виды материи, включающие в себя материю глаза, уха, носа и языка, которые также порождаются каммой[522].

Пять совокупностей, созданные при перерождении, являются результатом любого из десяти неблагих и благих путей каммы *(kamma·patha)*, которые мы уже обсудили ранее: убийство и воздержание от убийства, воровство и воздержание от воровства, прелюбодеяние и воздержание от него и т.д.[523]

Наряду с созданием пяти совокупностей в момент перерождения репродуктивная камма также создаёт пять совокупностей в течение жизни. Однако это не может быть одна и та же камма, поскольку камма, обусловившая сознание перерождения, всегда будет другой[524]. И опять-таки этот процесс предполагает возникновение трёх вещей:

1. Различные типы результатного сознания *(vipaka·citta)*, а именно: совокупность сознания, включающая сознания глаза, уха, носа, языка и тела, а также принимающее, исследующее и регистрирующее сознания[525].
2. Различные типы связанных с ними элементов *(sampayutta·dhamma)*, умственные факторы *(cetasika)*, связанные с различными видами результатного сознания, а именно: совокупность чувства, восприятия и формаций [ума].

---

519 См. подробности в табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

520 VsM.xvii.638" *"Paññā·Bhūmi·Niddesa"* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.188–196.

521 Также называются умом связующего перерождения *(paṭisandhi·nāma)*.

522 См. объяснение десятеричных *калап* в разделе «Конечная материя», с. 134.

523 См. раздел «Пути каммы», с. 168.

524 Однако это может быть другая камма одной и той тождественности (TiG.xvi.1 *"Sumedhā·Therī·Gāthā"* («Строфы старшей монахини Сумедхи»)). См. раздел «Принцип тождественности», с. 272.

525 См. подробности в табл. 5b «Процесс пяти дверей», с. 202.

3. Физическое тело существа — это совокупность материи, являющаяся непрерывностью [потока] материи, порождённой каммой, а именно: шесть сфер органов чувств, их объекты и т. д.

Любая неблагая или благая камма без исключения может принести плоды в течение этой жизни *(pavatti)*.

Довольный слон

Например, Будда объясняет действие такой каммы на примере человека, переродившегося слоном[526].

> Бывает так, что некий человек лишает жизни другого, берёт то, что не дано, злоупотребляет чувственными удовольствиями, лжёт, клевещет, грубит и пустословит; он жаден, питает вражду, имеет неправильные воззрения. Но он дарит еду, напитки, одежду, повозки, гирлянды, благовония и мази, постели, жилища и светильники отшельникам и брахманам.
>
> С распадом тела, после смерти, он перерождается среди слонов. Там он наслаждается едой, напитками, цветами и различными украшениями. Поскольку он лишал жизни другого, брал то, что не дано, злоупотреблял чувственными удовольствиями, лгал, клеветал, грубил и пустословил; был жадным, питал вражду, имел неправильные воззрения, с распадом тела, после смерти, он переродился среди слонов. Но поскольку он дарил еду, напитки, одежду и повозки, гирлянды, благовония и мази, постели, жилища и светильники отшельникам и брахманам, ему достались напитки, еда, цветы и различные украшения.

В данном случае та неблагая камма человека сработала как репродуктивная камма, обусловив перерождение слоном. А благая камма в течение той жизни сработала как репродуктивная камма, поддержав здоровье слона и сделав его жизнь счастливой[527].

Обогащение за счёт неправильных средств к жизни

Точно так же тот, кто родился в мире людей, может разбогатеть за счёт неправильных средств к жизни: например, когда его заработок связан с убийством, воровством и продажей оружия. В результате напрашивается вопрос: «Отчего же неблагая камма приносит желанные, благоприятные и хорошие плоды? Ведь Будда заявляет, что это невозможно»[528].

В данном случае благой результат даёт не неблагая камма того человека, поскольку только благая камма может иметь хороший результат. В прошлой жизни он зарабатывал деньги и приобретал имущество, убивая, воруя и продавая оружие и т. д. Используя эти деньги, он совершал хорошие каммы, например, делал подношения отшельникам и брахманам. Возможно, он совершал эти благие каммы, желая быть успешным в бизнесе. И сейчас одна из тех благих камм сработала как репродуктивная камма,

---

526 A.X.IV.ii.11 *"Jāṇussoṇi·Suttaṁ"* (сутта «К Джануссони»).

527 PaD.145 *"Vīthi·Mutta·Saṅgaha·Param·Attha·Dīpanī"* («Руководство по конечной реальности; Краткое изложение об отдельных от процесса»).

528 См. цитату в разделе «Невозможные и возможные результаты», с. 71 и далее.

сформировав перерождение человеком. Однако остальные «каммы дарения» станут репродуктивной каммой, только если он вновь совершит подобную неблагую камму, то есть разбогатеет за счёт неправильных средств к жизни. Подобные случаи можно наблюдать в любой стране. Так, не добившись успеха в Правильных средствах к жизни, человек может сильно преуспеть в неправильных средствах к жизни.

Однако это вовсе не означает, что он не будет страдать за свои дурные поступки. Его неблагая камма в одной из будущих жизней может сработать как неблагая репродуктивная камма, обусловив перерождение в несчастливом мире. Кроме этого, в течение этой жизни она также может оказывать действие неблагой усиливающей каммы.

Другим примером того, какое действие оказывает репродуктивная камма в течение жизни, является дух, обитающий во дворце *(vimāna·peta)*[529]. Благая репродуктивная камма сформировала прекрасное тело и божественные удовольствия для этого существа, а неблагая репродуктивная камма стала причиной мучений, обусловленных неблагой каммой.

Дэва Каннамунда

Примером тому послужит случай с *дэвой (devī)* и корноухой собакой *(kaṇṇa·muṇḍa·sunakha)*[530]. Во времена Будды Кассапы[531] группа мирских последователей, состоящая из мужей и жён, практиковали даяние *(dāna)*, нравственность *(sīla)* и медитацию *(bhāvanā)*. Однажды один азартный игрок поспорил со своими друзьями, что одна из этих целомудренных жён нарушит супружескую верность и изменит своему мужу. И это ему удалось. Его друзья заплатили ему выигрыш, а потом рассказали о произошедшем мужу этой женщины. Когда же муж спросил жену, изменяла ли она ему, та всё отрицала. И, тыча на собаку, она поклялась: «Если я совершила это порочное деяние, то пусть эта корноухая чёрная собака проглотит меня, где бы я ни родилась!»

После чего, мучаясь угрызениями совести, она умерла. Её неблагая камма лжи об измене обусловила её перерождение духом во дворце *(vimāna peti)*. Но благодаря благой камме она была красива и владела множеством золотых и серебряных дворцов[532], расположенных на берегу озера Каннамунда в Гималаях[533]. В её распоряжении было пять-

---

529 PaD (там же).

530 PvA.ii.12 *"Kaṇṇamuṇḍa·Peti·Vatthu·Vaṇṇanā"* («Комментарии к истории о духе Каннамунды»). *Kaṇṇamuṇḍa* имеет два значения: 1. название озера, 2. корноухий.

531 Будда Кассапа: предшественник Будды Готамы. См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

532 Это материя, обусловленная каммой и порождённая температурой: см. сн. 518, с. 251.

533 Озеро Каннамунда (*Kaṇṇamuṇḍa)*: одно из озёр, упоминаемых Буддой в A.VII. vii.2 *"Satta·Sūriya·Suttaṁ"* (сутта «Семь солнц»): см. сн. 23, с. 24.

сот рабынь[534]. Она наслаждалась божественными удовольствиями посредством пяти органов чувств: одеждами, драгоценностями, гирляндами и благовониями, восхитительной едой и напитками, великолепными постелями из золота и серебра. Ступени её дома тоже были сделаны из золота. Там росли прекрасные и благоухающие цветы, дарующие приятный аромат, деревья плодоносили разными плодами и пело множество птиц. Места вокруг были очень красивы. Однако позади её дворца неблагая камма создала лотосовый пруд. И каждую ночь в полночь она поднималась с постели и направлялась к пруду. Там (в результате её каммы супружеской измены и лжи) появлялась огромная страшная чёрная собака с подрезанными ушами. Она нападала на неё и пожирала её. Когда же от неё оставались только косточки, собака бросала их в пруд и исчезала. А она возвращалась к своему нормальному состоянию и шла спать. Это происходило ежедневно. Тождественные похвальные каммы *(puñña·kamma)* приносили плоды в виде божественных удовольствий, а тождественные плохие каммы *(papa·kamma)* становились причиной мучений, связанных с нападением и пожиранием чёрной собакой[535].

Усиливающая камма

Действие усиливающей каммы *(upatthambhaka·kamma)* заключается не в том, чтобы принести плоды, а в том, чтобы укрепить результат репродуктивной каммы[536]: усилить качество результата (возникшее удовольствие или боль) или продлить его действие. Усиливающая камма также бывает неблагой или благой. Неблагая камма усиливает действие неблагой каммы, а благая камма усиливает благую камму.

Так, например, насчитывается всего лишь пять предсмертных импульсных сознаний *(maraṇa·sanna·javana)*, импульсов предсмертного процесса *(maraṇ·āsanna·vīthi)*, а значит, они слишком слабы, чтобы сформировать перерождение[537]. Они могут лишь усилить репродуктивную камму, ответственную за перерождение, помогая ей создать надлежащее перерождение. Если камма, обусловливающая перерождение, неблагая, то импульсные сознания предсмертного процесса также будут неблагими. Они обеспечат репродуктивную камму неблагой поддержкой, чтобы та создала перерождение в мире духов, животных или в аду. Если же репродуктивная камма благая, то импульсные сознания предсмертного процесса также будут благими и обеспечат благую поддержку для создания перерождения

---

534 Остальные жёны из той группы, когда их спросили об измене, тоже всё отрицали и поклялись, что если они что-то знали об этом, то пусть будут её рабынями в будущих жизнях.

535 Тождественные каммы: см. раздел «Принцип тождественности», с. 272.

536 AA.III.I.iv.4 *"Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинной связи») и VsM.xix.687 *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.16.

537 См. подробности в табл. 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

в качестве человека или божества. Вот так усиливающая камма усиливает репродуктивную камму.

К тому же усиливающие каммы усиливают результаты репродуктивной каммы, то есть они усиливают и продлевают результатные чувства наслаждения или боли. Например[538], если благая камма сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение в качестве человека, то в этом случае благая усиливающая камма помогает поддержать результатные дхаммы, непрерывность совокупностей, что, в свою очередь, позволяет человеку быть здоровым и обеспечивает ему счастливую жизнь и т. д. Таким образом, например, совершая благую камму дарения, нравственности и медитации, человек может укрепить своё здоровье, продлить силу и увеличить продолжительность жизни. С другой стороны, если неблагая камма сработала в качестве репродуктивной каммы в течение жизни, сформировав у человека тяжёлое заболевание, то поддержка неблагой каммы может воспрепятствовать результативности лечения, что может привести к затяжной болезни. Так, например, совершая неблагую камму, такую как убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь, пустословие, употребление спиртных напитков и других одурманивающих веществ, человек может ослабить свои физические и умственные способности, подорвать здоровье и сократить продолжительность своей жизни.

Подобным образом, если неблагая камма сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение в качестве животного, неблагая усиливающая камма может усилить другую неблагую камму, чтобы та созрела и сработала как репродуктивная, чтобы принести мучительные плоды. Неблагая усиливающая камма способна также продлить несчастную жизнь животного так, чтобы непрерывность неблагих результатов всё тянулась и тянулась.

Противодействующая камма

Действие противодействующей каммы *(upapīḷaka·kamma)* заключается в том, чтобы сорвать и помешать чему-либо. Она может разрушить результат другой каммы, но при этом сама не создаст никакого результата. Она также бывает неблагой или благой. Неблагая камма обрывает действие благой, а благая нарушает действие неблагой.

Например, если чья-то благая камма срабатывает как репродуктивная, чтобы создать перерождение человеком, неблагая противодействующая камма может стать причиной врождённых заболеваний, которые не позволят человеку наслаждаться счастливыми результатами, которые бы в ином случае создала благая репродуктивная камма. Поэтому даже результаты мощной репродуктивной каммы могут быть нарушены действием прямо противоположной каммы.

Неблагая камма может нарушить действие благой каммы, создающей перерождение в высшей сфере существования, в результате чего существо

538 PaD.145 *"Vithi·Mutta·Saṅgaha·Param·Attha·Dīpanī"* («Руководство по конечной реальности; Краткое изложение об отдельных от процесса»).

перерождается в нижней сфере существования. Также благая камма может помешать неблагой камме, создающей перерождение в одной из великих адских обителей, в результате чего существо перерождается в одном из меньших адов или в мире духов *(peta)*. Неблагая камма может помешать благой камме создать длинную жизнь, вследствие чего существо живёт недолго. Неблагая камма может разрушить благую камму, ответственную за красоту, поэтому у существа будет некрасивая или невзрачная внешность[539]. В конце концов, неблагая камма может помешать благой камме, ведущей к перерождению в семье высокого происхождения, в результате чего существо перерождается в семье низкого происхождения.

Царь Бимбисара

Примером неблагой противодействующей каммы, помешавшей перерождению в определённом мире, является история царя Бимбисара, отца царя Аджатасатту. Он был Вступившим в поток и важным покровителем Будды и Сангхи, а также был горячо любим своим народом. Благодаря всем своим хорошим поступкам он мог бы переродиться в высшем божественном мире. Однако из-за привязанности к божественной жизни он переродился в нижнем божественном мире, в окружении царя Вессавана, одного из четырёх великих царей *(Cātu·Mahā·Rājikā)*[540].

Монахи, переродившиеся небесными музыкантами

Другим примером неблагой противодействующей каммы, помешавшей перерождению в определённом мире, послужит история трёх добродетельных монахов, упомянутая в сутте *«Сакка Панха»*[541]. Следуя монашеской дисциплине, они успешно практиковали медитации саматхи и випассаны, но не достигли Благородного состояния. Их нравственность была настолько чистой, что они были уверены, что переродятся в любом божественном мире, в каком пожелают. К тому же, поскольку монахи достигли джхан, они также могли переродиться в одном из миров Брахм. Тем не менее в момент смерти они переродились не в мире Брахм, а небесными музыкантами и танцорами в божественном мире *(gandhabba)*. Почему? Потому что они уже были такими божествами во многих прошлых жизнях. Действию их высших благих камм помешала привязанность к жизни музыкантов и танцоров в мире четырёх великих царей *(Cātu·Mahā·Rājikā)*.

Царь Аджатасатту

Ещё одним примером неблагой противодействующей каммы, помешавшей перерождению в определённом мире, снова может служить история царя Аджатасатту, убившего своего отца, царя Бимбисару, которого мы только что упоминали. Убийство своего отца — это одна из шести неблагих

---

539 См. пример в разделе «Хмурая Панчапапи», с. 356.

540 Он объяснил это Будде в D.ii.5 *"Janavasabha·Suttaṁ"* (сутта «Джанавасабха»), подробности заимствованы из комментариев.

541 D.ii.8 Сутта «Вопросы Сакки». Их случай более подробно рассмотрен в разделе «Три монаха», с. 274.

весомых камм *(akusala·garuka·kamma)*[542], которые неизбежно ведут к перерождению в аду *авичи*. Однако позже царь Аджатасатту обрёл глубокую веру в Будду и его учение. Его вера оказалась настолько сильной, что она помешала действию неблагой весомой каммы, и вместо перерождения в аду *авичи* он переродился в меньшем аду *(ussada)* и на более короткий период времени[543]. А в будущем он станет Паччекабуддой по имени Виджитави, который в момент Париниббаны освободится от всех страданий.

Рабыня Кхуджуттара

Примером неблагой каммы, помешавшей перерождению в мире людей, может служить история рабыни Кхуджуттары, находившейся на услужении у царицы Самавати[544].

В одной из прошлых жизней она насмехнулась над Паччекабуддой из-за того, что тот слегка горбился. Теперь же эта неблагая камма помешала её человеческому перерождению, в результате чего она сама стала горбатой.

Во времена Будды Кассапы она была дочерью казначея, и у неё была подруга монахиня, достигшая Арахантства. Однажды когда Кхуджуттару наряжалась, монахиня пришла её навестить. Поблизости не оказалось служанки, поэтому она попросила Араханта подать ей коробку с украшениями. Монахиня знала, что если откажется, то Кхуджуттара разозлится на неё, что приведёт её к перерождению в аду. С другой стороны, если она послушается, то Кхуджуттара переродится служанкой. Выбирая из двух зол меньшее, монахиня подала ей коробку с украшениями. Неблагая камма Кхуджуттары обращения к Араханту с просьбой оказать услугу помешала ей в следующей жизни в мире людей, поскольку она переродилась, чтобы стать служанкой[545].

Камма, противодействующая в течение жизни

В течение жизни встречается бесчисленное количество примеров противодействующей каммы[546]. Например, в мире людей неблагая камма может противодействовать благой камме, создавшей пять совокупностей. В этом случае она будет способствовать созреванию неблагой каммы, ведущей к страданиям, связанным с проблемами со здоровьем, имуществом или

---

542 См. раздел «Неблагая весомая камма», с. 232.

543 DA.i.2 *"Sāmañña·Phala·Sutta·Vaṇṇanā"* («Комментарии к сутте о плодах отшельничества») поясняют, что он спасётся через шестьдесят тысяч лет, а не, как обычно, через многие сотни тысяч лет.

544 История Кхуджуттары изложена в конце повествования о её хозяйке, царице Самавати, DhPA.ii.1 *"Sāmāvatī·Vatthu"* («История Самавати»).

545 См. другие случаи проявления подобного неуважения по отношению к старшим / лучшим в разделе «Тот, кто упрямый и гордый», с. 379.

546 MA.III.iv.5 *"Cūḷa·Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ"* («Малая сутта о разъяснении каммы»).

недостатком богатства, семьи и друзей[547]. С другой стороны, в мире духов и мире животных благая противодействующая камма может нейтрализовать неблагую репродуктивную камму, создавшую несчастливое перерождение, и способствовать комфортному и счастливому существованию в том мире.

Одни каммы противодействуют, а другие поддерживают

Царица Маллика

В качестве примера противодействующей и усиливающей каммы, принёсшей плоды в той же жизни, можно привести историю царицы Маллики. По происхождению она была бедной цветочницей с невзрачной внешностью[548]. Однажды она пошла в парк, захватив с собой рисовую кашу для перекуса. Но когда цветочница увидела идущего за подаянием Будду, её сердце наполнилось глубокой верой. Она тут же с великой радостью положила всю свою еду в его чашу[549] и почтительно ему поклонилась. После этого Будда улыбнулся и сказал Уважаемому Ананде, что в результате своего подношения Маллика в тот же самый день станет главной женой царя Пасенади.

В то время царь Пасенади возвращался в Саваттхи после битвы с царём Аджатасатту. Он проиграл сражение и был подавлен. Маллика же в тот момент была в парке и пела, преисполненная радости от своего подношения. Царь Пасенади, услышав пение, подошёл к ней. Поговорив с Малликой, царь выяснил, что та была не замужем. Потом они немного пообщались, и Маллике удалось утешить царя. После чего он получил разрешение от её родителей жениться на ней. И в тот же самый день царь Пасенади женился на Маллике, сделав её своей главной женой. Так радостное даяние Маллики и её выражение почтения Будде сработали как камма, созревающая в текущей жизни[550].

Однажды царица Маллика отправилась к Будде, чтобы задать ему четыре вопроса о действии каммы[551]:

1. Во-первых, царица Маллика спросила, почему одни женщины некрасивы, бедны и не имеют никакого влияния. Будда пояснил, что

---

547 Например, см. о том, как жестокий поступок по отношению к животным, совершённый в прошлом, наносит урон здоровью, в разделе «Жестокий птицелов», с. 350. См. о том, как прошлый дурной поступок в отношении Араханта, обусловленный завистью, мешает получению еды и напитков, в разделе «Завистливый Уважаемый Тисса», с. 367. И см. о том, как прошлая измена рушит семейные и супружеские отношения, в разделе «Картина Паччекабудды Махападумы», с. 407.

548 JA.vii.10 (415) *"Kummāsa·Piṇḍi·Jātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о подаянии рисовой каши»).

549 Это делает камму спонтанной *(a·saṅkhārika)*: см. раздел «Спонтанная и неспонтанная», с. 92.

550 См. о других случаях дарения, которые имели незамедлительные результаты, в прим. 196, с. 332.

551 A.IV.IV.v.7 (197) *"Mallikā·Devī·Suttaṁ"* (сутта «Царица Маллика»).

прошлая камма гнева и раздражительности сделала их некрасивыми; прошлая камма несовершения подношений и скупости — бедными; а прошлая камма зависти по отношению к чужому богатству и хорошей репутации — невлиятельными. В данном случае все эти неблагие каммы помешали благой камме, обусловившей перерождение человеком[552].

Как мы видим, в случае царицы Маллики неблагая камма оказала противодействие при её перерождении в мире людей, в результате чего та родилась с невзрачной внешностью в бедной семье плетельщика венков и не обладала никаким влиянием.

2. Во-вторых, царица Маллика спросила, почему некоторые женщины некрасивы, но богаты и обладают большим влиянием. Будда объяснил, что прошлая камма гнева и раздражительности сделала их некрасивыми, тогда как совершение подношений и щедрость — богатыми, а отсутствие зависти по отношению к чужому богатству и хорошей репутации (проявление сорадования *(mūditā)*) — влиятельными. В данном случае неблагая камма гнева и раздражительности оказала противодействие благой камме, обусловившей перерождение человеком, в то время как благие каммы щедрости и отсутствия зависти поддержали её. Как мы видим, в случае царицы Маллики благая камма дарения всей своей еды Будде поддержала благую камму, ставшую причиной её перерождения в мире людей. В результате чего она стала главной женой царя Пасенади, обладавшей огромным влиянием.
3. В-третьих, царица Маллика спросила, почему одни женщины красивы, но всё же бедны и не обладают никаким влиянием. Будда объяснил, что прошлая камма отсутствия гнева и раздражительности сделала их красивыми, скупость — бедными, а зависть — невлиятельными. В данном случае благая камма отсутствия гнева и раздражительности поддержала благую камму, обусловившую перерождение человеком, тогда как неблагие каммы скупости и зависти оказали ей противодействие.
4. В-четвёртых, царица Маллика спросила, почему некоторые женщины красивы, богаты и обладают огромным влиянием. Будда объяснил, что прошлая камма отсутствия гнева и раздражительности сделала их красивыми, щедрость — богатыми, а отсутствие зависти — влиятельными. В данном случае все благие каммы поддержали благую камму, обусловившую перерождение человеком.

Выслушав ответы Будды, царица Маллика поклялась, что больше никогда не будет злиться и раздражаться, всегда будет совершать подношения и никогда не станет завидовать чужому богатству и хорошей репутации. И она приняла прибежище в Будде.

---

552 Будда объясняет это более подробно в «Малой сутте о разъяснении каммы», см. с. 339 и далее.

Препятствующая камма

Препятствующая камма *(upaghātaka·kamma)* действует тремя способами[553]:

1. Камма препятствует действию более слабой каммы, сама не даёт никакого результата и не позволяет другой камме дать результат.
2. Камма препятствует действию более слабой каммы, сама не даёт никакого результата и позволяет другой камме дать результат.
3. Камма препятствует действию более слабой каммы и сама даёт результат.

Препятствующая камма также может быть либо благой, либо неблагой. Она подобна силе, которая останавливает летящую стрелу и заставляет её упасть. Например, благая репродуктивная камма может создать перерождение божеством. Но неожиданно созревает некая неблагая препятствующая камма, которая приводит к смерти божества и его перерождению в мире животных, мире духов или в аду.

Иногда препятствующая камма срабатывает так же, как и противодействующая камма. В этом случае она разрушает результат более слабой каммы только в течение одной жизни. Это означает, что более слабая камма всё ещё может принести плоды в одной из будущих жизней.

Избалованные *дэвы*

Например, *дэвы* могут прекратить своё божественное существование, если их умы отравлены излишним наслаждением или завистью[212]. *Дэвы*, избалованные играми (*khiḍḍa·padosika*), чрезмерно заняты игрой и наслаждением. Поступая так, они становятся как будто пьяными и перестают контролировать себя. По этой причине неблагая камма разрушает благую камму, создавшую их перерождение в божественном мире. В результате чего они погибают и перерождаются в несчастливом мире. А *дэвы* со вспыльчивым умом *(mano·padosika)* начинают испытывать много зависти при виде другого прекрасного *дэвы*, чужого красивого божественного дворца и т. д. И снова неблагая камма разрушает благую камму, обусловившую их перерождение в божественном мире. Они погибают и обретают несчастливое перерождение.

Царь Аджатасатту

Вновь в качестве примера здесь можно привести историю царя Аджатасатту. Будда дал ему великое наставление, а именно сутту *«Саманнья Пхала»*[554]. У царя были достаточно развитые *парами*, чтобы тотчас же достичь Вступления в поток[555]. Однако неблагая весомая камма *(akusala·garuka·kamma)* убийства своего отца разрушила его *парами*, поэтому он остался заурядным человеком *(puthu·jjana)*. И всё-таки в далёком будущем эти *парами* позволят ему стать Паччекабуддой по имени Виджитави[556].

---

553 MA.III.iv.5 *"Cūḷa·Kamma·Vibhaṅga·Sutta·Vaṇṇanā"* («Комментарии к малой сутте о разъяснении каммы») и AA.III.I.iv.4 *"Nidāna·Sutta·Vaṇṇanā"* («Комментарии к сутте о причинной связи»).

554 D.i.2" *Sāmaññа·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

555 См. слова Будды, процитированные на с. 237.

556 См. комментарий к этой сутте.

Уважаемый Девадатта

Мы также можем снова упомянуть историю Уважаемого Девадатты[557]. Он умело практиковал восемь достижений: четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы, а также обладал пятью мирскими сверхзнаниями[558]. Тем не менее он не достиг ни Пути, ни Плода, и по-прежнему оставался заурядным человеком *(puthu·jjana)*. Когда же он захотел сменить Будду, возглавив Сангху, эта неблагая камма разрушила его благую камму джханы. Таким образом, он потерял все свои джханы и сверхзнания[213]. И всё же в далёком будущем его благая камма джханы снова создаст или поддержит его достижение джханы и поможет ему стать Паччекабуддой.

Бахия Даручирия

Опять-таки препятствующая камма действительно способна полностью остановить другую камму так, что та больше не сможет принести свои плоды. Примером этого может служить история Бахии Даручирии[559]. Во времена Будды Кассапы он вместе с шестью другими монахами взобрался на вершину горы, чтобы там медитировать. Они отбросили лестницу, по которой залезли, дабы не иметь возможности сбежать оттуда. В результате один из монахов стал Арахантом, другой — Невозвращающимся, в то время как оставшиеся пять (включая Бахию) так и умерли, не достигнув ни Пути, ни Плода. После чего они переродились в божественных мирах, а уже во времена нашего Будды вернулись в мир людей.

В той жизни Бахия стал торговцем. Однажды он потерпел кораблекрушение, и его выбросило на сушу на доске от корабельной обшивки. Потеряв всю одежду, он прикрыл свою наготу куском коры и пошёл за подаянием. Люди полагали, что он, должно быть, был Арахантом. В итоге он и сам начал в это верить. Так он стал очень уважаемым отшельником. Однако Невозвращающийся из его прошлой жизни во времена Будды Кассапы (который переродился в одном из миров Брахм) сказал ему, что тот не является ни Арахантом, ни тем, кто вступил на путь, ведущий к Арахантству. Затем Бахия спросил Брахму, есть ли кто-то в этом мире, кто является Арахантом и кто учит пути, ведущему к Арахантству. Брахма посоветовал ему повидаться с Буддой.

Поэтому Бахия отправился в Джетавану, монастырь в Саваттхи, где остановился Будда. Но в тот момент Будда ушёл в город за подаянием. Поэтому Бахия в поисках Будды направился в Саваттхи. Встретив Будду, он попросил обучить его Дхамме. Будда понимал, что Бахия был слишком взволнован, чтобы понять Дхамму. Поэтому он отказал ему, сославшись на неподходящее время для обучения. Затем Бахия снова попросил Будду, заявив, что либо Будда, либо он сам могут умереть прежде, чем он получит учение. Будда увидел, что Бахия в самом деле умрёт в тот же день, но снова отказал ему. После чего Бахия обратился к Будде в третий раз с той же

---

557 См. раздел «Уважаемый Девадатта», с. 209.

558 Сверхзнания: см. сн. 239, с. 121.

559 U.i.10 *"Bāhiya·Suttaṁ"* (сутта «Бахия»).

просьбой. К тому времени ум Бахии уже достаточно успокоился, и Будда дал ему известное и очень краткое наставление:

> В видимом должно быть только видимое; в слышимом — только слышимое; в ощущаемом — только ощущаемое; в осознаваемом — только осознаваемое. Так тебе, Бахия, следует тренироваться.
>
> Когда, Бахия, для тебя в видимом будет только видимое; в слышимом — только слышимое; в ощущаемом — только ощущаемое; в осознаваемом — только осознаваемое, тогда ты не будешь существовать «с этим». А когда ты не существуешь «с этим», тогда ты не существуешь «в этом». Когда, Бахия, ты не существуешь «в этом», тогда ты не существуешь ни в том, ни в другом, ни посередине этих двух. Так наступает конец страдания.

Вы поняли это?[214] Бахия Даручирия обладал настолько мощными *парами*, что он не только сразу же понял это краткое наставление, но и тут же достиг Арахантства[215]. Однако вскоре (как уже заведомо было известно Будде) на Бахию напала корова и забодала его до смерти. Несмотря на его превосходные *парами*, камма, обусловившая его перерождение человеком, была отсечена прошлой неблагой каммой убийства куртизанки. В результате чего продолжительность его жизни сократилась[560]. Однако благодаря Знанию пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)* все его загрязнения были искоренены, и он достиг Париниббаны[561].

Уважаемый Ангулимала

Другим примером того, как препятствующая камма может прекратить действие другой каммы, является история Уважаемого Ангулималы[562]. До того, как стать монахом, он убил огромное количество людей, совершив таким образом бесчисленные неблагие каммы. Однако после посвящения в монахи он взял на себя обязательство пройти обучение высшей монашеской нравственности. Потом под руководством Будды он прошёл монашеское обучение возвышенному уму (медитации саматхи) и обучение высшей мудрости (медитации прозрения) и достиг Знания пути и Знания плода Араханта. Знание пути Араханта сработало как благая препятствующая камма, созревающая в текущей жизни, остановившая все неблагие и благие каммы, способные создать перерождение, которые он совершил в той жизни и ранее в бесконечном прошлом. Все эти каммы потеряли свою силу. Это означало, что он никогда больше нигде не переродится снова.

Охотник Сунакхаваджика

В качестве ещё одного примера можно привести случай, произошедший в древней Шри-Ланке[563]. Однажды там жил охотник по имени Сунакхаваджика, который охотился с собаками. Его сын, монах Уважаемый Сона,

---

560 См. подробности в разделе «Куртизанка-мстительница», с. 358.

561 См. раздел «Два вида Париниббаны», с. 444.

562 M.II.iv.6 *“Aṅgulimāla·Suttaṁ”* (сутта «Ангулимала»).

563 VbhA.XVI.x.809 *“Paṭhama·Bala·Niddeso”* («Объяснение первой силы») DD.XVI.x.2194–6.

никак не мог заставить отца жить в соответствии с Правильными средствами к жизни. Однако, когда отец состарился, Уважаемый Сона смог убедить его стать монахом (против его воли). Когда старик был при смерти, перед ним возник образ сферы существования *(gati·nimitta)*[564]: огромного размера собаки окружили его, как будто собирались напасть и загрызть до смерти. Старик очень испугался и вскрикнул от страха.

Тогда Уважаемый Сона сделал подношение статуе Будды всех цветов, которые принесли послушники. Он также усыпал цветами алтарь и дерево Бодхи. После чего он привёз туда прикованного к постели отца и сказал ему, что все эти цветы были подарены Благословенному от его имени. И он попросил своего отца выразить почтение Будде и успокоиться. Тот выполнил всё согласно указаниям сына, и его ум тут же успокоился. В результате чего перед ним возник новый образ сферы существования: дворцы и прекрасные сады в божественном мире и т. д. Таким образом, его благая камма поклонения Будде (усиленная другой благой каммой) разрушила его неблагую камму охоты на невинных существ в лесу. А теперь давайте рассмотрим три способа действия препятствующей каммы.

Препятствует — не даёт результата — не позволяет

Первое действие препятствующей каммы заключается в том, что она лишь препятствует более слабой камме, не даёт никакого результата и не позволяет другой камме дать результат.

Уважаемый Махамоггаллана

В одной из прошлых жизней Уважаемый Махамоггаллана до смерти забил своих родителей. На протяжении многих жизней эта неблагая камма приносила свои плоды, в том числе и в последней жизни. В течение семи дней наёмные преступники приходили к нему домой, чтобы убить его. Но Уважаемый Махамоггаллана заранее знал об их намерении, поэтому каждый раз ему удавалось исчезнуть из дома через замочную скважину с помощью своих сверхзнаний. И всё-таки на седьмой день он не смог исчезнуть. Его камма убийства родителей сработала как противодействующая, помешав ему достичь джханы, поэтому он и не смог использовать свои сверхзнания. А тождественная камма сработала как препятствующая, в результате чего разбойники избили его так сильно, что его кости разлетелись на маленькие кусочки. После этого они покинули его дом. Однако Уважаемый Махамоггаллана выжил, поскольку препятствующая камма не уничтожила его настоящие пять совокупностей и не создала новое перерождение. Он снова смог войти в джхану, к нему вернулись его сверхзнания, с помощью которых он поднялся и отправился к Будде за разрешением достичь Паринибаны. И, вернувшись домой, он достиг её.

---

564 Этот пример становится понятней после изучения табл. 5а: «Смерть и перерождение», с. 82.

Уважаемый Чаккхупала

Другим примером времён нашего Будды является история монаха по имени Чаккхупала[216], который был Арахантом. Благая камма, совершённая им в одной из прошлых жизней, сформировала его пять совокупностей человека при перерождении и продолжала поддерживать их на протяжении всей его последней жизни. Совокупность материи включает в себя пять материальных чувственных способностей: полупрозрачные элементы, с помощью которых глаз видит зрительные объекты, ухо слышит звуки, нос чувствует запахи и т.д.[565] Человек может видеть, слышать, нюхать и т.д. благодаря своей прошлой благой камме. Однако Уважаемый Чаккхупала в одной из прошлых жизней в бытность лекарем совершил очень дурную камму. Одним из его больных оказалась женщина со слабеющим зрением. Она пообещала ему, что если он вылечит её, то и она, и её дети станут его рабами. Когда же её зрение восстановилось, она передумала и притворилась, что её глаза стали видеть хуже прежнего. Желая отомстить, лекарь дал ей мазь, чтобы лишить её зрения. Как только женщина нанесла мазь на глаза, она полностью ослепла.

Это произошло в одной из прошлых жизней Уважаемого Чаккхупалы. И вот сейчас в своей последней жизни в качестве монаха он взял на себя обязательство провести ретрит во время сезона дождей, принимая лишь три положения: при ходьбе, стоя и сидя. Он не собирался ложиться на протяжении трёх месяцев. Это одна из тринадцати отшельнических практик, которым учил Будда. После выполнения этой практики на протяжении одного месяца Уважаемого Чаккхупалу начали беспокоить глаза. А в ночь, когда он достиг Арахантства, его поразила слепота. Неблагая репродуктивная камма лишения женщины зрения в той прошлой жизни созрела сейчас как препятствующая камма, которая лишила его чувственной способности глаза. Однако она сама не принесла никаких плодов и не позволила другой камме дать результат. Поэтому ни одна благая камма так и не смогла вернуть зрение Уважаемому Чаккхупале.

Препятствует — не даёт результата — позволяет

Второе действие препятствующей каммы заключается в том, что она препятствует более слабой камме, не даёт никакого результата и позволяет другой камме дать результат.

Царица Самавати

В данном случае можно привести в качестве примера историю царицы Самавати, главной жены царя Удены, и его младших жён[566]. В предыдущей жизни Самавати со своими подругами были наложницами в гареме царя Варанаси. Однажды, когда они искупались с царём в реке, им стало холодно, и они подожгли неподалёку стог сена. Когда трава прогорела, они обнаружили, что там сидел Паччекабудда. Поскольку у них не было

---

565 См. подробности в табл. 1 «Результатные сознания», с. 75.

566 DhPA.ii.1 *"Sāmāvatī·Vatthu"* («История о Самавати»); UA.vii.10 *"Utena·Suttaṁ"* («Сутта о (царе) Утена»).

никакого намерения поджечь его, этот поступок так и не стал неблагой каммой. Однако царь относился к Паччекабудде с большим почтением, и он мог их наказать за то, что Паччекабудда сгорел заживо. Поэтому Самавати со своими спутницами собрали траву, разложили её вокруг тела Паччекабудды, облили его маслом и подожгли, чтобы уничтожить все следы своего преступления. Это злонамеренное действие сожжения Паччекабудды превратилось в неблагую камму. Впрочем, в тот самый момент ничто не могло навредить Паччекабудде, потому что он пребывал в состоянии прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*, которое является достижением временного прекращения умственных процессов и материи, порождённой сознанием[567]. Несмотря на то что Паччекабудда не умер, Самавати и её спутницы своим поступком совершили серьёзную плохую камму, плоды которой они испытали в одной из будущих жизней[568].

Во времена нашего Будды прошлая благая камма обусловила их перерождение в мире людей. И Самавати стала царицей, главной женой царя Удены, а её бывшие подруги — младшими жёнами. Они также стали преданными последовательницами Учения Будды, которые пожертвовали много необходимых для жизни вещей Будде и Сангхе, изучали Дхамму и успешно практиковали медитации саматхи и випассаны. Благодаря этой практике Самавати стала Вступившей в поток *(Sot·Apanna)*, а младшие жёны царя обрели различного рода Благородные достижения.

Но однажды камма сожжения Паччекабудды созрела, чтобы сработать как препятствующая, оборвав их жизненную силу. В результате они погибли при пожаре в своём собственном дворце[217]. Сама препятствующая камма не дала результата, но она позволила благим каммам, которые каждая из них совершила во времена нашего Будды, создать перерождение в мирах *дэвов* и Брахм соответственно.

Пятьсот монахов

Другим примером является история пятисот монахов, которые либо сами убили друг друга, либо были убиты кем-то ещё[569]. Будда знал, что всех их объединяет общая неблагая камма. В далёком прошлом они охотились в одном и том же лесу. Используя оружие и ловушки, они превратили охоту в свой заработок и всю жизнь с большим удовольствием *(haṭṭha·tuṭṭha)* убивали животных и птиц. В момент их смерти та камма создала перерождение в аду. Затем благая камма обусловила их перерождение в мире людей. И по рекомендации хороших друзей они явились к Будде и прошли

---

567 Прекращение восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 216.

568 Пятым фактором, необходимым для того, чтобы убийство считалось законченным путём неблагой каммы, является смерть существа. В данном случае это не произошло. Тем не менее наличие намерения убить Паччекабудду и присутствие остальных четырёх факторов означает, что они совершили очень серьёзную неблагую камму. См. подробности в разделе «Путь неблагой каммы», с. 180.

569 Vin.Par.i.3 *"Tatiya·Pārājikaṁ"* («Третье поражение») и S.V.X.i.9 *"Vesālī·Suttaṁ"* (сутта «Весали») и комментарии к ним.

посвящение в монахи. Одни из них стали Арахантами, другие — Невозвращающимися, некоторые — Однажды возвращающимися, а кто-то — Вступившими в поток. В то же время среди них были и те, кто так и остался заурядным человеком *(puthu·jjana)*.

Однажды утром Будда, обозревая мир Своим глазом Будды *(Buddha Cakkhu)*, увидел, что эти пятьсот монахов погибнут в течение двух недель. Камма «охоты как средства заработка», подлежащая созреванию в одной из будущих жизней после следующей, воспрепятствует благой камме, обусловившей их перерождение в мире людей. Будда также понимал, что остановить возникновение этого результата невозможно. И Он видел, что Араханты нигде больше не переродятся, других же Благородных ждёт счастливое перерождение. Однако те, кто всё ещё оставался заурядным человеком *(puthu·jjana)*, умрут со страстным желанием *(chanda·rāga)*, с привязанностью к своей человеческой жизни и страхом, что приведёт к плохому перерождению. Однако если Он обучит их практике медитации на непривлекательность, то они отбросят свою привязанность к жизни и страх смерти. И с помощью этой благой каммы они смогут обрести перерождение в божественном мире. Будда понимал, что это единственная возможность помочь им. Таким образом, их посвящение в монахи всё ещё принесёт им пользу. Поэтому Будда дал монахам наставление главным образом практиковать медитацию на непривлекательность *(asubha)* (созерцание тридцати двух частей тела *(dva·ttiṁs·ākāra)*)[570]. Он много раз восхвалял эту медитацию.

Будда также знал, что в течение этих двух недель монахи будут приходить и сообщать ему: «Сегодня умер один монах»; «Сегодня умерли два монаха» и т. д. Зная, что Он не сможет остановить это и что нет смысла слушать об этом, Будда ушёл в затворничество на две недели, чтобы защитить тех, кто мог бы раскритиковать Его за то, что Он не прекратил это. И спустя две недели все пятьсот монахов умерли.

В то время жил отшельник по имени Мигаландика. Он был отшельником-самозванцем *(samaṇa·kuttaka)* и жил за счёт остатков еды монахов. Те монахи, которые всё ещё были заурядными людьми *(puthujjana)*, либо заставили его убить их, либо уговорили другого непробуждённого монаха убить их, либо сами совершили самоубийство. Почему? Потому что хотя Будда и говорил, что самоубийство того, кто не является Арахантом, заслуживает порицания *(sāvajja)*, они полагали, что оно непорицаемо *(anāvajja)*. Несмотря на то что самоубийство — это неблагая камма, они считали, что это благая камма[571]*/218*.

Даже отшельник-самозванец Мигаландика полагал, что это была благая камма. Почему так? Во-первых, он убил несколько монахов, потому что те его попросили об этом и сказали, что он может пользоваться всеми

---

570 Комментарий обращает внимание на то, что Будда не прославлял смерть.

571 В сутте *«Чанна»* Будда заявляет, что самоубийство Араханта непорицаемо, а самоубийство того, кто ещё не стал Арахантом, заслуживает порицания. Однако после этого происшествия с пятьюстами монахами Будда заявляет, что оно в любом случае непозволительно и т. д.

их принадлежностями. И когда позже его стали мучить угрызения совести, *дэва* заверил его, что не стоит сожалеть, поскольку, убив монахов, он оказал им большую услугу. Так, поверив божеству, Мигаландика вернулся и убил ещё больше монахов, в том числе и Благородных, которые не просили его убивать их[572]. Вот так погибли все пятьсот монахов.

Будда вернулся после смерти всех монахов. Он спросил Уважаемого Ананду, почему Сангха так сильно сократилась. Уважаемый Ананда ответил, что это произошло из-за того, что монахи практиковали медитацию на непривлекательность, и предложил Будде обучать другому объекту медитации. Будда попросил Уважаемого Ананду собрать оставшихся монахов и затем объяснил им, как практиковать осознанность к дыханию *(ān·āpāna·ssati)*, высоко оценив пользу этой медитации.

Здесь нам стоит быть особенно внимательными, чтобы правильно понять эту историю. Чуть раньше мы рассмотрели, как Уважаемого Бахию до смерти забодала корова и как разбойники насмерть забили Уважаемого Махамоггаллану. Эта корова и эти бандиты совершили неблагие каммы по своей собственной воле. Однако их жертвы погибли из-за прошлой неблагой каммы, воспрепятствовавшей благой камме, обусловившей их перерождение в мире людей.

Пожалуйста, никогда не забывайте, что если на кого-то напали или кто-нибудь погиб в аварии и т. д., то он подвергается действию результата своей прошлой каммы. Произошедшее нападение или авария и т. д. — это всего лишь инструмент, с помощью которого чья-то прошлая неблагая камма разрушает благую камму, которая создала перерождение человеком[573].

Возможно, вам это трудно понять, но, пожалуйста, запомните, что согласно Учению Будды действие каммы нельзя постичь лишь при помощи логических рассуждений. Вы сможете по-настоящему понять действие каммы только тогда, когда сами увидите зависимое возникновение. А пока это не произошло, вам лучше полагаться на веру, а не на сомнение.

Не достигшие пробуждения монахи так или иначе должны были умереть в течение тех двух недель. Их смерть стала результатом их собственной прошлой неблагой каммы. Однако то, как они умерли, было обусловлено не их прошлой неблагой каммой, а сильным отвращением к жизни, сформировавшимся в результате медитации на непривлекательность. Кроме того, они не понимали порочность того, что они собирались сделать[574]. Точно так же, как мы только что объяснили, отшельник-самозванец Мигаландика убил монахов не из-за их прошлой неблагой каммы.

---

572 Комментарий отмечает, что Благородные не совершали самоубийства, не просили кого-либо убить их и сами никого не убивали. А в подкомментарии *Вимативинодани (Vimativinodanī)* говорится, что все Благородные были убиты Мигаландикой, отшельником-самозванцем.

573 В связи с этим см. рассмотрение естественной и преждевременной смерти в комментариях к трактату *«Виссудхи Магга»* в прим. 241, с. 396.

574 Подкомментарий к Vin.Par.i.3 *"Tatiya·Pārājikaṁ"* («Третья поражение») объясняет, что монахи, которые были заурядными людьми, сделали то, что сделали, не воспринимая это как нечто заслуживающее порицания *(anavajja·saññino)*.

И Будда поступил так не из-за прошлой неблагой каммы монахов, а потому что Он знал, что их прошлая камма в любом случае вмешается, и они все погибнут. И Будда понимал, что лучший способ смерти для непробуждённого монаха — это умереть без жажды жизни, поскольку эта благая камма приведёт его к перерождению в божественном мире[575]/219.

Препятствует — даёт результат

Третье действие препятствующей каммы заключается в том, что она препятствует более слабой камме и сама даёт результат.

Мара Дуси

В качестве примера можно привести историю Мары Дуси, произошедшую во времена Будды Какусандхи[576]. Уважаемый Видхура и Уважаемый Санджива были двумя главными учениками Будды[577]/220. Однажды Уважаемый Санджива, сидя под деревом, вошёл в состояние прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*. В это время мимо проходили несколько скотников, пастухов и земледельцев. Они увидели его сидящим под деревом и подумали, что он мёртв. Поэтому они засыпали его тело травой, сучками и т. д., подожгли и ушли.

В то время, когда кто-то входит в состояние прекращения восприятия и чувствования, ему невозможно навредить или нанести ущерб его имуществу[578]. Поэтому на рассвете следующего дня Уважаемый Санджива вышел из этого состояния целым и невредимым. Он стряхнул свою одежду, взял чашу и отправился за подаянием в деревню. Когда те же самые скотники, пастухи и земледельцы увидели его идущим за подаянием, они изумились и преисполнились верой, решив, что мёртвый монах вернулся к жизни.

Марой того времени был Мара Дуси. Как и всем Марам, ему не нравились такие добродетельные и благонравные монахи, потому что он не знал об их приходе и уходе *(āgatiṁ·vā·gatiṁ·vā)* (он не знал, где они перерождаются). Почему он этого не знал? Потому что Арахант достигает Париниббану с неутверждённым сознанием *(appatiṭṭhita·viññāṇa)*[579]. Арахант положил конец жажде и неведению, и поэтому он больше нигде никогда не переродится.

Пытаясь этому помешать, Мара Дуси создал образы дурно ведущих себя монахов, чтобы их увидели брахманы-домохозяева. И он принялся подстрекать брахманов осуждать, оскорблять, ругать и всячески доставлять

---

575 Чтобы объяснить историю пятисот монахов, Многоуважаемый Саядо также ссылается на камму, из-за которой Бодхисатта был вынужден практиковать суровую аскезу на протяжении шести лет (см. следующее прим. 219, с. 335).

576 Будда Какусандха: третий Будда, предшествующий Будде Готама. См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

577 M.I.v.10 *"Māra·Tajjanīya·Suttaṁ"* (сутта «Выговор Маре») и комментарий.

578 Прекращение восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 216.

579 Незнание Марой того, куда уходит Арахант, обсуждается в разделе «Неутверждённое сознание», с. 449.

неприятности добродетельным монахам. Мара Дуси полагал, что после этого у монахов возникнут неприятные чувства, связанные с недоброжелательностью, гневом, неудовлетворённостью, подавленным настроением ума и т. д.[221], которые затруднят их практику. Таким образом, он сможет узнать об их приходе и уходе. Однако в то время, когда брахманы-домохозяева осуждали, оскорбляли, ругали монахов и доставляли им всяческие неприятности, Будда Какусандха посоветовал им практиковать четыре божественные обители [безграничные состояния ума] *(cattāro·brahma·vihāra)*: 1) доброжелательность *(mettā)*, 2) сострадание *(karuṇā)*, 3) сорадование *(muditā)* и 4) уравновешенность *(upekkhā)*. И Он велел им использовать эти четыре божественные обители в качестве основы для практики прозрения, чтобы достичь Арахантства. Монахи, уединившись в лесу или другом пустом месте, практиковали согласно Его наставлениям. Таким образом, план Мары Дуси провалился, и он так и не узнал об их приходе и уходе. После этого он стал призывать брахманов-домохозяев делать обратное: чтить, ценить, уважать и почитать благодетельных монахов. Мара Дуси полагал, что тогда у монахов возникнут приятные чувства, связанные с наслаждением, удовольствием, бурной радостью и т. д.[222], которые затруднят их практику. И в этом случае у Будды Какусандхи нашлось лекарство. Он посоветовал монахам наоборот развивать четыре вида восприятия *(saññā)*[580]: 1) восприятие непривлекательности *(asubha·saññā)*, 2) восприятие отвращения к еде *(āhāre paṭikūla·saññā)*, 3) восприятие разочарования во всём мире *(sabba·loke an·abhirati·saññā)* и 4) восприятие непостоянства *(anicca·saññā)*. И снова монахи направились в лес и т. д. и практиковали там согласно полученным наставлениям. Они практиковали медитацию на эти четыре объекта для того, чтобы нейтрализовать жажду, отвращение и заблуждение, чтобы развить прозрение и достичь Арахантства. План Мары Дуси снова потерпел крах, и он так и не узнал об их приходе и уходе.

Затем однажды, когда Будда Какусандха пошёл за подаянием вместе со своим главным учеником Видхурой, Мара овладел умом одного мальчика. В результате тот схватил камень и швырнул его в Уважаемого Видхуру. Камень рассёк и разбил голову монаха в кровь. Тогда Будда Какусандха осмотрелся вокруг слоновьим взглядом *(nāgā·palokita)** и произнёс: «Этот Мара Дуси не знает границ *(na·vāyaṁ·dūsī·māro·matta·m·aññāsi)*». После чего Мара Дуси пал из того мира и переродился в великом аду. Там он жарился в течение многих тысяч лет. А потом он переродился в наихудшем из всех адских миров (меньшем аду, который входит в состав великого ада), где он мучился на протяжении десяти тысяч лет. Там у него было человеческое тело и рыбья голова.

Камма причинения беспокойства главному ученику Будды, совершённая Марой Дуси, воспрепятствовала благой камме, обусловившей его перерождение в божественном мире. И она принесла свои плоды в виде перерождения в великом аду, а потом даже в наихудшей из всех адских обителей. При этом нам необходимо понимать, что перерождение Мары

---

580 Комментарий цитирует A.VII.v.6 (49) *"Dutiya·Saññа·Suttaṁ"* («Вторая сутта о восприятии»): это объясняется в прим. 281, с. 458.

Дуси в аду не было вызвано слоновьим взглядом Будды Какусандхи или его словами. Оно было вызвано сугубо неблагой каммой причинения беспокойства главному ученику Будды, совершённой Марой Дуси[581]. Таково действие каммы.

Царь Калабу

Другим примером является история царя Варанаси — Калабу, которая произошла за много циклов мира до времён нашего Будды[582]. Его пять совокупностей человека были результатом одной из благих камм, совершённых им в прошлом. Он стал царём также по причине прошлой благой каммы. Однако однажды он разозлился на отшельника Кхантивади, который учил терпению *(khanti)* и был нашим Бодхисаттой. Чтобы проверить терпение Уважаемого Кхантивади, царь Калабу приказал отрезать ему нос, потом уши, руки и ноги. Эти неблагие каммы созрели в текущей жизни, в результате чего земля разверзлась и поглотила Калабу вниз в ад *авичи.* Его настоящая неблагая камма воспрепятствовала благой камме, создавшей его пять совокупностей царя Калабу, и дала свой собственный результат в виде пяти совокупностей существа в аду[583]. При этом можно утверждать, что камма убийства отшельника сработала и как препятствующая камма, и как репродуктивная. Если же взглянуть на это иначе, то камма убийства отшельника нарушила камму, создавшую его пять совокупностей царя Калабу, а другая тождественная камма создала его пять совокупностей существа в аду *авичи*[584] — то есть препятствующая и репродуктивная камма имели одну и ту же тождественность *(ek·attanaya)*[585]. Давайте теперь обсудим принцип тождественности.

---

581 Этот вопрос также рассматривается на с. 388.

582 JA.III.IV.ii.3 (313) *"Khanti·Vādī·Jātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о говорящем о терпении»).

583 См. другие подобные случаи в разделах «Злобный Нанда», с. 349, и «Картина Чинчаманавики», с. 404.

584 Комментарий к трактату *«Висуддхи Магга»* VsMṬ.687 *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») отрицает, что препятствующая камма может дать свой собственный результат: «Если препятствующая камма действует таким образом, то это не препятствующая камма, а репродуктивная». Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо поясняет, что хоть даже это и похоже на то, как будто объяснение в трактате *«Висуддхи Магга»* противоречит отрицанию в комментарии к нему, всё зависит от того, с какой точки зрения на это посмотреть. Несмотря на верное утверждение, что одна камма препятствует, а другая даёт результат, можно сказать, что это одна и та же камма, поскольку у них одна и та же тождественность. Разница состоит лишь в точке зрения.

585 VsM.xvii *"Paññā·Bhūmi·Niddesa"* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.309 и далее.

Принцип тождественности

Согласно принципу тождественности, серия камм, представляющих собой одно законченное действие, идентична, то есть всё многообразие импульсов имеет одну и ту же тождественность[586].

Мы сможем лучше понять этот принцип, если взглянем на процесс зависимого возникновения *(paṭicca·samuppāda)*[223]:

[1] Из-за неведения [возникают] волевые действия;
[2] из-за волевых действий [возникает] сознание;
[3] из-за сознания [возникает] ум-материя;
[4] из-за ума-материи [возникают] шесть сфер органов чувств.

Этот процесс похож на то, как семя проходит различные стадии роста, чтобы в итоге стать деревом: побег, саженец, молодое деревце и т. д. Семя, побег, саженец, молодое деревце — это не то же самое, что и дерево, но непрерывность одна и та же: различные этапы имеют одну и ту же тождественность.

Когда кто-то совершает благую камму дарения *(dāna)*, принятия и соблюдения правил нравственного поведения *(sīla)* и практики медитации саматхи и випассаны, то, согласно принципу тождественности, каждое такое действие считается одной каммой. Точно так же, когда кто-то совершает неблагую камму убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи, употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ, каждый из этих поступков также считается отдельной каммой. Но это не означает, что он состоит лишь из одного намерения *(cetanā)*, поскольку при совершении одного действия возникает и исчезает множество триллионов неблагих и благих умственных процессов. Как мы уже ранее объясняли, в нашем мире, мире чувств *(kām·āvacara·bhūmi)*, за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов сознаний. Они состоят из многих миллиардов умственных процессов *(citta·vīthi)*[587]. Каждый из этих умственных процессов включает семь импульсных сознаний *(javana)*[588]. Поэтому, когда мы говорим об одной камме, в действительности имеется в виду серия камм, составляющих законченное действие, как например, дарение. Рассматривая поступки таким образом, мы сможем понять, что одна камма может оказывать действие несколькими способами.

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению принципа тождественности, давайте сначала кратко сформулируем различные функции, которые может выполнять камма[589]:

1. Если камма создаёт результатные ум и материю при перерождении и в течение жизни, то она действует как репродуктивная камма *(janaka·kamma)*.

---

586 Это соответствует логическому суждению: «А»=«В». «А» — это не «В», а «В» — это не «А», и всё же они равны.

587 См. примерное количество в сн. 101, с. 69.

588 Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо ссылается здесь только на умственные процессы сферы чувств. См. также сн. 102, с. 70.

589 VsMṬ.680–681 *"Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений»).

2. Если камма способствует созреванию результата неблагой или благой репродуктивной каммы и продлевает его, то она действует как усиливающая камма *(upatthambhaka·kamma).*
3. Если камма мешает созреванию результата неблагой или благой репродуктивной каммы, то она действует как противодействующая камма *(upapīḷaka·kamma).*
4. Если камма берёт верх и обрывает результат неблагой или благой репродуктивной каммы, то она действует как препятствующая камма *(upaghātaka·kamma).*

Одна и та же камма может выполнять все эти четыре функции, то есть различные каммы одной и той же тождественности могут иметь разные действия. Например, когда вы делаете подношение добродетельному человеку, в непрерывности [потока] ума-материи возникает и исчезает множество триллионов процессов двери ума до, во время и после подношения. Каждый умственный процесс состоит из семи благих импульсов. Одни из них сработают как репродуктивные каммы; другие будут выполнять функцию усиливающих камм; некоторые окажут действие в виде противодействующих камм; а какие-то — в виде препятствующих камм. А многие из них, утратив свою силу, вообще никак не сработают.

Уважаемый Девадатта

Хорошим примером этих четырёх действий в рамках одного и того же потока ума-материи является история Уважаемого Девадатты[590]. Благая камма сработала как репродуктивная, создав его перерождение в царской семье. Та же благая камма также оказала действие в качестве репродуктивной и усиливающей, обеспечив ему долгую счастливую жизнь сначала царевичем, а потом монахом. Однако, когда его исключили из Сангхи за совершённые им злодеяния, люди перестали его уважать и начали презирать. Таким образом, благой камме Девадатты помешала неблагая камма, сработавшая как противодействующая. И поскольку он совершил раскол в Сангхе, он переродился в аду. Его неблагая весомая камма раскола Сангхи подействовала как препятствующая, оборвав благие репродуктивные и усиливающие каммы, создавшие и поддерживающие его жизнь в мире людей.

В этом случае не одна камма сработала и как препятствующая, и как репродуктивная камма. Когда Девадатта совершил раскол в Сангхе, в потоке его сознания возникло огромное множество триллионов неблагих процессов двери ума, каждый из которых состоял из семи импульсов. То есть один поступок (совершение раскола) привёл к возникновению множества триллионов неблагих импульсов. Все эти триллионы импульсов имели одну и ту же тождественность, и всё же они оказали различные действия: одна камма раскола сработала как препятствующая, оборвав камму, обусловившую его человеческое перерождение[591], а другая камма раскола подействовала как репродуктивная камма, созревающая в следующей жизни, создав

590 См. раздел «Уважаемый Девадатта», с. 209.

591 Так же и в его случае земля разверзлась и поглотила его в ад *авичи.*

его перерождение в аду *авичи.* Другие каммы раскола, наряду с неблагими весомыми каммами злонамеренного пролития крови Будды и ещё другими неблагими каммами иных тождественностей, впоследствии сработали как усиливающие каммы, усугубившие и продлившие его страдания в аду, которые продолжатся вплоть до разрушения мировой системы[592].

Объяснение Уважаемого Леди Саядо

Другим примером тождественных серий камм, выполняющих все четыре функции, является объяснение намеренного убийства, которое дал Уважаемый Леди Саядо[593].

Он поясняет, что когда один человек лишает жизни другого, множественные намерения совершения этого убийства обладают достаточной силой, чтобы сработать в качестве репродуктивной каммы. А значит, у них хватит потенциала для того, чтобы дать результаты в течение жизни (как камма, созревающая в текущей жизни) или создать ум-материю связующего перерождения существа в аду (как камма, созревающая в следующей или в одной из будущих жизней). Однако это произойдёт только в том случае, если возникнут подходящие условия для их созревания. А пока намерения совершения убийства способны оказать одно из других трёх действий (как камма, созревающая в следующей или в одной из будущих жизней):

1. Они могут усилить результаты других неблагих камм.
2. Они могут оказать противодействие результатам благих камм.
3. Они могут воспрепятствовать благим каммам [принести свои плоды].

Намерения неблагого и благого поступка могут исполнить одно из этих действий в будущем — до тех пор, пока длится сотня тысяч циклов мира или даже ещё дольше. Объяснив принцип тождественности, давайте теперь рассмотрим, как одна камма может сработать как тождественная препятствующая камма *(ekatta·naya·upaghataka·kamma).*

Тождественная препятствующая камма

Три монаха

Сильная и мощная благая препятствующая камма может разрушить результат как более слабой неблагой каммы, так и благой. Наглядным примером этого является история *дэвы* Гопаки и трёх монахов[594].

Дэва Гопака был сыном Сакки, царя *дэвов.* В прошлой жизни *дэва* Гопака был царевной Сакьев по имени Гопика. Она верила в Будду, Дхамму

---

592 Неблагие весомые каммы объясняются в разделе «Неблагая весомая камма», с. 232.

593 Многоуважаемый Леди Саядо (1846–1923) был знаменитым Саядо, который написал много книг по Дхамме. Это объяснение заимствовано из его Руководства по конечной реальности (PaD).

594 Их история также упоминается в разделе «Монахи, переродившиеся небесными музыкантами», с. 257. Информация, представленная здесь, заимствована из D.ii.8 *"Sakka·Pañha·Suttaṁ"* (сутта «Вопросы Сакки») и комментария к ней.

и Сангху и всегда соблюдала пять правил нравственного поведения. Каждый день три монаха приходили к ней домой за подаянием и обучали Дхамме.

Благодаря своей нравственности и знанию Дхаммы она так преуспела в практике медитации саматхи и випассаны, что стала Вступившей в поток *(Sot·Āpanna)*. Испытывая отвращение к своей жизни в качестве женщины, она совершила множество благих камм, руководствуясь желанием переродиться мужчиной. В момент смерти она переродилась в божественном мире Таватимса сыном царя Сакки по имени Гопака.

Три монаха, которым она подавала еду ещё в свою бытность царевной Гопикой, также были добродетельными, они обучались монашеской дисциплине. Следуя ей, монахи успешно практиковали медитации саматхи и випассаны, но не достигли Благородного состояния. Однако их нравственность, сосредоточение и мудрость стали сильными и мощными условиями решающей поддержки *(upanissaya·paccaya)* для достижения Благородного состояния[595]. Их нравственность была настолько чистой, что они были уверены, что переродятся в любом божественном мире, в каком только пожелают. К тому же, поскольку монахи достигли джхан, они также могли переродиться в одном из миров Брахм. Однако в момент смерти они переродились не в мире Брахм, а небесными музыкантами и танцорами в божественном мире *(gandhabba)*. Почему? Потому что они уже были такими *дэвами* во многих прошлых жизнях, то есть у них уже сформировалась склонность к подобному образу жизни. *Дэвы гандхабба* относятся к миру четырёх великих царей *(Cātu·Mahā·Rājikā)*.

Однажды три *гандхаббы* пришли в зал для проведения увеселительных мероприятий, чтобы развлечь других божеств. И в тот момент *дэва* Гопака отметил про себя: «Они такие сияющие и прекрасные. Интересно, какова их прошлая камма?» Он увидел, что в прошлой жизни они были тремя монахами, которые ежедневно приходили в его дом за подаянием еды.

---

595 Условие решающей поддержки: прошлые умственные или материальные явления *(dhamma)*, играющие решающую роль в дальнейшем возникновении элементов ума, которые в других случаях и не возникли бы. Неблагоприятные явления могут стать условием решающей поддержки для неблагих или благих умственных элементов, и наоборот, благоприятные явления могут быть условием решающей поддержки для неблагих или для благих умственных элементов (P.I.423 *"Upanissaya·Paccayo"* («Условие решающей поддержки»)). Например, практика трёх сфер накопления заслуг может быть основана на вере (что является благим), на желании достичь Ниббану (что также является благим) или на желании стать Буддой, Арахантом определённого вида, *дэвом*, богатым человеком, женщиной / мужчиной (что является неблагим)*. Практика трёх сфер накопления заслуг может быть также обусловлена привязанностью (что тоже является неблагим). Например, родители испытывая привязанность к своему ребёнку, посвящённому в монахи, могут часто его навещать, практиковать и т.д. (См. два примера, приведённые Уважаемым Анандой, в прим. 291, с. 460). И наоборот, практика трёх сфер накопления заслуг может сопровождаться неблагоприятными явлениями, например, спором о том, как совершить подношение, сравнением дарений, сравнением успехов в медитации и т.д. (см. раздел «Многообразие характеров», с. 59). Это понятие имеет очень широкое применение и может означать наличие хорошего друга, веру, хорошее здоровье, честность, усердие и знание, ведущие к успешной практике, а также их противоположности, ведущие к краху (см. раздел «Хорошая и плохая дружба», с. 284, и сн. 968, с. 474).

Исследуя дальше, он узнал, что их нравственность, сосредоточение и мудрость были очень развиты. Поэтому он произнёс: «Когда вы слушали Учение и практиковали Дхамму, куда были направлены ваши глаза и уши? В прошлой жизни вы были монахами, которые проходили высшее тройное обучение под руководством Будды, а теперь вы переродились *гандхабба дэвами,* которые занимают ещё более низкое положение, чем божества Таватимсы. Мне кажется это крайне неудовлетворительным».

Услышав такой упрёк, прозвучавший как предупреждение, двое из трёх *гандхабба дэвов* вспомнили свои прошлые благородные практики, и им стало очень стыдно. Они тут же развили медитацию саматхи, достигли первой джханы, на основании которой начали практиковать медитацию прозрения, и стали Невозвращающимися *(An·Āgāmi).* После чего они умерли, переродившись в мире служителей Брахмы *(Brahmā·Purohita).* Однако третий *дэва,* не почувствовав ни капли стыда, так и остался *гандхабба дэвом.*

Как в таком случае объяснить действие каммы для двух *гандхабба дэвов,* ставших Невозвращающимися? В своей прошлой жизни, будучи монахами, они совершили благую камму, обусловившую их перерождение в божественном мире в качестве *гандхабб* мужского пола. Однако ту камму остановила и разрушила более сильная камма первой джханы (весомая камма), благодаря которой они достигли Невозвращения. А препятствующая камма дала свой собственный результат в виде перерождения в мире служителей Брахмы.

Следовательно, согласно принципу тождественности, их благая камма первой джханы сработала и как препятствующая, и как репродуктивная камма. Точнее говоря, за очень короткое время пребывания в первой джхане они совершили триллионы камм первой джханы (намерений)[596], одна из которых сработала как препятствующая, а другая — как репродуктивная камма. Оставшиеся триллионы камм превратились в никогда не созревающие каммы.

Дух Нандака

Подобно тому, как благая препятствующая камма может воспрепятствовать более слабой благой репродуктивной камме, точно так же неблагая препятствующая камма может нарушить действие более слабой неблагой репродуктивной каммы. Препятствующая камма также способна сама дать результат, а другие тождественные неблагие усиливающие каммы могут продлить его действие. Хорошим примером здесь послужит история духа Нандаки *(peta)*[597].

В своей прошлой жизни человеком он был военачальником при царе Пингале в Сураттхе. Нандака твёрдо придерживался убеждения, которое Будда называл великим воззрением *(Mahā·Diṭṭhi).* Согласно великому воззрению, не существует корня или причины для очищения существ; период пребывания любого существа в *сансаре* (круге перерождений, *saṁsāra)* чётко определён, а счастье и страдание, выпавшие на его долю, предопределены. Время каждого существа в *сансаре* течёт до определённого момента, до его полного уничтожения, точно так же, как клубок верёвки раскручивается, пока она не закончится.

---

596 В дополнение к этому см. табл. 5d «Процесс достижения джханы», с. 241.

597 Pv.iv.3 *"Nandaka·Peta·Vatthu"* («История духа Нандаки»).

Таким образом, великое воззрение представляет собой фаталистическое мировоззрение с элементами веры в вечность и веры в уничтожение[224]. Поскольку военачальник имел такие ложные представления, он за всю свою жизнь совершил множество триллионов неблагих камм. Неизвестно, насколько сильно он придерживался этого воззрения в момент смерти, но, согласно палийским текстам, он переродился духом[598].

Однако его дочь Уттара обладала Правильными воззрениями, потому что она была Вступившей в поток. После смерти своего отца она сделала подношение Араханту, который шёл по деревне за подаянием, и посвятила заслугу от этой каммы своему покойному отцу. По завершении даяния Нандака смог воскликнуть «Садху!» («Хорошо!», «Молодец!»). Несмотря на то что эта благая камма была слишком слабой, чтобы воспрепятствовать действию неблагой репродуктивной каммы, которая поддерживала его несчастную жизнь в качестве духа, она оказалась достаточно сильной, чтобы сработать как репродуктивная камма в течение той жизни и создать удовольствия *веманики** (подобные тем, которые испытывают *дэвы*). Однако эти удовольствия продлились только шесть месяцев, потому что потом вмешалась более сильная камма ложного воззрения (обладающая той же самой тождественностью, что и неблагая репродуктивная камма, которая держала его в мире духов). Она сработала как неблагая препятствующая камма и принесла свои плоды, в результате чего дух Нандака переродился в аду *авичи.* Другие же каммы неправильного воззрения потом сработали как усиливающие и тем самым продлили его существование в аду.

На этом завершается наше объяснение препятствующей каммы и заканчивается рассмотрение двенадцати видов каммы, которые Будда использовал для объяснения действия каммы.

Заключение

В заключение давайте кратко сформулируем двенадцать видов каммы. Во-первых, мы рассмотрели действие каммы в зависимости от времени её действия, то есть от того, когда созреет камма. По этому признаку были выделены четыре вида каммы[599]:

1. Камма, созревающая в текущей жизни *(diṭṭha·dhamma·vedanīya·kamma)*, даёт результат в этой самой жизни *(atta·bhāva).*
2. Камма, созревающая в следующей жизни *(upapajja·vedanīya·kamma)*, даёт результат в следующей жизни.
3. Камма, созревающая в одной из будущих жизней *(apar·āpariya·vedanīya·kamma)*, даёт результат в одной из будущих жизней.
4. Никогда не созревающая камма *(ahosi·kamma)* не может дать результат. Это камма, созревающая либо в текущей жизни, либо в следующей, которая прекратила своё действие. То есть от неё остаётся одно

598 Приверженность к ложному воззрению, отрицающему действие каммы, — это самая весомая из шести неблагих весомых камм, которая неизбежно ведёт к перерождению в аду. См. подробности в разделе «Неблагая весомая камма», с. 232.

599 См. раздел «Время действия», с. 201.

лишь название. Сюда же входят каммы Араханта, созревающие в одной из будущих жизней, так как после его Париниббаны (окончательного угасания) никакие каммы не смогут созреть, чтобы принести плоды.

После этого мы рассмотрели действие каммы в зависимости от приоритета её действия, то есть от того, какая камма созреет первой. И опять мы обсудили четыре вида каммы[600]:

1. Весомая камма *(garuka·kamma)*. Можно выделить шесть видов неблагой весомой каммы:
   i. убийство матери;
   ii. убийство отца;
   iii. убийство Араханта;
   iv. злоумышленное пролитие крови Будды;
   v. создание раскола в Сангхе;
   vi. приверженность к устойчивому неправильному воззрению, отрицающему действие каммы.

   Эти шесть весомых камм неизбежно приведут к перерождению в аду в следующей жизни. Поэтому они также называются неизбежными каммами. Кроме этого существует ещё восемь благих весомых камм: четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы. Если их удалось сохранить в силе до самой смерти, то они точно приведут к перерождению в мире Брахм.
2. Привычная камма *(āciṇṇa·kamma)* — это неблагая или благая камма, совершаемая по привычке, часто и постоянно. Например, мясник по привычке убивает животных, вор — ворует, покровитель Сангхи — делает подаяния, практикующий — занимается медитацией саматхи и випассаны.
3. Предсмертная камма *(āsanna·kamma)* — это непривычная камма, которая в момент смерти очень ярко всплывает в памяти. Например, добродетельный по своей природе человек вдруг может ярко вспомнить какой-нибудь неблагой поступок. И наоборот недобродетельный по натуре человек может живо представить себе благой поступок, который он ранее совершил.
4. Совершённая камма *(katattā·kamma)* — это любая другая камма, которая завершилась. Она может быть как одним из десяти путей неблагой каммы (убийство, воровство, прелюбодеяние и т. д.), так и любым из десяти путей благой каммы (воздержание от убийства, воздержание от воровства, воздержание от прелюбодеяния и т. д.).

И, наконец, мы изучили камму в зависимости от типа её действия, то есть от того, какую функцию выполняет камма. Здесь также можно выделить четыре вида каммы[601]:

---

600 См. раздел «Приоритет действия», с. 231.

601 См. раздел «Тип действия», с. 250.

1. Репродуктивная камма *(janaka·kamma)* — это либо неблагая камма, формирующая ум-материю при перерождении животным, духом или существом в аду, а также в течение жизни того существа, либо благая камма, создающая ум-материю при перерождении человеком или божеством, а также в течение жизни того существа.
2. Усиливающая камма *(upatthambhaka·kamma)* — это неблагая или благая камма, которая усиливает репродуктивную камму. Например, благая камма, обусловившая перерождение человеком, может быть усилена так, что человек будет здоровым и проживёт благополучную жизнь. Таким же образом неблагая камма, создавшая перерождение животным, может быть усилена так, что животное будет часто болеть и проживёт тяжёлую жизнь.
3. Противодействующая камма *(upapīḷaka·kamma)* — это неблагая или благая камма, которая нарушает созревание результата другой каммы и мешает ему. Например, благая камма, обусловившая перерождение человеком, может быть нарушена, в результате чего у него появится множество проблем со здоровьем, имуществом и богатством, или с семьёй и друзьями. Таким же образом неблагая камма, создавшая перерождение животным, может быть заблокирована так, что животное будет наслаждаться удобной и счастливой жизнью.
4. Препятствующая камма *(upaghataka·kamma)* — это неблагая или благая камма, которая препятствует действию более слабой каммы. Например, благая камма, обусловившая перерождение человеком, может быть разрушена, поэтому человек умирает ещё до завершения срока своей жизни. Если эта камма неблагая, то существо может переродиться в мире животных, духов или в аду. Если же она благая, то перерождение возможно в божественном мире или мире Брахм.

На этом завершается наше краткое изложение двенадцати видов каммы, с помощью которых Будда объясняет действие каммы. Далее мы рассмотрим действие достижения и неудачи.

Достижение и неудача

Мы начали разъяснение действия каммы с изучения двух сутт *«Гаддула Баддха»*, в которых Будда объясняет, почему существа не могут освободиться от страданий. Из-за цепляния за пять совокупностей как за своё «я» они продолжают создавать новые совокупности из одной жизни в другую. Совокупности возникают в момент перерождения, и они определены каммой, которая созревает в момент смерти в предыдущей жизни. Во второй сутте *«Гаддула Баддха»* Будда также рассматривает, как разнообразие камм и результатов создаёт многообразие существ в различных мирах. Это разнообразие прошлых камм также даёт множество результатов на протяжении всей истории существования в тех мирах. У нас есть это знание благодаря тому, что Будда называет Своей второй «силой Татхагаты». Давайте снова послушаем его объяснение[602]:

602 См. цитату в разделе «Знание Будды о камме и плоде», с. 67.

> Опять же, Сарипутта, Татхагата в соответствии с действительностью понимает условия и причины результата *(vipāka)* каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем.
>
> И какими бы, Сарипутта, ни были условия и причины результата каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем, Татхагата понимает их в соответствии с действительностью. И это также, Сарипутта, сила Татхагаты, благодаря которой он заявляет о себе как о вожаке стада, рычит львиным рыком среди собраний и вращает колесо Брахмы.

Здесь Будда говорит об условии *(ṭhānaso)* и причине *(hetuso)* результата *(vipāka)*. Причиной результата является ранее совершённая камма. Мы уже рассмотрели разнообразие камм и результатов в соответствии с двенадцатью видами каммы. А теперь давайте обсудим условия, на основании которых камма даёт свой результат. Что это означает?

Как уже отмечалось, основное действие каммы заключается в том, что неблагие каммы (укоренённые в неведении, жажде и цеплянии) приносят мучительные плоды, в то время как благие каммы (укоренённые в не-неведении, не-жажде и не-цеплянии) приносят хорошие, благоприятные результаты. Однако неблагие и благие каммы не в каждом случае дают свой результат, они это делают только при наличии определённых обстоятельств. Эти обстоятельства являются условиями, на основании которых камма приносит свои плоды. В случае наличия этих обстоятельств камма даёт свой результат, а при их отсутствии — не даёт результата. Таким образом, несмотря на то что Будда ясно даёт понять, что мы владельцы своей хорошей и плохой каммы, её созревание зависит от условий. Для созревания хорошей или плохой каммы требуются определённые условия — точно так же, как они необходимы для её совершения.

Чтобы объяснить этот аспект второй «силы Татхагаты», характерной для Будды, в палийских текстах говорится о четырёх видах достижения *(sampatti)*[603] и четырёх видах неудачи *(vipatti)*[604]. Достижение лишает плохую камму возможности принести плоды и даёт возможность хорошей камме создать результат, а неудача наоборот делает хорошую камму неспособной создать результат и предоставляет возможность плохой камме принести плоды[605].

---

603 *Sampatti* — это понятие, будучи противоположным по значению *vipatti* («неудача»), должно в идеале переводиться как «удача». Однако «удача сферы существования», «удача облика» или «удача в сфере существования», «удача в облике» и т. д. не подходят для перевода, хотя и не представляют собой недопустимый оборот в русском языке. Поэтому был выбран термин «достижение», обозначающий удачу, успех, который точно передаёт значение этого палийского термина.

604 Это и последующие объяснения (за исключением примеров), а также сравнения были заимствованы из анализа второй силы Татхагаты, свойственной Будде в VbhA.XVI.x *"Dutiya·Bala·Niddeso"* («Объяснение второй силы»).

605 Для ясности здесь используются такие выражения, как «получивший возможность» и «лишённый возможности», хотя на языке пали эти понятия менее симметричны: «предотвращённый» и «с помощью», «вследствие».

Достижение

Существует четыре вида достижений *(sampatti)*:

1. Достижение в сфере существования *(gati·sampatti)* — это перерождение в счастливом мире: в божественном мире или в мире людей.
2. Достижение в облике *(upadhi·sampatti)* — это привлекательное, хорошо сложенное, здоровое физическое тело и приятная внешность.
3. Достижение во времени *(kāla·sampatti)* — это перерождение в тот период времени, когда власть находится в руках хорошего правительства, а вокруг — хорошие люди.
4. Достижение в средствах *(payoga·sampatti)* — это правильные средства, также называемые Буддой каммическими достижениями *(kammanta·sampatti)*, которые подразделяются на телесные, речевые и умственные[225]. Мы их уже ранее обсудили[606]: не убивать, (а быть добрым и сострадательным), не воровать, не прелюбодействовать, не употреблять спиртные напитки и другие одурманивающие вещества, не лгать, не клеветать, говорить вежливо, не болтать, не быть алчным, не питать вражды и иметь Правильные воззрения.

С одной стороны, эти четыре вида достижений могут лишить возможности определённые неблагие каммы принести плоды. С другой стороны, они же могут дать возможность определённым благим каммам создать свой результат. Другими словами, в зависимости от достижения одни неблагие каммы не дают результата, а другие благие каммы дают его.

Неудача

Можно выделить четыре вида неудач *(vipatti)*:

1. Неудача в сфере существования *(gati·vipatti)* — это перерождение в одном из нижних миров: в аду, мире животных, в мире голодных или злых духов.
2. Неудача в облике *(upadhi·vipatti)* — это непривлекательное, неправильно сформированное, ослабленное физическое тело и неприятная внешность.
3. Неудача во времени *(kala·vipatti)* — это перерождение в плохое время, когда власть находится в руках плохого правительства, а вокруг — порочные люди.
4. Неудача в средствах *(payoga·vipatti)* — это неправильные средства, также называемые Буддой каммическими ошибками и неудачами *(kammanta·sandosa·byapatti)*, которые подразделяются на телесные, речевые и умственные. Мы их ранее уже обсудили: убивать, воровать, прелюбодействовать, употреблять спиртные напитки и другие одурманивающие вещества, лгать, клеветать, грубить, болтать, быть алчным, питать вражду и иметь неправильные воззрения.

С одной стороны, эти четыре вида неудач могут лишить возможности определённые благие каммы принести свои плоды. С другой стороны, они

---

606 См. раздел «Десять благих путей каммы», с. 183.

же могут дать возможность определённым неблагим каммам создать свой результат. Другими словами, в зависимости от неудачи одни благие каммы не дают результата, а другие неблагие каммы дают его.

Действие достижения и неудачи

Теперь мы перейдём к последовательному объяснению четырёх видов достижения и неудачи. И начнём с того, как четыре вида достижения *(sampatti)* (достижение в сфере существования, в облике, во времени, в средствах) блокируют определённые неблагие каммы от создания своего результата, а четыре вида неудачи *(vipatti)* активируют их[607].

Достижение блокирует неблагие каммы

Достижение в сфере существования блокирует неблагие каммы

> Некоторые плохие каммы, остановленные достижением в сфере существования *(gati·sampatti),* не созревают[608].

Чья-то неблагая камма может сработать как репродуктивная, чтобы создать перерождение в несчастливом мире: в аду, мире животных или мире духов. Это является неудачей в сфере существования *(gati·vipatti).* На основании этой неудачи некоторые неблагие каммы получают возможность принести свои плоды. Но благодаря лишь одной благой камме кто-то может переродиться в счастливом мире: в мире людей или в божественных мирах. Это называется достижением в сфере существования *(gati·sampatti).* Благодаря этому достижению неблагие каммы лишаются возможности принести свои плоды, а вместо них благие каммы получают возможность дать результат.

Палач Тамбадатхика

Хорошим примером здесь будет уже рассмотренная нами ранее история палача Тамбадатхики[609]. На протяжении пятидесяти пяти лет он по привычке совершал неблагую камму, отрубая головы преступникам. Если в момент смерти он бы переродился в нижнем мире, например, в аду, то эта неудача в сфере существования активировала бы его неблагие каммы, чтобы те принесли свои плоды. Вместо этого в момент смерти единственная благая камма достижения Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)* сработала как репродуктивная и создала перерождение в божественном мире, что является достижением в сфере существования. На основании этого достижения его неблагие каммы оказались заблокированы, а благие каммы активировались.

---

607 VbhA.xvi.810 *"Dutiya·Bala·Niddeso"* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2202–2205.

608 Все вступительные цитаты приведены из объяснений Будды в Vbh.XVI.x.810 *"Ñāṇa·Vibhaṅgo"* («Анализ знания»).

609 См. раздел «Палач Тамбадатхика», с. 247.

Достижение в облике блокирует неблагие каммы

Некоторые плохие каммы, остановленные достижением в облике *(upadhi·sampatti),* не созревают.

У кого-то могут быть деформированные конечности, непривлекательная и некрасивая внешность. Это является неудачей в облике *(upadhi·vipatti).* На основании этой неудачи определённые неблагие каммы получают возможность принести свои плоды. Но благодаря лишь одной благой камме кто-то может обрести хорошо сформированные конечности, быть привлекательным, красивым и сияющим, как Брахма. Это называется достижением в облике *(upadhi·sampatti).* Благодаря этому достижению неблагие каммы лишаются возможности принести свои плоды, а вместо них благие каммы получают возможность дать результат.

Комментарий поясняет, что если такой человек рождён рабом, то его не заставят ухаживать за слоном, чистить лошадь или пасти скот. Из-за его красоты хозяева подумают: «Такому красавчику не следует делать столь грязную работу». И они, нарядив его в красивые одежды, сделают его кладовщиком или кого-то в этом роде. Если же это будет женщина, то хозяева не заставят её готовить еду для слона и т. д., они дадут ей одежду и украшения и сделают её служанкой, или же она станет их любимицей.

В комментарии в качестве примера приводится история царицы Самы. Однажды во времена правления царя Бхатии нескольких людей поймали за поедание говядины и привели к царю. Не имея возможности заплатить штраф, они стали уборщиками при царском дворе. Но одна из пойманных дочерей была очень красивой и приглянулась царю. Поэтому он взял её в гарем и сделал своей любимицей. Благодаря действию своей благой каммы и она, и её семья жили счастливо.

Достижение во времени блокирует неблагие каммы

Некоторые плохие каммы, остановленные достижением во времени *(kala·sampatti),* не созревают.

Кто-то может переродиться, когда у власти плохое правительство, а вокруг — порочные люди. В этом заключается неудача во времени *(kala·vipatti).* На основании этой неудачи некоторые неблагие каммы получают возможность принести свои плоды. Однако благодаря лишь одной благой камме кто-то может переродиться во времена хорошего правительства и хороших людей, например, когда люди только начинают появляться в самом начале цикла мира[610], когда в мире есть царь-миродержец[611] или Будда. Это называется достижением во времени *(kala·sampatti).* Благодаря этому достижению неблагие каммы лишаются возможности принести свои плоды, а вместо них благие каммы получают возможность дать результат.

---

610 Начало цикла мира: в D.iii.4 *"Agg·Aññа·Suttaṁ"* (сутта «О знании истоков») Будда объясняет развитие человечества и появление первого царя. Это благоприятное время для жизни, поскольку царь правит в соответствии с Дхаммой.

611 См. ниже раздел «Царь-миродержец», с. 284.

Давайте теперь разберём, что означает родиться во времена плохого и хорошего правительства, во времена плохих и хороших людей, и как плохие и хорошие люди, особенно из нашего окружения, учителей и руководителей, могут повлиять на наше поведение.

Хорошая и плохая дружба

Однажды Уважаемый Ананда размышлял о том, за счёт чего можно преуспеть в святой жизни *(brahma·cariya)*[612]. Он решил, что успех святой жизни наполовину зависит от хорошей дружбы, а наполовину — от своих собственных усилий. Но когда он сказал об этом Будде, Тот его поправил:

> Это не так, Ананда, это не так, Ананда!
> Иметь хороших друзей *(kalyāṇa·mittatā)*, хороших товарищей *(kalyāṇa·sahāyatā)* и хороших единомышленников *(kalyāṇa·sampavaṅkatā)* — это в действительности полная святая жизнь.
> Когда у монаха есть хорошие друзья, хорошие товарищи и хорошие единомышленники, можно ожидать, что он будет совершенствоваться и стараться в практике Благородного восьмеричного пути».

В этом заключается сущность хорошего друга *(kalyāṇa·mitta)*. Если у нас есть хорошие друзья, хорошие товарищи и хорошие единомышленники, то мы можем практиковать Благородный восьмеричный путь *(Ariya Aṭṭhaṅgika Magga)*, то есть сферы накопления заслуг, тройное обучение, знание и поведение и т. д. В случае хорошей дружбы мы сможем совершать эти добрые дела, благую камму *(kusala·kamma)*. Однако в случае плохой дружбы практика добрых дел становится невозможной[226]. Оказавшись в плохой компании, мы с лёгкостью совершаем дурные поступки, неблагую камму *(akusala·kamma)*.

Тот же принцип применим в отношении правителя и правительства страны. Если правитель добродетельный, а правительство действует в соответствии с Дхаммой (опираясь на Правильные воззрения), то можно сказать, что это хороший правитель и правительство. Рождение в это время считается достижением во времени *(kāla·sampatti)*.

Царь-миродержец

История царя-миродержца является примером добросовестного правления, способного заблокировать неблагие каммы от созревания. В сутте *«Маха Судассана»*[613] Будда описывает, как однажды он был царём-миродержцем по имени Махасудассана. Он жил триста тридцать шесть тысяч лет. Такому царю явилось божественное колесо *(cakka·ratana)*, позволившее ему основать великое царство, в котором господствовала Дхамма. Почему этому царю явилось божественное колесо? Это произошло вследствие прошлой и настоящей каммы. Будда объясняет, что божественное колесо явилось царю Махасудассане благодаря его прошлой и настоящей благой камме дарения *(dāna)*, его прошлой и настоящей благой камме обуздания *(dama)* (соблюдения пяти правил нравственного поведения),

---

612 S.V.I.i.2 *"Upaḍḍha·Suttaṁ"* (сутта «Половина [святой жизни]»).

613 D.ii.4 *"Mahā·Sudassana·Suttaṁ"* (сутта «Великий Судассана»).

его прошлой и настоящей благой камме воздержания *(saṁyama)* (соблюдения восьми правил в полнолуние, новолуние и в дни первой и последней четверти луны), а также благодаря его правлению в соответствии с Дхаммой. Кроме того, его прошлая камма стала причиной столь исключительной красоты царя, его долгой жизни, хорошего здоровья и народной преданности. В последнюю четверть своей жизни царь-миродержец практиковал четыре божественные обители [безграничные состояния ума] *(cattāro brahma·vihārā)* (доброжелательность *(mettā)*, сострадание *(karuṇā)*, сорадование *(muditā)* и уравновешенность *(upekkhā)*). Для царя Махасудассаны этот период выпал на последние восемьдесят четыре тысячи лет его жизни. В результате этой практики в момент смерти он переродился в мире Брахм.

Пример хорошего правителя

Будда также обсудил этот принцип с царём Пасенади Косальским[614]. Он сказал царю, что ему следует научиться заводить хороших друзей, товарищей и единомышленников. А имея хороших друзей, он должен активно заниматься благими делами *(appamādo kusalesu dhammesu)*: дарением *(dāna)*, практикой нравственности *(sīla)* и медитацией *(bhāvanā)*[227].

После чего Будда объяснил, какое влияние на народ оказывает пример, подаваемый царём. Жёны царя, знатные люди при дворе, войска и все городские и деревенские жители узнают о том, как усердно царь занимается благими делами, и его пример вдохновит их также совершать благие дела. Будда пояснил, что если каждый будет так же усерден в хороших делах, то царь, его жёны и их собственность будут надёжно защищены.

Перерождение во время правления такого добродетельного царя является достижением во времени *(kala·sampatti)*, потому что в этом случае люди будут учиться не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать, не употреблять опьяняющих веществ и быть умеренными в еде[615]. И видя, насколько их правитель добродетелен, они становятся такими же. Зная, что их царь совершает подношения и т. д., они начинают делать то же самое[228]. Таким образом, на основании достижения во времени возникает достижение в средствах *(payoga·sampatti)*, и определённые неблагие каммы не приносят свои плоды[229].

Упадок человеческой жизни

В сутте *«Чакка Ватти Сиха Нада»*[616] Будда описывает, как достижение во времени может превратиться в неудачу во времени из-за того, что царь не правит в соответствии с Дхаммой. Итак, Будда говорит, что некогда существовала линия преемственности царей-миродержцев, под руководством которых люди процветали и жили счастливо. Но спустя семь поколений всё поменялось. Седьмой царь перестал советоваться с придворными

---

614 S.I.III.ii.8 *"Kalyāṇa·Mitta·Suttaṁ"* (сутта «Хороший друг»).

615 См. другой пример такого царя в прим. 111, с. 318.

616 D.i.8 *"Cakka·Vatti·Sīha·Nāda·Suttaṁ"* (сутта «Львиный рык царя-миродержца»).

мудрецами насчёт своих обязанностей и стал править только согласно своим убеждениям. В результате он не смог оказать поддержку своему народу, когда тот в ней нуждался, и царство обнищало. Вокруг стало происходить всё больше и больше плохого: кражи, применение оружия, убийства, ложь, грубость, пустословие, алчность, вражда, неправильные воззрения, кровосмешение, чрезмерная жадность, прелюбодеяние, неуважение к родителям, отшельникам, брахманам и старейшинам. Все эти неблагие поступки стали происходить из-за того, что сам царь (правитель) не усердствовал в благих делах и перестал быть хорошим другом своему народу. Комментарий к Абхидхамме называет это перерождением во время плохого правительства и порочных, мерзких и никчёмных людей[617], что является неудачей во времени *(kala·vipatti)*.

Упадок всё ещё продолжается. И пока он происходит, продолжительность человеческой жизни постепенно сокращается, а люди становятся всё менее и менее красивыми. Кроме этого, ухудшается качество еды — становится всё труднее добыть хорошую пищу[617]. Это ухудшение происходит на протяжении многих тысяч лет.

Согласно Учению Будды, упадок продлится до тех пор, пока нравственность полностью не исчезнет с лица земли, а средняя продолжительность жизни не станет равной всего лишь десяти годам. К тому времени все люди будут смотреть другу на друга как на врагов, и все будут убивать друг друга. Но некоторые из них сбегут в дикую местность, где будут жить, питаясь только фруктами и корешками. Осознав, что всё плохое в их жизни произошло из-за безнравственного поведения, они снова начнут соблюдать правила нравственного поведения и т. д. В результате со временем продолжительность человеческой жизни постепенно возрастёт до многих тысяч лет, и люди снова похорошеют. Таким образом, благодаря нравственности и т. д. неудача во времени снова превратится в достижение во времени. Однако через некоторое время продолжительность жизни снова сократится. Когда она упадёт до восьмидесяти тысяч лет, в мире опять появится царь-мародержец и последний Будда в этом цикле мира, Будда Меттея. Будда — это главный хороший друг.

Главный хороший друг

Будда объяснил это Уважаемому Ананде[618]:

> Ананда, рассуждая так, можно понять, почему вся святая жизнь — это хорошие друзья, хорошие товарищи и хорошие единомышленники.
>
> Ананда, полагаясь на меня как на хорошего друга, существа, подверженные рождению, освобождаются от рождения; существа, подверженные старению, освобождаются от старения; существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти; существа, подверженные печали, стенанию, боли, недовольству и тревоге, освобождаются от печали, стенания, боли, недовольства и тревоги.

---

617 См. раздел «Неудача во времени активирует неблагие каммы», с. 294.

618 S.V.I.i.2 *"Upaḍḍha·Suttaṁ"* (сутта «Половина [святой жизни]»).

> Ананда, вот так рассуждая, можно понять, почему вся святая жизнь — это хорошие друзья, хорошие товарищи и хорошие единомышленники.

В эпоху в высшей степени Пробуждённого Будды существа могут практиковать, следуя Его наставлениям. Если их *парами* достаточно развиты, то они смогут достичь Пути и Плода: они даже смогут достичь освобождения от рождения, старения и смерти в этой самой жизни. Во времена нашего Будды много людей достигли этих высочайших благ, а божествам и Брахмам, которые обрели эти достижения, не было числа. Поэтому Будда говорил, что появление Будды в мире на благо многих *(bahujana·hitāya)*, для счастья многих *(bahujana·sukhāya)*, ради сострадания к миру *(lok·ānukampāya)*, для пользы *(atthāya)*, процветания *(hitāya)* и счастья *(sukhāya)* божеств и людей *(deva·manussānaṁ)*[619].

Без Будды невозможно освободиться от рождения, старения и смерти. Многие существа обладают достаточными *парами* для совершения благой каммы Знания пути. Но они не могут сделать это в одиночку, поскольку им необходимо получать наставления от в высшей степени Пробуждённого Будды или обладающего глубокими знаниями и опытом ученика Будды[230].

Уважаемый Анньясиконданнья

Хорошим примером является история Уважаемого Анньясиконданньи[231]. Он был всё ещё молод, когда родился наш Будда Готама. И он оказался первым человеком в эпоху нашего Будды *(Buddha·Sasana)*, который достиг Знаний пути и плода вступления в поток. Это произошло, когда Будда давал Своё первое великое наставление, известное как сутта *«Дхамма Чакка Паваттана»*. Многие годы Анньясиконданнья был отшельником, но ему так и не удалось достичь ни одного из Знаний пути и плода. Это стало возможным только с помощью Будды.

Уважаемый Сарипутта и уважаемый Махамоггаллана

Например, Уважаемый Сарипутта и Уважаемый Махамоггаллана тоже практиковали многие годы, но всё безрезультатно[620]. Уважаемый Сарипутта достиг Вступления в поток только после того, как Уважаемый Ассаджи объяснил ему Дхамму. А Уважаемый Махамоггаллана достиг Вступления в поток лишь после того, как Уважаемый Сарипутта повторил ему это объяснение. Этот принцип применим ко всем ученикам Будды, поскольку они не способны изучать Дхамму, практиковать Дхамму и достичь Пути и Плода без помощи хорошего друга *(kalyāṇa·mitta)*.

Царь Аджатасатту

И здесь снова хорошим примером послужит история царя Аджатасатту. Общаясь с Уважаемым Девадаттой, он совершил много плохих дел[621].

---

619 A.I.xiii *"Eka·Puggala·Vaggo"* («Глава об одной личности»).

620 Vin.Mv.i.14 *"Sāriputta·Moggallāna·Pabbajjā·Kathā"* («Беседа об уходе в монашество Сарипутты и Моггалланы»).

621 См. ссылки на первоисточник в сн. 413, с. 209.

После того как Аджатасатту попал под влияние Девадатты, у него зародилось желание убить своего отца, царя Бимбисару, для того, чтобы захватить престол. Когда же отец передал ему царство, Аджатасатту, опять-таки под влиянием Девадатты, посадил его в тюрьму, где тот подвергся многочисленным пыткам и в конце концов был убит. Кроме того, царь Аджатасатту, находясь под воздействием Девадатты, распорядился, чтобы солдат убил Будду, а потом чтобы слон убил Будду. Таким образом, Уважаемый Девадатта оказался плохим другом для царя Аджатасатту.

И всё-таки позже царь Аджатасатту сделал очень много хорошего под влиянием Будды. Как же это могло произойти? Это случилось благодаря его дружбе с Дживакой Комарабхаччей[622]. Дживака Комарабхачча был лекарем при царском дворе и лечил Будду и Сангху. Он был Вступившим в поток *(Sot·Āpanna)*. Однажды ночью Дживака по просьбе царя Аджатасатту взял его с собой в манговую рощу *(Amba·Vana)*, где в то время пребывали Будда и большая Сангха монахов. Там Будда дал царю Аджатасатте великое наставление, известное как сутта *«Саманнья Пхала»*. После этого учения царь Аджатасатту обрёл глубокую веру в Будду. Он принял прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе и признался Будде в своём грехе — убийстве своего отца. С того времени царь Аджатасатту как мирской последователь *(upāsaka)* оказывал большое гостеприимство Трём драгоценностям. И под патронажем царя Аджатасатту в Раджагахе состоялся первый буддийский собор. Таким образом, Дживака Комарабхачча оказался хорошим другом царю Аджатасатте. И с его помощью царь Аджатасатту встретил главного хорошего друга в лице Будды.

Мирянин Гавеси

Другим примером может служить история мирянина по имени Гавеси[623]. Он был мирским последователем Будды Кассапы и лидером группы, состоящей из пятисот человек. Однако Гавеси не соблюдал пять правил нравственного поведения, а только лишь принял прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе. Его последователи сделали то же самое, приняв тройное прибежище.

Однажды Гавеси решил, что хочет превзойти пятьсот своих учеников. Поэтому он заявил, что в дальнейшем обязуется жить нравственно, соблюдая пять правил нравственного поведения[232]. Осознав, что их лидер практикует нравственность, его сторонники начали делать то же самое. Затем он решил вести целомудренную жизнь *(Brahma·cārī)*. И снова его ученики последовали его примеру. После этого он решил воздерживаться от еды в неположенное время *(viratаṁ·vikālabhojana)*, и его ученики вновь последовали за ним. Тогда Гавеси отправился к Будде Кассапе и попросил дать ему полное посвящение в монахи *(upasampadā)*. Его сторонники сделали то же самое. В довершение ко всему, он изо всех сил старался достичь Архантства в той самой жизни. И его последователи поступали

622 См. DA.i.2" *Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

623 A.V.IV.iii.10 *"Gavesī·Suttaṁ"* («Гавеси сутта»).

так же. В итоге они все освободились от будущего рождения, старения и смерти.

Таким образом, Гавеси оказался хорошим другом *(kalyāṇa·mitta)* для своих пятисот последователей. И всё произошедшее стало возможным только благодаря присутствию главного хорошего друга в лице Будды Кассапы, поскольку всё началось с принятия тройного прибежища *(ti·saraṇa)*.

На этом завершается наше краткое объяснение того, как другие люди (наши друзья, товарищи и в особенности наши учителя и руководители) могут оказывать влияние на наше поведение. Будда очень часто объясняет, что наличие таких хороших друзей необходимо для совершения благой каммы, и благодаря такой замечательной дружбе определённые неблагие каммы теряют возможность принести свои плоды.

Давайте теперь проясним, как неблагая камма лишается возможности создать результат из-за достижения в средствах *(payoga·sampatti)*.

Достижение в средствах блокирует неблагие каммы

Некоторые плохие каммы, остановленные достижением в средствах *(upadhi·sampatti)*, не созревают.

Человек может плохо себя вести. Он может убивать, воровать, прелюбодействовать, лгать, клеветать, грубить, болтать, проявлять алчность, питать вражду и иметь неправильные воззрения. Эти действия представляют собой уже не раз упомянутые нами десять путей неблагой каммы и являются неудачей в средствах *(payoga·vipatti)*.

На основании этой неудачи некоторые неблагие каммы получают возможность принести свои плоды. Но вследствие общения с хорошими друзьями, такими как Будда и его ученики, человек обретает веру в Три драгоценности, а также веру в действие каммы, в результате чего он совершает множество благих камм[624]. Таким образом, его поведение становится хорошим. Это и называется достижением в средствах *(payoga·sampatti)*. Благодаря этому достижению неблагие каммы блокируются, а вместо них благие каммы получают возможность дать свой результат. Человек может воздерживаться от убийства и т. д., что является очищением нравственности. А в результате очищенной нравственности он способен преуспеть в медитации саматхи и випассаны[233].

Допустим, некто, родившись в хорошей семье *(kula·putta)*, при этом совершил множество неблагих камм в своей предыдущей жизни. Но сейчас, в этой жизни, он делает много хороших дел: очищает свою нравственность и на основании этой добродетели успешно практикует медитации саматхи и випассаны под руководством опытного учителя вплоть до достижения Знания пути вступления в поток *(Sot·Āpatti·Magga·Ñāṇa)* или Знания пути невозвращения *(An·Āgāmi·Magga·Ñāṇa)*. Такая практика является достижением в средствах *(payoga·sampatti)*, и она блокирует те неблагие каммы, которые могли бы привести к неудаче в сфере существования *(gati·vipatti)*. Такая практика лишает каммы возможности создать перерождение

624 См. раздел «Хорошая и плохая дружба», с. 284.

в нижнем мире. Теперь только благие каммы могут сформировать перерождение. Его достижение в средствах *(payoga·sampatti)* создаёт только счастье, такое как достижение в сфере существования *(gati·sampatti)*. После смерти он может переродиться в божественном мире вследствие благой каммы сферы чувств[625] или в мире Брахм в результате каммы джханы, как, например, произошло в случае с Пуккусати.

Пуккусати

Пуккусати был очень опытным в практике джхан. Джханы — это не что иное, как достижения в средствах *(payoga·sampatti)*[626]: Правильные усилия *(Samma·Vayama)*, Правильная осознанность *(Samma·Sati)* и Правильное сосредоточение *(Samma·Samadhi)*. Однажды слушая наставление Будды, известное как сутта *«Дхату Вибханга»*[627], Пуккусати достиг Знания пути и плода невозвращающегося. Знание пути невозвращающегося является высшим достижением в средствах.

Сразу после этого Пуккусати отправился на поиски чаши и одеяния, чтобы получить у Будды полное посвящение в монахи. Однако по пути его насмерть забодал злой дух, принявший облик коровы[628]. В момент смерти обретённое Пуккусатой Знание пути невозвращающегося *(An·Āgāmi·Magga·Ñāṇa)*, основанное на четвёртой джхане, сработало как репродуктивная камма, создав перерождение в мире *авиха (Avihā)*, нижней сфере существования чистых обителей *(Suddh·Āvāsa)*[629]. Знание пути лишило возможности его бесчисленные неблагие каммы принести свои плоды, а также заблокировало множество благих камм, которые могли бы создать перерождение в сфере чувств. Таким образом, он никогда снова не переродится ни в четырёх нижних мирах, ни в мире людей, ни в божественных мирах. Всё это стало результатом его достижения в средствах *(payoga·sampatti)*.

Палач Тамбадатхика

В данном случае хорошим примером снова послужит упомянутая ранее история палача Тамбадатхики[630]. На протяжении пятидесяти пяти лет он по привычке совершал неблагую камму, отрубая головы преступникам, что представляет собой неудачу в средствах *(payoga·vipatti)*. Если в момент смерти эта камма дала бы результат, то он бы переродился в нижнем мире, например, в аду. Но однажды Уважаемый Сарипутта проходил мимо дома Тамбадатхики, и тот пригласил его войти. Он предложил ему

---

625 См. результаты каммы сферы чувств, тонкоматериальной сферы и нематериальной сферы в табл. 1 «Результатные сознания», с. 75.

626 Они также являются благими весомыми каммами и возвышенной каммой *(mahaggata·kamma)*.

627 M.III.iv.10 *"Dhātu·Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ элементов»).

628 См. предпосылки действий этого злого духа в разделе «Куртизанка-мстительница», с. 358 и далее.

629 (Там же) A.

630 См. раздел «Палач Тамбадатхика», с. 247.

рисовой каши на молоке, после чего почтительно выслушал наставление по Дхамме и достиг Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*. Все эти действия являлись достижением в средствах *(payoga·sampatti)*. И благодаря достижению Знания беспристрастности по отношению к формациям неблагие каммы Тамбадатхики лишились возможности принести свои плоды, потому что достижение в средствах сработало как репродуктивная камма, создав его перерождение в божественном мире. Это также относится и к достижению в сфере существования *(gati·sampatti)*.

Уважаемый Ангулимала

Другим примером является уже рассмотренная нами ранее история Уважаемого Ангулималы[631]. Он не только совершил бесчисленные неблагие каммы в своих прошлых жизнях, но и в своей последней жизни, будучи разбойником, убил множество людей. После чего Будда (несравненный наставник для людей, способных обучаться *(Anuttaro·Purisa·Damma·Sārathi)*[632] посвятил его в монахи. Под руководством Будды Ангулимала прошёл высшее обучение монашеской нравственности, являющееся достижением в средствах *(payoga·sampatti)*. На основании этой нравственности он практиковал медитации саматхи и випассаны, что также представляет собой достижение в средствах. Он так преуспел в медитации, что достиг Знания пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)*, которое считается высшим достижением в средствах.

Высшее достижение в средствах

Почему же Знание пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)* считается высшим достижением в средствах *(payoga·sampatti)*? Потому что, хотя на протяжении жизни Араханта некоторые неблагие и благие каммы и действуют как усиливающие, противодействующие и препятствующие, ни одна неблагая или благая камма не сможет сработать в качестве репродуктивной, чтобы создать новые пять совокупностей после сознания смерти этой жизни. Знание пути Араханта лишает абсолютно все каммы возможности привести к перерождению: и каммы, ведущие к несчастливому перерождению, (что является неудачей в сфере существования *(gati·vipatti)*), и те, которые приводят к счастливому перерождению, (что является достижением в сфере существования *(gati·sampatti)*). При окончательном угасании Араханта (Париниббане) абсолютно все каммы теряют свою силу — они лишаются возможности оказать какое бы то ни было воздействие. Арахант больше никогда и нигде не переродится. А это означает, что он навсегда

631 См. раздел «Уважаемый Ангулимала», с. 219.

632 Объясняя девять качеств в совершенстве Пробудившегося Будды (*Samma·Sam·Buddha*), Будда ставит Арахантство на первое место. Например, см. D.II.3 *"Mahā·Parinibbāna·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение»). Это Его качество объясняется в VsM.vii.138–139 *"Buddh·Ānussati"* («Памятование о Будде») PP.vii.46–48.

освободился от страданий. Поэтому Знание пути Араханта считается высшим достижением в средствах.

Если Знание пути является одним из трёх предшествующих уровню Архантства, то действует тот же самый принцип, но в меньшей степени. Несмотря на то что на протяжении жизни Благородного *(Ariya·Puggala)* некоторые неблагие и благие каммы действуют как усиливающие, противодействующие и препятствующие, ни одна неблагая камма не сможет сработать в качестве репродуктивной, чтобы создать новые пять совокупностей после сознания смерти этой жизни. Знание благородного пути *(Ariya·Magga·Ñāṇa)* заблокировало абсолютно все неблагие каммы от создания перерождения. У Благородных никогда больше не будет несчастливого перерождения (неудачи в сфере существования *(gati·vipatti)*). Они никогда больше не переродятся в мире духов, мире животных или в аду. Благородных ждёт лишь небольшое число счастливых перерождений (достижение в сфере существования *(gati·sampatti)*): только благим каммам предоставляется возможность создать перерождение в мире людей, божественном мире или в мирах Брахм. И они точно достигнут Арахантства в течение ограниченного числа жизней.

Уважаемый Махамоггаллана

Примером этого закона является история Уважаемого Махамоггалланы. В одной из прошлых жизней он убил своих родителей[633]. В его последней жизни (в качестве Уважаемого Махамоггалланы) та камма принесла свои остаточные плоды в тот момент, когда наёмные бандиты разорвали его тело на части. Сразу после этого он достиг Парининббаны, в результате чего его камма убийства родителей и все другие неблагие и благие каммы, совершённые им в бесконечном прошлом, потеряли свою силу. Его Знание пути Араханта оборвало их все.

Достижение в средствах приносит только счастье

Исходя из нашего объяснения, теперь вы можете понять, что достижение в средствах приносит только счастье.

Мы говорили об этом также при рассмотрении первой силы Татхагаты, свойственной Будде[634]:

> [1] Монахи, невозможно, не бывает так, что хорошее телесное поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что хорошее телесное поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое возможно.
> [2] Монахи, невозможно, не бывает так, что хорошее речевое поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое невозможно. Однако, монахи, действи-

633 Эта история подробно описывается в разделе «Убийство родителей, совершённое Уважаемым Махамоггалланой в прошлом», с. 341.

634 A.I.xv.3 *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном»).

тельно возможно, что хорошее речевое поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое возможно.

[3] Монахи, невозможно, не бывает так, что хорошее умственное поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, плохой результат — такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что хорошее умственное поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат — такое возможно.

На этом завершается наше объяснение того, как неблагие каммы лишаются возможности принести свои плоды из-за четырёх видов достижения: достижения в сфере существования, в облике, во времени и в средствах.

Неудача активирует неблагие каммы

Давайте теперь обсудим, как неблагие каммы активируются за счёт противоположных четырёх видов неудачи[635].

Неудача в сфере существования активирует неблагие каммы

Некоторые плохие каммы созревают вследствие неудачи в сфере существования *(gati·vipatti)*[636].

Чья-то благая камма может сработать как репродуктивная, чтобы создать перерождение в счастливом мире: в мире людей или божественных мирах. В этом заключается достижение в сфере существования *(gati·sampatti*). На основании этого достижения некоторые неблагие каммы лишаются возможности принести свои плоды. Но всего лишь из-за одной неблагой каммы кто-то может переродиться в несчастливом мире: в аду, мире животных или мире духов. Это называется неудачей в сфере существования *(gati·vipatti).* Из-за этой неудачи неблагие каммы одна за другой получают возможность создать результат.

Однажды они создают перерождение в аду, в другой раз — в мире животных, потом — в мире духов, а когда-то — в мире полубогов *(asura).* Долгое время неблагие каммы не позволяют этому человеку выбраться из нижних миров. Хорошим примером здесь послужит история Уважаемого Лосака Тиссы. Одержимый завистью, он выбросил еду, предназначенную для Араханта. Эта камма, усиленная последовавшим за ней чувством сожаления, длившимся на протяжении многих лет, сработала как репродуктивная, создав длительное перерождение в аду, множество перерождений полубогом *(asura)*[637] и собакой[638].

---

635 VbhA.xvi.810 *"Dutiya·Bala·Niddeso"* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2206–2210.

636 Все вступительные цитаты приведены из объяснений Будды в Vbh.XVI.x.810 *"Ñāṇa·Vibhaṅgo"* («Анализ знания»).

637 VsM.xiii.411 *"Cut·Ūpapāta·Ñāṇa·Kathā"* («Беседа о знании смерти и перерождения») PP.xiii.93.

638 Подробное описание приведено в разделе «Завистливый Уважаемый Тисса», с. 367.

Неудача в облике активирует неблагие каммы

Некоторые плохие каммы созревают вследствие неудачи в облике *(upadhi·vipatti)*.

Если кто-то имеет хорошо сформированные конечности, привлекателен, красив и сияет, как Брахма, то это является достижением в облике *(upadhi·sampatti)*. На основании этого достижения некоторые неблагие каммы лишаются возможности принести свои плоды. Но всего лишь из-за одной неблагой противодействующей каммы у человека могут быть деформированные конечности и непривлекательная и некрасивая внешность, как у домового, что является неудачей в облике *(upadhi·vipatti)*. Эта неудача предоставляет неблагим каммам возможность создать результат.

Комментарий поясняет, что если такой человек перерождается рабом, то его будут заставлять делать грязную работу, например убирать мусор. Из-за некрасивой внешности его хозяева будут думать: «Такой урод годится только для грязной работы». Если же это женщина, то они прикажут ей готовить еду для слонов и т. д. Даже если женщина родом из хорошей семьи, царские сборщики налогов могут связать и забрать её с собой, спутав с домашней прислугой. В качестве примера в комментариях приводится такой случай, произошедший с некрасивой женой крупного землевладельца в древней Шри-Ланке.

Неудача во времени активирует неблагие каммы

Некоторые плохие каммы созревают вследствие неудачи во времени *(kala·vipatti)*.

Кто-то может переродиться во времена хорошего правительства и хороших людей, например, когда люди только начинают появляться в самом начале цикла мира, когда в мире есть царь-миродержец или Будда. В этом заключается достижение во времени *(kala·sampatti)*[639]. На основании этого достижения некоторые неблагие каммы лишаются возможности принести свои плоды. Но всего лишь из-за одной неблагой противодействующей каммы можно переродиться тогда, когда у власти плохое правительство, а вокруг порочные, мерзкие и никчёмные люди[640]. Кто-то также может переродиться в то время, когда продолжительность жизни сократится до десяти лет[234], когда в мире уже не останется молочной продукции[641], а зёрна кудрусаки *(kudrūsaka)** станут лучшей едой, что будет доступна. Несмотря на то что он переродится человеком, его жизнь будут похожа на существование скота или диких животных. Перерождение в такое время является

---

639 См. подробности в разделе «Хорошая и плохая дружба», с. 284.

640 Мерзкий *(kasape)*: жестокий, резкий; никчёмный *(niroje)*: *nir* (без) + *oje* (питания). Соответственно слабохарактерный, мягкотелый, бесхарактерный, беспринципный, испорченный.

641 Молочная продукция (пять продуктов из коровьего молока *(pañca gorasā)*): молоко *(khira)*, творог *(dadhi)*, топлёное масло *(ghata)*, пахта *(takka)*, масло *(navanīta)*.

неудачей во времени *(kala·vipatti)*. Эта неудача позволяет неблагим каммам создать свой результат.

Неудача в средствах активирует неблагие каммы

Некоторые плохие каммы созревают вследствие неудачи в средствах *(payoga·vipatti)*.

Человек может хорошо себя вести, воздерживаясь от убийства, воровства, прелюбодеяния и т. д., то есть от путей неблагой каммы, которые мы уже не раз упоминали. В этом заключается достижение в средствах *(payoga·sampatti)*. Это достижение не даёт некоторым неблагим каммам возможность принести плоды. Но потом человек может пуститься во все тяжкие. Он начнёт убивать, воровать, вести беспорядочную половую жизнь и т. д., другими словами, практиковать десять путей неблагой каммы, что, в свою очередь, является неудачей в средствах *(payoga·vipatti)*. Эта неудача позволяет неблагим каммам принести свои плоды. Комментарий поясняет, что в итоге такого человека поймают, приведут к царю, будут пытать и казнят[235]. Хорошим примером этого является история Уважаемого Девадатты, которую мы уже ранее рассмотрели[642].

Царский любимчик

На этом завершается наше объяснение того, как четыре вида достижения *(sampatti)* (достижение в сфере существования, в облике, во времени, в средствах) блокируют некоторые неблагие каммы, чтобы те не принесли свои плоды, тогда как четыре вида неудачи *(vipatti)* активируют их.

Для пояснения этого комментарий приводит следующий пример. Допустим, однажды человек, угодив царю своим поступком, получает от него вознаграждение в виде должности и провинции. Однако вскоре он начинает злоупотреблять своими полномочиями, доведя провинцию до разорения. Он силой отбирает у людей их имущество: колесницы, вьючных животных, рабынь и поля. Но, поскольку он любимчик царя, никто из людей не жалуется.

Потом однажды он оскорбляет царского советника, который пользуется уважением у царя. В ответ на это советник арестовывает и избивает его. После чего он отправляется к царю, чтобы сообщить, что его любимчик разорил провинцию. В результате его арестовывают и заковывают цепями в тюрьме. Затем в городе под дробь барабанов придворные царя делают заявление: «У кого такой-то забрал имущество?». И люди начинают стекаться, поднимая неистовый крик: «Он присвоил себе это!», «Он захватил то!» Услышав это, рассвирепевший царь подвергает этого человека многочисленным пыткам и приговаривает его к смертной казни. После чего он приказывает выбросить его тело на кладбище и принести обратно его цепи.

В данном случае человек совершил некий поступок, который понравился царю, за что был награждён должностью и провинцией. Это подобно тому, как некая благая камма даёт заурядному человеку перерождение в божественном мире. Люди не смели жаловаться царю на скверное поведение

642 См. раздел «Уважаемый Девадатта», с. 273.

этого человека, поскольку тот был его любимчиком. Это похоже на то, как неблагие каммы были лишены возможности принести свои плоды, поскольку обычный человек переродился в одном из божественных миров. Потом человек оскорбил кого-то очень уважаемого царём, из-за чего впал в немилость правителя и попал в тюрьму. Это сродни тому, как заурядный человек падает с небес и перерождается в аду. Как только человека, лишившегося царской милости, заточили в тюрьму, тут же люди начали жаловаться, что тот присвоил себе их имущество. Это похоже на то, как после падения с небес и перерождения в аду все неблагие каммы человека активируются и приносят свои плоды. Труп человека выбросили на кладбище, забрав обратно лишь его цепи. Это сравнимо с мучениями человека, пребывающего в аду на протяжении целого цикла мира, не имеющего возможности спастись из ада, поскольку каждый раз, когда исчерпывается результат одной каммы, другая камма приносит свои плоды[236].

В завершении комментарий поясняет, что не один, не два, не сотня и не тысяча существ совершили неблагие каммы, которые продолжают давать свои результаты в течение целого цикла мира в аду. Количество существ, так долго страдающих в аду, не поддаётся подсчёту. Вот насколько опасна встреча с четырьмя неудачами.

Неудача блокирует благие каммы

Давайте теперь обсудим, как те же самые четыре вида неудачи не позволяют благим каммам принести свои плоды[643].

Неудача в сфере существования блокирует благие каммы

> Некоторые хорошие каммы, остановленные неудачей в сфере существования *(gati·vipatti),* не созревают[644].

Чья-то благая камма может сработать как репродуктивная, чтобы создать перерождение в счастливом мире: в мире людей или божественных мирах. В этом заключается достижение в сфере существования *(gati·sampatti*). Это достижение позволяет благим каммам создать результат. Но всего лишь из-за одной неблагой каммы кто-то может переродиться в несчастливом мире: в аду, мире животных или мире духов, что является неудачей в сфере существования *(gati·vipatti).* Благодаря этой неудаче благие каммы лишаются возможности принести свои плоды.

Царь Аджатасатту

И здесь снова хорошим примером будет история царя Аджатасатту, которого мы упоминали ранее при рассмотрении знания и поведения *(vijjā caraṇa)*[645]. Он был сыном царя Бимбисары, ставшего Вступившим

---

643 VbhA.xvi.810 *"Dutiya·Bala·Niddeso"* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2211–2216.

644 Все вступительные цитаты приведены из объяснений Будды в Vbh.XVI.x.810 *"Ñāṇa·Vibhaṅgo"* («Анализ знания»).

645 См. раздел «Царь Аджатасатту», с. 199.

в поток и являвшегося великим покровителем Будды и Сангхи. Чтобы захватить царский престол, Аджатасатту убил своего отца. Затем однажды вечером он пошёл навестить Будду, и Тот дал ему великое наставление, а именно сутту «*Саманнья Пхала*»[646]. Царь, как и его отец, совершил достаточно благих камм (*парами*), чтобы достичь Вступления в поток. Однако из-за той одной неблагой каммы (убийства своего отца, что является неудачей в средствах *(payoga·vipatti)*), благая камма слушания Будды лишилась возможности создать свой результат. Поэтому царь Аджатасатту не смог достичь Пути и Плода и остался заурядным человеком *(puthu·jjana)*. И всё-таки после этого учения он обрёл глубокую веру в Будду и стал великим покровителем Будды и Сангхи. Однако в момент смерти все совершенные им благие каммы потеряли возможность принести плоды, потому что его камма отцеубийства неизбежно сработала как репродуктивная и создала перерождение в аду. Эта неудача в сфере существования *(gati·vipatti)*) не позволила и (до сих пор не позволяет) его благим каммам принести плоды.

Неудача в облике блокирует благие каммы

Некоторые хорошие каммы, остановленные неудачей в облике *(upadhi·vipatti),* не созревают.

Если кто-то имеет хорошо сформированные конечности, привлекателен, красив и сияет, как Брахма, то это является достижением в облике *(upadhi·sampatti)*. Это достижение позволяет некоторым благим каммам принести плоды. Однако всего лишь из-за одной неблагой противодействующей каммы у человека могут быть деформированные конечности, непривлекательная и некрасивая внешность, что является неудачей в облике *(upadhi·vipatti)*. И эта неудача не позволяет благим каммам дать результат.

Например, если такой человек перерождается в царской семье, то его не миропомажут на царский престол из-за сомнений в том, что же станет с царством, если такого неудачника провозгласят царём. А если он переродится в семье военачальника, то не пойдёт по стопам своего отца и т. д.

Правитель острова

Комментарий в качестве примера приводит случай, произошедший с царём древней Шри-Ланки. В день, когда родился его сын, он решил проявить благосклонность к своей супруге и исполнить любое её желание. Царица же предпочла воспользоваться этой привилегией позже. Будучи ещё ребёнком, царевич устроил при дворе петушиный бой, который по своей сути является неудачей в средствах *(payoga·vipatti)*. Один из петухов подпрыгнул и клюнул его прямо в глаз, который тут же ослеп. Позже, когда царевич стал подростком, его мать захотела через сына управлять государством. Поэтому она попросила царя проявить благосклонность, передав царство её сыну. Но тот отказался из-за отсутствия глаза у царевича. Царица была недовольна решением царя, и тот, чтобы её задобрить,

646 D.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

сделал сына правителем маленького острова Нагадипа. Но если бы у мальчика было два глаза, то он бы стал царём Шри-Ланки.

Неудача во времени блокирует благие каммы

Некоторые хорошие каммы, остановленные неудачей во времени *(kala·vipatti),* не созревают.

Кто-то может переродиться во времена хорошего правительства и хороших людей, например, когда люди только начинают появляться в самом начале цикла мира, когда в мире есть царь-миродержец или Будда. В этом заключается достижение во времени *(kala·sampatti).* Это достижение позволяет некоторым благим каммам принести свои плоды. Однако лишь из-за одной неблагой противодействующей каммы можно переродиться тогда, когда у власти плохое правительство, а вокруг порочные, мерзкие и никчёмные люди[647]. Кто-то также может переродиться в то время, когда продолжительность жизни сократится до десяти лет[648], когда в мире уже не останется молочной продукции[649], а зёрна кудрусаки *(kudrūsaka)** станут лучшей едой, что будет доступна. Несмотря на то что он переродится человеком, его жизнь будет похожа на существование скота или диких животных. Перерождение в такое время является неудачей во времени *(kala·vipatti).* Эта неудача не даёт благим каммам создать свой результат.

Неудача в средствах блокирует благие каммы

Некоторые хорошие каммы, остановленные неудачей в средствах *(payoga·vipatti),* не созревают.

Человек может хорошо себя вести, воздерживаясь от убийства, воровства, прелюбодеяния и т. д., то есть от десяти путей неблагой каммы, которые мы уже не раз упоминали. В этом заключается достижение в средствах *(payoga·sampatti).* Это достижение не позволяет некоторым неблагим каммам принести плоды. Но потом человек может пуститься во все тяжкие. Он начнёт убивать, воровать, вести беспорядочную половую жизнь и т. д.: другими словами, придерживаться десяти путей неблагой каммы, что является неудачей в средствах *(payoga·vipatti).* Эта неудача не позволит благим каммам принести свои плоды.

Комментарий поясняет, что такой человек не получает предложение о женитьбе от семей из своего класса. Его считают невоздержанным с женщинами, злоупотребляющим спиртными напитками, склонным к азартным играм, и поэтому держатся от него подальше.

---

647 Мерзкий и т. д.: см. сн. 640, с. 294.

648 См. о сокращении продолжительности жизни до десяти лет в разделе «Упадок человеческой жизни», с. 285.

649 Молочная продукция: см. сн. 641, с. 294.

Сын казначея, Махадхана

Хорошим примером является история господина Махадхана, сына казначея, упомянутого нами при рассмотрении знания и поведения *(vijjā caraṇa)*[650]. Он родился в очень богатой семье в Варанаси и женился на девушке из весьма состоятельной семьи. Однако он спустил всё своё состояние на выпивку, цветы, благовония, песни, музыку, танцы и т. д. Это является неудачей в средствах *(payoga·vipatti)*, которая, в свою очередь, предоставила возможность некоторым неблагим каммам принести свои плоды. В результате он оказался в крайней нищете и был вынужден выпрашивать еду. Однажды Будда сказал Уважаемому Ананде, что если бы Махадхана в молодости открыл своё дело, то стал бы главным казначеем Варанаси. А если бы он в молодости принял монашеские обеты, то стал бы Арахантом, а его жена — Невозвращающейся. И в том, и в другом случае это было бы достижением в средствах *(payoga·sampatti)*, позволяющим благим каммам принести свои плоды. Точно так же, если бы Махадхана в зрелом возрасте начал заниматься бизнесом, то смог бы стать вторым казначеем Варанаси, а если бы он ушёл в монахи, то стал бы Невозвращающимся, а его жена — Однажды возвращающейся. Это снова относится к достижению в средствах *(payoga·sampatti)*, предоставляющим благим каммам возможность дать результат. Однако из-за неудачи в средствах *(payoga·vipatti)* те благие каммы оказались заблокированными от создания результата, и он остался ни с чем. Так, у него не оказалось ни богатства мирянина, ни богатства монаха. А в момент смерти ему было предопределено переродиться в аду, что представляет собой неудачу в сфере существования *(gati·vipatti)*, которая не позволяет благим каммам принести свои плоды, а неблагие каммы напротив одна за другой получают возможность создать результат.

И муж, и жена совершили достаточно благих камм, чтобы разбогатеть больше прежнего и даже чтобы стать Благородными. Но те благие каммы смогли бы принести плоды лишь при наличии достижения в средствах, а не при неудаче в них.

Как избежать неудачи

Итак, мы объяснили, как четыре вида неудачи блокируют некоторые благие каммы от создания результата. Помня об этом, вы можете осознать, насколько опасны эти четыре вида неудачи. Как же их можно избежать? Ответ прост: избегать совершения неблагой каммы. Только неблагие каммы помогут вам в будущих жизнях повстречать четыре вида неудачи. Они всегда окажут вам сердечный приём и обеспечат плодородную почву для того, чтобы неблагие каммы принесли свои плоды: нежеланные, неблагоприятные и плохие результаты[237]. Как же в таком случае избежать неблагих камм? Надо совершать благие каммы. Только благие каммы обеспечат вам встречу с четырьмя видами достижения в будущих жизнях. Четыре вида достижения подготовят благодатную почву для плодов благих камм: желанных, благоприятных и хороших результатов.

---

650 См. раздел «Сын казначея, Махадхана», с. 199.

В течение жизни три вида достижений или неудач никак от нас не зависят, а именно: достижение или неудача в сфере существования, достижение или неудача в облике и достижение или неудача во времени. В рамках одной жизни только лишь достижение в средствах находится в нашей власти. Однако в вашем случае все три независящие от вас условия являются достижениями. В этой жизни вам довелось переродиться человеком, что является первым достижением, достижением в сфере существования. Потом, несмотря на то что вы, может быть, и не такой прекрасный и сияющий, как Брахма, но у вас определённо хорошо сформированные конечности и хорошо развитые способности (вы можете видеть, слышать и т. д.). В этом заключается второе достижение, достижение в облике. И, наконец, в настоящее время Учение Будды все ещё присутствует в мире людей, что представляет собой третье достижение, достижение во времени. Вы получили эти три достижения благодаря прошлому и настоящему достижению в средствах. Обладая этими тремя достижениями, вы имеете достаточно возможностей, чтобы оставаться с достижением в средствах. В этом случае можно сказать, что вы живёте со всеми четырьмя достижениями, которые окажут радушие и гостеприимство всем благим каммам, которые вы совершили как в бесконечном прошлом, так и в этой жизни. Результаты этих многочисленных благих камм будут только желанными, благоприятными и хорошими. Поэтому старайтесь избегать неудачи в средствах, оставаясь только с достижением в средствах. Как же этого добиться?

Пожалуйста, запомните, что говорил Будда во второй сутте *«Гаддула Баддха»*:

> Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Страсть, отвращение и заблуждение загрязняют ум, в то время как нестрасть, не-отвращение и не-заблуждение очищают его. Когда присутствуют не-страсть, не-отвращение и не-заблуждение, намерения поступков имеют благой характер. Поэтому вам нужно очистить свои действия, придерживаясь только десяти благих путей каммы *(dasa·kusala·kamma·patha)*, которые мы ранее уже обсудили[651]:

1. Три благих пути телесной каммы *(kāya·kamma)*:
   i. не убивать, а быть добрым и сострадательным;
   ii. не воровать;
   iii. не прелюбодействовать.
2. Четыре благих пути речевой каммы *(vacī·kamma)*:
   i. не лгать;
   ii. не клеветать;
   iii. не грубить, а говорить вежливо;
   iv. не болтать.

---

651 См. подробности в разделе «Десять благих путей каммы», с. 183 и далее.

3. Три благих пути умственной каммы *(mano·kamma)*:
   i. не быть алчным;
   ii. не питать вражды;
   iii. не придерживаться неправильных воззрений, а иметь Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi).*
   Последний путь считается самым важным — иметь полную веру в действие каммы.

Эти десять путей каммы представляют собой благую мирскую камму. Ранее мы уже не раз объясняли, как их совершать; например, путём трёх сфер накопления заслуг *(pucca·kiriya·vatthu)*[652]:

1. Дарение *(dāna).*
2. Нравственность *(sīla)*: для монахов это правила Винаи, для большинства монахинь в традиции Тхеравады — восемь или десять правил*, а для мирян — пять, восемь или десять правил.
3. Медитация *(bhāvanā)*: медитация саматхи, будь то сосредоточение доступа или джхана, и медитация випассаны, заключающаяся в знании и видении непостоянства, страдания и безличности конечного ума *(paramattha·nama)* и конечной материи *(paramattha·rupa)* (прошлых, будущих и настоящих, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких).

Будда объясняет эти три сферы накопления заслуг точно так же, как знание и поведение *(vijjā·caraṇa)*, рассмотренные нами ранее[653]:

1. Поведение *(caraṇa)* состоит их пятнадцати частей: нравственность, обуздание чувственных способностей, умеренность в еде, поддержание бодрствования, вера (включающая в себя привычную практику дарения), осознанность, совесть, стыд, широкие познания, усердие, мудрость и четыре джханы.
2. Знание *(vijjā)* — это знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa)* вплоть до Знания беспристрастности по отношению к ƒормациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).*
   Как уже ранее упоминалось, медитация прозрения, способная сформировать перерождение, включена в поведение в качестве ƒактора мудрости, а медитация прозрения, не способная на это, входит в состав знания.

Знание и поведение также представляют собой тройное обучение: нравственности *(sīla)*, сосредоточению *(samādhi)* и мудрости *(paññā)*[654]. Практика нравственности состоит из трёх частей[238]:

1) Правильная речь *(Sammā·Vācā)*;
2) Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*;
3) Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva).*

---

652 См. подробности в разделе «Сферы накопления заслуг», с. 100 и далее.

653 См. подробности в разделе «Знание и поведение», с. 192.

654 См. о равноценности различных классификаций в сн. 386, с. 196.

Практикуя нравственность, вы достигаете её очищения *(sīla·visuddhi)*[239].

Затем на основании теперь уже очищенной нравственности вы можете приступить к обучению сосредоточению *(samadhi)*. Практика саматхи предполагает обучение по трём направлениям:

1) Правильные усилия *(Sammā·Vāyāma)*;
2) Правильная осознанность *(Sammā·Sati)*;
3) Правильное сосредоточение *(Sammā·Samādhi)*.

Если, практикуя сосредоточение, вы развиваете сосредоточение доступа и обретаете восемь достижений, это приводит к очищению ума *(citta·visuddhi)*[655].

После этого, на основании теперь уже очищенной нравственности и очищенного ума, вы можете приступить к обучению мудрости *(paññā)*. Здесь имеется в виду практика медитации прозрения, которая состоит из двух частей:

1) Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi)*;
2) Правильные устремления *(Sammā·Saṅkappa)*.

В рамках обучения мудрости (в зависимости от своих *парами*) вы можете достичь очищения воззрения *(diṭṭhi·visuddhi)*, что является обретением Правильных воззрений *(Samma·Diṭṭhi)*.

Что же такое Правильное воззрение? Будда объясняет это в сутте *«Маха Сати Паттхана»*[656]:

> А что такое, монахи, Правильные воззрения *(Samma·Diṭṭhi)*?
> Монахи, всё, что является:
>
> 1) знанием о страдании *(Dukkhe·Ñāṇaṁ)*,
> 2) знанием о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaye·Ñāṇaṁ)*,
> 3) знанием о прекращении страдания *(Dukkha·Nirodhe·Ñāṇaṁ)*,
> 4) знанием о пути, ведущем к прекращению страдания *(Dukkha·Nirodha·Gāminiyā·Paṭipadāya·Ñāṇaṁ)*,
>
> — вот что называется Правильными воззрениями.

Это означает, что если вы полностью понимаете Четыре благородные истины, то окончательно очистили свой ум и достигли Архантства[657], потому что ваше Знание благородного пути *(Ariya·Magga·Ñāṇa)* (знание Четырёх благородных истин) постепенно искоренит все загрязнения. Когда ум практикующего таким образом полностью очищен, можно сказать, что

---

655 VsM.xviii.587 *"Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa"* («Объяснение очищения воззрения») PP.xviii.1–2 поясняет: «очищение нравственности предполагает полное очищение нравственности, состоящее из четырёх частей: [1]. обуздание с помощью *Патимоккхи* [2. обуздание органов чувств, 3. очищение средств к жизни, 4. нравственность в отношении необходимых для жизни вещей]…; очищение ума, а именно восемь достижений (джхан) в сочетании с сосредоточением доступа…; очищение воззрения заключается в правильном видении ума и материи».

656 D.ii.9 «Большая сутта об основах осознанности».

657 См. также цитату в прим. 166, с. 327.

он всецело пребывает в четырёх видах достижения. А после его Париниббаны все основания для того, чтобы совершённые им неблагие и благие каммы принесли свои плоды, исчезнут.

Однако возможно, что в этой жизни вам не удастся до такой степени очистить свой ум. Несмотря на это, пока вы по мере своих сил добросовестно и упорно практикуете тройное обучение, всё ещё можно утверждать, что вы пребываете в четырёх видах достижения. И если это так, то ваши благие каммы будут получать возможность дать свои благоприятные результаты.

Достижение активирует благие каммы

А теперь давайте обсудим, как четыре вида достижения активируют благие каммы, чтобы те принесли плоды[658].

Достижение в сфере существования активирует благие каммы

> Некоторые хорошие каммы созревают вследствие достижения в сфере существования *(gati·sampatti)*[659].

Чья-то неблагая камма может сработать как репродуктивная, чтобы создать перерождение в несчастливом мире: в аду, мире животных или мире духов. В этом заключается неудача в сфере существования *(gati·vipatti)*. Эта неудача не позволяет некоторым благим каммам принести свои плоды. Но благодаря лишь одной хорошей камме кто-то может переродиться в счастливом мире: в мире людей или божественных мирах, что является достижением в сфере существования *(gati·sampatti)*. Благодаря этому достижению благие каммы одна за другой получают возможность принести свои плоды. В одно время они создают перерождение в мире людей, в другое время — в божественном мире. Долгое время благие каммы не позволяют ему упасть ниже счастливых миров.

Уважаемый Панчасила Самадания

Хорошим примером здесь послужит история Уважаемого Панчасилы Самадании[660]. Во времена Будды Аномадасси он соблюдал пять правил, не допуская ни малейшего нарушения на протяжении сотни тысяч лет. Благодаря этой добродетели ему удалось развить сильное и мощное сосредоточение, с помощью которого он смог практиковать медитацию прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*. В результате он переродился в мире *дэвов*. После этого он продолжал перерождаться то в одном божественном мире,

---

658 VbhA.xvi.810 *"Dutiya·Bala·Niddeso"* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2217–2250.

659 Все вступительные цитаты приведены из объяснений Будды в Vbh.XVI.x.810 *"Ñāṇa·Vibhaṅgo"* («Анализ знания»).

660 См. подробности в разделе «Добродетельный Уважаемый Панчасила Самадания», с. 346 и далее.

то в другом, либо поднимаясь вверх, либо опускаясь вниз между божественными мирами и миром людей.

Достижение в облике активирует благие каммы

Некоторые хорошие каммы созревают вследствие достижения в облике *(upadhi·sampatti)*.

У человека могут быть деформированные конечности, непривлекательная и некрасивая внешность, как у домового, что является неудачей в облике *(upadhi·vipatti)*. Эта неудача не позволяет некоторым благим каммам создать результат. Но благодаря лишь одной благой камме кто-то может обрести хорошо сформированные конечности и стать привлекательным, красивым и сияющим, как Брахма. В этом заключается достижение в облике *(upadhi sampatti)*, которое даёт благим каммам возможность принести свои плоды.

Комментарий поясняет, что если такой человек перерождается в царской семье и даже если у него есть старшие братья, то они скажут: «Он благословлён и удачлив. Если поднимется его зонт [если он взойдёт на царский престол], то это принесёт миру счастье». И он будет тем, кого помажут на престол. Точно так же если такой человек перерождается в семье наместника царя или военачальника, то именно он примет на себя должность своего отца.

Цари-миродержцы, такие как Махасудассана, являются хорошим примером людей с достижением в облике[661].

Достижение во времени активирует благие каммы

Некоторые хорошие каммы созревают вследствие достижения во времени *(kala·sampatti)*.

Кто-то может переродиться в то время, когда у власти плохое правительство, а вокруг порочные, мерзкие и никчёмные люди. В этом заключается неудача во времени *(kala·vipatti)*, которая не позволяет некоторым благим каммам принести плоды. Но благодаря лишь одной хорошей камме кто-то может переродиться во времена хорошего правительства и хороших людей, например, когда люди только начинают появляться в самом начале цикла мира, когда в мире есть царь-миродержец или Будда. Это является достижением во времени *(kala·sampatti)*[662], благодаря которому благие каммы получают возможность дать результат.

Уважаемый Махасона

В качестве примера комментарий приводит историю Уважаемого Махасоны, которая описывает то, как сначала неудача во времени не позволяет благим каммам создать результат, но после того, как она сменилась достижением во времени, те же самые благие каммы получают возможность принести свои плоды. Однажды в древней Шри-Ланке начались большие

---

661 Царь-миродержец Махасудассана: см. раздел «Царь-миродержец», с. 284.

662 См. раздел «Хорошая и плохая дружба», с. 284.

беспорядки из-за разбойника по имени брахман Тисса. В царстве наступил голод, который стал причиной множества нападений. В результате царь ушёл в подполье, почти все монахи покинули Шри-Ланку, отправившись в Индию. Однако некоторые из самых старших монахов остались, в том числе Уважаемый Исидатта вместе с Уважаемым Махасоной.

В своих странствиях они питались предложенными им фруктовой кожурой и стеблями лотоса. Однажды в одной из деревень дочь из преданной семьи пригласила их за подаянием. Из-за отсутствия нормальной еды она измельчила немного древесной коры и листьев и разделила полученную массу на три части. Одну часть она положила в чашу старшего монаха Уважаемого Исидатты, а другую — в чашу Уважаемого Махасоны. Потом, протянув руку, чтобы положить третью часть в чашу Уважаемого Исидатты, она вдруг отдёрнула её и вместо этого положила последнюю порцию в чашу Уважаемого Махасоны. Тогда Уважаемый Исидатта произнёс: «Какой же великий результат могла бы создать камма при наличии достижения во времени и месте *(desa·kāla·sampadaya)*, которая принесла плоды в виде массы коры и листьев во времена волнений, вызванных брахманом Тиссой!» После чего эта преданная семья дала монахам кров и заботилась о них до тех пор, пока длились беспорядки (неудача во времени).

После смерти разбойника брахмана Тиссы царь возвратился из изгнания, а Сангха вернулась из Индии. И пятьсот монахов вместе с Уважаемым Махасоной пришли в монастырь Мандалараму.

В ту ночь *дэвы* сообщили семистам семьям, постоянно проживающим в деревне, что на следующий день им следует сделать подаяние Сангхе: каждый человек должен преподнести еду стоимостью одну *кахапана (kahāpana)** и кусок материи длиной в девять рук. На следующий день, когда монахи отправились за подаянием, их пригласили присесть, чтобы угостить рисовой кашей. Самым старшим монахом монастыря Мандаларама был Уважаемый Тиссабхути. Известный мирянин поклонился ему и спросил: «Многоуважаемый, а кто из монахов Уважаемый Махасона?». В то время Уважаемый Махасона, будучи молодым монахом, сидел в конце очереди. Старший монах, указывая на него, произнёс: «Мирянин, вот его зовут Махасона».

Мирянин поклонился Уважаемому Махасоне и захотел взять его чашу. В этот момент монах подумал: «Откуда он знает меня? Наверное, кто-то на меня указал», — и он не передал ему свою чашу. Будучи молодым монахом, он не захотел выделяться.

Тогда старший монах, Уважаемый Тиссабхути, сказал ему: «Друг Сонна, ни ты, ни я не знаем, почему так получается. *Дэвы* вызывают созревание заслуг для тех, у кого они есть. Пожалуйста, передай свою чашу и помоги своим сотоварищам по святой жизни». После этого Уважаемый Махасона передал свою чашу мирянину, который наполнил её едой стоимостью одну *кахапана* и, продев материю в подставку для чаши, он передал её в руки монаху. Другой мирянин сделал то же самое, а потом и другой, и ещё один, и ещё и т. д. Это продолжалось до тех пор, пока Уважаемый Махасона один не получил все семьсот порций еды, которыми он поделился с остальными монахами.

Позже по возвращении в столицу Анурадхапуру Уважаемый Махасона вместе с Сангхой ходил за подаянием и получал множество подношений и был очень уважаемым монахом.

Таким образом, в период неудачи во времени было сложно достать даже кожицу фрукта мадхука и стебли лотоса, а с приходом достижения во времени пришли большие блага.

Уважаемый Ваттаббака Нигродха

Комментарий приводит в качестве примера ещё одну историю, произошедшую во время беспорядков, устроенных брахманом Тисой в древней Шри-Ланке. Это история об Уважаемом Ваттаббаке Нигродхе, который в то время был послушником. Равно как и Уважаемый Махасона, он и его наставник не уехали из страны. В своих странствиях они ели редкие фрукты, которые только могли найти, пока наконец не набрели на заброшенный монастырь в сельской местности, где люди питались растениями. Там они и остановились. Местные верующие делали им подношения клубней, корешков, фруктов и листвы. Когда беспорядки утихли и послушник получил полное посвящение в монахи, став Уважаемым Ваттаббакой, ему с большим почтением подарили множество необходимых для жизни вещей.

Таким образом, в период неудачи во времени *(kala·vipatti)*, когда было сложно достать фрукты, клубни, корешки и листья, многие благие каммы были лишены возможности принести свои плоды. Но когда неудача во времени сменилась достижением во времени *(kala·sampatti)*, Уважаемый Ваттаббака получил много принадлежностей, поскольку теперь множество благих камм получили возможность дать свой результат.

Достижение в средствах активирует благие каммы

Некоторые хорошие каммы созревают вследствие достижения в средствах *(payoga·sampatti)*.

Человек может плохо себя вести. Он может убивать, воровать, прелюбодействовать и т. д., то есть совершать десять путей неблагой каммы. В этом заключается неудача в средствах *(payoga·vipatti)*, которая не позволяет некоторым благим каммам принести свои плоды. Однако затем он может исправиться и начать вести себя хорошо. Он соблюдает пять, восемь или десять правил. Он может воздерживаться от убийства, воровства, прелюбодеяния и т. д., то есть от десяти путей неблагой каммы, которые мы уже не раз упоминали, что является достижением в средствах *(payoga·sampatti)*, благодаря которому благие каммы получают возможность принести свои плоды.

Кто-то может переродиться во времена хорошего правительства и добродетельного царя. В этом заключается достижение во времени *(kala·sampatti)*. Позже его хорошее поведение может настолько прийтись по душе царю, что тот подумает: «Мои дочери ему подходят». И он отправит их наряженных к нему знакомиться. Кроме того, царь, полагая, что дочери подходят для него, одарит его разными подарками: колесницами, вьючными

животными, драгоценными камнями, золотом, серебром и т. д. А если этот человек уйдёт в монахи, он станет очень известным и великим.

Уважаемый Чуласудхамма

И здесь комментарий приводит ещё один пример из древней Шри-Ланки. Жил был царь по имени Кутаканна. Он был предан Уважаемому Чуласудхамме. Однажды царь пригласил к себе монаха и поселил его неподалёку в монастыре. Потом он спросил его мать о предпочтениях сына в еде. Она ответила, что ему нравится определённый вид клубня *(kanda)*. Тогда царь приказал достать его и отправился в монастырь. Однако во время подношения клубней монаху он не смог заглянуть ему в лицо. Когда монах вышел, царь спросил царицу: «Как выглядит монах?» Она ответила: «Ты, мужчина, не смог разглядеть его. Куда уже мне? Я не знаю, как он выглядит». Тогда царь произнёс: «В своём же царстве я не могу даже посмотреть на сына домохозяина-налогоплательщика *(bali·kara·gahapati·putta)*. В самом деле, велико Учение Будды!» И в восторге он захлопал в ладоши.

Почему царь не смог увидеть лица Уважаемого Чуласудхаммы? Из-за того, что он испытывал огромное уважение к монаху; потому что Уважаемый Чуласудхамма был выдающимся *(mahesakkha)* и самым почитаемым человеком. И согласно действию каммы, такому человеку не стоит смотреть прямо в лицо[663].

Невинный царский советник

На этом завершается наше объяснение того, как четыре вида неудачи *(vipatti)* (неудача в сфере существования, в облике, во времени, в средствах) блокируют некоторые благие каммы от создания результата, тогда как четыре вида достижения *(sampatti)* активируют их.

Для объяснения этого комментарий приводит следующий пример. Допустим, царь рассердился на своего советника, снял его с поста и заточил в тюрьму. Родственники советника понимают, что царь сделал это в порыве гнева, и ничего не говорят. Когда же ярость царя стихает, они сообщают ему, что советник невиновен. В итоге царь освобождает советника и восстанавливает его в должности. После этого со всех сторон света на царского советника сыплются бесконечные подарки: их так много, что люди не в силах справиться с их потоком. В данном случае царь сначала разозлился

---

663 Здесь речь идёт о том, что когда-то и на востоке, и на западе считалось вежливым не смотреть выдающимся людям в лицо. Согласно *Дхамме-Винае* это всё ещё практикуется на востоке. В разговоре со своим учителем почтительный мьянманский монах не обращается к нему по его личному имени или на «ты», не сидит слишком близко, всё время держит руки сложенными у груди *(añjali)*, говорит с большим уважением и пристойностью, не смотрит своему учителю в лицо. Такое поведение также можно встретить среди верующих и за пределами монашеской общины. См. объяснение Будды о том, как стать *махесаккхой*, *mahesakkha*, в разделе «Тот, кто не завидует», с. 370. Многоуважаемый Саядо также ссылается на строфу из *«Дхаммапады»* (DhP), процитированную в разделе «Айуваддхана Кумара живёт долго», с. 347, а также на разъяснение Буддой результатов подношения, совершённого аккуратно и уважительно (см. прим. 61, с. 66).

на своего советника, отстранил его от должности и заточил в тюрьму. Это подобно тому, как некая неблагая камма вызывает перерождение заурядного человека в аду. Родственники царского советника не заявили о его невиновности, поскольку в тот момент царь был очень зол. Это похоже на то, как благие каммы лишились возможности принести свои плоды, поскольку заурядный человек переродился в аду. Потом, когда гнев царя стих, они сообщают ему, что советник невиновен, его освобождают из тюрьмы и восстанавливают в должности. Это сродни тому, как заурядный человек спасается из ада и перерождается в божественном мире. Как только советник вернул себе благосклонность царя и был восстановлен в должности, он начал получать так много подарков, что даже не смог их все принять. Это похоже на то, как после спасения из ада и перерождения в божественном мире все благие каммы заурядного человека активируются и приносят свои плоды. Он перерождается из одного счастливого мира в другой, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз между миром людей и божественными мирами, каждый раз обретая четыре вида достижения. И так может продолжаться целую сотню тысяч циклов мира. В конце концов его благие каммы помогут в создании сверхмирских камм, и он обретёт высшее достижение в средствах, Арахантство[240].

На этом завершается наше объяснение зависимости каммы от обстоятельств, то есть от различных видов условий, на основании которых камма приносит свои плоды. Достижение в сфере существования, во времени, в облике и в средствах *(sampatti)* блокирует плохие каммы и активирует хорошие каммы, в то время как неудача блокирует хорошие каммы и активирует плохие.

Далее мы перейдём к рассмотрению сутты, в которой Будда объясняет семь видов неблагих и благих камм и их результаты. Теперь, когда мы разъяснили механизм действия каммы, дальнейшие объяснения Будды и примеры, которые мы приведём, будут проще для понимания. Сутта называется *«Чула Камма Вибханга»* («Малая сутта о разъяснении каммы»).

Примечания к главе III
(ссылки на сутты и т. д.)

62 В S.III.I.viii.6 *"Sīha·Suttaṁ"* (сутта «Лев») Будда также поясняет, что это учение — это Его львиный рык *(siha·nada)*. А в A.IV.I.iv.3 *"Sīha·Suttaṁ"* (сутта «Лев») Он объясняет учение как индивидуальность / личность *(sakkāya)*, её возникновение, прекращение и путь, ведущий к её прекращению.

63 Например, в S.II.I.iv.7 *"Na·Tumha·Suttaṁ"* (сутта «Не ваше») Будда говорит о том, как Ученик Благородных понимает, что возникновение тела обусловлено прошлой каммой: «Монахи, это тело не ваше, но и не принадлежит другим. Монахи, это прошлая камма, которую надо видеть как сформированную, определяемую намерением и испытываемую. Поэтому, монахи, искушённый в знании Ученик Благородных тщательно и пристально уделяет внимание только зависимимому возникновению: „Когда есть это, есть то; с возникновением того появляется это. Когда нет этого, то нет и того; с исчезновением того прекращается и это. То есть неведение является причиной волевых действий… (12 звеньев зависимого возникновения / прекращения: см. раздел «Зависимое возникновение», с. 155) недовольство и тревога прекращаются"». В S.IV.I.xv.1 *"Kamma·Nirodha·Suttaṁ"* (сутта «Прекращение каммы») Будда поясняет, что шесть чувственных способностей можно метафорически рассматривать как «прошлую камму» в силу того, что камма является причиной их возникновения: «Монахи, а что есть прошлая камма? Глаз — это прошлая камма, которую надо видеть как сформированную, определяемую намерением и испытываемую. Нос…, ухо…, язык…, тело…, ум… Это называется прошлой каммой».

64 Например, в DhP.i.1&2 *"Yamaka·Vagga"* («Глава парных строф») Будда говорит: «Дхаммы обусловлены умом, их лучшая часть — ум, из ума они сотворены. Если кто-нибудь говорит или делает с нечистым умом, то за ним следует несчастье, как колесо за следом везущего…. Если кто-нибудь говорит или делает с чистым умом, то за ним следует счастье, как неотступная тень».

65 Будда поясняет это, например, в A.III.II.iii.6 *"Paṭhama·Bhava·Suttaṁ"* («Первая сутта о существовании») (см. цитату в прим. 313, с. 463) и в A.VI.vi.9 *"Nibbedhika Suttaṁ"* («Сутта о проницательном»): «Монахи, есть камма, созревающая в аду…, камма, созревающая в мире животных…, в мире духов…, в мире людей…, есть камма, созревающая в божественных мирах… Это, монахи, называется разнообразием каммы».

66 Будда объясняет это, например, в A.III.I.iii.3 *"Saṅkhāra·Suttaṁ"* (сутта «Волевые действия»): «При этом, монахи, кто-то, совершив телесные, речевые и умственные поступки, причиняющие вред, перерождается в опасном мире. Переродившись в опасном мире, он подвергается [действию] контактов, причиняющих вред. Под их влиянием он испытывает чувства, причиняющие вред, одно сплошное страдание, подобное тому, что испытывают обитатели ада. Кто-то же, совершив безвредные телесные, речевые и умственные поступки, перерождается в безопасном мире, где он испытывает безвредные чувства, одно лишь счастье, подобное тому, что испытывают блистающие *дэвы*… А кто-то, совершив безвредные / причиняющие вред телесные, речевые и умственные поступки, перерождается в безопасном / опасном мире, где он испытывает безвредные / причиняющие вред чувства, подобные тем, что испытывают люди, некоторые божества (*дэвы* сферы чувств) и существа из нижних мирах». См. также, например, цитаты в сн. 107, с. 70 и в прим. 206, с. 334.

67 Будда говорит об этом, например, в A.VI.I.iv.9 *"Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинной связи»): «Монахи, это не так, что не-жадность возникает из-за жадности. А, наоборот, монахи, жадность возникает из-за жадности…, отвращение — из-за отвращения…, заблуждение — из-за заблуждения».

68 Бессовестность *(a·hiri)* и бесстыдство *(an·ottappa)*: VsM.xiv.478 *"Saṅkhāra·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности формаций [ума]») PP.xiv.160 поясняет: «При этом у неё (бессовестности) нет угрызений совести, поэтому это и есть бессовестность. Оно (бесстыдство) не стыдится, поэтому это и есть бесстыдство. Среди них бессовестность обладает характеристикой отсутствия отвращения к дурному поведению телом и т. д. или характеристикой нескромности. Бесстыдство же характеризуется отсутствием страха или беспокойства по этому поводу. Это если говорить вкратце. Если же объяснять подробнее, то это противоположно тому, что было сказано выше в разделе про совесть и стыд. Так непосредственной причиной бессовестности является неуважение к себе, а бесстыдства — неуважение к другим». См. также приведённый анализ в разделе «Совесть», с. 473.

69 Беспокойство *(uddhacca)*: VsM.xiv.482 *"Saṅkhāra·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности формаций [ума]») PP.xiv.165 поясняет: «Беспокойство является проявлением нетерпения. Оно характеризуется волнением, как поднимаемая ветром рябь на воде. Его функция заключается в колебании, которое подобно развивающемуся на ветру флагу или знамени. Оно проявляется в виде паники, как пепел, поднятый воздух брошенным камнем. Непосредственной причиной беспокойства является немудрое внимание к волнению, происходящему в уме. Его следует рассматривать как рассеянность сознания».

70 Комментарий к D.II.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности») описывает это при помощи следующих строф: «То, что человек видит, не видно. То, что видно, человек не видит. Не видя, глупец связан. А будучи связанным, он не свободен».

71 Будда поясняет это в A.III.III.i.9 *"Paṭhama·Nidāna·Suttaṁ"* («Первая сутта о причинной связи»): «Монахи, существуют три причины возникновения каммы. Какие три? Жадность, отвращение и заблуждение — это причины возникновения каммы… (любая такая камма является) неблагой, заслуживает порицания, приносит мучительные плоды и ведёт к (дальнейшему) возникновению каммы, а не к её прекращению». Про корни конкретных неблагих действий см. цитату в прим. 159, с. 326.

72 Например, см. A.X.IV.v.5 *"Na·Sevitabb·Ādi·Suttāni"* (сутта «Чего следует избегать») и A.III.III.v.5. *"Paṭhama·Khata·Suttaṁ"* («Первая сутта об искалеченном»).

73 См. цитату из A.I.xv.3 *"Aṭṭhāna·Pāḷi"* («Текст о невозможном»), с. 72.

74 Будда использует этот термин в S.II.I.vi.1 *"Pari·Vīmaṁsana·Suttaṁ"* (сутта «Тщательное исследование»): «Монахи, если, освободившись от неведения, человек совершает похвальное волевое действие, то его сознание направляется к похвальному; если же он совершает порочное волевое действие, то его сознание направляется к порочному; а если он совершает волевое действие неподвижных состояний (нематериальная джхана), то его сознание направляется к неподвижности (нематериальная сфера существования)».

75 Будда объясняет это, например, в A.VI.iv.9 *"Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинной связи»): «Монахи, это не так, что [миры] *дэвов* и людей или иные счастливые сферы существования можно увидеть из-за каммы, порождённой жадностью, отвращением и заблуждением. Наоборот — это ад, мир животных и мир духов, а также иные несчастливые сферы существования можно увидеть из-за каммы, порождённой жадностью, отвращением и заблуждением».

76 В S.II.I.iii.5 *"Bhūmija·Suttaṁ"* («Бхумиджа сутта») (а также в A.IV.IV.iii.1 *"Cetanā·Suttaṁ"* (сутта «Намерение»)) Будда объясняет: «Монахи, человек по своей инициативе совершает телесное действие, из-за которого он испытывает счастье или страдание. Или же он по чужой инициативе

совершает телесное действие, из-за которого он испытывает счастье или страдание. Монахи, понимая, он совершает телесное действие, из-за которого он испытывает счастье или страдание. Или не понимая, он совершает телесное действие, из-за которого он испытывает счастье или страдание (аналогично с совершением речевых и умственных поступков). Монахи, всё это происходит из-за неведения». Комментарий поясняет, что «по своей инициативе» *(sāmaṅ)* относится к спонтанной камме, в то время как «по чужой инициативе» *(pare)* относится к неспонтанной камме. «Понимая» *(sampajāna)* касается каммы, связанной со знанием механизма действия каммы, тогда как «не понимая» *(a·sampajāna)* относится к камме, отделённой от знания владения каммой.

77 Например, VsM.xiv.453 *"Khandha·Niddesa"* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.91 объясняет спонтанное и неспонтанное сознание, укоренённое в жадности: «Если человек счастлив и обычно довольствуется неправильным воззрением, считая, что чувственные желания не представляют собой никакой опасности (см. окончание примечания), и либо наслаждается чувственными желаниями с сознанием, которое по своей природе активное и без принуждения, либо верит в то, что в приятных познаваемых глазом внешних формах и т. д. есть некий смысл, то в таком случае возникает первый вид неблагого сознания (связанное с неправильным воззрением, спонтанное). А если сознание вялое и связано с принуждением, то это будет второй вид сознания (связанное с неправильным воззрением, неспонтанное). Однако если человек счастлив и просто удовлетворён, не придерживаясь ложного воззрения, живёт половой жизнью, или завидует чужой удаче, или ворует чужие вещи с сознанием, которое по своей природе активное и без принуждения, то это третий вид сознания (не связанное с неправильным воззрением, спонтанное). Если же сознание вялое и связано с принуждением, то возникает четвёртый вид сознания (не связанное с неправильным воззрением, неспонтанное). «Нет опасности в чувственных желаниях» заимствовано из M.I.v.5 *"Cūḷa·Dhamma·Samādāna·Suttaṁ"* («Малая сутта о практиках Дхаммы»), где Будда говорит, что есть отшельники и брахманы, которые верят, что нет ничего страшного в том, что они наслаждаются чувственными удовольствиями с отшельницами, не веря тем, кто говорит про вред таких отношений. Они осознают этот вред, только переродившись в аду. См. табл. 2a / 2b / 2c.

78 Будда объясняет, как люди перерождаются в виде разных животных, например, в M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце»). После чего Будда приводит пример с ярмом, заброшенным в великий мировой океан, и слепой черепахой, появляющейся раз в сто лет. Далее Он говорит: «Я заявляю, что скорее эта слепая черепаха (раз в сто лет всплывающая на поверхность) просунет голову в это ярмо с единственным отверстием, чем глупец, однажды упавший в нижний мир, (снова обретёт) человеческое состояние. Почему так? Потому что, монахи, [в нижних мирах] нет поведения, согласующегося с Дхаммой, нет правильного поведения, нет благих дел и нет совершения заслуг».

79 Будда объясняет это, например, в S.V.XII.xi.1 *"Manussa·Cuti·Niraya·Suttaṁ"* (сутта «Ад после смерти человеком»), (там же) 2 *"-Tiracchāna·Suttaṁ"* («Мир животных после смерти человеком»), (там же) 3 *"-Petti Visaya-"* («Мир духов после смерти человеком»). Будда кладёт несколько песчинок земли на свой ноготь и сравнивает их со всей земной поверхностью. Используя это сравнение в качестве примера, Он говорит: «Точно так же, монахи, люди, которые умирают и снова перерождаются в мире людей, столь же малочисленны, как песчинки на поверхности с размером с ноготь. Но тьма людей, которые умирают и перерождаются в аду..., мире животных..., мире духов...».

80 Например, в S.V.XII.xi.7 *"Deva·Cuti·Nirayadi·Suttaṁ"* (сутта «Ад после смерти божеством»), (там же) 8 *"-Tiracchana·Suttaṁ"* («Мир животных после смерти божеством»), (там же) 9 *"-Petti Visaya-"* («Мир духов после смерти божеством») Будда объясняет, что очень мало божеств снова перерождается в небесных мирах, тогда как большинство перерождается в аду, мире духов или мире животных. Приведённый Им пример — см. предыдущее примечание. Например, в S.V.XII. xi.10 *"Deva·Manussa·Niray·Adi·Suttaṁ"* (сутта «Божественный мир — мир людей — ад»), (там же) 11 *"-Tiracchana·Suttaṁ"* («Божественный мир — мир людей — мир животных»), (там же) 12 *"-Petti Visaya-"* («Божественный мир — мир людей — мир духов») Будда объясняет, что точно так же очень мало божеств перерождается в мире людей, тогда как большинство перерождается в нижних мирах.

81 Будда объясняет этот случай в M.I.v.9 *"Brahma·Nimantanika·Suttaṁ"* (сутта «Приглашение Брахмы»), где Он говорит: «Почтенный Брахма Бака впал в неведение». А в D.i.1 *"Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть») Он поясняет, как в начале мировой системы, когда Брахмы только начинают появляться, первый появившийся Брахма, считает, что всё это — его рук дело. Он думает: «Я Брахма, великий Брахма, совершенный, непревзойдённый, всевидящий, владыка, движущая сила, господь и создатель (MA: «Я властелин мира, я бог и создатель мира, земля, Гималаи, гора Синеру, мировая система, великий океан, луна, солнце созданы мной»); величайший из тех, кто предопределяет (MA: «Я правлю миром и всё предопределяю: «Ты будешь называться благородным, ты брахманом, крестьянином, слугой, домохозяином, монахом. Даже ты будешь верблюдом, коровой»); всемогущий бог всех, кто есть и кто будет». После этого, когда тот или другой Брахма перерождается человеком, он вспоминает свою прошлую жизнь в мире Брахм и приходит к тому же выводу, что и первый появившийся Брахма. И теперь будучи человеком, он учит этому неправильному воззрению.

82 Сознание пути представляет собой каммическое сознание, результатом которого является сознание Плода в следующий момент сознания: объектом обоих является Ниббана. Поэтому сознание Пути не может создать ни связующего сознания (перерождения), ни каких-либо других отдельных от процесса сознаний.

В AbS.iii.58–59 & 62 *"Ālambaṇa·Saṅgaho"* («Сборник приложений») CMA.iii.18i (в котором кратко сформулирован анализ, приводимый Буддой в DhS), подробно разбирается для какого вида сознания характерна Ниббана в качестве объекта, а для какого — сверхмирское сознание. 1) благие сознания сферы чувств, связанные со знанием *(ñāṇa·sampayutta·kām·āvacara·kusalāni)* и 2) прямое знание, состоящее из сознания пятой джханы *(pañcama·jjhāna·saṅkhātaṁ abhiññā·kusalañ·ceti)*, принимает все объекты, за исключением Пути и Плода Араханта *(Arahatta·Magga·Phala·vajjita·sabb·ārammaṇāni)*; 3) функциональные сознания сферы чувств, связанные со знанием *(ñāṇa·sampayutta·kām·āvacara·kiriyāni)*; 4) функциональные сознания прямого знания и 5) определяющие сознания *(kiriy·ābhiññā·voṭṭhabbanañ·ceti)* — все также *(sabbath·āpi)* принимают все объекты; 6) сверхмирские сознания *(lokuttara·cittani)* принимают Ниббану в качестве объекта». (См. табл. 5e «Процесс Пути» и примечания, с. 439 и далее).

Таким образом, сознания, объектом которых является Ниббана, — это четыре сверхмирских сознания Пути и Плода (см. №6 выше); мирское сознание изменения рода *(Gotrabhu·citta)*, предшествующее Пути вступления в поток (см. №1) и мирское сознание очищения *(Vodana·citta)*, предшествующее сознаниям Пути и Плода однажды возвращения (см. №1) / невозвращения (см. №1) / Арахантства (см. №3); предшествующие сознания обращения двери ума *(mano·dvar·avajjana)* (см. №5) и импульсные сознания *(javana·citta)* (см. №1, №3), совершающие мирское Обозревающее знание *(Paccavekkhaṇa·Ñāṇa)*

Ниббаны; сознания мирского прямого знания *(abhiññā·citta)* (см. №2, №4), с помощью которых Благородный может узнать о чужом Пути и Плоде (не превосходящих его собственные достижения).

Единственные сознания, имеющие в качестве объекта сверхмирское сознание — это предшествующие сознания обращения двери ума (см. №5) и импульсные сознания *(javana·citta)* (см. №1, №3), совершающие Обозревающее знание Пути и Плода. Сознания мирского прямого знания (см. №2, №4), с помощью которых Благородный может узнать о чужом Пути и Плоде (не превосходящих его собственные достижения).

Связующее сознание (перерождения) Благородного представляет собой либо связанное со знанием результатное сознание сферы чувств, либо результатное сознание тонкоматериальной или нематериальной сфер, объектом которого является камма/образ каммы/образ сферы существования, ни один из которых не включает ни одно из девяти сверхмирских явлений.

83 VsM.xiv.455 *"Ahetuka·Kusala·Vipāko"* («Бескорневой благой результат») PP.xiv.123 объясняет, что с прекращением связующего сознания (перерождения) возникает сознание жизненного потока *(bhavaṅga·viññāṇaṁ)*, которое обусловлено той же самой каммой и имеет тот же объект, что и связующее сознание (перерождения). Эта непрерывность не нарушается возникновением какого-либо другого вида сознания, и сознания жизненного потока бесконечно *(aparimāṇa·saṅkhyam·pi)* продолжают возникать *(pavattati·yeva)*. Кроме того VsMṬ поясняет, что жизненный поток *(бхаванга, bhavaṅga)* так называется, потому что он проявляется как непрерывный фактор *(aṅga·bhāvena)* существования перерождения *(upapatti·bhavassa)* (фактор, поддерживающий поток сознаний в промежутках между различными видами умственных процессов на протяжении одной жизни). Так VsM объясняет, что в одной жизни самое последнее сознание жизненного потока называется «переходным (смертным)» *(cuti)* из-за перехода *(cavanatta)* в другую жизнь. (Английское слово «decease» можно проанализировать таким же образом: PHR «смерть: латин. *decessus* уход/смерть, причастие от *decedere* уходить/умирать, *de* из + *cedere* идти»). См. анализ различных терминов, обозначающих смерть/уход, используемых Буддой в VbhA. IV.i.193 *"Dukkha·Sacca·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению истины о страдании») DD.iv.475–479.

84 Склонность: Будда описывает семь скрытых склонностей, например, в A.VII. ii.1 *"Paṭhama Anusaya·Suttaṁ"* (сутта «Первая скрытая склонность»): «Монахи, таковы семь скрытых склонностей. Какие семь? Склонность к чувственной страсти, гневу, воззрениям, сомнениям, самомнению, жажде существования и неведению».

85 Будда объясняет это, например, в A.VI.I.iv.9 *"Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинной связи»): «Монахи, это не так, что жадность возникает из-за не-жадности. А, наоборот, монахи, не-жадность возникает из-за не-жадности..., не-отвращение — из-за не-отвращения..., не-заблуждение — из-за не-заблуждения».

86 Будда проводит это различие также в S.II.I.iii.5 *"Bhūmija·Suttaṁ"* («Бхумиджа сутта»): см. цитату в прим. 76, с. 310.

87 Например, в M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце») Будда приводит четыре термина, обозначающих благую камму: 1) поведение, согласующееся с Дхаммой *(Dhamma·cariyā)*, 2) правильное поведение *(sammā cariya)*, 3) благие дела *(kusala·kiriya)*, 4) совершение заслуг *(puñña·kiriya)*. См. цитату в прим. 78, с. 311.

88 Будда объясняет это в A.III.III.i.9 *"Paṭhama·Nidāna·Suttaṁ"* («Первая сутта о причинной связи»): «Монахи, таковы три причины возникновения каммы. Какие три? Не-жадность, не-отвращение, не-заблуждение являются причинами

возникновения каммы… (Любая такая камма) является благой, достойной похвалы, приносит счастье и приводит к прекращению каммы, а не к возникновению каммы». См. подробности в разделе «Нейтрализация действия каммы», с. 437 и далее.

89 В S.III.I.vi.5 *"Satta·Ṭṭhāna·Suttaṁ"* (сутта «Семь позиций») Будда объясняет непрерывное видение Архантом лишь возникновения и исчезновения формаций: «Монахи, он исследовал три вещи *(ti·vidh·ūpaparikkhī)*: элементы *(dhātuso upaparikkhati)*, сферы органов чувств и их объекты *(āyatanaso·upaparikkhati)* и зависимое возникновение *(paṭicca·samuppādaso upaparikkhati)*». SA объясняет, что это является постоянной обителью Араханта *(satata·vihāra)*. Архант не видит ни существа *(satto)*, ни человека *(puggalo)*. Вместо этого он видит только индивидуальные качества элементов *(dhātu·sabhāvena)* и т. д. и то, какая камма приводит к тому или иному существованию. Будда говорит об этой обители также, например, в A.IV.IV.v.5 *"Vappa·Suttaṁ"* (сутта «Ваппа»): «Так, Ваппа, монах с освобождённым умом *(vimutta·cittassa)* достигает шести постоянных обителей *(cha·satata·vihārā)*. Видя форму глазом, он ни радуется *(sumano)*, ни печалится *(dummano)*: он пребывает в спокойствии *(upekkhako·viharati)*, ясно осознающий *(sato·sampajāno)*…, слыша звук ухом…, и т. д.». В AA это называется постоянной обителью Араханта *(nicca·vihāra)*, непрерывной обителью *(nibaddha·vihārā)*. А, например, в S.II.I.vi.1 *"Pari·Vīmaṁsana·Suttaṁ"* (сутта «Полное исследование») Будда говорит: «Испытывая приятные, неприятные или ни приятные, ни неприятные чувства, он остаётся к ним беспристрастным (*visaṁyutto·naṁ·vedayati*)». VsM.xii.375 *"Dasa·Iddhi·Kathā"* («Беседа о десяти сверхспособностях») PP.xii.36–38 обсуждает эту обитель и цитирует слова Уважаемого Сарипутты из PsM.III.xxii.17 *"Dasa·Iddhi·Niddeso"* («Объяснение десяти сверхспособностей»): «В чём заключается сверхспособность Благородного *(Ariyā iddhi)*? При этом если монах желает: „Пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного *(appaṭikkula·saññi)* в отвратительном *(paṭikkule)*"– он пребывает, воспринимая неотвратительное в этом…, он пребывает в этом, будучи невозмутимым *(upekkhako)*, ясно осознающим *(sato·sampajāno)*». VsM объясняет: «Поскольку этого могут добиться лишь Благородные, обуздавшие свой ум *(ceto·vasi·ppattānaṁ)*, это называется „сверхспособностью Благородных"». И далее VsM поясняет, что Архант воспринимает неотвратительное *(appaṭikula·saññi)*, когда наполняет *(karonto)* отвратительный *(paṭikkule)* объект доброжелательностью *(mettā·pharaṇaṁ)* или смотрит на неприятный *(aniṭṭhe)* объект просто как на набор элементов *(dhatu·manasikaraṁ)*. Он воспринимает отвратительное, когда наполняет неотвратительный *(appaṭikkule)* объект идеей непривлекательности *(asubha·pharaṇaṁ)* или смотрит на привлекательный *(iṭṭhe)* объект как на непостоянный *(aniccanti·manasikaraṁ)*.

И он также воспринимает, когда практикует то одно, то другое в отношении отвратительного и неотвратительного в объекте. И он также может не обращать внимания ни на отвратительное, ни на привлекательное, оставаясь беспристрастным в отношении шести чувств *(chaḷ·aṅg·upekkhaṁ)* (упомянутых выше), ясно осознающим.

90 Описывая разницу между пониманием, полученным за счёт восприятия, сознания и мудрости, VsMṬ.xiv.423 *"Paññā·Kathā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к беседе о мудрости») поясняет, что, подобно тому, как человек может читать наизусть заученный отрывок из палийских текстов, не обращая внимания на его значение, так и тот, кто много раз снова и снова постигал три характеристики своего объекта випассаны, обретает настолько значительный опыт в их видении, что они становятся для него привычными. А значит, в некоторых случаях практикующий может знать объект без фактического постижения *(paṭivijjhanaṁ)* его характеристик *(lakkhaṇānaṁ)*.

91 Комментарий ссылается на M.I.v.1 *"Saleyyaka·Suttaṁ"* (сутта «Народ Салы»), в которой Будда приводит десять неблагих и благих путей каммы с такими Правильными воззрениями. См. цитату в разделе «Иметь Правильные воззрения», с. 189.

92 В A.VII.v.9 *"Dana·Maha·Pphala·Suttaṁ"* (сутта «Великий плод даяния») Будда говорит о различных мотивах даяния, начиная от низших и заканчивая высшими: ради чувственных удовольствий → потому что это хорошо → в силу семейной традиции → из-за того, что получатели не готовят себе еду → потому что великие мудрецы древности получали подношения → для успокоения ума и получения радости и счастья → чтобы сделать ум красивым, для подготовки ума к медитации саматхи и випассаны.

93 Будда упоминает это, например, в DhP.xxv.13 *"Bhikkhu·Vagga"* («Глава о монахах»): «Нет джханы у того, кто не имеет мудрости. Нет мудрости у того, кто не имеет джханы. У кого же есть и джхана, и мудрость, тот действительно близок к Ниббане». Анализируя причины связующего сознания (перерождения), комментарий к PsM.I.6 *"Gati·Kathā"* («Беседа о будущей сфере существования» объясняет, что для того, у кого двухкорневое связующее сознание (перерождения) *(du·hetuka·paṭisandhikassa)*, — джхана не возникает *(na uppajjati)*, и далее цитирует первое предложение этой строфы: «Нет джханы у того, кто не имеет мудрости».

94 См. прим. 248, с. 397.

95 Будда объясняет это, например, в A.VIII.I.iv.6 *"Puñña·Kiriya·Vatthu·Suttaṁ"* (сутта «Сферы накопления заслуг»): «Монахи, таковы три сферы накопления заслуг. Какие три? Сфера накопления заслуг, заключающаяся в дарении..., нравственности..., в медитации».

96 DhSA.i.156–9 *"Puñña·Kiriya·Vatth·Ādi·Kathā"* («Беседа о сферах накопления заслуг и т. д.») E.212 увеличивает число сфер накопления заслуг с трёх до десяти: 1) дарение *(dana)*; 2) нравственность *(sila)*; 3) медитация *(bhavana)*; 4) почтение *(apaciti)*; 5) служение *(veyyavacca)*; 6) разделение заслуг *(pattanuppadana)*; 7) сорадование чужим заслугам *(abbhanumodana)*; 8) обучение *(desana)*; 9) слушание / изучение *(savana)*; 10) исправление воззрений *(diṭṭh·ijukamma)*. Они группируются в три сферы следующим образом: дарение = 1 / 6 / 7; нравственность = 2 / 4 / 5; медитация = 3 / 8 / 9 / 10.

97 Будда очень часто говорит об этом (представленные ниже подробности были заимствованы из нескольких источников). Например, условия для низших / высших дарений и для высших / низших получателей подношений приведены в M.III.iv.12 *"Dakkhiṇā·Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ подношений»), A.IV.II.iv.8 *"Dakkhiṇa·Suttaṁ"* (сутта «Подношение»), A.V.III.v.7 *"A·Sa·Ppurisa·Dāna·Suttaṁ"* (сутта «Подаяние недостойного человека») и A.V.III.v.8 *"Sa·Ppurisa·Dāna·Suttaṁ"* (сутта «Подаяние достойного человека»); также M.III.i.10). Примеры создания заслуги несмотря на трудности заимствованы из A.IV.III.ii.5 *"Ṭhāna·Suttaṁ"* (сутта «Случай»); о том, что дарящий хорошие вещи тоже получит хорошие вещи, говорится в A.V.V.3 *"Manāpa·Dāyī·Suttaṁ"* («Сутта о хорошем дарителе»); условия подношения, которое приводит к несметным заслугам, перечислены в A.VI.iv.7 *"Chaḷ·Aṅga·Dāna·Suttaṁ"* («Сутта о подаянии с шестью аспектами»); пример дарения с чистыми помыслами приводится в A.VIII.I.iii.2 *"Dutiya·Ugga·Suttaṁ"* («Вторая сутта об Угге»); о семье, подходящей и неподходящей монаху для общения говорится в A.IX.I.ii.7 *"Kula·Suttaṁ"* («Сутта о семье»); основные результаты почтительного дарения перечисляются в DhP.viii.9 *"Sahassa·Vaggo"* («Глава о тысяче») и DhSA.i.156–9 *"Puñña·Kiriya·Vatth·Ādi·Kathā"* («Беседа о сферах накопления заслуг и т. д.») E.209–215. См. также прим. 194, с. 332, и вопросы царевны Суманы к Будде, о которых говорится в разделе «Картина царевны Суманы», с. 410.

98 В связи с этим в M.III.iv.12 *"Dakkhiṇā·Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ подношений») Будда перечисляет виды заслуг, получаемых от подношения еды в зависимости от получателя: если дающий выполнил все условия высшего дарения, то его подношение животному принесёт благой плод в сто раз больше (MA: жизнь, красоту, счастье, силу и интеллект в ста жизнях (см. окончание этого примечания); подношение обычному заурядному человеку, который не наделён нравственностью, принесёт благой плод в тысячу раз больше; подношение обычному заурядному человеку, который наделён нравственностью, принесёт благой плод в сто тысяч раз больше; подношение тому, кто вне Учения Будды достиг джханы, принесёт благой плод в триллион раз больше; подношение Благородному принесёт неизмеримый, безграничный благой плод. И в конце концов кульминацией будет подношение полностью Пробуждённому Будде, которое можно превзойти, лишь сделав подношение Сангхе. В Dhp.viii.9 *"Sahassa·Vaggo"* («Глава о тысяче») Будда также поясняет: «Для тех, кто всегда уважает и почитает старших и добродетельных, возрастают четыре вещи: жизнь *(āyu)*, красота *(vaṇṇo)*, счастье *(sukhaṁ)* и сила *(balaṁ)*». После получения подношения монахи часто читают эту последнюю строфу.

99 Комментарий к M.III.iv.12 *"Dakkhiṇā·Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ подношений») поясняет, что достаточно одного молодого послушника для выполнения этого условия. См. также предыдущее примечание.

100 Например, в A.IV.II.v.9 *"Sikkhā·Pada·Suttaṁ"* (сутта «Правило обучения») Будда разъясняет, что человек, который соблюдает пять правил, делает это для своего собственного блага. А тот, кто воодушевляет другого соблюдать пять правил, делает это ради чужого блага.

101 Здесь имеется в виду, что человеку следует понимать, когда стоит говорить правду, а когда необходимо промолчать. Вот, например, в M.II.i.8 *"Abhaya·Raja·Kumara·Sutta"* (сутта «Царевич Абхая») Будда объясняет, что Он не говорит о том, что 1) не основано на фактах, бесполезно и неприятно другим; 2) основано на фактах, но бесполезно и неприятно другим; 3) не основано на фактах, бесполезно и приятно другим; 4) основано на фактах, но бесполезно и приятно другим. В то же время Он знает, когда стоит говорить то, что 5) основано на фактах, полезно и неприятно другим; 6) основано на фактах, полезно и приятно другим. Точно так же в A.IV.ii.5.10 *"Potaliya·Suttaṁ"* (сутта «К Поталии») Будда говорит о тех, кто заслуживает меньшего уважения: тот, кто критикует то, что следует критиковать, но не восхваляет то, что достойно похвалы; тот, кто восхваляет то, что достойно похвалы, но не критикует то, что следует критиковать; а также тот, кто ни восхваляет то, что достойно похвалы, ни критикует то, что следует критиковать. Он поясняет, что уважать надо того, кто в подходящий момент критикует то, что следует критиковать, и восхваляет то, что достойно похвалы.

102 Будда говорит о вреде алкогольных напитков в D.iii.8 *"Siṅgālaka·Suttaṁ"* («К Сингалике»).

103 DA.i.2 *"Samaññā·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества») цитирует объяснение Будды, заимствованное из A.V.IV.iii.5 *"Vaṇijjā·Suttaṁ"* («Сутта о ремесле»): «Монахи, есть пять ремёсел, которыми не стоит заниматься мирянину. Какие пять? Торговля оружием, торговля существами, торговля мясом, торговля алкогольными напитками, торговля отравляющими веществами». Подробности из AA (там же).

104 DA (там же) цитирует S.V.XI.iv.7 *"Mahānāma·Suttaṁ"* (сутта «К Маханаме»). Здесь Будда объясняет, что мирянином считается тот, кто принял прибе-

жище в Будде, Дхамме, Сангхе. Далее Он определяет четыре качества мирского последователя: наделённый нравственностью *(sila·sampanna)*, то есть соблюдающий пять правил нравственного поведения; наделённый верой *(saddhā·sampanna)*, другими словами, верящий в пробуждение Будды; наделённый щедростью *(caga·sampanna)*, а именно получающий наслаждение от подношений / разделения; наделённый мудростью *(paññā·sampanna)*, то есть достигший Знания и созерцания возникновения и исчезновения. DA (там же) также цитирует A.V.IV.iii.5 *"Caṇḍāla·Suttaṁ"* (сутта «Изгнанник»). Здесь Будда говорит, что мирской последователь, является мирянином-самоцветом, мирянином-лотосом, если он обладает пятью качествами: 1) он верит в Будду, Дхамму, Сангху; 2) он проходит нравственное обучение (соблюдает пять правил / воздержаний); 3) он не суеверный, не обращается к гаданию и т. д.; 4) он верит в камму; 5) он не ищёт достойных даров среди тех, кто не следует Учению Будды вне монашеской Сангхи Будды, сначала он совершает благие дела здесь. В той же сутте Будда называет мирского последователя, обладающего противоположными пятью качествами, изгнанным, дурным и позорным. Такой человек, нарушив свой статус мирского последователя, тем самым нарушил своё тройное прибежище. См. также сн. 58, с. 38.

105 Будда объясняет результаты нарушения пяти правил, например, в *"Du·Ccarita·Vipāka·Suttaṁ"* («Сутта о результате дурного поведения»). См. цитату в прим. 164, с. 326.

106 В данном случае комментарии различают два вида нарушений *(vajja)*: 1) нарушение общественных норм *(loka·vajja)* (таких как пять правил, включённых в десять неблагих путей каммы (см. раздел «Десять неблагих путей каммы», с. 168), которые по сути являются неблагими, независимо от чьих-либо взглядов: см. предыдущее примечание); 2) нарушение внутренних правил *(paṇṇatti·vajja)* (нарушение порядка, предписанного третьим, шестым, седьмым и восьмым правилами из восьми / десяти правил, а также правилами, установленными Буддой монахам). Таким образом, в MiP.V.ii.3 *"Khīṇ·Āsava·Sati·Sammosa·Pañho"* («Вопрос об ошибочном осознавании, того что пороки уничтожены») Уважаемый Нагасена объясняет, что несмотря на то что Архант не в состоянии нарушить общественные нормы, он все жё может нарушить какое-либо внутреннее правило. Например, он может принять пищу после полудня, полагая, что полдень ещё не наступил. В этом случае он нарушает монашеское правило.

107 Например, в M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце») Будда объясняет, что царь-миродержец (который может появиться в отсутствии в мире Учения Будды) даёт людям такой совет: «Вам не следует убивать живых существ; … брать то, что вам не было дано…, прелюбодействовать…, говорить неправду…, употреблять алкогольные напитки…». Множество примеров также можно найти в рассказах Будды о своих прошлых жизнях, *Джатаках (Jatākas)*.

108 Правила воздержания от этих трёх видов неблагой речи включены в кодекс нравственности, восьмым аспектом которого являются средства к жизни *(ājīv·aṭṭha·maka·sīla)*: здесь имеется в виду воздержание от 1) убийства; 2) воровства; 3) «дурного чувственного поведения» (прелюбодеяния и употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ); 4) лжи; 5) клеветы; 6) грубой речи; 7) болтовни; 8) неправильных средств к жизни. Всё это представляет собой повседневную нравственность, а не специальную нравственность дней Упосатхи *(Uposatha·sila)*, которая также включает в себя воздержание от принятия пищи после полудня.

109 Будда объясняет принятие восьми правил, например, в A.III.II.ii.10 *"Uposatha·Suttaṁ"* (сутта «Упосатха»).

110 Например, в S.V.II.vi.1 *"Ahara·Suttaṁ"* (сутта «Пища») Будда говорит о том, что служит пищей *(ahara)* для помех (чувственное желание, недоброжелательность, лень и апатия, беспокойство и сожаление, сомнения), и о том, что лишает их пищи *(an·ahara)*.

111 Будда говорит об этом, например, в M.II.iv.3 *"Maghadeva·Suttaṁ"* (сутта «Магхадева»): «Он был добродетельным царём, который правил в соответствии с Дхаммой, великим царём, который обладал твёрдой верой в Дхамму. Он жил согласно Дхамме, среди брахманов и домохозяев, среди городских и деревенских жителей, он соблюдал правила дня Упосатхи на четырнадцатый, пятнадцатый и восьмой день в двухнедельном периоде (и в течение двухсот пятидесяти двух лет) он вёл праведный образ жизни…». При этом Будда дополняет, что это Он был тем царём в одной из прошлых жизней. А комментарий поясняет, что царь был неизменен в десяти благих путях каммы (см. раздел «Десять благих путей каммы», с. 183). См. также прим. 198, с. 332 и раздел «Царь-миродержец», с. 284 и далее.

112 В A.X.I.v.6 *"Sakka·Suttaṁ"* (сутта «Сакьи») Будда спрашивает Сакьев, соблюдают ли они восемь правил дня Упосатхи. На что они отвечают, что иногда соблюдают, а иногда нет. Тогда Будда порицает их за нерегулярное соблюдение правил дня Упосатхи. После чего он говорит о пользе, которую они получат, регулярно соблюдая правила дня Упосатхи.

113 В Мьянме традиционная практика Упосатхи состоит из девяти факторов. Согласно A.IX.I.ii.8 *"Nav·Aṅg·Uposatha·Suttaṁ"* (сутта «Девятифакторная Упосатха») она должна включать восемь правил и медитацию доброжелательности *(metta·bhavana)*.

114 Будда объясняет это в A.III.II.ii.10 *"Uposatha·Suttaṁ"* (сутта «Упосатха»).

115 Будда говорит об этом в A.X.I.v.6 *"Sakka·Suttaṁ"* (сутта «Сакьи»).

116 Это изложено в KhPA.ii.47 (и 63)*"Dasa·Sikkhā·Padaṁ"* («Десять учебных предписаний»): «Золото относится к благородным металлам, а серебро — это *кахапана* (основная денежная единица, *kahāpaṇa*), или же это может быть металлическая *масака* (более мелкая денежная единица, *māsaka*), или деревянная *масака* и т. д., или что-то другое, что повсеместно используется в торговле… Принятие предполагает получение денег любым способом, а это ни в коем случае не допустимо».

117 Будда говорит об этом, например, в S.IV.viii.10 *"Maṇicūḷaka·Suttaṁ"* (сутта «Маничулака»): «Градоначальник, если золото и серебро позволительны кому-либо, то и пять нитей чувственных удовольствий позволительны ему. Если пять нитей чувственных удовольствий позволительны ему, ты однозначно можешь быть уверен, что он не обладает Дхаммой отшельника, Дхаммой сыновей Сакьев».

118 Практика нравственности, основанная на обуздании чувственных способностей. Здесь в качестве примера монаха, обуздавшего свой ум с помощью практики сосредоточения на объекте медитации, Многоуважаемый Саядо приводит старейшину Махатиссу, который отправился за подаянием, практикуя медитацию на скелет (VsM.i.15 *"Indriya·Saṁvara·Sīlaṁ"* («Нравственность, основанная на обуздании чувственных способностей») PP.i.55). См. также цитату и разъяснение практики обуздания чувственных способностей в прим. 45, с. 50.

119 Будда объясняет это, например, в A.IV.I.v.10 *"Upakkilesa·Suttaṁ"* (сутта «Загрязнение»): «Есть четыре загрязнения *(upakkilesa)*, из-за которых отшельники

и брахманы не сияют, не блистают, не ослепляют. Какие четыре? Употребление алкоголя..., прелюбодеяние..., использование золота и серебра..., получение необходимых для жизни вещей за счёт неправильных средств к жизни».

120 Неправильные средства к жизни: В M.III.ii.7 *"Mahā·Cattārīsaka·Suttaṁ"* («Великая сутта о сорока [качествах]») Будда объясняет (анализ, заимствованный из VsM.i.16–17 *"Ajiva·Parisuddhi·Sīlaṁ"* («Практики нравственности через очищение средств к жизни») PP.i.60–84): «А что есть, монахи, неправильные средства к жизни? [1] Интриговать (когда кто-то, умея преподнести себя в нужном свете, говорит и действует так, чтобы вызвать восхищение и почитание; или когда кто-то говорит о своей практике). [2] Говорить (для того, чтобы понравиться мирянам, кто-то говорит обо всём подряд, начинает разговор, говорит о себе или пустословит, ласкает детей и т. д.). [3] Намекать (когда кто-то делает непозволительные намёки, чтобы получить какие-либо вещи). [4] Принижать (когда кто-то упрекает мирян, критикует их, поднимает насмех, разносит о них сплетни и т. д.). [5] Гнаться за выгодой (когда кто-то даёт еду, цветы и т. д. мирянам, для того, чтобы добиться их расположения). VsM (там же) ссылается также на объяснение Будды в D.i.2 *"Samañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»), где Он, например, говорит: «В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, зарабатывают себе на жизнь за счёт неправильных средств к жизни и низменных занятий, а именно: истолковывая зловещие сны..., определяя, подходит ли это место для постройки дома или обустройства сада..., заклиная духов умерших, сочиняя стихи, рассуждая о мире, используя благоприятные и неблагоприятные заклинания..., вызывая колдовством счастье..., совершая ритуальные омовения..., осуществляя хирургические операции..., леча детей..., предписывая лекарства для излечения болезней тела и бальзамы для снятия их побочных действий — он (монах) избегает таких неправильных средств к жизни и таких низменных занятий». Также в DhSA.i.301 *"Lokuttara·Kusala·Vaṇṇanā"* («Комментарии о сверхмирском благе») E.299 приводится объяснение неправильных средств к жизни для монаха: «„Неправильные средства к жизни — это наслаждаться четырьмя вещами, полученными в результате тройного мошенничества". Но это вершина неправильных средств к жизни, воздержание от которых считается Правильными средствами к жизни». Подкомментарий поясняет, что под тройным мошенничеством имеется в виду демонстрация ложных сверхспособностей, ношение грубых одеяний и т. д. (в качестве уловки, намекающей на немногочисленность желаний), намёк или претензия на обладание качествами Благородного.

121 Будда говорит об этом, например, в A.III.II.iv.6 *"Paṭhama·Sikkhā·Suttaṁ"* («Первая сутта об обучении»): «Монахи, дважды в месяц декламируются более ста пятидесяти учебных предписаний *Патимоккхи*, которым обучаются люди из хороших семей, стремящиеся к своему собственному благополучию. Все эти правила можно объединить в три вида обучения. Какие три? Обучение высшей нравственности, обучение возвышенному уму, обучение высшей мудрости. При этом объединяются все без исключения правила». (Позже Будда увеличил число правил *Патимоккхи* до двухсот двадцати семи). См. также цитату в прим. 40, с. 49 и прим. 284, с. 458.

122 Будда объясняет то, насколько тщательным должно быть обучение монашеской нравственности, например, в M.I.i.6 *"Ākaṅkheyya·Suttaṁ"* (сутта «Если монах желает»): «Монахи, живите праведно, соблюдая монашеские правила, живите, сдерживая себя учебными правилами *Патимоккхи*, согласно кодексу поведения, обладая благоприятным окружением; видя опасность в малейшей оплошности, возьмите на себя обязательства обучиться правилам поведения».

123 В A.X.I.iv.1 *"Upāli·Suttaṁ"* (сутта «Упали») Будда объясняет это Уважаемому Упали, Своему самому выдающемуся ученику в знании монашеских правил: «Упали, на десяти основаниях для учеников Татхагаты были установлены учебные правила и составлена *Патимоккха*. Какие десять? [1] Для благополучия Сангхи, [2] для поддержки Сангхи, [3] для сдерживания ожесточённых людей, [4] для поддержки благонравных монахов, [5] для обуздания пороков в этой жизни, [6] для предотвращения пороков, способных возникнуть в будущей жизни, [7] для пробуждения веры у неверующих, [8] для укрепления веры у верующих, [9] для увековечивания Истинной Дхаммы, [10] на благо дисциплины».

124 Например, в D.ii.3 *"Mahā·Pari·Nibbāna·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение») Будда говорит о пяти непосредственных опасностях, вызванных необучением нравственности: 1) человек из-за своей беспечности лишается своего личного состояния; 2) он обретает плохую репутацию; 3) у него низкая уверенность в себе и самооценка; 4) он умирает в замешательстве; 5) он перерождается в нижнем мире и даже в аду. Далее Будда перечисляет пять преимуществ обучения нравственности, имеющих противоположное значение.

125 Например, в A.X.I.i.1 *"Kimatthiya·Suttaṁ"* (сутта «Ради чего?») Будда объясняет цели и выгоды от соблюдения чистой нравственности: «Счастье [→] отсутствие угрызений совести [→] удовлетворение [→] радость [→] умиротворение [→] счастье [→] сосредоточении (сосредоточение джханы) [→] знание и видение в соответствии с действительностью (знание випассаны) [→] разочарование (Знание разочарования (см. с. 423) и бесстрастие (Знание пути Араханта) [→] освобождение посредством знания и видения (Знание плода Араханта / Обозревающее знание)». В A.X.I.i.2 *"Cetanā·Karaṇīya·Suttaṁ"* (сутта «Необходимое намерение») Будда поясняет, что практикующему не нужно желать, чтобы явления происходили одно за другим: они и так неизбежно произойдут. А в A.X.I.i.3 *"Paṭhama·Upanisa·Suttaṁ"* («Первая сутта об основании») Будда говорит, что без этой последовательности факторов невозможно преуспеть в медитации. См. также цитату из «Сутты о монахе» в сн. 374, с. 189.

126 К тому же в M.III.iii.10 *"Deva·Dūta·Suttaṁ"* (сутта «Небесные посланники») Будда описывает, как царь Яма, правитель адов, объясняет принцип владения каммой тому, кто делает зло: «Почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершить хорошие дела телом, речью и умом. Вне сомнений, ты получишь по заслугам из-за своей беспечности. Воистину, ни твоя мать, ни твой отец, ни твой брат или сестра, ни твои друзья и товарищи, ни твои родственники и родня, ни отшельники и брахманы, ни божества не совершили такой плохой поступок. Этот плохой поступок был совершён тобой, и ты сам будешь переживать его результат». См. также цитату в сн. 668, с. 340.

127 В D.i.4 *"Soṇadaṇḍa·Suttaṁ"* («Сонаданда сутта») Будда поясняет, что мудрость очищается нравственностью, нравственность очищается мудростью; нравственный человек мудр, мудрец обладает нравственностью.

128 Будда говорит об этом, например, в S.V.I.i.1 *"Avijjā·Suttaṁ"* (сутта «Неведение»): «В мудром человеке, который пришёл к истинному знанию, возникают Правильные воззрения. В человеке с Правильными воззрениями возникают Правильные устремления. В человеке с Правильными устремлениями возникает Правильная речь. В человеке с Правильной речью возникают Правильные действия. В человеке с Правильными действиями возникают Правильные средства к жизни. В человеке с Правильными средствами к жизни возникают Правильные усилия. В человеке с Правильными усилиями воз-

никает Правильная осознанность. В человеке с Правильной осознанностью возникает Правильное сосредоточение». См. табл. 3d «Умственные элементы сверхмирского сознания», с. 433.

129 Будда объясняет это, например, в M.III.ii.7 *"Mahā·Cattārīsaka·Suttaṁ"* («Великая сутта о сорока [качествах]»: «У того, чей ум благороден, чей ум свободен от пороков, кто идёт по Благородному пути, кто полностью настроен на Благородный путь, кто развивает мудрость в целом, мудрость как духовную способность, мудрость как силу, анализ качеств как фактор пробуждения, Правильные воззрения *(Samma·Diṭṭhi)* как фактор пути, Правильные воззрения благородны, лишены пороков, относятся к сверхмирскому и являются фактором Пути».

130 Например, см. раздел «Обучение отказу», с. 29, и цитату из S.II.I.ii.5 "*Kaccanagotta·Suttaṁ"* (сутта «К Каччаянаготте») в прим. 51, с. 52.

131 Например, в M.I.i.6 *"Ākaṅkheyya·Suttaṁ"* (сутта «Если монах желает») Будда говорит, что если монах хочет стать Благородным, Арахантом, то ему следует делать четыре вещи: «[1] соблюдать правила поведения; [2] посвятить себя внутренней умиротворённости ума, не пренебрегать джханой; [3] владеть випассаной; [4] жить в уединённом месте». Комментарий поясняет: 1 = обучение высшей нравственности; 2 = обучение возвышенному уму; 3 = обучение высшей мудрости; 4 = место для двух последних практик. Так, в S.V.I.vi.11 *"Āgantuka·Suttaṁ"* (сутта «Гостевой дом») Будда говорит: «Монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Саматху и випассану». А в DhP.xxv.13 *"Bhikkhu·Vagga"* («Глава о монахах») Он поясняет: «Тот, кто владеет джханой и мудростью [прозрением], тот действительно близок к Ниббане».

132 В M.I.v.4 *"Cūḷa·Vedalla·Suttaṁ"* (сутта «Малое собрание вопросов и ответов») монахиня Дхаммадинна, ставшая Арахантом, объясняет: «Однонаправленность ума *(cittassa·ekaggatā)* является сосредоточением».

133 Будда говорит об этом, например, в A.IV.III.v.3 *"Āloka·Suttaṁ"* (сутта «Свет»): «Монахи, существует четыре вида света. Какие четыре? Свет луны, свет солнца, свет огня и свет мудрости». См. также десять загрязнений прозрения, перечисленных в разделе «Низшая медитация прозрения», с. 162, и прим. 151, с. 323.

134 Будда говорит о необходимости развития сосредоточения для практики випассаны, например, в S.III.I.i.5 *"Samadhi·Suttaṁ"* («Сутта о сосредоточении»). См. цитату, с. 127, и прим. 151, с. 323.

135 Это недопонимание возникает из-за неверного толкования наставлений Будды по осознанности к дыханию. «Он тренируется так: „Ощущая всё тело *(sabba·kāya·paṭisaṁvedī)*, я буду вдыхать..., выдыхать". Он тренируется так: „Успокаивая телесное действие *(passambhayaṁ·kāya·saṅkhāraṁ)*, я буду вдыхать..., выдыхать"». Однако *kāya* здесь означает не тело как таковое, а «тело» дыхания. Будда объясняет это, например, в M.III.ii.9 *"Ānāpāna·Ssati·Suttaṁ"* (сутта «Осознанность к дыханию»): «Каждый раз, монахи, когда монах... тренируется так: „Ощущая всё тело..., успокаивая телесное действие, я буду вдыхать..."*,* он пребывает в созерцании тела в теле... Я называю это определённым видом тела, монахи, то есть вдох и выдох *(Kāyesu·kāy·aññatarāhaṁ, bhikkhave, evaṁ vadāmi·yadidaṁ, assasa·passasa)*». И, например, в S.IV.vii.6 *"Dutiya·Kāmabhū·Suttaṁ"* («Вторая сутта о Камабху») Уважаемый Арахант Камабху объясняет мирскому последователю Читте: «Вдохи и выдохи, домохозяин, — это телесные действия *(kāya·saṅkhāro)*». Это также объясняется, например, в комментарии к D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»).

136 В S.II.ii.1 *"Nakha·Sikhā·Suttaṁ"* (сутта «Кончик ногтя») Будда сравнивает песчинки земли на кончике своего ногтя со всей землёй на свете. И он говорит,

что точно так же (для Вступившего в поток, которому осталось прожить ещё максимум семь жизней), оставшееся страдание ничтожно, как песчинки на кончике ногтя, а разрушенное страдание так же велико, как и вся земля на свете. И Будда делает вывод: «Так, монахи, поистине велико понимание Дхаммы, поистине велико обретение ока Дхаммы».

137 В M.III.i.9 *"Mahā·Puṇṇama·Suttaṁ"* («Большая беседа в ночь полнолуния») монах спрашивает Будду, почему совокупности называются совокупностями. На что Будда отвечает, что каждая совокупность представляет собой объединение одиннадцати категорий.

138 Будда объясняет это, например, в M.I.iv.3 *"Mahā·Gopālaka·Suttaṁ"* («Большая сутта о пастухе»): «И как монах познаёт материю? Монахи, при этом монах понимает в соответствии с действительностью: „Любая материя, вся материя, состоит из четырёх великих элементов и их производных". Вот как монах познаёт материю».

139 Будда говорит об этом, например, в S.II.I.i.2 *"Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ»): «Монахи, существует четыре элемента. Какие четыре? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент ветра».

140 Например, в D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности») Будда говорит: «Монахи, каким образом монах отслеживает качества ума в качествах ума шести внутренних и внешних сфер чувств? При этом, монахи, монах распознаёт глаз и формы..., распознаёт ухо и звук (и т. д.)». А, например, в M.III.ii.5 *"Bahu·Dhātuka·Suttaṁ"* (сутта «Множество элементов») Будда говорит: «Ананда, вот эти восемнадцать элементов: элемент глаза, элемент формы, элемент сознания глаза, элемент уха, элемент звука, элемент сознания уха..., (элемент носа, элемент запаха, элемент сознания носа, элемент языка, элемент вкуса, элемент сознания языка, элемент тела, элемент тактильных ощущений, элемент сознания тела, элемент ума, элемент других дхамм, элемент сознания ума). Когда монах знает и видит эти восемнадцать элементов, его можно назвать сведущим в элементах». Элемент полупрозрачности глаза, уха, носа, языка, тела *(pasāda·rūpa)* представляет собой сферу глаза, уха, носа, языка, тела *(āyatana)* — пять внутренних сфер органов чувств, которые относятся к материи. Они также известны как пять материальных дверей *(dvāra)*.

141 В M.I.iv.5 *"Cūla·Saccaka·Suttaṁ"* («Малая беседа с Саччакой») описана беседа Будды с философом Саччакой, приверженцем этого взгляда. Он упоминается в разделе «Философ Саччака», с. 198.

142 В качестве примера обычно ссылаются на палийский текст, согласно которому отшельник, встретивший только что Пробуждённого Будду, говорит: «Друг, светлы твои черты, а цвет кожи чист и ясен». (M.I.iii.6 *"Pāsa·Rāsi·Suttaṁ"* (сутта «Множество ловушек»), также известная как *"Ariya·Pariyesanā·Suttaṁ"* (сутта «Благородный поиск»)).

143 Будда объясняет эти синонимы в S.II.I.vii.1 *"Assutava·Suttaṁ"* (сутта «Необученный»): «Подобно обезьяне, что хватается за ветку, пробираясь через джунгли. Отпуская одну ветку, она хватается за другую. Отпуская её, она хватается за следующую. Отпуская следующую, она хватается ещё за одну. Монахи, точно так же и то, что называется «мышлением» *(citta)*, «умом» *(mana)* или «сознанием» *(viññāṇa)*, — днём и ночью возникает как одно и исчезает как иное». Комментарий поясняет, что все три термина являются синонимами сферы ума *(man·āyatana)*, шестой внутренней сферы органов чувств.

144 Будда объясняет это, например, в S.II.I.i.2 *"Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ»).

145 Будда описывает этот процесс в S.II.I.iv.4 *"Dutiya·Ñāṇa·Vatthu·Suttaṁ"* («Вторая сутта о предмете знания»). Он объясняет, как приходит знание каждого из звеньев зависимого возникновения, действующего в соответствии с Дхаммой в настоящем, прошлом и будущем. «Это знание стабильности Дхаммы *(Dhamma·ṭṭhiti·ñāṇaṁ)* также подвержено разрушению (*khaya·dhammaṁ*), гибели (*vaya·dhammaṁ*), исчезновению *(virāga·dhammaṁ)* и прекращению *(nirodha·dhammaṁ)*». SA определяет это как прозрение, направленное на прозрение *(vipassanā·paṭi·vipassanā).*

146 Например, см. цитату в сн. 6, с. 20, и M.II.iii.10 *"Vekhanasa·Suttaṁ"* (сутта «К Векханасе»): «Если, Каччана, какие-то отшельники и брахманы без знания прошлого, без видения будущего, утверждают: „Рождение закончено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать. Нет чего-либо, что нужно было бы ещё сделать в этом состоянии существования", — это будет ошибочным утверждением с позиции Дхаммы». См. также следующее примечание.

147 Во многих суттах (например, M.III.iv.1 *"Bhaddeka·Ratta·Suttaṁ"* (сутта «Одна прекрасная ночь»)) Будда советует монахам не стремиться исследовать прошлые и будущие пять совокупностей. В таких случаях Будда обращается к не искушённому в знании заурядному человеку, который делает это с жадностью и неправильными воззрения из-за убеждения в существовании постоянного «я». Практикующий поступает так и в отношении настоящих пяти совокупностей. В таких случаях Будда не советует заниматься медитацией випассаны в отношении прошлых и будущих совокупностей. В данном же случае Будда говорит о практике випассаны, которая необходима для уничтожения жадности и неправильных взглядов. См. также цитату в предыдущем примечании.

148 В S.III.I.viii.7 *"Khajjanīya·Suttaṁ"* (сутта «Поражён») Будда говорит об отшельниках и брахманах, практикующих под руководством Будды или одного из его учеников, которые вспоминают пять совокупностей, относящихся к прошлым жизням. Комментарий поясняет, что они это делают не за счёт сверхзнаний (с помощью которых можно также видеть понятия и т. д.), а благодаря силе випассаны *(vipassanā·vasena).*

149 В S.IV.I.xv.1 *"Kamma·Nirodha·Suttaṁ"* (сутта «Прекращение каммы») Будда ясно объясняет, что шесть сфер органов чувств являются продуктом прошлой каммы: см. цитату в прим. 63, с. 309. А, например, в A.IV.V.iv.2 *"Vitthāra·Suttaṁ"* (сутта «Подробно») Будда говорит, что контакт и чувства — это результат прошлой каммы: см. прим. 282, с. 458.

150 В A.III.II.iii.6 *"Paṭhama·Bhava·Suttaṁ"* (первая сутта «Существование») Будда говорит, что при наличии результата каммы и каммы (совершённой в силу неведения и жажды) сознание перерождения возникает в трёх сферах существования. См. цитату в прим. 313, с. 463.

151 Например, объясняя знание в D.i.3 *"Ambaṭṭha·Suttaṁ"* («Беседа с Амбаттхой»), Будда описывает, как ум монаха очищается и наполняется светом за счёт сосредоточения джханы. После чего он направляет его к знанию и видению *(ñāṇa·dassana*): он распознаёт происхождение и прекращение материи, то есть своего тела, а потом к своему сознанию, которое тесно связано с его телом. Это относится к знанию випассаны ума-материи и их причин. А в S.V.III.i.10 *"Bhikkhun·Upassaya·Suttaṁ"* (сутта «Жилища монахинь») Будда говорит о том, как практикующий, ум которого хорошо укрепился в четырёх основах осознанности, узнаёт (обретает) всё более высокие достижения *(ūḷaraṁ·pubben·āparaṁ visesaṁ·sañjānissati).* SA затем разъясняет суть всё более высоких достижений: постижение великих первоэлементов → постижение производной материи; постижение всех видов материи → постижение ума; постижение

ума-материи → постижение причины; постижение ума-материи и их причин → определение трёх характеристик.

152 Например, в M.III.ii.5 *"Bahu·Dhātuka·Suttaṁ"* (сутта «Множество элементов») Будда говорит о тех знаниях, которые необходимы для развития знания прозрения: «Когда, Ананда, монах сведущ в элементах, сведущ в сферах органов чувств, сведущ в зависимимом возникновении, сведущ в возможном и невозможном, он может быть назван мудрецом и вопрошающим». И Он объясняет, что быть сведущим в элементах — это знать и видеть восемнадцать элементов (элемент глаза, уха, носа, языка, тела и ума, их шесть объектов и шесть видов сознания); три элемента (три сферы существования: элемент мира чувств, тонкоматериального мира и нематериального мира) и два элемента (все формации: обусловленный элемент; Ниббана: Несформированный элемент). Будда поясняет, что если монах знает и видит эти элементы, то его можно назвать «сведущим в элементах». Быть сведущим в сферах органов чувств — это знать и видеть шесть внутренних и внешних сфер органов чувств (глаз / цвета, ухо / звуки, нос / запахи, язык / вкусы, тело / тактильные ощущения, ум / другие объекты). Быть сведущим в зависимом возникновении — это знать двенадцать звеньев зависимого возникновения в прямом и обратном порядке. А быть сведущим в возможном и невозможном — это понимать, что некоторые вещи невозможны, а их противоположности — возможны: см. сн. 111, с. 72.

153 В DA.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности») говорится, что в стране Куру (там, где Будда давал это наставление) люди были настолько мудры, что если одна женщина на вопрос другой женщины о том, какую основу осознанности та практикует, отвечала, что никакую, она подвергалась жёсткой критике со стороны другой женщины.

154 Например, в A.XI.i.7 *"Saññā·Suttaṁ"* (сутта «Восприятие») Будда объясняет, что с достижением Ниббаны приходит восприятие и знание Ниббаны: «При этом, Ананда, монах воспринимает так: „Это покой *(Santaṁ)*, это высшее *(paṇitaṁ)*, это успокоение всех формаций *(sabba·saṅkhāra·samatho)*, отбрасывание любых привязанностей *(sabb·ūpadhi·paṭinissaggo)*, уничтожение жажды, бесстрастие *(virāgo)*, прекращение, Ниббана". Так, Ананда, монах может обрести такое сосредоточение, что он не воспринимает ни землю, ни воду, ни огонь, ни ветер, ни сферу безграничного пространства, ни сферу безграничного сознания, ни сферу отсутствия всего, ни сферу ни восприятия, ни не-восприятия..., ни этот мир, ни другой, ни видимое *(diṭṭhaṁ)*, ни слышимое *(sutaṁ)*, ни ощущаемое *(mutaṁ)*, ни познаваемое *(viññataṁ)*, ни обретаемое *(pattaṁ)*, ни измышляемое *(priyesitaṁ)*, ни сферу ума *(anuvicaritaṁ·manasā)*, но при этом он всё равно воспринимает».

155 В S.V.I.iii.6 "*Dutiya A·Sa·Ppurisa·Suttaṁ"* («Вторая сутта о недостойном человеке») Будда говорит о том, кто идёт по неправильному десятеричному пути: неправильные воззрения, неправильные устремления, неправильная речь, неправильные действия, неправильные средства к жизни, неправильные усилия, неправильная осознанность, неправильное сосредоточение, неправильное знание, неправильное освобождение.

156 В A.I.XVI.iii *"Eka·Dhamma·Pāḷi: Tatiya·Vaggo"* («Текст об одном: Третья глава») Будда вносит ясность, используя яркие примеры: «Монахи, точно так же, как и крошечная частичка фекалий воняет, так и я не одобряю существование даже на мгновение, даже на время, равное одному щелчку пальцами».

157 В Vin.Par.II.v.303 *"Sañcaritta·Sikkha·Padaṁ"* («Промежуточное правило поведения») Будда перечисляет десять типов замужних женщин: 1) жена, выкупленная за деньги *(dhana·kkītā)*; 2) сожительница по желанию *(chanda*

vasini): женщина живёт с мужчиной по обоюдному желанию и взаимному согласию «так, как живут возлюбленный с возлюбленной *(piyo piyaq·vaseti)*» (с согласия родителей); 3) сожительница ради обогащения *(bhoga·vāsinī)*: деревенская женщина выходит замуж ради получения определённого имущества; 4) сожительница из-за одежды *(paṭa·vāsinī)*: бедная женщина становится женой лишь ради получения верхней одежды; 5) жена, как чаша с водой *(oda·pattakinī)*: семейные старейшины погружают жену и мужа в чашу с водой, желая, чтобы они были нераздельны, как вода, и никогда не расставались; 6) жена, избавившаяся от подушки для ношения *(obhaṭa·cumbaṭā)*: женщина выходит замуж ради избавления от необходимости носить тяжести на своей голове; 7) жена-рабыня *(dāsī ca·bhāriya·ca)*: она одновременно и рабыня, и жена; 8) жена-работница *(kammakārī·ca·bhāriya·ca)*; 9) жена-пленница *(dhaj·āhatā)*: женщина, взятая в плен на завоёванной территории; 10) жена на мгновение *(muhuttikā)*: проститутка. В DhSA.I.iii.1 *"Akusala·Kamma·Patha·Kathā* («Беседа о неблагом пути каммы») E.133 такие десять разновидностей жён называются недоступными *(agamaniya·vatthu)*.

158 В M.I.i.4 *"Bhaya·Bherava·Suttaṁ"* (сутта «Страх и ужас») Будда объясняет, как Он (в ночь Своего пробуждения посредством божественного глаза) увидел результаты, к которым приводят неправильные воззрения: «Я увидел, как существа покидают жизнь [и перерождаются] в соответствии со своей каммой… „Эти существа, обладавшие дурным телесным поведением…, дурным речевым поведением…, дурным умственным поведением, оскорбляли Благородных, придерживались неверных воззрений, совершая действия, руководствуясь неправильными воззрениями, с распадом тела, после смерти, перерождаются в мире лишений, нечастливом мире, нижнем мире, в аду“». (См. также цитату в прим. 14, с. 44, прим. 168, с. 327, и многочисленные объяснения Будды, приведённые, например, в S.V.XII*"Sacca·Saṁyutta"* («Раздел об истине»). Будда говорит о неизбежности совершения проступков при неправильных воззрениях, например, в M.II.i.10 *"Apaṇṇaka·Suttaṁ"* (сутта «Неопровержимое»): «Домохозяева, в отношении тех жрецов и брахманов, которые придерживаются такого учения, имеют такие воззрения: „Нет подаяния, нет раздачи милостыни (и т. д.)“ — может статься так, что они, избегая этих трёх благих действий — хорошего телесного поведения, хорошего речевого поведения, хорошего умственного поведения, — примут и будут совершать эти три неблагие действия: дурное телесное поведение, дурное речевое поведение, дурное умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные отшельники и брахманы не видят в этих неблагих действиях изъяна, упадка, загрязнения; как не видят они и в благих действиях счастья отречения, и то что благие действия сродни очищению». А, например, в S.V.I.i.1 *"Avijjā·Suttaṁ"* (сутта «Неведение»): Он объясняет: «В немудром человеке, погружённом в неведение, возникают неправильные воззрения. В человеке с неправильными воззрениями возникают неправильные устремления. В человеке с неправильными устремлениями возникает неправильная речь. В человеке с неправильной речью возникают неправильные действия. В человеке с неправильными действиями возникают неправильные средства к жизни. В человеке с неправильными средствами к жизни возникают неправильные усилия. В человеке с неправильными усилиями возникает неправильная осознанность. В человеке с неправильной осознанностью возникает неправильное сосредоточение». В S.V.I.iii.6 *"Dutiya A·Sa·Ppurisa·Suttaṁ"* («Вторая сутта о недостойном человеке») Будда также объясняет, что, помимо этих восьми неблагих действий, человек может также обладать неправильным знанием и неправильным освобождением.

159 Будда объясняет причины десяти неблагих путей каммы, например, в X.IV.ii.8 *"Kamma·Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинах каммы»): «Монахи, Я заявляю, что убийство бывает трёх видов: укоренённое в жадности…, укоренённое в отвращении…, укоренённое в заблуждении. Взятие того, что не дано… Прелюбодеяние… Ложь…. Сплетни… Грубая речь… Болтовня… Алчность… Вражда… Монахи, Я заявляю, что неправильное воззрение бывает трёх видов: укоренённое в жадности, укоренённое в отвращении, укоренённое в заблуждении. Таким образом, монахи, жадность — это причина создания каммы; отвращение…, заблуждение — это причина создания каммы».

160 Будда говорит о них как о неблагих в A.X.IV.iii.3 *"Kusala·Suttaṁ"* (сутта «Благое»); — как о бесполезных в A.X.IV.iii.4 *"Attha·Suttaṁ"* (сутта «Полезное»); — как о заслуживающих порицания в A (там же) 7 *"Vajja·Suttaṁ"* (сутта «Порицаемый»); — как о поступках с неблагоприятными результатами — в A.X.IV.iv.11 *"Vipaka·Suttaṁ"* («Сутта о результате»); — как о тёмном пути в A (там же) 2 *"Kaṇha·Magga·Suttaṁ"* (сутта «Тёмный путь»); — как о ведущих к перерождению в аду — в A.X.V.i.1&2 *"Paṭhama [&Dutiya] Niraya·Sagga·Suttaṁ"* («Первая и вторая сутты об адских обителях и божественных мирах»).

161 Будда говорит об этом в A.X.V.ii.222 *"Sāmañña·Vaggo"* («Глава об отшельничестве»): «Монахи, тот, кто обрёл эти двадцать причин, перерождается в аду…, он сам убийца существ и побуждает других убивать…, он сам придерживается неправильных воззрений и побуждает других придерживаться неправильных воззрений».

162 Будда объясняет это (там же) 223: «Монахи, тот, кто обрёл эти тридцать причин, перерождается в аду…, он сам убийца существ и побуждает других убивать, он сам одобряет убийство…».

163 Будда объясняет это (там же) 224: «Монахи, тот, кто обрёл эти сорок причин, перерождается в аду…, он сам убийца существ и побуждает других убивать, он сам одобряет убийство и говорит о красоте убийства…».

164 В M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце») Будда называет глупцом того, кому свойственны дурные мысли, дурная речь и дурные поступки. Потом Он описывает страдания глупца, которые тот испытывает, когда слышит, как люди критикуют убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь и употребление спиртных напитков и других одурманивающих веществ. Глупец также страдает при воспоминании о своём дурном телесном, речевом и умственном поведении. В этой сутте Будда причисляет употребление спиртных напитков и т. д. к неблагим действиям и дурному телесному поведению. Кроме того, объясняя результаты неблагой каммы в A.VIII.I.iv.10 *"Du Ccarita·Vipaka·Suttaṁ"* («Сутта о результате дурного поведения»), Будда говорит и о незначительных результатах такой каммы: «Монахи, убийство существ…, взятие того, что не дано…, прелюбодеяние…, ложь…, клевета…, грубая речь…, болтовня…, употребление спиртных напитков и т. д., к которым человек склонялся, которые часто осуществлял и делал, ведёт к перерождению в аду…, в мире животных…, в мире духов. Незначительным результатом убийства является сокращение продолжительности жизни…, незначительным результатом злоупотребления спиртными напитками и другими одурманивающими веществами — умопомешательство *(ummatta)*». (См. также цитату в прим. 14, с. 44). Эти восемь путей каммы отличаются от обычных десяти, которые давал Будда, тем, что сюда включены только неблагие пути телесной и речевой каммы и не входят три неблагих пути умственной каммы. Также здесь отдельно выделен неблагой путь каммы употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ, в то время как в списке десяти камм он лишь подразумевается. Таким образом, объясняя пути каммы, от которых можно

воздержаться, соблюдая пять правил нравственного поведения, в VbhA.xiv.704 *"Sikkhā·Pada·Vibhaṅgo"* («Анализ учебных предписаний») DD.xiv.1912–1916 говорится, что употребление спиртных напитков и т. д. является путём каммы *(kamma·patha)*, совершаемым телом и укоренённым в жадности / заблуждении. А VbhṬ (там же) цитирует эту сутту для того, чтобы объяснить, что хотя употребление спиртных напитков и других одурманивающих веществ не выделяется отдельно в списке десяти неблагих путей телесной каммы, оно всё же подразумевается, имея те же самые последствия. А подкомментарий объясняет, что все неблагие пути каммы свойственны тем, кто употребляет пиво, вино и другие спиртные напитки, и являются неотъемлемой частью *(sabhaga)* их употребления. Так, распитие алкогольных напитков можно рассматривать в качестве основания *(upakara)* для десяти неблагих путей каммы. Но поскольку оно относится к чувственному удовольствию *(kāma·guṇa)*, то должно быть включено в «дурное чувственное поведение» *(kamesu·miccha·cara)* (переводимое здесь как «прелюбодеяние»).

165 Будда приводит этот перечень, например, в M.III.iii.2 *"Mahā·Suññata·Suttaṁ"* («Большая сутта о пустоте») и S.V.XII.i.10 *"Tiracchāna·Kathā·Suttaṁ"* (сутта «Пустой разговор»).

166 Будда объясняет это, например, в S.II.I.ii.5 *"Kaccānagotta·Suttaṁ"* (сутта «К Каччаяна Готте»): «В целом, Каччаяна, когда человек видит возникновение мира так, как это действительно есть, с Правильной мудростью, у него не возникает взгляда о «несуществовании» мира. И, Каччаяна, когда он видит прекращение мира так, как это действительно есть, с Правильной мудростью, у него не возникает взгляда о «существовании» мира..., этот Благородный... не занимает позицию с точки зрения себя. У него нет никакого смущения или сомнения, что всё, что возникает, — это лишь возникновение страдания, всё, что прекращается, — это прекращение страдания... Каччаяна, такой взгляд на вещи и представляет собой Правильные воззрения». И Будда также объясняет, что человек, владеющий таким взглядом, не в состоянии относиться к какой-либо формации с точки зрения «я». См. прим. 52, с. 52. См. также раздел «Вступление в поток», с. 435.

167 Будда объясняет это в M.III.ii.7 *"Mahā·Cattārīsaka·Suttaṁ"* («Великая сутта о сорока [качествах]»): «При этом монах распознаёт неправильные воззрения как неправильные воззрения, а Правильные воззрения как Правильные воззрения. Это его Правильные воззрения».

168 В M.I.i.4 *"Bhaya·Bherava·Suttaṁ"* (сутта «Страх и ужас») Будда объясняет, как Он (в ночь Своего пробуждения посредством божественного глаза) увидел результаты, к которым приводят Правильные воззрения: «Я увидел, как существа покидают жизнь и перерождаются в соответствии со своей каммой... „Эти существа, обладавшие хорошим телесным поведением..., хорошим речевым поведением..., хорошим умственным поведением, не оскорбляли Благородных, придерживались Правильных воззрений, совершая действия, руководствуясь Правильными воззрениями, с распадом тела, после смерти, возрождаются в счастливых мирах, божественных мирах"». (См. также цитату в прим. 14, с. 44, и прим. 158, с. 325). И, например, в A.X.III.ii.9 *"Pubbaṅ·Gama·Suttaṁ"* (сутта «Предвестник») Будда говорит: «Монахи, как у солнца есть предвестник, а именно утренняя заря, так и у благих поступков тоже он есть, и это Правильные воззрения. Монахи, с Правильными воззрениями возникают Правильные устремления. С Правильными устремлениями возникает Правильная речь. С Правильной речью возникают Правильные действия. С Правильными действиями возникают Правильные средства к жизни. С Правильными средствами к жизни возникают Правильные усилия. С Правильными усилиями возникает Правильная осознанность. С Правильной

осознанностью возникает Правильное сосредоточение. С Правильным сосредоточением возникает Правильное знание. С Правильным знанием приходит Правильное освобождение». (Последние два фактора представляют собой девятый и десятый фактор десятеричного Благородного пути Араханта).

169 Будда говорит о них как о благом, как о полезном, как о непорицаемом, как о поступках со счастливыми результатами, как о светлом пути и как о ведущих к перерождению в божественных мирах (A.X.IV.iii.3 *"Kusala·Suttaṁ"* (сутта «Благое»); A (там же) 4 *"Attha·Suttaṁ"* (сутта «Полезное»); A (там же) 7 *"Vajja·Suttaṁ"* (сутта «Порицаемый»); A.X.-IV.iv.11 *"Vipaka·Suttaṁ"* («Сутта о результате»), A (там же) 2 *"Kaṇha·Magga·Suttaṁ"* (сутта «Тёмный путь»), A.X.V.i.1&2 *"Paṭhama [& Dutiya] Niraya·Sagga·Suttaṁ"* («Первая и вторая сутты об адских обителях и божественных мирах»)).

170 Будда говорит об этом в A.X.V.ii.222 *"Samañña·Vaggo"* («Глава об отшельничестве»): «Монахи, тот, кто обрёл эти двадцать причин, перерождается в божественном мире..., он сам воздерживается от убийства существ и побуждает других воздерживаться от убийства..., он сам придерживается Правильных воззрений и побуждает других придерживаться Правильных воззрений...».

171 Будда объясняет это (там же) 223: «Монахи, тот, кто обрёл эти тридцать причин, перерождается в божественном мире..., он сам воздерживается от убийства существ и побуждает других воздерживаться от убийства, он сам одобряет воздержание от убийства...».

172 Будда объясняет это (там же) 224: «Монахи, тот, кто обрёл эти сорок причин, перерождается в божественном мире..., он сам воздерживается от убийства существ и побуждает других воздерживаться от убийства, он сам одобряет воздержание от убийства и говорит о красоте воздержания от убийства...».

173 Будда объясняет это, например, в S.IV.IX.i.2 *"Samatha·Vipassana·Suttaṁ"* («Сутта о саматхе и випассане»): «Монахи, я обучу вас Несформированному и пути к Несформированному.... А что такое Несформированное? Уничтожение страсти, уничтожение отвращения и уничтожение заблуждения. И что же, монахи, представляет собой путь к Несформированному? Саматха и випассана...».

174 Объясняя девять качеств в совершенстве Пробудившегося Будды *(Samma·Sam·Buddha)*, Будда ставит знание и поведение на третье место: «Совершенный в знании и поведении» *(Vijjā·Caraṇa·Sampanno)*. Это качество рассматривается в VsM.vii.133 *"Buddh·Anussati"* («Памятование о Будде») PP.vii.30. Он говорит о знании и поведении, например, в D.i.3 *"Ambaṭṭha·Suttaṁ"* («Беседа с Амбаттхой»).

175 Объясняя поведение *(caraṇa)* в D.i.3 *"Ambaṭṭha·Suttaṁ"* («Беседа с Амбаттхой»), Будда приводит более подробный список правил монашеской дисциплины: точно такой же, как и в D.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

176 Уважаемый Ананда говорит, что Ученик Благородных обладает широкими познаниями *(bahu·ssuto)*, он декламирует, размышляет и за счёт видения хорошо понимает тексты. ApA.I.3–1 (366) *"Sāriputta·Tthera·Apadāna·Vaṇṇanā"* («Комментарии к рассказу о старейшине Сарипутте») поясняет, что существует два вида людей, обладающих широкими познаниями *(bahu·sutto·puggalo)*: эрудированный человек *(pariyatti)*, глубоко понимающий человек *(paṭivedha)*. В стандартном описании сутт декламация *(vacasa·paricita)* и размышление *(manas·anupekkhita)* над текстами относится к эрудиции, а глубокое понимание происходит за счёт собственного видения *(diṭṭhiyā·su·paṭividdhā)*. Широкие познания в виде понимания разбираются, например, в комментарии к A.IV.IV.v.1 *"Sot·Anugata·Suttaṁ"* (сутта «Полученное через ухо»): «Результат *(atthato)* и причина *(karaṇato)* (пять совокупностей и их происхождение) путём

распознавания *(paññāya·suṭṭhu·paṭividdhā)* стали ясными *(paccakkhaṁ·katā)*». Это пояснение также приводится в комментарии к M.I.iv.2 *"Mahā·Gosiṅga·Suttaṁ"* (сутта «Большая беседа в Госинге»). А подкомментарий добавляет: «С любовью к медитации *(nijjhāna·kkhantibhūtāya)* он разложил *(vavatthapetvā)* элементы материи и ума *(rup·arupa·dhamme)*, используя так называемое полное знание *(ñāta·pariññā·saṅkhātāya)*: „Это материя, а это ум" *(iti rūpaṁ, ettakaṁ·rūpan'ti·ādinā)*». (Это пять совокупностей, их происхождение и прекращение, см. цитату в разделе «Львиный рык», с. 67). Точно так же VbhA.iv.205 *"Magga·Sacca·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к объяснению истины о пути») DD.iv.551 поясняют: «На подготовительном этапе *(pubba·bhāge)* в отношении первой и второй истин понимание происходит с помощью обретения *(uggaha)*, расспрашивания *(paripucchā)*, слушания / изучения *(savana)*, запоминания *(dhāraṇa)* и постижения путём понимания *(sammasana·paṭivedho)* (знания випассаны), третья и четвёртая истины понимаются лишь с помощью постижения путём слушания *(savana·paṭivedhoy·eva)* (Ниббану и Путь можно постичь только на следующем этапе *(aparabhāge)*)».

177 В M.I.iv.3 *"Mahā·Gopālaka·Suttaṁ"* («Большая сутта о пастухе») Будда перечисляет одиннадцать качеств, благодаря которым «монах способен к развитию, росту и реализации в этой Дхамме и Винае». Шестое качество звучит так: «При этом монах время от времени ходит к тем монахам, которые изучили многое, знают многое, которые хорошо осведомлены в традиции, которые являются знатоками Дхаммы, знатоками Винаи, знатоками Матрик (правил монахов / монахинь). И он спрашивает и задаёт им вопросы так: „Как это, Уважаемый? Каково значение этого?". Эти Уважаемые открывают ему то, что не было открыто, разъясняют то, что не было ясно, и рассеивают его сомнения о многих вещах, которые порождают сомнение».

178 Будда объясняет это, например, в A.IV.I.ii.4 *"Saṁvara·Suttaṁ"* (сутта «Обуздание»): «Монахи, существуют эти четыре вида рвения. Какие четыре? [1] Рвение обуздания; [2] рвение отбрасывания; [3] рвение развития; [4] рвение сохранения». См. более подробное изложение в прим. 26, с. 46.

179 Уважаемый Ананда говорит, что Ученик Благородных мудр *(paññāvā)*: «Он обладает мудростью в отношении возникновения и исчезновения *(uday·atthagaminiya)*, которая является Благородной *(Ariyaya)*, постигающей *(nibbedhikaya)*, и ведёт к полному уничтожению страдания *(samma·dukkha·kkhaya·gaminiya)*». MA поясняет, что здесь имеется в виду то, что он способен увидеть возникновение и исчезновение пяти совокупностей путём подавления (*vikkhambhana·vasena)* за счёт мудрости прозрения *(vipassana·paññā)* и искоренения *(samuccheda·vasena)* с помощью мудрости Пути *(Magga·paññā)*.

180 Будда объясняет это в S.II.I.iv.8 *"Cetanā·Suttaṁ"* (сутта «Намерение»): «Монахи, если человек не хочет и не планирует, но всё ещё имеет скрытую склонность к чему-либо, то это становится основанием для существования (каммического) сознания *(viññāṇassa·ṭhitiyā)*. Когда есть основание, формируется опора для утверждения (каммического) сознания *(patiṭṭhā·viññāṇassa·hoti)*. Когда утверждённое сознание развивается, создаётся новое существование в будущем».

SA (там же) объясняет, что до тех пор, пока существуют скрытые склонности, невозможно предотвратить появление каммического сознания *(kamma·viññāṇa)*. SṬ (там же) поясняет, что во время медитации прозрения у практикующего, достигшего Знания опасности, всё ещё происходит формирование каммы за счёт скрытых склонностей. Каммическое сознание прекращает возникать только после того, как Знание пути Араханта разрушит все скрытые склонности, и никак не раньше. Будда говорит об этом в следующих двух суттах. См. о скрытых склонностях в сн. 145, с. 87.

181 В M.III.i.6 *"Aneñjasappaya·Suttaṁ"* (сутта «Ведущее к Неподвижности») Будда говорит о том, что монах, практикующий випассану на четвёртой джхане и джханах нематериальной сферы, может переродиться в сфере, соответствующей одной из этих джхан. Будда также объясняет, что монах, обладающий Знанием беспристрастности по отношению к формациям, может быть неспособен достичь Ниббаны, если он наслаждается и привязывается к этой беспристрастности. Как следствие, его знание прозрения станет причиной перерождения. Будда говорит об этом также в M.II.ii.4 *"Mahāmālukya·Suttaṁ"* (сутта «Большая беседа с Малункьяпуттой»), где Он называет наслаждение, получаемое от саматхи и випассаны, страстью к Дхамме *(Dhamma·raga)* и восторженностью в Дхамме *(Dhamma·nandi).* PsM.I.ix.56 *"Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa Niddeso"* («Объяснение Знания беспристрастности по отношению к формациям») PD.I.ix.318 поясняет: «Наслаждение *(abhinandato)* беспристрастностью по отношению к формациям, испытываемое заурядным человеком, загрязняет сознание, является препятствием для медитации и дальнейшего постижения *(paṭivedha)* и причиной для будущего перерождения *(ayatiṁ·paṭisandhiyā·paccayo·hoti)*». То же самое касается и обучающегося Ученика Благородных. PsA поясняет, что репродуктивная камма является благой, а загрязнение — это лишь поддерживающее условие *(upatthambhaka·paccaya).* Это касается только ученика без джханы (Вступившего в поток и Однажды возвращающегося). Тот же, кто достиг джханы, и Невозвращающийся перерождаются в мире Брахм с жаждой существования *(bhava·taṇhā)* в качестве условия поддержки.

182 Будда объясняет это, например, в D.II.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»): «Монахи, а что такое Правильное сосредоточение? При этом монах, не привязанный к чувственным желаниям, не привязанный к неблагим умственным качествам, входит в первую джхану и пребывает в ней.... С утиханием направления и удержания, обретя внутренний покой и собранность ума, он входит во вторую джхану и пребывает в ней.... С угасанием восторга он пребывает в безмятежном наблюдении, ясно осознающий, он входит в третью джхану. Отбросив удовольствия и страдания и устранив прежние радость и горе, он входит в четвёртую джхану и пребывает в ней.... Вот что называется Правильным сосредоточением».

183 В A.V.I.iii.5 *"Anuggahita·Suttaṁ"* (сутта «С помощью») Будда сократил пятнадцать составляющих поведения *(caraṇa)* до пяти: 1) нравственность *(sīla),* 2) изучение *(sūta),* 3) рассуждение *(sākaccha),* 4) успокоение *(samatha),* 5) прозрение *(vipassanā).* Смотри также условия, необходимые для обретения четырёх аналитических знаний, например, в разделе «Золотой Уважаемый Махакаччана», с. 364.

184 В D.iii.7 *"Lakkhaṇa·Suttaṁ"* («Сутта о характеристиках») Будда рассказывает о камме, создавшей тридцать две характеристики Его тела. Подкомментарий поясняет, что Его практика поведения ведёт к перерождению в счастливых мирах, где встречаются Учения Будд. Практика мудрости означает, что Он понимает Дхамму.

185 Будда сказал ему: «Глупец, из-за своего неправильного понимания ты исказил смысл сказанного нами, ты ранил себя и накопил много пороков, из-за чего ты долгое время будешь пребывать в горе и страдании». Затем Будда обратился к монахам: «Как вы думаете, монах Сати (сын рыбака) зажёг хоть искорку мудрости в этой Дхамме и Винае?».

186 В M.I.iv.5 *"Cūla·Saccaka·Suttaṁ"* («Малая беседа с Саччакой») Саччака возразил Будде, заявив, что совокупности это и есть своё «я». Но после того как Будда задал ему несколько вопросов, Саччака был вынужден признать, что это

не так. Однако даже после признания своего поражения, он всё-таки не смог принять Учение Будды. Саччака также упоминается в прим. 262, с. 455.

187 См. также, например, D.iii.2 *"Udumbarika·Suttaṁ"* (сутта «Удумбарика»). Странник Нигродха и его последователи внимательно слушали Будду, когда тот объяснял, как Он обучает Своих учеников. Они признали, что обучение Буддой превосходит их обучение. Однако несмотря на приглашение Будды пройти тренировку, никто из них не сделал этого. А вот отшельник-огнепоклонник Урувела Кассапа со своими последователями, напротив, забросили свою собственную практику и приступили к обучению под руководством Будды. (См. раздел «Счастливый Урувела Кассапа», с. 370).

188 Будда объясняет камму в зависимости от того, когда та созревает, в A.VI.vi.9 *"Nibbedhika·Suttaṁ"* («Сутта о проницательном»): «А что, монахи, является результатом каммы? Монахи, троичен результат каммы — так Я заявляю: созревающий в настоящем (в этой жизни), или созревающий после перерождения (в следующей жизни), или созревающий позже (в одной из следующих жизней)». Таким образом, VsM / AbS выделяют четыре вида каммы: 1) КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ *(diṭṭha·dhamma·vedanīya·kamma)*: *diṭṭha* (видимый / наблюдаемый / нынешний) + *dhamma* (явление) + *vedaniya* (познаваемый / испытанный); 2) КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ *(upapajja·vedanīya·kamma): upapajja* (перерождение) + *dhamma·vedaniya*; 3) КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В ОДНОЙ ИЗ БУДУЩИХ ЖИЗНЕЙ *(apar āpariya·vedanīya·kamma)*: *apara* (следующий / будущий / последующий) + *apara* (следующий после следующего / после) + *vedaniya·kamma;* 4) НИКОГДА НЕ СОЗРЕВАЮЩАЯ КАММА *(ahosi·kamma): ahosi* (существовал / был). Никогда не созревающая камма включает в себя не созревшие каммы прошлого, настоящего и будущего: «Была камма *(ahosi·kammaṁ)*, не было результата каммы *(n·ahosi·kamma·vipako)*..., нет результата каммы *(n·atthi·kamma·vipako)*..., не будет никакого результата каммы *(na·bhavissati·kamma·vipako)*». См. подробности в разделе «Действие каммы: прошлое, настоящее, будущее», с. 222.

189 Строфа №17 из *«Дхаммапады»*: «В этом мире страдает он и в ином — страдает, в обоих мирах творящий зло страдает. „Зло сделано мной", — страдает он. Ещё больше страдает он, оказавшись в беде».

190 Комментируя утверждение Будды, что Ученик Благородных не может злоумышленно пролить кровь Татхагаты, VbhA.XVI.x.809 *"Paṭhama·Bala·Niddeso"* («Объяснение первой силы») DD.XVI.x.2152 поясняет, что при ударе кровь у Татхагаты не течёт, даже если повреждена его кожа. Поэтому, несмотря на то что сила удара была сродни удару топором, произошло только внутреннее кровотечение, то есть образовался синяк.

191 Будда объясняет это, например, в S.II.I.iii.5 *"Bhumija·Suttaṁ"* («Бхумиджа сутта») (и A.IV.IV.iii.1 (171)*"Cetanā·Suttaṁ"* (сутта «Намерение»)): «Так, Ананда, благодаря полному угасанию и прекращению неведения, нет больше тела..., речи..., ума..., благодаря которым могли бы внутри возникнуть счастье и страдание. Нет больше поля..., нет больше области..., нет больше сферы..., нет больше условия». См. также цитату в прим. 312, с. 463, и прим. 315, с. 464.

192 См., например, S.I.iii.10 *"Dutiya·Aputtaka·Suttaṁ"* («Вторая сутта о бездетном») и следующее примечание.

193 В A.III.II.ii.10 *"Uposatha·Suttaṁ"* (сутта «Упосатха») Будда объясняет, что тот, кто практикует восьмифакторную Упосатху (соблюдает восемь правил в полнолуние и новолуние, [а также в первую четверть нарастающей луны и последнюю четверть убывающей]), может наслаждаться высшим счастьем,

переродившись в божественном мире, где продолжительность жизни составляет, например, 9 миллионов, 36 миллионов, 576 миллионов, вплоть до 9 миллиардов 216 миллионов человеческих лет.

194 Здесь имеется в виду материя, порождённая температурой *(utuja·rupa)*, а именно деньги, золото, серебро и т. д. (см. раздел «Четыре способа происхождения материи», с. 140). Будда говорит о других незамедлительных результатах дарения *(sandiṭṭhika dana·phala)*, например, в A.VII.vi.4 *"Siha·Senapati·Suttaṁ"* (сутта «Военачальник Сиха»). Щедрым дарителем является: 1) тот, кому сострадает Арахант; 2) тот, кого Арахант посещает первым после Пробуждения; 3) тот, кого Арахант первым учит Дхамме; 4) тот, от кого Арахант в первую очередь получает подаяние; 5) щедрый дающий приобретает хорошую репутацию; 6) он обретает уверенность в себе на собраниях; 7) перерождается в счастливом божественном мире.

195 Четыре достижения подробно разбираются в DhPA.x.17 *"Sukha·Sāmaṇera·Vatthu"* («История о послушнике Сукхе»). Здесь описана история одного деревенского жителя, который на протяжении трёх лет работал на одного богача, чтобы заработать на чашу самого дорогого и качественного риса. Когда же он добился своей цели, явился Паччекабудда, и он сделал подношение чаши риса Паччекабудде. Когда богач услыхал об этом, он разделил с ним половину своего богатства, желая получить половину приобретённых им заслуг. А когда царь узнал о его поступке, он также одарил его своим богатством и удостоил звания казначея.

196 MiP.V.iii.3 *"Kusal·Ākusala·Balavatara·Paṇho"* («Вопрос о преобладании благого / неблагого») приводит ряд историй, когда подношение привело к незамедлительному результату. 1) Пунна, также известный как Пуннака, историю которого мы только что обсудили (AA / DPA). 2) Царица Гопаламата, которая продала свои волосы, а на вырученные деньги сделала подношение еды Уважаемому Махакаччане и другим Арахантам. После чего она стала главной женой царя Удены (AA). 3) Верующая Суппия, отрезавшая кусок мяса от своего бедра, чтобы приготовить суп для больного монаха. Её рана полностью зажила уже на следующий день (Vin.Mv.). 4) Цветочница Маллика, которая, сделав подношение еды Будде, в тот же день стала главной женой царя Пасенади (см. раздел «Царица Маллика», с. 246). 5) Плетельщик венков Сумана, который, подарив восемь букетов цветов Будде, в тот же день разбогател (DPA). 6) Брахман Экасатака подарил свою единственную верхнюю накидку Будде, после чего тут же разбогател (DPA).

197 Будда объясняет это явление, например, в суттах S.II.viii *"Lakkhaṇa·Saṁyutta"* («Лаккхана»). См. раздел «Неблагая привычная камма», с. 244.

198 В M.II.iii.1 *"Te·Vijja·Vacchagotta·Suttaṁ"* (сутта «О Ваччхаготте и тройном знании») Будда объясняет страннику Ваччхаготте: «Вачча, когда я смотрю в прошлое на девяносто один цикл мира назад, я не припомню ни одного *адживаки, ājīvaka* (приверженца учения о фатализме), кто бы с распадом тела переродился в раю, за исключением одного случая, когда *адживака* придерживался учения о камме *(kamma·vādī)*, учения о поступках *(kiriya·vādī)*». Также в M.II.iv.3 *"Maghadeva ·Suttaṁ"* (сутта «Магхадева») Будда описывает, как практика джханы царя Магхадевы (вне Учения Будды) приводит его к перерождению в мире Брахм: «Он был добродетельным царём, который правил в соответствии с Дхаммой… он вёл праведный образ жизни… Благодаря практике четырёх божественных обителей на уровне джханы (доброжелательность, сострадание, сорадование и уравновешенность)… он переродился в мире Брахм… Но этот вид хорошей практики не ведёт к… Ниббане, а лишь к перерождению в мире Брахм».

199 Царь Аджатасатту ссылается на этого учителя в D.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»). Будда также рассматривает это воззрение в M.II.iii.6 *"Sandaka·Suttaṁ"* (сутта «Сандака»).

200 Царь Аджатасатту в своих интересах дополнил это учение ещё двумя утверждениями: «Нет своего действия, нет действия других, нет человеческого действия» (D.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

201 Царь Аджатасатту ссылается на этого учителя в D.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»). Будда также рассматривает это воззрение в M.II.iii.6 *"Sandaka·Suttaṁ"* (сутта «Сандака»).

202 Здесь используется палийское слово *padāni*, которое, согласно комментарию, имеет два значения: 1) хорошее поведение (*su·sila)* и плохое поведение *(du·ssila)*, 2) тело *(sarira).*

203 В разделе цепляния за воззрения *(diṭṭh·upādāna)* DhSA.iii.1221 *"Duka·Nikkhepa·Kaṇḍaṁ "*(«Итоговый раздел о двойках») E.493 и далее говорится, что придерживающийся этого воззрения человек знает, что можно сделать подношение, подарить еду, принести жертвы, но он не верит, что от этого будет прок и это приведёт к каким-либо результатам. Он знает, что существует десять путей благой и неблагой каммы (см. раздел «Пути каммы», с. 168), но он не верит в то, что они могут дать плоды. В другом мире он придерживается взгляда, что этого мира не существует. В этом же мире он считает, что нет другого мира. Он понимает, что есть мать и отец, но он не верит, что то, как он к ним относится, имеет какое-либо значение. Он не верит ни в какое перерождение, и не верит в то, что есть отшельники и брахманы, которые практикуют на должном уровне. Он также не верит, что есть такое явление, как Будда, который за счёт достигнутого им прозрения способен объяснить этот мир и другой. DA.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества») поясняет, что, не веря в существование этого или другого мира, человек полагает, что все существа уничтожаются в том мире, где они существуют. В DṬ (там же) говорится, что человек верит в то, что камма не приносит никаких плодов и все уничтожаются там, где они есть, нигде не перерождаясь после смерти. Кто-то верит, что появление существа похоже на вздутие пузыря, который не возникает здесь, исчезнув где-то до этого. И также этот человек считает, что только глупцы учат теории подаяния: глупцы делают подношения, а мудрецы принимают их.

204 Например, в M.III.ii.7 *"Mahā·Cattārīsaka·Suttaṁ"* («Великая сутта о сорока [качествах]») Будда объясняет, что имея Правильные воззрения, человек знает, что это неправильное воззрение: «И как Правильные воззрения идут первыми? При этом монах распознаёт неправильные воззрения, как неправильные воззрения, а Правильные воззрения, как Правильные воззрения. Это его Правильные воззрения. Монахи, а что такое неправильное воззрение?» (см. цитату в разделе «Иметь неправильные воззрения», с. 177)».

205 Будда говорит об этих промежутках в S.V.XII.v.6 *"Andhakāra·Suttaṁ"* (сутта «Тьма»): «Монахи, между мирами существуют промежутки — пустые и огромные, области кромешной тьмы и мрака, докуда не достаёт свет солнца и луны, таких сильных и могучих [светил]». А, например, в D.ii.1 *"Mahā·Padāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о линии преемственности») Будда объясняет, что, согласно закону природы, когда (в своей предыдущей жизни) будущий Будда спустился из божественного мира Тусита в утробу своей будущей матери в мире людей, свет целиком озарил десятитысячную мировую систему. Он был настолько мощным, что даже эти промежутки наполнились светом. Комментарий к этой сутте разъясняет, что такой промежуток появляется между каждыми тремя мировыми системами подобно тому, как есть промежуток

между тремя соприкасающимися колесами телеги. В этих промежутках настолько темно, что даже сознание глаза не может возникнуть.

206 В M.III.iv.6 *"Mahā·Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ"* («Большая сутта о разъяснении каммы») Будда говорит, что человек, который воздерживается от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи, клеветы, грубой речи, болтовни, алчности, вражды и который не придерживается неправильных воззрений, всё же может переродиться в несчастливом мире и даже в аду: «Либо он ранее совершил плохую камму, которая принесёт плод в виде страдания, либо он позже совершил плохую камму, которая принесёт плод в виде страдания, либо в предсмертный момент он придерживался неправильного воззрения». Точно так же Будда объясняет, что человек, совершивший плохую камму и имеющий ошибочные взгляды, может переродиться в счастливом мире благодаря ранее совершённой им хорошей камме или потому что в предсмертный момент он отказался от ложных убеждений.

207 Будда подробно объясняет четыре основания для сверхспособностей в S.V.VII.ii.10 *"Vibhaṅga·Suttaṁ"* (сутта «Анализ»). Он также говорит, что они служат основой для развития сверхзнаний *(abhiññā)*: хождение по воде, передвижение по воздуху, божественное ухо [яснослышание], память о многочисленных прошлых жизнях, божественный глаз и т. д. А эти сверхспособности, в свою очередь, служат основанием для достижения Арахантства.

208 Будда объясняет это, например, в M.I.iii.6 *"Pāsa·Rāsi·Suttaṁ"* (сутта «Множество ловушек»), также известной как *"Ariya·Pariyesanā·Suttaṁ"* (сутта «Благородный поиск»). В комментарии к сутте упоминается место перерождения этих двух учителей.

209 Он был тем Брахмой, который попросил только что Пробуждённого Будду обучить его (M.I.iii.6 *"Pāsa·Rāsi·Suttaṁ"* (сутта «Множество ловушек»)), (также известная как *"Ariya·Pariyesanā·Suttaṁ"* (сутта «Благородный поиск»)). Впоследствии он несколько раз являлся перед Буддой (например, M.II.ii.7 *"Cātumā·Suttaṁ"* («Чатума сутта») и S.V.III.ii.8 *"Brahma·Suttaṁ"* (сутта «Брахма»)).

210 В Винае и Саньютта Никае представлено так, будто это произошло несколько раз. Однако в комментарии говорится, что это случилось лишь однажды. В текстах различные существа, которых видели, для большей ясности представлены отдельно.

211 DhPA.i.11 *"Dhammika·Upāsaka·Vatthu"* («История о мирянине Дхаммике»). Строфа, произнесённая Буддой: «В этом мире ликует он и в ином — ликует, в обоих мирах творящий добро ликует. „Добро сделано мной!" — ликует он. Ещё больше ликует он, достигнув счастья».

212 Будда описывает этих божеств, например, в D.i.1 *"Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть»).

213 В A.V.II.V.10(100) *"Kakuda·Thera·Suttaṁ"* («Сутта о старейшине Какуде») бывший монах, перерождённый божеством, сообщает Уважаемому Махамоггаллане (чьим прислужником он когда-то являлся) о желании Уважаемого Девадатты возглавить Сангху и о потере им сверхзнаний. Об этом также упоминается в Vin.Cv.vii.333 *"Devadatta·Vatthu"* («История о Девадатте»).

214 Будда даёт это учение также Уважаемому Малукьяпутте в S.IV.I.x.2 *"Malukyaputta·Suttaṁ"* (сутта «К Малукьяпутте»). Уважаемый Малукьяпутта подробно разъясняет это краткое наставление, одобренное и рассказанное Буддой. Уважаемый Махачунда также разбирает его в S.IV.I.ix.4 *"Channa·Suttaṁ"* (сутта «Чанна»).

215 В A.I.XIV.iii.216 *"Etad·Agga·Vagga: Tatiya·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся", третья глава») Будда провозглашает его самым выдающимся среди тех, кто постигает краткое наставление.

216 DhPA.i.12 *"Cakkhupala·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Чаккхупале»). См. строфу, произнесённую Буддой, в прим. 64, с. 309.

217 Рабыня царицы, Кхуджуттара, (см. раздел «Рабыня Кхуджуттара», с. 258), которая обычно находилась со своей госпожой, в тот день отсутствовала. UdA (там же) поясняет, что ей удалось спастись, поскольку она не была в числе тех, кто пытался поджечь Паччекабудду.

218 В S.IV.I.II.iv.4 *"Channa·Suttaṁ"* (сутта «Чанна») Будда обсуждает с Уважаемым Сарипуттой самоубийство Уважаемого Чанны. И Будда говорит: «Сарипутта, когда кто-либо оставляет это тело и подхватывает другое тело *(aññaṁ·ca kāyaṁ upādiyati)*, в таком случае я утверждаю, что он достоин порицания *(tam·ahaṁ sa·upavajjoti·vadāmi)*». И он добавляет: «Монах Чанна использовал нож непорицаемо *(anupavajjaṁ)*». Но после происшествия с пятьюстами монахами Будда заявляет: «Монахи, поведение этих монахов непозволительно *(ananucchavikaṁ)*, неправильно *(ananulomika)*, неподобающе *(appaṭirūpaṁ)*, это не отшельнический путь *(a·ssāmaṇakaṁ)*, это недопустимо *(akappiyaṁ)*, так не следует поступать *(a·karaṇiyaṁ)*. Как могли те монахи лишить себя и другого жизни?».

219 В M.II.iv.1 *"Ghaṭikāra·Suttaṁ"* («Сутта о Гхатикаре») Будда рассказывает о том, как Он в одной из прошлых жизней был юным брахманом по имени Джотипала, а его друг, гончар по имени Гхатикара, — Невозвращающимся. Однажды гончар Гхатикара восемь раз предлагал пойти навестить Будду Кассапу. И семь раз Джотипала отвечал: «Оставь, друг Гхатикара. Что толку смотреть на этого обритого отшельника *(Alaṁ, samma Ghaṭikāra. Kiṁ pana tena muṇḍakena samaṇakena diṭṭhena)*?» Ap.XXXIX.x.92–93 *"Pubba·Kamma·Pilotika·Buddha·Apādanaṁ"* («Рассказ Будды о жалких остатках прошлой каммы») поясняет, что из-за проявленного тогда пренебрежения Бодхисатта Готама, на протяжении шести лет прилагая недюжинные усилия, занимался суровой аскетической практикой *(dukkaraṁ)* в Урувеле. Обратившись к этой неверной практике, Бодхисатта испытывал сильные физические страдания, и его пробуждение отложилось на шесть лет. В M.I.iv.6 *"Mahā·Saccaka·Suttaṁ"* (сутта «Большая беседа с Саччакой») Будда описывает жуткие страдания, которые он испытал, когда, будучи Бодхисаттой, практиковал аскезу. И подкомментарий ссылается на только что упомянутое объяснение в Ap.

220 При этом Мара всячески надоедал Уважаемому Махамоггаллане. Чтобы предостеречь его об опасности причинения беспокойства Араханту, Уважаемый Махамоггаллана объясняет, что произошло с ним, когда он сам был Марой, Марой Дуси (эти подробности заимствованы из комментария).

221 В M.I.iii.2 *"Alagadd·Ūpama·Suttaṁ"* (сутта «Пример со змеёй») Будда предостерегает монахов от таких реакций на подобное поведение других.

222 См. предыдущее примечание.

223 Будда объясняет зависимимое возникновение, например, в S.II.I.i.10 *"Gotama·Suttaṁ"* (сутта «Будда Готама»).

224 Это убеждение приводится Буддой в S.III.III.i.8 *"Mahā·Diṭṭhi·Suttaṁ"* («Сутта о большом воззрении»). Царь Аджатасатту его также описывает в D.i.2 *"Sāmañña·Phala·Suttaṁ"* («Сутта о плодах отшельничества»).

225 В A.III.III.ii.7 *"Kammanta·Suttaṁ"* (сутта «Действие») Будда перечисляет три вида неудачи: 1) неудача в деятельности (десять путей неблагой каммы); 2) неудача в средствах к жизни (жизнь за счёт неправильных средств); 3) неудача в воззрениях (отсутствие веры в действие каммы, перерождение, существование других миров и в то, что существуют отшельники и брахманы, (такие как Будда), которые учат всему этому, и видели их сами). Будда также перечисляет их три противоположности: достижение в деятельности и т. д.

226 В A.VI.vii.3 *"Mitta·Suttaṁ"* (сутта «Друг») Будда объясняет, что тот, у кого плохие друзья, не в состоянии развить нравственность, закончить обучение и отказаться от чувственной, тонкоматериальной и нематериальной жажды *(raga)* (от трёх видов существования). Всё становится возможным, когда человек имеет хороших друзей.

227 Во многих палийских текстах говорится о десяти качествах царя *(dasa raja·dhamme)*: 1) щедрость; 2) нравственность; 3) бескорыстное самопожертвование; 4) честность; 5) доброта; 6) дисциплинированность; 7) отсутствие гнева; 8) ненасилие; 9) терпение; 10) непрепятствование (сотрудничество) (например, J.xxi.534 *"Mahā·Haṁsa·Jātakaṁ"* («Большая джатака о гусе»)).

228 В A.IV.II.ii.10 *"A·Dhammika·Suttaṁ"* (сутта «Неправедные») Будда объясняет, как неправедность правителя сначала приводит к неправедности его советников, потом брахманов, домохозяев, заканчивая жителями городов и деревень. И Он говорит, что одним из последствий этого является ненадлежащая смена времён года и как следствие нерегулярное созревание урожая. После чего Будда говорит, что в противоположном случае результат будет обратным.

229 В D.ii.5 *"Janavasabha·Suttaṁ"* (сутта «Джанавасабха») говорится, что после смерти царя Бимбисары люди оплакивали его кончину, поскольку при жизни он делал их счастливыми, а его праведное правление облегчало им жизнь.

230 В A.I.x*"Dutiya·Pamād·Ādi·Vaggo"* («Вторая глава о беспечности») Будда говорит, что когда монахи учат не-Дхамме *(A·Dhamma)*, как Дхамме, а Дхамме, как не-Дхамме; не-Винае, как Винае, а Винае, как не-Винае; тому, чему Будда не учил, как тому, чему Он учил; и тому, чему учил Будда, как тому, чему Он не учил; то такое учение большинству наносит ущерб и причиняет страдание и т. д. И наоборот, противоположное достигается, когда монахи учат не-Дхамме, как не-Дхамме, а Дхамме, как Дхамме и т. д. (A.I.xi*"A·Dhamma·Vaggo"* («Глава о не-Дхамме»)).

231 В Vin.Mv.i.6 *"Pañca·Vaggiya·Kathā"* («Беседа о группе пятёрок») говорится, что после того, как Будда дал великое наставление, а именно S.V.XII.ii.1 *"Dhamma·Cakka·Ppavattana·Suttaṁ"* (сутта «Поворот колеса Дхаммы»), Он вдохновенно произнёс изречение: «Конданнья *(bho Koṇḍañño)*, в самом деле, ты понял *(aññasi vata)*. Конданнья в самом деле понял!» Это произошло, потому что Уважаемый достиг Вступления в поток. В комментариях его также называют старейшиной Анньяконданнья или Анньятаконданнья.

232 В S.V.XI.iv.7 *"Mahānāma·Suttaṁ"* (сутта «К Маханаме») Будда говорит, что стать мирским последователем *(upasaka)* можно через принятие прибежища в Будде, Дхамме, Сангхе. А для овладения нравственностью *(sila·sampanna)* надо соблюдать пять правил. В дополнение к этому см. прим. 104, с. 316.

233 Например, в S.IV.viii.8 *"Saṅkha·Dhama·Suttaṁ"* (сутта «Горн из морской раковины») Будда объясняет, что тот, кто совершил какую-либо из десяти неблагих камм, может преодолеть этот неблагой поступок. Для этого ему необходимо сначала осознать, что это было неправильно, и в будущем воздерживаться от этого и достичь освобождения ума *(jhāna) с* помощью практики четырёх божественных обителей: доброжелательности, сострадания, сорадования и уравновешенности. И Будда говорит: «Любая измеримая камма (камма сферы чувств) не остаётся там, не сохраняется там». Комментарий поясняет, что (неизмеримая) камма тонкоматериальной и нематериальной сферы лишает камму сферы чувств возможности принести плоды и даёт результат в виде перерождения в мире Брахм.

234 Сокращение продолжительности жизни до десяти лет: см. объяснение Буддой этого явления в разделе «Упадок человеческой жизни», с. 285.

235 Будда объясняет это в M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце»).

236 В M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце») Будда описывает, как глупец, снова и снова перерождаясь из одного ада в другой, в конце концов выбирается из него, чтобы потом опять пасть в великий ад.

237 Здесь приводится ссылка на сравнение, данное Буддой в A.III.I.iv.4 *"Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинной связи»): «Монахи, предположим, что есть семена целые, не гнилые, не обветренные, не сгоревшие от жары, плодородные, посаженные в добротном поле, в хорошо обработанной посевной почве. Монахи, когда *дэва* прольёт дождь, тогда те семена пустят ростки, которые взойдут в изобилии. Точно так же, монахи, какой бы ни была камма, совершённая из-за жадности, порождённая жадностью, вызванная жадностью, появившаяся из-за жадности, где бы ни переродился этот человек, там созреет эта камма. Где созреет та камма, там она и принесёт ему плоды: либо мгновенно, либо после перерождения, либо в одной из следующих жизней. (То же самое относится и к камме, совершённой из-за отвращения и заблуждения».) Обратное имеет силу в случае, если человек берёт семена и сжигает их дотла, которые он потом развеивает на ветру или растворяет в воде, чтобы они уже никогда не проросли и т. д. Это станет результатом четырёх видов Знания пути, совершённых из-за не-жадности, не-отвращения и не-заблуждения. См. также метафору «тёмная и светлая камма» в прим. 282, с. 458.

238 В M.I.v.4 *"Cūḷa·Vedalla·Suttaṁ"* («Малое собрание вопросов и ответов») монахиня Дхаммадинна, ставшая Арахантом, объясняет своему бывшему мужу тройное обучение относительно Благородного восьмеричного пути: «Правильная речь, Правильные действия, Правильные средства к жизни входят в группу нравственности. Правильные усилия, Правильная осознанность, Правильное сосредоточение входят в группу сосредоточения. Правильные воззрения, Правильные устремления входят в группу мудрости». Она поясняет, что эти факторы необязательно заключают в себе Благородный восьмеричный путь (которым обладает только Благородный): «Три группы не входят в Благородный восьмеричный путь, друг Висакха, но Благородный восьмеричный путь входит в три группы».

239 Разделение на очищение нравственности, очищение ума и очищение воззрения заимствовано из M.I.iii.4 *"Ratha·Vinita·Suttaṁ"* («Сутта о перекладных колесницах»). Об этом же говорится и в трактате «*Висуддхи Магга*».

240 В M.III.iii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце») Будда объясняет, как мудрец перерождается в божественном мире. И когда он спустя долгое время снова возвращается в мир людей, то перерождается в богатой семье, занимающей высокое общественное положение, обладает очень привлекательной внешностью, наслаждается роскошью и у него хорошее телесное, речевое и умственное поведение. В результате чего он снова перерождается в счастливом мире, даже в божественном мире.

IV — «Малая сутта о разъяснении каммы» (сутта *«Чула Камма Вибханга»*)[664]

Низшие и высшие люди

В *«Мадджхима Никае»* есть сутта под названием «Малая сутта о разъяснении каммы»[665]. Давайте приступим к изучению действия каммы на основании этой сутты. Вот как она начинается:

> Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. И тогда брахманский ученик Субха, сын Тодейи, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена любезностями он сел рядом и спросил Благословенного:
>
> «Учитель Готама, в чём условие и причина того, что можно видеть низших *(hīna)* и высших *(paṇīta)* людей? Ведь можно видеть людей,
>
> [1–2] живущих мало и живущих долго,
> [3–4] больных и здоровых,
> [5–6] уродливых и красивых,
> [7–8] не имеющих влияния и влиятельных,
> [9–10] бедных и богатых,
> [11–12] низкого происхождения и высокого происхождения,
> [13–14] глупых и мудрых.
>
> Учитель Готама, в чём условие и причина того, что можно видеть низших и высших людей?»[666]

Почему Субха задаёт такие вопросы? Согласно комментарию[667], его покойный отец, брахман Тодейя, был советником *(Purohita)* царя Косалы и обладал обострённым чувством собственничества *(macchariya)*. В результате после смерти он переродился собакой, живущей в их семейном доме. Однажды, когда Будда подошел к дому Субхи за подаянием, собака начала лаять. Будда отругал её, обращаясь к ней, как к Тодейе, на что Субха сильно обиделся. Однако Будда доказал ему, что его отец переродился этой собакой. Будда сделал так, что собака отрыла некоторые сокровища, закопанные Тодейей. При виде этого Субха настолько преисполнился верой в Будду, что подошёл к нему, чтобы расспросить про действие каммы.

---

664 Номера ссылок, выделенные курсивным шрифтом, относятся к цитатам из сутт и т.д., — см. примечания, с. 396 и далее.

665 M.III.iv.5 *"Cūḷa Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ"* " («Малая сутта о разъяснении каммы»).

666 Здесь понятия «низший» и «высший» относятся к каждой из семи пар вопросов: семь низших и семь высших. VsM.xiv.496 *"Atīt·Ādi·Vibhāga·Kathā"* («Беседа о классификации прошлого и т.д.») PP.xiv.193 поясняет: «Низшее является неблагоприятным результатом (каммы), а высшее — благоприятным».

667 См. подробности в комментариях к сутте.

Сначала Будда вкратце ответил на вопрос Субхи[668]:

> Ученик, существа — владельцы каммы *(kamma·ssakā)*, наследники каммы *(kamma·dayada)*. Они происходят из каммы *(kamma·yoni)*, связаны с каммой *(kamma·bandhū)*, камма — их прибежище *(kamma·ppaṭisaraṇā)*.
>
> Именно камма разделяет существ на низших *(hīna)* и высших *(panīta)*.

Субха не понял смысла сказанного Буддой. Поэтому он обратился к Будде за более подробным разъяснением:

> Я не совсем понимаю смысл утверждения Учителя Готамы, которое Он произнёс вкратце, не вдаваясь в подробности.
>
> Было бы хорошо, если бы Учитель Готама научил меня Дхамме так, чтобы я смог подробно понять смысл утверждения Учителя Готамы.

Почему Будда иногда объясняет так, что слушатели не могут понять его сразу? Потому что брахманы были очень гордыми и полагали, что они мудрее всех людей. И Будда знал, что если Он даст подробный ответ с самого начала, то они могут сказать, что уже и сами знали ответ. Чтобы этого избежать, Он всегда сначала отвечал кратко для того, чтобы смирить их гордыню.

Когда же Субха признал, что ему непонятно краткое объяснение, он обратился к Будде за более подробным разъяснением и его гордыня утихла. И только после этого Будда дал подробный ответ. Он поочерёдно объяснил причину всех четырнадцати результатов. Он сказал:

> Тогда, ученик, слушай внимательно то, что Я буду говорить.

Четырнадцать путей

Тот, кто убивает

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — убивает существ. Жестокий, кровожадный, беспощадный к существам, он предаётся насилию и побоям. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, его жизнь будет короткой.

---

668 Будда говорит об этом же принципе в M.II.i.7 *"Kukkuravatika·Suttaṁ"* (сутта «Подражание поведению собак в аскетической практике»). Здесь Он объясняет, что камма, совершённая существом в одной жизни, определяет его перерождение в качестве другого существа в будущей жизни: «Так, Пунна, перерождение существа происходит благодаря ему самому: существа перерождаются в соответствии со своими поступками. Поэтому, Пунна, я заявляю: „Существа — наследники своей каммы“». Это то, что комментаторы называют Знанием владения каммой *(Kamma·Ssakata·Ñāṇa)*. См. раздел «Пять видов знаний», с. 90. См. также цитату в прим. 126, с. 320.

> Ученик, таков путь, ведущий к короткой жизни, а именно убивать существ. Жестокий, кровожадный, беспощадный к существам, он предаётся насилию и побоям.

Перерождение человеком всегда происходит в результате благой репродуктивной каммы, а перерождение в нижнем мире всегда является следствием неблагой репродуктивной каммы. Таким образом, если окончательное намерение убийства срабатывает как репродуктивная камма, чтобы создать перерождение, то оно приведёт к перерождению в одном из нижних миров. Но если вопреки камме убийства благая камма срабатывает как репродуктивная, чтобы создать перерождение человеком, предшествующие и последующие намерения (до и после убийства) сработают как противодействующая камма в течение той человеческой жизни. Они нарушат действие репродуктивной каммы, создавшей перерождение в мире людей за счёт своего прямого противодействия, и со временем одно из них её и разрушит. В результате благая репродуктивная камма не сможет продолжать поддерживать жизнь человека, и он рано умрёт. На человека обрушатся несчастья, несовместимые с долгой жизнью, которые так или иначе приведут его к преждевременной смерти[669/241].

Принцип прямого противодействия распространяется на все случаи, когда Будда объясняет действие неблагой каммы, созревающей в течение той жизни *(pavatti)*.

Убийство родителей, совершённое Уважаемым Махамоггалланой в прошлом

Наглядным примером убийства, которое стало причиной перерождения в аду и короткой человеческой жизни, является история Уважаемого Махамоггалланы[242]. В одной из прошлых жизней он жил со своей женой и слепыми родителями. Его жена, не желая заботиться о слепых родителях мужа, подло врала ему, жалуясь на то, как они её мучают. В конце концов

---

669 МА поясняет, что с окончательным намерением *(sanniṭṭhāna·cetanāya)* убийства (когда присутствуют все факторы убийства: см. раздел «Путь неблагой каммы», с. 180) убийца перерождается в аду *(niraye·nibbattati)* (камма срабатывает как репродуктивная, и МṬ поясняет, что последствия такого поступка будут самыми тяжкими *(accanta·kaṭuka)*). Но благодаря предшествующим и последующим намерениям *(pubb·āpara·cetanāhi)* продолжительность жизни может сократиться двумя способами: 1) Намерения до и после самого убийства могут сработать как препятствующая камма *(upacchedaka·kammena)* (МṬ: препятствующая камма (*upaghātaka·kamma)*), которая нарушает действие благой каммы, обусловившей перерождение человеком, и ведёт к преждевременной смерти. 2) Если убийство произошло до или после благой каммы, которая привела к перерождению человеком, то она не будет высшей *(uḷāraṁ·na·hoti)*, что означает, что она не способна создать связующее перерождение, которое приведёт к долгой жизни *(dīgh·āyuka·paṭisandhiṁ)*. Поэтому, несмотря на то что продолжительность жизни короткая, ранняя смерть своевременна, так как заслуга, которая стала причиной рождения человека, исчерпала себя. См. объяснение VsM по поводу естественной и преждевременной смерти в прим. 241, с. 396. См. также разделы «Репродуктивная камма», с. 251, «Препятствующая камма», с. 261, и «Низшая и высшая», с. 93.

она попросила мужа убить их, на что он в итоге согласился[670]. Однажды он отвёз своих родителей на телеге в лес, притворившись, что собирается их перевезти в другую деревню. Там он прикинулся бандой разбойников и начал избивать их с намерением убить.

Однако как только он набросился на них, его родители начали кричать своему сыну, что на них напали разбойники и что ему не стоит пытаться их спасти, а надо самому уносить ноги. Бескорыстное сострадание и любовь родителей так тронули его, что он прекратил их бить. Сразу после этого им овладело сильное раскаяние в содеянном.

Сколько же неблагих камм он совершил этим поступком? Если бы он бил своих родителей лишь в течение пяти минут, то возникло бы множество триллионов умственных процессов, сопровождающихся триллионами импульсов, каждый из которых характеризуется самым предосудительным и злым намерением убить своих родителей. Таким образом, он совершил триллионы неблагих камм. Однако даже до того, как он напал на родителей, на этапе планирования убийства он совершил триллионы неблагих камм. А также после их избиения, когда бы он ни вспоминал об этом ужасном поступке и его переполняли чувства сожаления и уныния, он совершал множество триллионов неблагих камм. Созревание намерения каждого из этих триллионов импульсов приводит к самым тяжким последствиям в будущих жизнях.

В итоге после его смерти намерение седьмого неблагого импульса (соответствующего одному из тех триллионов неблагих умственных процессов) сработало как репродуктивная камма, созревающая в следующей жизни, чтобы создать перерождение в аду. Намерение пяти центральных неблагих импульсов тех триллионов неблагих умственных процессов сработало как репродуктивная камма, созревающая в одной из будущих жизней, чтобы снова и снова создавать перерождение в аду. В результате на протяжении миллионов лет он испытывал жуткие страдания в аду. А тождественные каммы стали причиной множества испытаний, которые преследовали его в следующих жизнях. Когда благая камма функционировала как репродуктивная, чтобы создать перерождение человеком, камма попытки убийства родителей срабатывала как неблагая противодействующая. В результате чего на него сыпались несчастья, которые приводили к преждевременной смерти. Иногда неблагая камма действовала как препятствующая, и его забивали до смерти. Так, на протяжении более двухсот жизней его убивали, разбивая череп на кусочки.

Несмотря на это, за период со времён Будды Аномадасси и до появления нашего Будды (большой неизмеримый цикл мира и ещё сотню тысяч малых циклов мира) он накопил достаточно *парами* (возвышенных качеств, которые являются благими каммами). И когда его *парами* созрели, он стал Арахантом и вторым главным учеником нашего Будды, самым выдающимся в сверхзнаниях[671].

---

670 Убийство родителя — это одна из самых неблагих весомых камм: см. раздел «Неблагая весомая камма», с. 232.

671 Загрязнения: см. десять загрязнений в сн. 126, с. 76.

И всё-таки несмотря на то что Уважаемый Махамоггаллана был Арахантом такого высокого уровня, он жил совсем недолго и достиг Париниббаны в момент, когда его череп и кости снова оказались разбитыми на маленькие кусочки. Почему так произошло?

Будда и его ученики получали всё больше знаков признания и радушия со стороны людей по мере распространения Учения. В результате чего популярность других учителей и их учеников стремительно падала. И последние затаили обиду на Уважаемого Махамоггаллану, поскольку были уверены, что именно он со своими сверхзнаниями был виновен в происходящем. Поэтому они наняли разбойников, чтобы те его убили. Таким образом, их обида на Уважаемого Махамоггаллану стала условием поддержки для того, чтобы его камма убийства родителей принесла свои плоды.

В течение семи дней наёмные преступники приходили к жилищу Уважаемого Махамоггалланы, чтобы убить его. Но монах знал об их намерении, и каждый раз он исчезал из хижины через замочную скважину с помощью своих сверхзнаний. И всё-таки на седьмой день он не смог исчезнуть. Его камма убийства родителей сработала как противодействующая, помешав ему достичь джханы, поэтому он не смог использовать свои сверхзнания. Затем тождественная камма подействовала как препятствующая, в результате чего разбойники избили его так сильно, что его кости разлетелись на маленькие кусочки. После чего они покинули его дом. Однако Уважаемый Махамоггаллана всё-таки выжил. Ему удалось снова войти в джхану, и к нему вернулись его сверхзнания, с помощью которых он смог подняться и отправиться к Будде за разрешением достичь Паринибаны. И, вернувшись домой, он достиг её.

Когда Уважаемый Махамоггаллана стал Арахантом, его ум очистился за счёт уничтожения всех загрязнений, укоренённых в жадности, отвращении и заблуждении[672]. Загрязнения несли ответственность за все совершённые им неблагие каммы, благодаря которым ему пришлось пройти через невероятные страдания.

Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[673]:

> Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Мы ещё приведём много других примеров того, как чья-то жизнь обрывается из-за действия прошлой неблагой каммы: палач Тамбадатхика

---

672 Сверхзнания: см. сн. 239, с. 121.

673 S.III.I.x.8 *"Dutiya Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

(о котором мы уже упоминали), злой дух Нанда, Уважаемый Путигаттатисса и т. д. Мы обсудим это чуть позже[674].

А теперь послушайте второе разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто не убивает

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — отказывается от убийства существ, воздерживается от убийства существ. Отбросив палку и нож, мягкий и милосердный ко всем существам, он преисполнен добра и сострадания. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом мире, божественном мире.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, божественном мире, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, его жизнь будет длинной.
>
> Ученик, таков путь, ведущий к длинной жизни, а именно отказ от убийства существ, воздержание от убийства существ. Отбросив палку и нож, мягкий и милосердный ко всем существам, он преисполнен добра и сострадания.

В этом случае отказ от убийства является благой каммой, которая вскоре может сработать как репродуктивная, чтобы создать либо перерождение в божественном мире, либо долгую человеческую жизнь.

Упомянутая здесь благая камма — это мирская благая камма, а именно три сферы накопления заслуг *(puñña·kiriya·vatthu)*, уже рассмотренные нами ранее[675]:

1. Дарение *(dāna)*.
2. Нравственность *(sīla)*: для мирян — это пять, восемь или десять правил нравственного поведения. Первым правилом всегда является воздержание от убийства *(pāṇātipātā·veramaṇī)*. Для монахов и монахинь нравственность — это правила *Винаи*, которые включают правило, запрещающее убийство человека, а также правило, запрещающее убийство любого другого существа.
3. Медитация *(bhāvanā)*: медитация саматхи, будь то сосредоточение доступа или джхана, и медитация прозрения, заключающаяся в знании и видении непостоянства, страдания и безличности конечного ума *(paramattha·nāma)* и конечной материи *(paramattha·rūpa)* (прошлых, будущих и настоящих, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких).

Примером более высокой мирской благой каммы является практика знания и поведения *(vijjā·caraṇa)*, которую мы уже обсудили ранее[676]:

---

674 См. историю Тамбадатхики в разделе «Палач Тамбадатхика», с. 247, а подробности о камме убийства, сработавшей как препятствующая, чтобы оборвать его текущую жизнь, в разделе «Куртизанка-мстительница», с. 358.

675 См. подробности в разделе «Сферы накопления заслуг», с. 100 и далее.

676 См. подробности в разделе «Знание и поведение», с. 192.

1. Поведение *(caraṇa)* состоит их пятнадцати частей: нравственность, обуздание чувственных способностей, умеренность в еде, поддержание бодрствования, вера (включающая в себя привычную практику дарения), осознанность, совесть, стыд, широкие познания, усердие, мудрость и четыре джханы.
2. Знание *(vijjā)* — это знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa)* вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).*

   Как уже ранее упоминалось, медитация прозрения, способная сформировать перерождение, включена в поведение в качестве фактора мудрости, а медитация прозрения, не способная на это, входит в состав знания.

Эти благие каммы могут сработать как репродуктивные, чтобы создать жизнь *дэвом.* Если же окончательное намерение воздержания от убийства создаст человеческую жизнь, то у человека будет долгая и благополучная жизнь. Предшествующие и последующие намерения (до и после воздержания) могут также сработать как усиливающая камма, у которой будет схожее действие[677].

Этот принцип подобия распространяется на все случаи, когда Будда объясняет действие благой каммы, созревающей в течение той жизни *(pavatti).*

Монахи-долгожители

Хорошими примерами доброты и милосердия, которые в итоге привели к долгой жизни, являются монахи-долгожители далёкого прошлого. Уважаемый Махакассапа и Уважаемый Ананда достигли Паринибба̄ны (окончательного угасания) в возрасте ста двадцати лет, Уважаемый Ануруддха — ста пятидесяти лет, а Уважаемый Бакула вошёл в Паринибба̄ну в сто шестьдесят лет[678].

---

677 MA поясняет, что благодаря окончательному намерению *(sanniṭṭhāna·cetanāya)* не убивать (фактическое действие воздержания от убийства: см. примеры в сн. 197 и сн. 198, с. 106) человек перерождается в мире *дэвов (deva·loke·nibbattati*) (камма срабатывает как репродуктивная). Но благодаря предшествующим и последующим намерениям *(pubb·āpara·cetanāhi)* продолжительность жизни может увеличиться двумя способами: 1. Намерения, предшествующие / следующие после самого не-убийства, могут сработать как усиливающая камма *(upatthambhaka·kammaṁ)*, которая усилит действие благой каммы, создавшей человеческую жизнь, тем самым продлевая её. 2. Поскольку неубийство предшествовало / следовало после другой благой каммы, создавшей перерождение человеком, та благая камма будет признана высшей *(uḷāraṁ hoti*). А это означает, что она способна создать связующее перерождение, которое приведёт к долгой жизни *(dīgh·āyuka·paṭisandhiṁ).* См. также разделы «Репродуктивная камма», с. 251, «Препятствующая камма», с. 261, и «Низшая и высшая», с. 93.

678 DA.ii.1 (§5–7) *"Mah·Āpadāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о линии преемственности»). Здесь также говорится о том, что главная покровительница Будды, Висакха, умерла в возрасте ста двадцати лет.

Добродетельный Уважаемый Панчасила Самадания

Другим примером является уже упомянутый нами ранее[679] Уважаемый Панчасила Самадания[680]. В эпоху нашего Будды он достиг Арахантства с четырьмя аналитическими знаниями *(paṭisambhidā)*[681]. Ему это удалось благодаря практике высшего знания и поведения *(vijjā·caraṇa)* во времена предыдущих Будд. Как уже ранее отмечалось, эта практика заключается в медитации прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*.

В эпоху Будды Аномадасси[682] Панчасила Самадания был бедняком. И всё же он очищал свою нравственность, соблюдая пять правил нравственного поведения на протяжении сотни тысяч лет*, ни разу не нарушив ни одного из них. За счёт этой нравственности он развил сильное и мощное сосредоточение наряду с прозрением вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*. Это сделало его нравственность чистой и совершенной.

Как сосредоточение и прозрение очищают нравственность? Загрязнения *(kilesa)* — это условия решающей поддержки *(upanissaya)* для дурного телесного поведения *(kāya du·ccarita)*, а также для дурного речевого поведения *(vacī·du·ccarita)*. Однако их подавляет сильное и мощное сосредоточение джханы *(samādhi)*. После достижения сосредоточения такого уровня можно развить знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*. Знание прозрения знает и различает все формации *(saṅkhāra)* внутри и снаружи как непостоянные *(anicca)*, страдательные *(dukkha)* и безличные *(an·atta)*. Прозрение подавляет загрязнения, очищая ум практикующего и делая его свободным от пороков. И если кто-то с таким умом совершает подношения *(dāna)* и развивает нравственность *(sīla)* (соблюдая пять, восемь или десять правил и т. д.), то эти поступки также становятся чистыми и безупречными, а значит, обладают наибольшей силой.

Именно таким мощным очищением нравственности и занимался Панчасила Самадания на протяжении сотни тысяч лет. Умирая, он размышлял о своей совершенной нравственности, что позволило ему в предсмертный момент сохранить свой ум радостным и счастливым. В итоге эта «камма добродетели» сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение в божественном мире. А тождественные каммы подействовали как похожие репродуктивные, в результате чего он перерождался из одного божественного мира в другой, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз между

---

679 См. раздел «Уважаемый Панчасила Самадания», с. 303.

680 Ap.I.iii.4 *"Pañcasīla·Samādāniya·Tthera·Apadānaṁ"* («Рассказ о старейшине Панчасила Самадании»).

681 Четыре аналитических знания: 1) аналитическое знание значения *(attha·paṭisambhidā)*, 2) аналитическое знание закона *(Dhamma·paṭisambhidā)*, 3) аналитическое знание языка *(nirutti·paṭisambhidā)*, 4) аналитическое знание проницательности *(paṭibhāna·paṭisambhidā)*, знание предыдущих трёх знаний. (VsM.-xiv.428 *"Paññā·Pabheda·Kathā"* («Беседа о классификации мудрости») PP.xiv.21–26).

682 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

небесными мирами и миром людей. И в каждой из тех жизней он непременно обретал три вещи:

1) долгая жизнь *(dīgh·āyu)*;
2) огромные богатства и чувственные удовольствия *(mahā·bhoga)*;
3) острая мудрость *(tikkha·paññā).*

Тогда (как, впрочем, и сейчас) каждый человек всегда стремился к этому. Как же этого достичь?

1. Путём развития нравственности *(sīla)*: пять, восемь и десять правил нравственного поведения.
2. Путём развития сосредоточения *(samādhi)*: четыре тонкоматериальные и четыре нематериальные джханы.
3. Путём развития мудрости *(paññā)*: знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa).*

Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[683]:

> Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Поэтому вам следует попытаться пройти эти три вида обучения в эпоху нашего Будды.

Айуваддхана Кумара живёт долго

Давайте приведём пример ещё одного долгожителя, Айуваддхана Кумары. В *«Дхаммападе»* Будда говорит[684]:

> У тех, кто почтителен и добродетелен, всегда уважает старших, возрастают четыре вещи: жизнь *(āyu)*, красота *(vaṇṇo)*, счастье *(sukhaṁ)* и сила *(balaṁ)*.

Если человек мягкий и добрый, сострадательный ко всем существам, всегда почитает и уважает старших и лучших, его жизнь улучшается по четырём направлениям:

1. Жизнь *(āyu)*: увеличивается продолжительность жизни.
2. Красота *(vaṇṇa)*: светлеет цвет лица.
3. Счастье *(sukha)*: улучшаются здоровье и настроение.
4. Сила *(bala)*: увеличиваются бодрость и запас жизненных сил.

---

683 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

684 DhP.viii.9 *"Sahassa·Vagga"* («Глава о тысяче»).

Комментарий к *«Дхаммападе»* объясняет продолжительность жизни с помощью примера[685]. Допустим, кто-то совершил благую камму, которая привела к перерождению в мире людей с продолжительностью жизни в пятьдесят лет. На протяжении всей жизни этот человек всегда почитает и уважает старших и лучших — тех, кто старше по возрасту, лучше по характеру (другими словами, тех, кто сильнее в нравственности, сосредоточении и мудрости). Благодаря проявлению такого уважения он создаёт триллионы благих камм. Тогда если в возрасте двадцати пяти лет созревает неблагая противодействующая или препятствующая камма, которая начинает угрожать продолжительности его жизни, то те благие «каммы уважения» препятствуют действию этой неблагой каммы. В результате он полностью проживает свою жизнь до пятидесяти лет. Хорошим примером этому послужит история Айуваддхана Кумары[686].

Однажды жили двое отшельников, которые вместе практиковали долгие годы. Позднее один из них оставил жизнь отшельника и женился. Когда его жена родила сына, он со всей семьёй навестил отшельника и выразил ему своё почтение. После чего отшельник, обращаясь к родителям, молвил: «Живите долго». Однако при этом он ничего не сказал ребёнку. Родители спросили у отшельника о причине его молчания. На что отшельник ответил, что мальчику осталось жить всего семь дней, и он не знает, как предотвратить его смерть, но Будда может знать.

Поэтому родители повели своего сына к Будде. Когда они выразили своё почтение Будде, Он также сказал, обращаясь только к ним, не к ребёнку: «Живите долго». Будда тоже предвидел скорую смерть мальчика. Чтобы предотвратить его смерть, Будда наказал родителям построить павильон перед входом в дом и положить сына на кровать в павильоне, чтобы тот смог слушать защитные строфы *(paritta)*, декламируемые монахами. Затем Будда отправил туда восемь или шестнадцать монахов, чтобы те читали защитные строфы в течение семи дней. На седьмой день в павильон пришёл сам Будда. Вместе с ним пришли *дэвы* со всей Вселенной, чтобы послушать Дхамму, которой учил Будда. В то же время злой дух *(yakkha)* Аваруддхака стоял рядом с павильоном в ожидании возможности забрать ребёнка. Но поскольку прибыли более могущественные *дэвы*, Аваруддхаке пришлось отойти, так что он оказался в двенадцати лигах* от мальчика. Всю ночь длилось чтение защитных строф. На следующий день ребёнка подняли с кровати, чтобы тот выразил почтение Будде. На этот раз Будда сказал ему: «Живи долго». На вопрос о том, сколько он проживёт, Будда ответил, что он проживёт до ста двадцати лет. Поэтому мальчика назвали Айуваддхана Кумара (*āyu* — жизнь; *vaḍḍhana* — увеличение; *kumara* — мальчик).

Анализируя этот случай, мы понимаем, что благая камма сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение Айуваддхана Кумаре в качестве человека. После чего более мощная неблагая препятствующая камма

---

685 DhPA.viii.8 *"Āyu·Vaḍḍhana·Kumāra·Vatthu"* («История об Айуваддхане Кумаре»).

686 (Там же).

собиралась разрушить результат его благой каммы перерождения. Если бы это произошло, то он умер бы в течение одной недели. Но благодаря слушанию защитных строф, читаемых монахами и позднее самим Буддой, прошлая благая камма уже вошедшего в привычку почитания и уважения старших и лучших усилила его камму, обусловившую перерождение человеком. Та усиливающая камма оказалась настолько мощной, что продолжительность его жизни увеличилась с ожидаемой одной недели до ста двадцати лет. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит Субхе, сыну Тодейи[687]:

> Именно камма разделяет существ на низших и высших.

А теперь послушайте третье разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто нападает

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — нападает на существ с тумаками, комьями земли, с палкой или ножом. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет склонен к болезням.
>
> Ученик, таков путь, ведущий болезненности, а именно нападать на существ с тумаками, комьями земли, с палкой или ножом.

Злобный Нанда

Хорошим примером того, как удар рукой стал причиной перерождения в аду, послужит история злого духа *(yakkha)* Нанды[688]. Однажды Уважаемый Сарипутта медитировал при лунном свете. Незадолго до этого он побрил голову, поэтому она блестела в свете луны. В это время разъярённый злой дух Нанда нанёс ему удар по голове. Сила удара была такова, что если бы он обрушился на горную вершину, то она бы раскололась. Однако Уважаемый Сарипутта, находясь под защитой своего медитативного достижения, почувствовал лишь лёгкое касание на голове. Несмотря на это, неблагая камма, совершённая Нандой, сработала как репродуктивная, созревающая в текущей жизни. Он закричал: «Я горю! Я горю!» — и исчез с лица земли, чтобы тут же переродиться в великом аду.

Здесь нам необходимо понимать, что это произошло не благодаря какой-то силе, характерной для Уважаемого Сарипутты[243]: единственной причиной произошедшего стала неблагая камма, которую совершил Нанда. Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[689]:

---

687 См. цитату, с. 340.

688 U.iv.4 "*Yakkha Pahāra·Suttaṁ*" (сутта «Удар злого духа»).

689 См. цитату, с. 55.

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Нанда не смог контролировать свой ум, поэтому он оказался не в состоянии удержать себя от попытки причинения вреда Уважаемому Сарипутте. В результате чего он переродился в аду. Если вы хотите избежать такого перерождения, то вам следует стараться управлять своим умом так, чтобы вы могли воздержаться от совершения всех неблагих камм.

Жестокий птицелов

Ещё одним наглядным примером причинения вреда другим существам является история Уважаемого Путигаттатиссы[690]. Во времена Будды Каccапы[691], когда продолжительность жизни исчислялась тысячелетиями, он был птицеловом по имени Сакуника, промышлявшим охотой на пернатую дичь. Каждый раз, когда ему удавалось поймать много птиц, он их не убивал сразу. Сначала он ломал им крылья и лапки, чтобы они не смогли ни улететь, ни убежать. Он делал это на протяжении многих тысячелетий. Но однажды в той жизни он наполнил чашу Араханта отменной едой, выразил своё почтение пятью частями[692] и пожелал стать Арахантом.

В предсмертный момент неблагая камма причинения страдания и убийства птиц, совершаемая множество тысячелетий подряд, сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение в аду. Там на протяжении миллионов лет он испытывал мучительные страдания. Однако во времена нашего Будды его камма подаяния еды созрела, чтобы снова создать перерождение в качестве человека. Из-за своей мечты достичь Арахантства он стал монахом. Но неблагая камма причинения вреда и убийства такого огромного числа существ сработала как противодействующая, чтобы ослабить его камму подаяния. В результате последняя не смогла больше поддерживать его здоровье и жизнь в качестве монаха.

Однажды он серьёзно заболел. Всё его тело покрылось нарывами, которые день ото дня увеличивались и вскоре превратились в огромные гнойные язвы. Из-за этого его прозвали старейшиной «Тиссой со зловонным телом» *(Puti·Gatta·Tissa·Thera).* Спустя какое-то время его кости стали разрушаться. И знакомые монахи, уже будучи не в состоянии ухаживать за ним, покинули его.

Когда Будда обнаружил его, Он Своей рукой омыл Уважаемого Путигатту тёплой водой и поменял его грязную одежду. После омовения Уважаемый

---

690 DhPA.iii.7 *"Puti·Gatta·Tissa·Tthera·Vatthu"* («История о Тиссе, старейшине со зловонном телом»).

691 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

692 Почтение пятью частями: традиционная индийская форма выражения почтения через касание земли двумя руками, двумя коленями и лбом.

Путигатта почувствовал приятное ощущение в теле, и его ум успокоился. Затем Будда дал ему короткое наставление о Дхамме. Слушая наставление, Уважаемый Путигатта смог созерцать природу непостоянства *(anicca)*, страдания *(dukkha)* и безличности *(an·atta)* формаций. А по его окончании он стал Арахантом. Его ум освободился от жажды, отвращения и заблуждения. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[693]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

А теперь послушайте четвёртое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто не нападает

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — не нападает на существ с тумаками, комьями земли, с палкой или ножом. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом мире, божественном мире.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом божественном мире, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет здоровым.
>
> Ученик, таков путь, ведущий к здоровью, а именно не нападать на существ с тумаками, комьями земли, с палкой или ножом.

Благая камма непричинения вреда и отказа от убийства существ может сработать непосредственно как репродуктивная, чтобы создать либо долгую жизнь в божественных мирах, либо долгую человеческую жизнь, не обременённую проблемами со здоровьем. Если человек к тому же совершает и другие благие каммы, такие как три сферы накопления заслуг (дарение *(dāna)*, нравственность *(sīla)* и медитации саматхи и випассаны *(bhāvanā)*), то его поведение очищается ещё больше. А если он в своей практике развивает четыре божественные обители [безграничные состояния ума] *(cattāro brahma·vihārā)*, то его поведение становится ещё чище. Четыре божественные обители — это[244]:

1. Доброжелательность *(mettā)*: желание, чтобы все существа были счастливы.
2. Сострадание *(karuṇā)*: желание, чтобы все существа не страдали.
3. Сорадование *(muditā)*: радость при виде чужого благополучия и успеха.
4. Уравновешенность *(upekkhā)*: отношение ко всем существам без привязанностей.

---

693 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

Когда практикующий развивает эти четыре божественные обители до уровня сосредоточения доступа или джханы, эти каммы могут сработать как сильнейшие репродуктивные или усиливающие, чтобы создать либо долгую жизнь в божественном мире, либо долгую и здоровую жизнь в мире людей. Это происходит потому, что когда человек берётся совершать такие каммы, по мере их совершения его ум склоняется к тому, чтобы видеть существ свободными от опасностей, умственных и физических страданий. Он стремится видеть их здоровыми, счастливыми, живущими долго и т. д. Подобные каммы доброжелательности (после своего созревания) могут стать причиной здоровья и долгой жизни человеком. Поэтому если вы желаете быть здоровыми и жить долго, то очищайте свою нравственность, не причиняйте вреда и не убивайте существ, развивайте четыре божественные обители *(cattāro·brahma·vihārā).* Будда говорит так[694]:

> Монахи, желание нравственного человека исполняется благодаря чистоте его нравственности.

Здоровый Уважаемый Бакула

Уважаемый Бакула являет собой наглядный пример сочетания такой очищенной нравственности и практики четырёх божественных обителей[695]. Один большой неизмеримый цикл мира и ещё сотню тысяч малых циклов мира назад он был учёным брахманом. Позже, желая обеспечить себе благополучие в будущих жизнях, он стал жить отшельником в лесу. Там Бакула практиковал восемь достижений и пять мирских сверхзнаний[696]. После чего он проводил своё «драгоценное время»[245], наслаждаясь счастьем джханы. На тот момент Будда Аномадасси уже явился в этот мир[697]. Как-то раз Бакуле довелось послушать наставление Будды, и он принял прибежище в Трёх драгоценностях.

Однажды Будда захворал, у него разболелся желудок. И Бакула предложил Будде лекарство, которое поставило Его на ноги. Совершённое Бакулой подношение выполнило четыре условия:

1. Он, даритель, был нравственным человеком. Кроме того, его добродетель усиливалась восьмью достижениями и пятью мирскими сверхзнаниями, поскольку они долгое время подавляли его помехи. К тому же он принял прибежище в Трёх драгоценностях.
2. Получатель подаяния, Будда, был самым нравственным человеком во всём мире.
3. Дар, то есть лекарство, было праведно добыто в лесу.
4. До, во время и после подношения у Бакулы, дарителя, было хорошее, ничем не испорченное настроение. В тот момент его ум был свобо-

---

694 A.VIII.I.iv.5 *"Dān·Ūpapatti·Suttaṁ"* (сутта «Подаяние и перерождение»): см. прим. 59, с. 65.

695 M.III.iii.4 *"Bakula·Suttaṁ"* («Бакула сутта»).

696 Восемь достижений: четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы; сверхзнания: см. сн. 239, с. 121.

697 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

ден от загрязнений. Он не ждал от Будды ничего взамен, он лишь стремился развить *парами*[698]. Бакула знал, что у этой каммы будет великий результат, поскольку он обладал божественным глазом, который позволил увидеть действие каммы.

В сутте *«Даккхина Вибханга»* Будда говорит, что подобная камма, выполнившая сразу эти четыре условия, даст великие плоды, и однозначно принесёт свой результат в полном объёме[699]:

> [1] Когда нравственный человек делает подношение,
> [2] праведно полученное,
> [3] нравственному человеку,
> [4] с сердцем, преисполненным веры в то, что результат каммы будет великим,
>
> это подношение принесёт огромный плод — так Я заявляю.

Подношение Бакулы выполнило эти четыре условия, а значит, оно даст великие плоды.

Спустя какое-то время, когда Будда окончательно поправился, Бакула пошёл Его навестить и загадал желание. Он сказал Будде:

> Высокочтимый, Татхагата выздоровел благодаря моему лекарству. Пусть в силу этой каммы никакая болезнь не одолеет моё тело ни в одной из жизней даже на секунду.

Благодаря своей чистой и сильной камме и желанию он никогда не заболевал ни в одной из жизней ни на секунду. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит в сутте *«Дан Упапатти»*[700]:

> Монахи, желание того, кто нравственен, исполняется благодаря чистоте его нравственности.

Если во время подношения вы хотите совершить высшую камму, то следуйте примеру Бакулы.

В эпоху Будды Аномадасси[701] на протяжении примерно сотни тысяч лет Бакула совершенствовал множество *парами*, в том числе и с помощью практики джханы. Ему удалось сохранить свою джхану в силе до самой смерти, поэтому она стала благой весомой каммой, благодаря которой он переродился в мире Брахмы[702]. В результате он целую вечность перерождался то в божественном мире, то в мире людей, при этом ни разу ничем не заболев.

В эпоху Будды Падумуттары[701] Бакула был домохозяином, жившим в городе Хамсавати. Однажды, услышав, что Будда провозгласил одного

---

698 *Парами (pāramī)*: см. сн. 146, с. 87.

699 M.III.iv.12 *"Dakkhiṇā·Vibhaṅga·Suttaṁ"* («Анализ подношений и их результаты»).

700 A.VIII.I.iv.5 *"Dān·Ūpapatti·Suttaṁ"* (сутта «Подаяние и перерождение»): см. прим. 59, с. 65.

701 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

702 Благая весомая камма: см. подробности в разделе «Благая весомая камма», с. 237.

монаха самым выдающимся учеником в плане здоровья, Бакула загадал желание стать таким же выдающимся учеником в эпоху будущего Будды. Для этого он совершил множество благих камм (подношений разных необходимых вещей Будде и Сангхе). Будда Падумуттара видел, что Бакула доведёт до совершенства *парами*, необходимые для исполнения его мечты, и предсказал, что это произойдёт в эпоху Будды Готамы. В течение своей долгой жизни на протяжении сотни тысяч лет Бакула совершал множество благих камм: подношение еды, соблюдение нравственности и практику медитации саматхи и випассаны вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[703].

До эпохи Будды Випасси[701] Бакула переродился в Бандхумати и снова стал отшельником. После того как Бодхисатта стал Буддой, Бакула в той жизни опять встретил Будду и принял прибежище в Трёх драгоценностях. Однако несмотря на свою веру в Будду, он не смог отказаться от жизни отшельником. И всё же при этом он слушал наставления Будды. В течение сотни тысяч лет в своей лесной хижине он занимался медитацией саматхи и випассаны согласно полученным наставлениям. Кроме того, с помощью своих сверхзнаний он собирал в лесу травы, делал из них лекарства и дарил их больным монахам. Намерение *(cetanā)* этих поступков заключалось в том, чтобы излечить больных монахов. Однажды Бакуле удалось вылечить множество монахов, которые отравились, надышавшись ароматом ядовитых растений. И снова в той жизни он сохранил свою практику джханы до самой смерти, поэтому опять переродился в мире Брахмы. На протяжении примерно девяносто одного цикла мира он странствовал из одного божественного мира в другой, иногда перерождаясь человеком.

В эпоху Будды Кассапы[701] Бакула был человеком. Он совершил много благих камм, ремонтируя старые монашеские постройки и опять же помогая больным монахам выздороветь. Благодаря этому, а также прошлой камме излечения Будды Аномадасси, Бакула был долгожителем и обладал отменным здоровьем в каждой своей жизни.

До появления Будды Готамы он переродился в Косамби в семье советника. Однажды во время купания в реке Ямуна он выскользнул из рук своей няни и упал в воду, где его тут же проглотила большая рыба. Однако он не погиб. Его жизнь была спасена благодаря силе его чистоты в предыдущей жизни. Это был случай сверхспособности, наполненной знанием *(ñāṇa·vipphāra·iddhi)*[704]. Это сверхзнание появилось у него потому, что на тот момент его многочисленные *парами* уже были развиты настолько, что он не мог умереть, не достигнув Знания пути Араханта. Эта жизнь определённо должна была стать последней[705].

Рыбак поймал рыбу, проглотившую Бакулу, и продал её жене советника в Варанаси. Распоров рыбе брюхо, внутри она обнаружила ребёнка, целого и невредимого. Жена советника усыновила его и относилась к нему, как

---

703 Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 160.

704 Также известная как «достижение вследствие воздействия знания» (одна из сверхспособностей *(iddhi)*).

705 VsM.xii.373 *"Iddhividha·Niddeso"* («Объяснение сверхспособностей») PP.xii.27.

к собственному сыну. Когда эта история стала известна в Косамби, родители Бакулы отправились в Варанаси, чтобы забрать своего сына. Однако приёмная мать отказалась его отдавать. Об этом случае рассказали царю, и он отдал распоряжение, чтобы обе семьи ухаживали за Бакулой. Поэтому его и назвали Бакулой (*ba* — два / оба; *kula* — семьи)[706]. Прожив счастливую жизнь, в возрасте восьмидесяти лет Бакула услышал Дхамму из уст нашего Будды. Он снова обрёл веру в Три драгоценности и в этот раз стал монахом. На восьмой день после посвящения в монахи он достиг Арахантства с четырьмя аналитическими знаниями *(paṭisambhidā)*[707].

Будда провозгласил Бакулу самым выдающимся учеником в плане здоровья. В эпоху нашего Будды он также был одним из четырёх монахов, обладающих великими сверхзнаниями *(mah·abhiññā)*[708]. Бакула был монахом на протяжении восьмидесяти лет. А когда ему исполнилось сто шестьдесят лет, он достиг Париниббаны (окончательного угасания), сидя на погребальном костре. И его долгая жизнь, и великолепное здоровье оказались результатами камм, совершённых им в прошлых жизнях, основанных на очищении нравственностью.

Здесь нам стоит немного подробнее изучить механизм действия каммы. Когда Бакула предложил лекарства Будде Аномадасси, у него было огромное желание видеть Будду здоровым: то есть его намерение *(cetanā)* было очень сильным. И когда в эпоху Будды Випасси он вылечил множество монахов, у него также было огромное желание, чтобы они поправились: то есть его намерение снова оказалось очень сильным. Желание видеть добродетельных людей здоровыми является очень хорошей каммой, которая обычно срабатывает либо как репродуктивная, либо как усиливающая, что обеспечивает человеку здоровье в будущих жизнях.

Вы хотите переродиться в божественном мире? Вы хотите иметь долгую и здоровую человеческую жизнь? Если да, то вам следует постараться быть таким человеком, который не причиняет вреда и не убивает других существ. Вместе с тем вам стоит попробовать совершать те же поступки, что и Уважаемый Бакула.

- Вам необходимо очистить своё поведение путём ведения нравственного образа жизни.
- Вам следует дарить лекарства и оплачивать услуги врачей добродетельным людям от чистого сердца, то есть не ожидая от получателей ничего взамен.
- Вам нужно преуспеть в медитации саматхи и випассаны и достичь мастерства в практике четырёх божественных обителей [безграничных состояний ума].

---

706 MA объясняет, что поскольку и *dvā·vīsati*, и *bā·vīsati* означает «двадцать два», поэтому и *dvi·kulo*, и *ba·kulo* означает «две семьи».

707 Четыре аналитических знания: см. сн. 681, с. 346.

708 Остальными тремя были Уважаемый Сарипутта, Уважаемый Махамогаллана и монахиня Бхаддакаччана Яшодхара.

Причинение вреда и убийство других существ происходит из-за загрязнений. Они не создают перерождение в божественных мирах и не приводят к долгой и здоровой человеческой жизни. Вместо этого загрязнения являются причиной перерождения в нижних мирах и могут привести к короткой и трудной жизни человеком. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит[709]:

> Монахи, желание того, кто нравственен, исполняется благодаря чистоте его нравственности.

А теперь послушайте пятое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто злится и раздражается

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — злится и раздражается. Даже в коротком разговоре он оскорбляет, обижается, возмущается, проявляет злобу, ненависть и раздражение. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет уродливым[710].
>
> Ученик, таков путь, ведущий к уродству, а именно злиться и раздражаться. Даже в коротком разговоре он оскорбляет, обижается, возмущается, проявляет злобу, ненависть и раздражение.

Хмурая Панчапапи

Ярким примером того, как гнев приводит к некрасивой внешности, является история Панчапапи[711]. Она была дочерью бедняка из Варанаси. Её руки, ступни, рот, глаза и нос были некрасивыми, поэтому её звали Панчапапи (та, у которой пять изъянов). Однако она обладала одним привлекательным качеством — её прикосновение было чрезвычайно приятным. Оно было обусловлено каммой, совершённой ею в одной из предыдущих жизней.

В одной из прошлых жизней она также была дочерью бедняка из Варанаси. Однажды Паччекабудда отправился в Варанаси за подаянием, чтобы раздобыть немного глины для стен своей хижины[712]. Когда он увидел Панчапапи, которая как раз в тот момент готовила глину, он остановился напротив её дома и молча стоял. Она догадалась, чего тот хочет, и, сердито на него посмотрев, всё-таки дала ему комок глины. Такое даяние стало бла-

---

709 A.VIII.I.iv.5 *"Dān·Ūpapatti·Suttaṁ"* (сутта «Подаяние и перерождение»): см. прим. 59, с. 65.

710 Будда разъясняет это также царице Маллике: см. раздел «Царица Маллика», с. 259.

711 JA.XXI.iv.4 *"Kuṇāla·Jātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о Кунале»).

712 В древней Индии среди отшельников было принято ходить за подаянием других необходимых для жизни вещей во время, отличное от того, когда они ходили собирать еду с помощью подаяния.

гой каммой, сопровождающейся злостью. Несмотря на то что она созрела как репродуктивная камма, создав перерождение человеком, её гнев сработал как противодействующая камма, наделив её некрасивой внешностью. В то же время тождественные каммы этого подношения созрели как усиливающие, сделав её прикосновение чрезвычайно приятным. В итоге эта камма принесла хорошие плоды.

Однажды Панчапапи довелось дотронуться до Баки, царя Варанаси. Её прикосновение оказалось настолько приятным, что возникшее желание свело царя с ума. Какое-то время он тайно навещал Панчапапи, а потом женился на ней. Однако Бака опасался делать её своей главной женой из-за некрасивой внешности. Он боялся, что люди поднимут его на смех. Поэтому царь сделал так, что многие мужи Варанаси испытали на себе действие её прикосновения, в результате чего сами обезумели от желания. После этого Бака смог спокойно назначить Панчапапи своей главной супругой. Однако другие жёны стали страшно ревновать и однажды всё так подстроили, что Панчапапи оказалась в неуправляемой лодке, сносимой течением. Царь Павария спас её и объявил своей собственностью. Оба царя даже были готовы развязать войну из-за Панчапапи, но всё закончилось мирным соглашением, согласно которому она должна была жить по одной неделе то с одним царём, то с другим. Таково действие каммы.

Поэтому Будда сказал Субхе:

> Именно камма разделяет существ на низших и высших.

Бранящийся Суппабуддха

Другим наглядным примером злости, ставшей причиной уродливой внешности, послужит история Суппабуддхи, прокажённого из Раджагахи. Он проходил тройное обучение под руководством Будды, очищал своё поведение путём соблюдения правил нравственного поведения, слушал Дхамму с уважением и практиковал медитации саматхи и випассаны. Однажды, слушая наставление Будды, он стал Вступившим в поток *(Sot·Āpanna)*: Вступившим в поток, который болел проказой. Почему он заразился проказой? Какая камма была в ответе за это[713]?

Монахи задали этот вопрос Будде, и Он объяснил им, что в одной из своих прошлых жизней Суппабуддха был сыном казначея, богатого торговца в Раджагахе. Однажды он со своей свитой направился в парк развлечений. Он очень хотел покрасоваться своим богатством, чтобы люди его зауважали. Но, приближаясь к парку, он увидел, что никто не проявляет к нему никакого интереса, так как внимание всех людей было обращено к Паччекабудде Тагарисикхи. Прогуливаясь по парку, он всё больше и больше отчаивался и таким образом совершил множество неблагих камм. Сын казначея злился, что люди его не замечали и выражали своё почтение одетому в лохмотья Паччекабудде. Тогда, приблизившись к Паччекабудде,

---

713 U.v.3 *"Suppabuddha·Kuṭṭhi·Suttaṁ"* («Сутта о Суппабуддхе, прокажённом»), описанная также в DhPA.vi.6 *"Suppabuddha·Kuṭṭhi·Vatthu"* («История о Суппабуддхе, прокажённом»).

Суппабуддха плюнул и произнёс: «Кто этот скитающийся в лохмотьях прокажённый!» Затем он повернулся к нему левой стороной и ушёл.

Позже в тот день, кипя от злости, он снова и снова вспоминал ту сцену. Гордясь тем, что он сын казначея, Суппабуддха таким образом совершил множество триллионов неблагих камм. В момент смерти одна из тех камм сработала как репродуктивная и создала перерождение в аду. В аду ему пришлось пройти через чудовищные страдания на протяжении многих миллионов лет. В эпоху нашего Будды благая камма сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение в качестве человека. Однако его счастье в мире людей было нарушено действием «каммы прокажённого», в результате чего он стал жалким прокажённым в Раджагахе.

Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит в сутте *«Кокалика»*[714]:

> У всякого человека, родившегося на свет, есть секира во рту, и ею глупец, говоря злые речи, ранит сам себя.

Несмотря на это в этой жизни Суппабуддха обрёл счастье Вступления в поток *(Sot·Āpatti)*. Он пошёл повидаться с Буддой, выразил ему своё почтение и принял прибежище в Трёх драгоценностях. На обратном пути в город его насмерть забодал злой дух, принявший облик коровы. Это был тот же дух, что убил палача Тамбадатхику, Пуккусати и отшельника Бахию Даручирию, упомянутых нами ранее[715]. Почему же этот злой дух убил этих четырёх мужчин[716]?

Куртизанка-мстительница

Четверо убитых мужчин в одной из прошлых жизней были сыновьями богатых торговцев. А злой дух женского пола *(yakkhinī)*, принявший облик коровы и забодавший их насмерть, в той прошлой жизни был куртизанкой. Вдоволь наразвлекавшись с куртизанкой, мужчины убили и ограбили её, забрав не только драгоценности, но и те деньги, которые они сами ей и заплатили. Перед смертью куртизанка поклялась отомстить им. В результате она убивала их в более чем сотне жизней.

Таким образом, Суппабуддха в далёком прошлом совершил бесконечное число неблагих камм. Оскорбление Паччекабудды и последующие воспоминания об этом, сопровождающиеся злостью, а также участие в убийстве куртизанки. Только лишь благодаря этим двум поступкам он совершил бесконечное число неблагих камм. Некоторые из них созреют

---

714 S.I.VI.i.10 *"Kokalika·Suttaṁ"* («Кокалика сутта: Монах Кокалика»). Монах Кокалика раскритиковал Уважаемого Сарипутту и Уважаемого Махамоггаллану. В результате этой каммы у него началась жуткая кожная болезнь, от которой он скончался. После смерти Кокалика переродился в лотосовом аду *(Padumo Niraya)*. В этой сутте Будда объясняет, что там бесконечно длинная продолжительность жизни.

715 См. историю о палаче Тамбадатхике на с. 247, и с. 282, о Пуккусати — с. 290, о Бахии Даручарии — с. 262.

716 DhPA.vi.6 *"Suppabuddha·Kuṭṭhi·Vatthu"* («История о Суппабуддхе, прокажённом»).

как репродуктивные каммы, другие — как усиливающие, третьи — как противодействующие, а остальные — как препятствующие. Препятствующими стали те каммы, которые принесут свои плоды в одной из будущих жизней *(aparāpariya·vedanīya·kamma)*, одна из которых теперь разрушила благую репродуктивную камму, создавшую перерождение человеком. Однако она не смогла принести свои собственные плоды, поскольку все неблагие каммы, которые могли бы привести к перерождению в нижних мирах, потеряли силу после того, как Суппабуддха обрёл Знание вступления в поток. При этом препятствующая камма позволила другой благой репродуктивной камме создать перерождение в божественном мире Таватимса. Таково действие каммы.

А теперь послушайте шестое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто не злится и не раздражается

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — не злится и не раздражается. Даже в длинном разговоре он не оскорбляет, не обижается, не возмущается, не проявляет злобу, ненависть и раздражение. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом мире, божественном мире.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, божественном мире, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет красивым.
>
> Ученик, таков путь, ведущий к красоте, а именно не злиться и не раздражаться. Даже в длинном разговоре он не оскорбляет, не обижается, не возмущается, не проявляет злобу, ненависть и раздражение.

Доброжелательный Уважаемый Субхути

История Уважаемого Субхути является наглядным примером того, как дружелюбие приводит к красоте[717]. В эпоху Будды Падумуттары[718] он переродился в богатой семье, и ему дали имя Нанда. Позже он стал отшельником, возглавившим сорок четыре тысячи отшельников *(isi)*[719]. Они жили в лесу у подножия большой горы, развивали саматху, и все овладели мастерством в практике восьми джхан и пяти мирских сверхзнаний[720].

Однажды Будда и сто тысяч арахантов, [используя свои сверхспособности], прилетели их навестить. Отшельники так обрадовались им, что с помощью своих сверхзнаний в считанные минуты собрали и разложили цветы в качестве подстилок, чтобы гостям было удобно сидеть. После того, как они расселись, Будда с монахами вошли в состояние прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*, временное прекращение

---

717 AA.I.xiv.2 *"Subhuti·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Субхути»).

718 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

719 Их отшельничество заключалось не в том, чтобы жить в одиночестве, а в том, чтобы жить в лесу вдали от общества.

720 Восемь достижений: четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы; сверхсособности: см. сн. 239, с. 121.

умственных процессов и материи, порождённой сознанием[721]. И затем на протяжении семи дней Нанда, стоя позади Будды, держал над ним навес из цветов. Дорогие читатели, представьте себе, насколько велика его стойкость! Всё это время, накапливая благие каммы, он ни разу за семь дней не шелохнулся! Он не ложился, ничего не ел, не ходил в туалет. Его ум был полностью сосредоточен. Это стало возможным только благодаря тому, что он был искусен в восьми достижениях и пяти мирских сверхзнаниях. И на протяжении семи дней он с полностью сосредоточенным умом стоял позади Будды, держа над ним навес из цветов.

Только представьте себе, какое количество благих камм он совершил этим поступком. Даже за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов благих процессов двери ума, каждый из которых состоит из семи импульсов. Каждый импульс обладает намерением, которое и представляет собой камму. Таким образом, мы должны понимать, что благим каммам, возникшим в процессах двери ума Нанды, не было числа.

Каммы умственных процессов Нанды — это благие элементы сферы чувств *(kām·āvācāra·kusala·dhamma).* Среди семи импульсов наиболее сильными являются пять центральных: это каммы, созревающие в одной из будущих жизней *(aparāpariya·vedanīya·kamma)*, которые способны принести плоды в одной из будущих жизней после следующей, вплоть до достижения Ниббаны. Такие каммы могут в течение очень длительного времени давать высочайшие результаты в сфере чувств.

Тот момент, когда Будда вместе с другими Арахантами вышел из состояния прекращения восприятия и чувствования, был самым благоприятным для того, чтобы сделать им подношения[722]. И отшельники предложили Будде и Сангхе фрукты и цветы, праведно добытые в лесу. После чего Будда попросил одного из монахов, самого выдающегося в получении даров и умелого в практике джханы, основанной на доброжелательности *(mettā·jhāna)*, произнести воодушевляющую речь *(anumodana)*[723].

По завершении этого наставления все отшельники, за исключением Нанды, достигли Арахантства. Почему? Потому что его внимание было сфокусировано на высоком звании монаха, который давал наставление, из-за чего ему не удалось достичь ни Пути *(Magga)*, ни Плода *(Phala).*

Узнав о выдающихся качествах этого монаха, Нанда принял решение, что он должен достичь такого же звания. Его решимость подкреплялась пятью факторами:

1. Нравственность Нанды была настолько чистой, что сияла подобно жемчужине. Кроме того, он обладал восьмью достижениями и сверхзнаниями.
2. Его подношения были праведно получены.

---

721 Прекращение восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 216.

722 См. также объяснение наиболее благоприятного времени для подношений Араханту в разделе «Текущий результат благой каммы», с. 215.

723 Воодушевляющая речь: см. сн. 443, с. 218.

3. Джхана, подавив загрязнения жажды, злости и самомнения, сделала его ум чистым и безупречным до, во время и после подношения. Что, в свою очередь, позволило ему совершить эти подаяния, не ожидая от Будды и Сангхи ничего взамен.
4. Поскольку он обладал таким сверхзнанием, как божественный глаз, он ясно видел и понимал механизм действия каммы. Другими словами, он имел полную веру в то, что у этой каммы будет великий результат.
5. Получатели представляли собой несравненное поле заслуг, потому что все они были Арахантами и среди них также был и сам Будда. Более того, Нанда сделал подношения в самый благоприятный момент, когда монахи только что вышли из состояния прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti).*

Благодаря этим факторам не было сомнений, что его решение реализуется. И в самом деле, Будда Падумуттара предсказал, что Нанда, в свою бытность монахом, под руководством Будды Готамы станет умелым в практике джханы, основанной на доброжелательности, и выдающимся в получении даров.

Несмотря на свою веру в Будду, Нанда так и не смог стать монахом в той жизни, поскольку он был слишком привязан к своей жизни отшельником. Однако он часто навещал Будду Падумуттару, слушал Дхамму, а также занимался медитацией саматхи и випассаны согласно наставлениям Будды. Он придавал особое значение развитию джхан, основанных на доброжелательности, и уже на их основе дальше практиковал медитацию прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[724]. И благодаря своей умелой практике джхан, Нанде удалось сохранить джхану в силе до самой смерти. В результате одна из камм его джханы стала весомой каммой, которая сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение в мире Брахмы[725].

Здесь нам стоит изучить механизм действия каммы с точки зрения зависимого возникновения *(paṭicca·samuppāda).* Сделав подношения фруктов и цветов Будде и Сангхе, Нанда пожелал стать монахом, опытным в практике джханы, основанной на доброжелательности, и выдающимся в получении даров. Однако это стремление было основано на неведении и жажде. Почему?

Наши тело и ум состоят лишь из конечных материи и ума. Если мы воспринимаем это именно так, то у нас правильное видение, Правильные воззрения *(Sammā·diṭṭhi)*, а именно знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa).* Но если мы рассматриваем материю и ум как мужчину, женщину, монаха, монахиню, то это не верно и является неправильным воззрением *(micchā·diṭṭhi)*, которое сопровождается неведением *(avijjā)* и заблуждением *(moha).* Это означает, что убеждение Нанды о монахе, умелом в практике джханы, основанной на доброжелательности, и выдающимся в получении даров, — это есть не что иное, как проявление неведения и заблуждения. Из-за этого

724 Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 160.

725 См. раздел «Благая весомая камма», с. 237.

заблуждения он принял решение стать таким монахом, что по своей сути является жаждой *(taṇhā).* А его вновь и вновь возникающая жажда монашеской жизни представляет собой цепляние *(upādāna).* Неведение, жажда и цепляние называются циклом загрязнений *(kilesavaṭṭa),* потому что именно они создают круг перерождений *(saṁsāra)*[726].

Под действием неведения, жажды и цепляния Нанда совершил высшие благие каммы, сделав подношения фруктов и цветов Будде и Сангхе, которые представляли собой несравненное поле заслуг для мира *(anuttaraṁ puñña·kkhettaṁ·lokassa)*[727]. Эти благие каммы являются волевыми действиями *(saṅkhāra).* Они непостоянны, поскольку, появившись, тут же исчезают. Однако они остаются в непрерывности [потока] ума-материи в виде потенциальной возможности, которая может создать результат в любой момент. В разделе об условии каммы *(kamma·paccaya·uddesa)* в *«Паттхане»* («Книге взаимосвязей») эта потенциальная возможность называется каммой[728]. А волевые действия *(saṅkhāra)* и камма называются циклом каммы *(kamma·vaṭṭa).* Здесь имеется в виду камма, обусловливающая круг перерождений.

Всего насчитывается пять причин круга перерождений:

1) неведение *(avijjā)*;
2) жажда *(taṇhā)*;
3) цепляние *(upādāna)*;
4) волевые действия (формирующие камму) *(saṅkhāra)*;
5) существование (каммической потенциальной возможности) *(bhava).*

Этот принцип применим всякий раз, когда мы обсуждаем созревание каммы. Мощная камма подаяния Нанды в дальнейшем была подкреплена его сильной джханой, основанной на доброжелательности *(mettā·jhāna).* А за счёт чего она стала такой мощной? Одной из причин этого стало то, что он, практикуя медитации саматхи и випассаны, придавал особое значение развитию джханы, основанной на доброжелательности. И уже на её основе он практиковал медитацию прозрения. Таким образом, его медитация прозрения стала чистой, глубокой, основательной, сильной и мощной[246]. И, наоборот, благодаря знанию прозрения его джхана, основанная на доброжелательности, стала устойчивой, сильной и мощной. Согласно *«Паттхане»,* саматха и випассана являются сильными и мощными взаимными условиями решающей поддержки *(upanissaya·paccaya)*[729]. Как? Он вошёл в джхану, основанную на доброжелательности. Выйдя из неё, он сразу же принялся созерцать формации джханы как непостоянные *(anicca),* страдательные *(dukkha)* и безличные *(an·atta).* Затем он снова

---

726 В дополнение к этому см. раздел «Желание перерождения», с. 37.

727 Несравненное поле заслуг для мира: это одно из девяти качеств, с помощью которых Будда характеризует Сангху. Например, см. цитату в прим. 39, с. 48.

728 См. о потенциальной возможности в сн. 5, с. 20, сн. 56, с. 37, и в разделе «Каммическая потенциальная возможность», с. 475.

729 Условие решающей поддержки: см. сн. 595, с. 275.

вошёл в джхану, основанную на доброжелательности, и снова из неё вышел; и опять начал созерцать непостоянство, страдание и безличность формаций джханы. Он повторял это по кругу снова и снова. Благодаря этой повторной практике его джхана, основанная на доброжелательности, и медитация прозрения стали устойчивыми, сильными и мощными. К тому же эта джхана является прямой противоположностью гневу, поэтому ум Нанды обычно был свободен от злости. Каждый раз во время практики медитации саматхи и випассаны его загрязнения, особенно злость, долгое время оставались в подавленном состоянии. Они также подавлялись с помощью его сверхзнаний. Все эти практики сделали его ум очень чистым, и можно было с уверенностью сказать, что благодаря этой высшей чистоте его желание стать монахом, умелым в практике доброжелательности и выдающимся в получении даров, смогло осуществиться. В конце концов, поскольку Нанда практиковал медитации саматхи и випассаны на протяжении около сотни тысяч лет, его сила воли стала очень мощной. Любое его желание могло осуществиться благодаря его силе воле: сила воли — это намерение *(cetanā)*, которое является каммой.

Как уже ранее отмечалось, Будда Падумуттара предсказал, что в эпоху нашего Будды Нанда станет монахом, умелым в практике джханы, основанной на доброжелательности, и выдающимся в получении даров. Спустя некоторое время Нанда переродился сыном богача по имени Сумана, преданного мирского последователя *(upāsaka)* Будды, и стал младшим братом Анатхапиндики, главного покровителя Будды *(dāyaka)*. В той жизни Нанда был очень красив и привлекателен, поэтому его назвали Субхути («тот, кто хорошо выглядит»). Его приятная внешность была результатом его прошлой благой каммы, свободной от загрязнений (особенно от злости).

В тот день, когда его старший брат Анатхапиндика подарил Будде и Сангхе монастырь Джетавану, Субхути с уважением и вниманием слушал воодушевляющую речь Будды. В результате он настолько преисполнился верой в Будду, что захотел стать монахом. Будучи сыном преданного последователя, он пошёл вперёд, покинув дом верующего и став бездомным. После своего посвящения в монахи он изучал обе *Винаи* (правила монахов и монахинь). И, получив от Будды объект медитации, Субхути направился жить и медитировать в лес. Там он развил прозрение и достиг Архантства с помощью джханы, основанной на доброжелательности. Он обучал Дхамме без различий[730] и каких-либо ограничений, за что его провозгласили самым выдающимся монахом среди тех, кто живёт в отдалении и умиротворении *(araṇa·vihārī)*, и тех, кто достоин даров *(dakkhiṇeyya)*[731]. Его сильная и мощная джхана доброжелательности (основа его медитации прозрения) дала ему возможность жить долгое время в умиротворении и вдали от загрязнений.

---

730 Без различий: обучение без предпочтения той или иной аудитории.

731 A.I.XIV.ii.201–202 *"Etad·Agga·Vagga: Dutiya·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся", вторая глава»).

В палийских текстах говорится о том, что когда Субхути ходил за подаянием в деревню, у двери каждого дома он входил в джхану, основанную на доброжелательности. Это означало, что каждое сделанное ему подношение обладало высшей заслугой.

Однажды во время своих странствий он оказался в Раджагахе. Узнав об этом, царь Бимбисара пообещал построить для него жилище на сезон дождей. Однако вскоре царь позабыл о своём обещании, и Уважаемому Субхути пришлось медитировать под открытым небом. В результате на Раджагаху не упала ни одна капля дождя. Когда царь понял причину этого, он сразу же приказал построить хижину из листьев. Как только Уважаемый Субхути зашёл в хижину и уселся на постели из сена, тут же пошёл дождь. Его ум был настолько очищен джханой, основанной на доброжелательности, и сверхмирским знанием, что даже *дэвы* помогли защитить его от дождя. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[732]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Золотой Уважаемый Махакаччана

Другим хорошим примером послужит история Уважаемого Махакаччаны[733]. В эпоху нашего Будды он переродился в Удджени, в семье придворного жреца царя Чандападджоты. Его назвали Каччаной из-за его золотистого цвета лица, а также потому, что «Каччана» было именем его клана *(gotta)*. Он стал одним из лучших учеников Будды и был провозглашён самым выдающимся в подробном разъяснении того, чему Будда учил кратко *(Etadaggaṃ·sāvakānaṃ·Saṃkhittena·bhāsitassa·vitthārena·atthaṃ·vibhajantānaṃ)*.

Почему его лицо было цвета золота? И как он, будучи монахом, смог достичь такого отличия? Причиной этого стали совершённые им каммы.

В эпоху Будды Падумуттары[734] Каччана переродился в очень богатой семье. Однажды, придя в монастырь, он встал неподалеку от собравшихся людей, которые в том момент слушали наставление Будды. Так он увидел, как Будда дал одному монаху (которого тоже звали Каччана) звание самого выдающегося ученика в подробном разъяснении и анализе Дхаммы, которой Будда учил кратко. Это произвело на Каччану такое сильное впечатление, что он тоже пожелал получить такое звание в эпоху будущего Будды. С этим намерением он пригласил Будду и стотысячную Сангху и сделал великое подаяние *(mahā·dāna)*, длившееся на протяжении семи

---

732 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

733 AA.I.xiv.1 *"Mahakaccana·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Махакаччане»).

734 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

дней. На седьмой день он упал к ногам Будды и произнёс: «Бханте, в качестве результата этого семидневного великого подаяния я не хотел бы никакого иного счастья, кроме как получить звание монаха, который семь дней назад был провозглашён самым выдающимся учеником в подробном разъяснении и анализе Дхаммы, которой Будда учил кратко».

Другая камма, совершённая Махакаччаной в прошлом[735], заключалась в том, что в эпоху Будды Падумуттары он построил ступу в форме лотоса *(cetiya)*[736], которая стала называться Падума (лотос). Снаружи она была покрыта золотом, а внутри располагался трон с золотым балдахином, украшенным драгоценными камнями и конским волосом лошади-камари[737].

В ту эпоху на протяжении более сотни тысяч лет Махакаччана совершал множество других благих поступков, таких как[738]:

- Изучение текстов *(pariyatti)*: заучивание наизусть слов Будды *(Buddha·Vacanassa·pariyāpuṇanaṁ)*, чтение на языке пали *(Pāḷyā·sajjhāyo)*.
- Слушание *(savana)*: тщательное изучение Дхаммы со вниманием и уважением.
- Расспрашивание *(paripucchā)*: обсуждение сложных отрывков из палийских текстов, комментариев и т. д.
- Прошлая практика *(pubba·yoga)*: практика саматхи и випассаны вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[739].

В эпоху Будды Кассапы[740] Махакаччана был домохозяином из Варанаси[741]. После Паринибба̄ны Будды на его останках после кремации была построена великолепная ступа *(cetiya)* в форме массивной скалы из золота. И Уважаемый Махакаччана в той жизни пожертвовал слитки золота стоимостью сто тысяч монет, загадав желание, чтобы в будущих жизнях у него был золотистый цвет лица.

Как видно, все благие каммы, совершённые в прошлых жизнях Уважаемым Махакаччаной, были чистыми, не связанными со злостью или какими-либо другими загрязнениями. Некоторые из тех благих камм сработали как репродуктивные, другие — как усиливающие. И почти все они

---

735 Ap.I.iv.3 *"Mahākaccāna·Tthera·Apadānaṁ"* («Рассказ о старейшине Махакаччане»).

736 *Cetiya* (пали) — ступа, пагода.

737 Лошадь-камари: гималайский як, хвост которого обладает большой ценностью.

738 Это стандартная практика для обретения четырёх аналитических знаний: VbhA.xv.718 *"Saṅgaha·Vāra·Vaṇṇanā"* («Комментарии к итоговому разделу») DD.xv.1955; VsM/VsMṬ.xiv.429 *"Paññā·Pabheda·Kathā"* («Беседа о классификации мудрости») PP.xiv.28–31. См. также прим. 183, с. 330.

739 Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 130.

740 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

741 AA.I.xiv.1 *"Mahākaccāna·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Махакаччане»).

должны были принести свои плоды в одной из будущих жизней. А некоторые из них созрели, чтобы сработать как репродуктивные каммы в эпоху нашего Будды.

А теперь давайте рассмотрим случай Уважаемого Махакаччаны с точки зрения действия каммы.

«Камма дарения золотых слитков» созрела как репродуктивная, чтобы создать его последнее перерождение в качестве человека. В момент связующего перерождения она сформировала пять результатных совокупностей, а тождественные каммы, в свою очередь, поддерживали его пять совокупностей на протяжении всей жизни. Тождественные каммы также сработали как благие усиливающие, обеспечив долгую жизнь, здоровье, счастье и золотистый цвет лица. Благие каммы, которые принесли все эти плоды, зависели от его прошлого неведения, жажды и цепляния.

После того, как Махакаччана встретил нашего Будду, Тот дал ему наставление по Дхамме. По его окончании Махакаччана достиг Арахантства вместе с четырьмя аналитическими знаниями *(paṭisambhida)*[742]. Так созрели благие каммы (*парами*), совершённые им во времена предыдущих Будд, а также в эпоху нашего Будды. Позже, когда Будда раздавал монахам звания выдающихся, Он заявил[743]:

> Монахи, самым выдающимся моим учеником среди монахов, которые подробно объясняют и анализируют значение того, о чём было сказано кратко, является Махакаччана.

Так сбылось желание, загаданное Махакаччаной ещё в эпоху Будды Падумуттары. Вы стремитесь стать красивым и привлекательным? Вы хотите иметь золотистый цвет лица? Если да, то вам следует постараться быть таким человеком, который никогда не сердится и не раздражается. Даже когда вас сильно критикуют, не стоит обижаться, сердиться, проявлять агрессию и возмущаться. Если вы хотите быть красивым и привлекательным, вы не должны выставлять напоказ свою злость, отвращение и обиду. Подобные эмоции относятся к загрязнениям и приносят не красоту, а уродство.

Опираясь на нравственность, вы должны развивать саматху и випассану, в особенности четыре божественные обители [безграничные состояния ума] *(cattāro brahma·vihārā)*: доброжелательность, сострадание, сорадование и уравновешенность, поскольку они подавляют злость и другие загрязнения. По словам Будды, именно так вы сможете стать красивым.

Однако не стоит забывать, что все формации непостоянны, страдательны и безличны, будь они красивые или уродливые, привлекательные или непривлекательные. Поэтому вам следует стараться не только

---

742 Четыре аналитических знания: см. сн. 681, с. 346.

743 A.I.XIV.i *"Etad·Agga·Vagga: Paṭhama·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся“, первая глава») Комментарий поясняет, что это заявление Будда сделал, основываясь на разъяснении Махакаччаной: 1) M.I.ii.18 *"Madhu·Piṇḍika·Suttaṁ"* («Сутта о комке мёда»), 2) M.III.iv.3 *"Mahā·Kaccāna·Bhadd·Eka·Ratta·Suttaṁ"* (сутта «Махакаччана про одну прекрасную ночь»), 3) SuN.v *"Parāyana·Vagga"* («Итоговая глава»).

стать красивым и получить золотистый цвет лица, но и постараться обрести прекрасно очищенный ум. Другими словами, вам также следует стараться достичь Арахантства. Если вы возьмёте пример с Уважаемого Субхути и Уважаемого Махакаччаны, то обязательно преуспеете в этом.

Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит в *«Дхаммападе»*[744]:

Прилежание *(appamāda)* — путь к бессмертию.
Беспечность *(pamāda)* — путь к смерти.
Прилежные не умирают.
Беспечные подобны мертвецам.

А теперь послушайте седьмое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто завидует

Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — завистлив. Он завидует, негодует и испытывает досаду, когда другие получают прибыль, почтение, чествование, уважение, поклонение и почитание. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он не будет иметь влияния[745].

Ученик, таков путь, ведущий к отсутствию влиятельности, а именно быть завистливым. Он завидует, негодует и испытывает досаду, когда другие получают прибыль, почтение, чествование, уважение, поклонение и почитание.

Зависть порождает множество проблем в обществе[247]. Люди, которые не в состоянии контролировать свои зависть и обиду, плохо ведут себя, они не живут в соответствии с Дхаммой.

Завистливый Уважаемый Тисса

Ярким примером того, как зависть приводит к перерождению в аду и может стать причиной отсутствия влияния при жизни человеком, является история Уважаемого Лосака Тиссы[746] (мы уже упоминали о нём ранее, когда рассматривали неудачу в сфере существования *(gati·vipatti))*[747]. В эпоху Будды Кассапы[748] он был монахом и настоятелем в монастыре, который

---

744 DhP.ii.1 *"A·Ppamada·Vaggo"* («Глава о прилежании). Дословный перевод с языка пали на русский невозможен: «*a*» (не-) + «*pamada*» (беспечный / невнимательный) = не-небрежный = серьёзный, внимательный, прилежный и т. д.

745 Будда объясняет то же самое царице Маллике: см. раздел «Царица Маллика», с. 259.

746 JA.I.v.1 (41) *"Losaka·Ĵātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о Лосаке»).

747 См. раздел «Неудача в сфере существования активирует неблагие каммы», с. 293.

748 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

находился под покровительством одного богатого землевладельца. Однажды в этот монастырь пришёл Арахант. Он произвёл на богача такое хорошее впечатление, что тот попросил его остановиться в монастыре, пообещав обеспечить всем необходимым. Арахант принял его предложение.

Вечером землевладелец принёс цветы, благовония и прочее для вновь прибывшего монаха. Он послушал наставления монаха о Дхамме и выполнил ряд церемоний. После чего он пригласил обоих монахов в свой дом на завтрашний обед. Настоятелю монастыря стало очень завидно при виде такого огромного внимания, которое оказал его покровитель Араханту.

На следующий день Уважаемому Тиссе очень не хотелось, чтобы Арахант пошёл на обед. Поэтому, едва коснувшись пальцами гонга, он отправился в дом своего покровителя один. Арахант же, без труда прочитав его мысли, ещё на рассвете покинул монастырь. Когда богач осведомился о том, где второй монах, Уважаемый Лосака Тисса заявил, что тот оказался ленивым и никчёмным монахом, потому что всё ещё спит. После того, как монах закончил свою трапезу, хозяин дома помыл его чашу и, наполнив её до краёв едой, попросил его отнести её другому монаху. Однако на обратном пути Уважаемый Лосака Тисса выбросил еду в яму, набросав сверху углей, которые он нашёл на недавно сожженном поле. Это проявление зависти стало неблагой каммой.

Вернувшись в монастырь и не найдя там Араханта, Уважаемый Лосака Тисса впал в великое уныние и вскоре после этого умер. В момент смерти «камма зависти» сработала как предсмертная, чтобы создать перерождение в аду. Это означает, что все благие каммы, совершённые им в его монашескую бытность на протяжении двадцати тысяч лет, были разрушены его же каммой зависти и не смогли принести свои плоды. Оказавшись в аду, множество тождественных «камм зависти» подействовали как усиливающие, чтобы усилить и продлить там его страдания.

Когда же ему, наконец, удалось спастись из ада, тут же созрели другие «каммы зависти», сработавшие в качестве неблагих репродуктивных камм, которые дадут результаты в одной из будущих жизней. Из-за неудачи в сфере существования *(gati·vipatti)*[749] он перерождался злым духом *(yakkha)* в последующих пятистах жизнях, и в каждой из этих жизней у него никогда не было достаточно пищи. В следующих пятистах рождениях он был псом, и он снова никогда не наедался досыта. И в каждой последующей жизни он не только не доедал, но также претерпевал и множество других невзгод. Дорогие читатели, вы только посмотрите, каково действие каммы!

В итоге, в его последней жизни благие каммы, совершённые им во времена Будды Кассапы, встретили подходящие условия для созревания и сработали как репродуктивные каммы, чтобы создать перерождение человеком. Однако и они были разрушены его каммой зависти. Как?

---

749 См. раздел «Неудача в сфере существования активирует неблагие каммы», с. 293.

В эпоху нашего Будды он переродился сыном рыбака в деревне Кодала, и его назвали Лосакой Тиссой. Со дня его зачатия на жителей деревни одна за другой посыпались беды. Когда же они наконец докопались до причины своих невзгод, то сразу изгнали семью Лосаки из деревни. Вскоре мать Лосаки благополучно родила. Она заботилась о младенце, покуда он не научился ходить. А потом сунула ему в руки чашу для подаяний и послала его собирать милостыню. С тех пор малыш рос один, питаясь, точно ворона, зёрнышками риса, которые он подбирал. Однажды, когда Лосаке уже исполнилось семь лет, его повстречал Уважаемый Сарипутта. Ему стало так жалко мальчика, что он предложил ему стать послушником. Однако Уважаемому Лосаке Тиссе всегда не везло: когда бы он ни отправлялся за подаянием, ему доставалась лишь самая малость. И в этой жизни у него никогда не было достаточно еды. Несмотря на это, практикуя высшее тройное обучение, он в итоге стал Арахантом. Почему? В эпоху Будды Кассапы на протяжении двадцати тысяч лет он развил достаточно *парами*, чтобы достичь Арахантства. Но даже когда он стал Арахантом, у него никогда не было полноценного обеда. Когда люди клали еду в его чашу, она тут же исчезала. Благодаря своим *парами* он получал подаяния, но его камма зависти разрушала их, в результате чего еда исчезала. Всему причиной стало то, что в одной из своих прошлых жизней он из-за ревности к Араханту выбросил предназначенную ему еду. Лосака Тисса завидовал достижениям Араханта, а также тому почтению, чествованию, уважению, поклонению и почитанию, которыми его покровитель удостоил этого Араханта.

Однажды Уважаемый Сарипутта увидел, что Уважаемый Лосака Тисса вскоре достигнет Паринибаны. Поэтому он решил позаботиться о том, чтобы ему сполна досталось еды. Вместе с Уважаемым Лосакой он отправился в Саваттхи за подаянием, но никто даже не заметил их появления. Тогда Уважаемый Сарипутта попросил Лосаку вернуться в монастырь и ждать его там, а сам, быстро наполнив свою чашу подаяниями, повелел передать её Лосаке. По дороге люди съели всю еду сами, и Лосака снова остался ни с чем. На тот момент, когда Уважаемый Сарипутта узнал о том, что произошло, был уже полдень, а монахам, как известно, не разрешено есть твёрдую пищу после полудня. Тогда он отправился во дворец царя Косалы, где ему наполнили чашу для подаяний мёдом, топлённым и обычным маслом и патокой *(catu·madhura)*[750]. После чего Уважаемый Сарипутта вернулся в монастырь и сказал Лосаке есть из его чаши, пока он её сам держит, ибо стоит ему выпустить чашу из рук, как еда исчезнет. Благодаря состраданию и усилиям Уважаемого Сарипутты в тот день, впервые в своей жизни, Уважаемый Лосака Тисса наелся досыта. А вечером он достиг Паринибаны, окончательного угасания.

В каждой жизни у Лосаки не было никакого влияния из-за действия его каммы зависти. Она срабатывала как репродуктивная камма, чтобы

750 *Catu·madhura:* согласно правилам монахам не разрешено есть после полудня. При этом они могут принимать эти четыре вещи в качестве лекарства. То же самое относится к послушникам и к тем монахиням и мирянам, которые соблюдают восемь, девять или десять правил.

создать перерождение в несчастливом мире, где его камма зависти, в свою очередь, созревала как усиливающая, чтобы лишить его пищи. Когда же, наконец, благая камма подействовала как репродуктивная, создав перерождение человеком, а другая благая камма созрела, чтобы обеспечить его едой, его камма зависти сработала как препятствующая, сделав так, что полученная им еда всё время куда-то исчезала. В конце концов его прошлые и настоящие *парами* созрели. Другими словами, созрели его каммы саматхи и випассаны, и он стал Арахантом. Вскоре после достижения Арахантства Уважаемый Лосака Тисса достиг Парининббаны, и эта камма разрушила все остальные каммы, которые могли бы сработать как репродуктивные, чтобы создать перерождение. Положен конец всем умственным и физическим страданиям без остатка, следующей жизни не будет. На месте его погребения возвели храм. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[751]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

А теперь послушайте восьмое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто не завидует

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — не завистлив. Он не завидует, не негодует и не испытывает досаду, когда другие получают прибыль, почтение, чествование, уважение, поклонение и почитание. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом мире, божественном мире.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, божественном мире, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет очень влиятельным.
>
> Ученик, таков путь, ведущий к влиятельности, а именно не быть завистливым. Он не завидует, не негодует и не испытывает досаду, когда другие получают прибыль, почтение, чествование, уважение, поклонение и почитание.

Счастливый Урувела Кассапа

Наглядным примером того, как отсутствие зависти становится причиной большой влиятельности, может служить история Уважаемого Урувелы Кассапы. Он был одним из трёх отшельников-огнепоклонников, которые вместе со своими последователями стали монахами при нашем Будде.

---

751 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

В эпоху Будды Падумуттары[752] Урувела Кассапа был домохозяином[753]. Однажды он стал свидетелем того, как Будда провозгласил монаха Сихагхосу самым выдающимся учеником в плане многочисленности последователей *(mahā·parivārāna)*. При виде его достижений и того почтения, чествования, уважения, поклонения и почитания, которыми он был удостоен, Урувела Кассапа не почувствовал ни капли зависти или недовольства, а напротив, он был преисполнен радости и счастья за этого монаха. В этом заключается так называемое сорадование *(muditā)*. Такой склад ума принёс большую пользу Урувеле Кассапе. Это помогло ему позже переродиться в высших мирах, а в своей последней жизни — достичь Арахантства.

На самом деле счастье, которое Урувела Кассапа испытал за того монаха, было настолько сильным, что он пожелал себе получить такие же почести в эпоху будущего Будды. С этой целью он совершил множество благих камм[754]:

- Он очищал свою нравственность, соблюдая пять правил нравственного поведения.
- Он делал подношения Будде и Сангхе.
- Он хранил в памяти слова Будды, тщательно изучал Дхамму со вниманием и уважением, обсуждая сложные отрывки из палийских текстов, комментариев и т. д.
- Он занимался медитацией прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*.

Давайте теперь рассмотрим этот случай с точки зрения зависимого возникновения *(paṭicca·samuppāda)*. Если бы Урувела Кассапа понимал, что монах Сихагхоса состоит из конечных материи и ума, то это было бы Правильным воззрением *(Sammā·diṭṭhi)*, потому что в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)* существуют только конечные материя и ум, а монаха или монахини не существует. Таким образом, он из-за неведения *(avijjā)* воспринимал Уважаемого Сихагхосу как монаха с многочисленными последователями. Под действием неведения Урувела Кассапа сам захотел в эпоху будущего Будды стать монахом с большим числом учеников, что, по сути, является жаждой *(taṇhā)* жизни в качестве монаха. А его вновь и вновь возникающая жажда монашеской жизни представляет собой цепляние *(upādāna)*. С этой целью он совершил множество благих камм, делая подношения *(dāna)*, очищая свою нравственность *(sīla)*, изучая Дхамму и практикуя медитации саматхи и випассаны *(bhāvanā)*. Все эти благие каммы являются волевыми действиями *(saṅkhāra)*. Но они не постоянны, поскольку, появившись, тут же исчезают. И всё же в его непрерывности потока

752 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

753 ApA.liv.8 *"Uruvela·Kassapa·Tthera·Apadanaṁ"* («Рассказ о старейшине Урувеле Кассапе»).

754 Это стандартная практика для обретения четырёх аналитических знаний: см. с. 365.

ума-материи остаётся каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)*[755].

Всего можно выделить пять прошлых причин непрерывного перерождения:

1) неведение *(avijjā)*;
2) жажда *(taṇhā)*;
3) цепляние *(upādāna)*;
4) волевые действия (формирующие камму) *(saṅkhāra)*;
5) существование (каммической потенциальной возможности) *(bhava)*.

Некоторые из благих камм (благих волевых действий) сработали как репродуктивные, другие — как усиливающие, третьи — как противодействующие, а остальные — как препятствующие. Почти все они оказались каммами, созревающими в одной из будущих жизней *(aparāpariya·vedanīya·kamma)*, которые способны принести свои плоды в одной из будущих жизней. И в самом деле, в будущем он стал очень влиятельным.

В одной из таких будущих жизней Урувела Кассапа родился сыном царя Махинды, став сводным братом Будды Пхусси[756]. В семье помимо них было ещё два брата. Однажды трое братьев подавили мятеж на границе царства. И царь в качестве награды позволил им в течение трёх месяцев обеспечивать Будду и Сангху всем необходимым. На тот момент Сангха насчитывала сто тысяч монахов, представляя собой несравненное поле заслуг. Братья назначили трёх своих советников ответственными за все необходимые приготовления[757]. А сами соблюдали десять правил нравственного поведения, держались рядом с Буддой, слушали его наставления и при любой возможности практиковали саматху и випассану.

Эти каммы принесли высшие плоды, и на протяжении многих жизней трое братьев перерождались то божествами, то людьми. В своей последней жизни они переродились в семье брахмана из рода Кассап. Они глубоко изучили три Веды и стали отшельниками-огнепоклонниками со спутанными волосами, каждый со своей группой последователей. Они занимались самоистязанием *(atta·kilamatha)* и поклонялись священному огню.

Урувела Кассапа был предводителем общины огнепоклонников. Он жил в Урувеле на берегу реки Нераджары вместе с пятьюстами последователями. Вниз по реке жили его братья — Нади Кассапа, у которого было три сотни учеников, и Гая Кассапа со своими двумя сотнями последователей. Всего их община насчитывала тысячу отшельников-огнепоклонников.

---

755 См. о каммической потенциальной возможности в сн. 5, с. 20, сн. 56, с. 37, и в разделе «Каммическая потенциальная возможность», с. 475.

756 AA.I.xiv.4 *"Uruvela·Kassapa·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Урувеле Кассапе»).

757 В эпоху Будды Готамы они стали царём Бимбисарой, домохозяином Висакхой и Уважаемым Раттхапалой.

Будда навестил Урувелу Кассапу вскоре после Своего пробуждения[758]. После долгих бесед, под вечер Будда спросил Кассапу, может ли он переночевать в святилище огня, в главном алтаре общины. Кассапа посоветовал ему не делать этого, потому что в то время там обитал *нага* (злой дух, *nāga),* изрыгавший пламя и дым. Но Будда всё-таки остался там на ночь и с помощью Своих сверхзнаний победил двух *нагов.* Кассапа был настолько поражён, что пригласил Будду остаться, пообещав ежедневно обеспечивать Его пищей. Так, Будда в течение трёх месяцев жил в роще неподалеку. В то время Он много раз демонстрировал свои сверхзнания, и каждый раз это производило на Кассапу глубочайшее впечатление. Однако Кассапа не стремился в ученики к Будде, так как был уверен, что он сам уже является Арахантом, а Будда — ещё нет. Будда же, прочитав мысли Кассапы, ждал подходящего момента, когда тот будет готов стать Его учеником.

В конце концов такой момент настал и Будда сообщил Кассапе, что тот не является Арахантом и не знает пути, ведущего к Арахантству. Кассапа был сильно удивлён услышанному, но легко принял это за правду, поскольку к тому времени он уже обрёл веру в Будду. Он поклонился ему до земли и попросил посвящения в монахи. Будда велел ему сперва сообщить об этом решении своим ученикам и дать им право самим сделать выбор. В итоге они тоже решили стать монахами.

Все пятьсот учеников обрезали свои спутанные волосы, побросали их в реку Нераджара вместе со своей священной утварью и были приняты в Сангху. Нади Кассапа и Гая Кассапа, увидев плывущие по течению вещи, пришли спросить, не случилось ли какой беды. Узнав о произошедшем, они также стали монахами. После чего за Буддой последовали и все остальные. На холме в окрестностях Гаи *(Gayāsīsa)* Будда изложил им сутту «В огне» *(«Ādittа»)*[759], и вся тысяча монахов достигла Арахантства.

Оттуда Будда и новоявленные Араханты отправились в Раджагаху[760]. Там в присутствии царя Бимбисары и толпы горожан Урувела Кассапа объявил о том, что он является учеником Будды.

Урувелу Кассапу звали так, потому что он прошёл посвящение в монахи в деревне Урувела, а также для того, чтобы его можно было как-то отличать от других Кассап[761]. Когда он был отшельником-огнепоклонником, у него была одна тысяча учеников. И когда он впоследствие был принят Буддой в Сангху, все его последователи устремились за ним. Например, одним из таких последователей Урувелы Кассапы был Уважаемый Белаттхасиса. Он пошёл за Урувелой Кассапой, пройдя посвящение в монахи, а позже сам стал наставником Уважаемого Ананды. Количество последователей Урувелы Кассапы всё возрастало и возрастало, так как его последователи

---

758 Vin.Mv.i.12 *"Uruvela·Pāṭihāriya·Kathā"* («Беседа о чудесах Урувелы»).

759 (Там же), а также S.IV.I.iii.6 *"Ādittа·Suttaṁ"* (сутта «В огне»).

760 Vin.Mv.i.13 *"Bimbisāra·Samāgama·Kathā* («Беседа на встрече с Бимбисарой»).

761 Кассапа — это имя клана. В Сангхе было несколько монахов из этого клана.

посвящали в монахи других. Поэтому, когда Будда называл выдающихся учеников, он провозгласил Уважаемого Урувелу Кассапу самым выдающимся учеником в плане многочисленности последователей[762].

Вы хотите иметь большое влияние? Если да, то вам стоит постараться быть таким человеком, который не завидует и не злится при виде достижений, почтения, чествования, уважения, поклонения и почитания, полученных другими. Вместо этого вам следует радоваться за других. В этом заключается так называемое сорадование. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит Субхе, сыну Тодейи[763]:

> Именно камма разделяет существ на низших и высших.

А теперь послушайте девятое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто не делает подношений

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — не делает подношений еды, напитков, одежды, повозок, гирлянд, благовоний и мазей, постелей, жилищ и светильников отшельникам и брахманам *(samaṇa·brāhmaṇa)*. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет бедным[764].
>
> Ученик, таков путь, ведущий к бедности, а именно не делать подношений еды, напитков, одежды, повозок, гирлянд, благовоний и мазей, постелей, жилищ и светильников отшельникам и брахманам.

Несмотря на то что он в состоянии сделать подношения, он не делает этого из-за своей жадности и обострённого чувства собственничества *(macchariya)*. Он может быть даже богатым человеком, но сам никому ничего не подарит. Такая камма приводит к перерождению в нижних мирах. Однако если он переродится человеком, то будет бедным.

Скупой брахман Тодейя

Ярким примером того, как такое чувство собственничества может привести к несчастливому перерождению, является история отца юного брахмана по имени Субха, с которым Будда здесь ведёт беседу. Мы уже ранее упоминали о его отце, брахмане Тодейе. Он был жрецом царя Косалы, Пасенади, и очень богатым человеком.

В прошлом брахман Тодейя совершил множество благих камм, одна из которых сработала как репродуктивная, сделав его богачом в этой жизни. Однако, несмотря на своё теперешнее богатство, он был жутким скря-

---

762 A.I.XIV.iv.224 *"Etad·Agga·Vagga: Catuttha·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся", четвёртая глава»).

763 См. цитату целиком, с. 340.

764 Будда объясняет то же самое царице Маллике: см. раздел «Царица Маллика», с. 259.

гой с обострённым чувством собственничества[765]. Он всегда наставлял своего сына Субху ни с кем ничем не делиться. Тодейя наказывал Субхе накапливать своё имущество подобно тому, как пчела собирает мёд, капля за каплей, или как муравей строит муравейник, собирая его буквально по крупицам. Поэтому, несмотря на то что Будда и Сангха частенько останавливались в Саваттхи, Тодейя никогда не делал никаких подношений. Как мы уже упоминали ранее, в силу чрезмерной привязанности к своей собственности, после смерти он переродился псом в утробе собаки, жившей в то время в его собственном доме.

После смерти собакой он переродился в аду. Так, одна камма привязанности к собственности сработала как репродуктивная, создав перерождение псом, а теперь другая тождественная камма собственничества созрела как препятствующая, чтобы отсечь результат той репродуктивной каммы и принести свои плоды в виде перерождения в аду.

Вы хотите избежать перерождения собакой? Вы не хотите переродиться в аду? Если да, то вам следует постараться не быть скупым скрягой с обострённым чувством собственничества. Также постарайтесь избавиться от сильной привязанности к собственности, которая, возможно, у вас есть, с помощью практики саматхи и випассаны.

Пожалуйста, также вспомните историю завистливого Уважаемого Лосаки Тиссы. Помимо зависти, у него было развито чувство собственничества: он не хотел делиться с другими расположением своего покровителя. В результате, хоть ему и удалось спастись из ада, каждый раз перерождаясь человеком, он был очень бедным. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[766]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

А теперь послушайте десятое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто делает подношения

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — делает подношения еды, напитков, одежды, повозок, гирлянд, благовоний и мазей, постелей, жилищ и светильников отшельникам и брахманам[767]. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом мире, божественном мире.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, божественном мире, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет богатым.

---

765 Неспособность наслаждаться собственным богатством также является результатом даяния, сопровождающегося скупостью: см. прим. 248, с. 397.

766 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

767 Эти десять вещей известны как десять основ для дарения *(dasa dāna·vatthu).*

> Ученик, таков путь, ведущий к богатству, а именно делать подношения еды, напитков, одежды, повозок, гирлянд, благовоний и мазей, постелей, жилищ и светильников отшельникам и брахманам.

Уважаемый Сивали

История Уважаемого Сивали является хорошим примером того, как такая щедрость может стать причиной богатства[768]. В эпоху Будды Падумуттары[769] он пожелал стать самым выдающимся монахом в получении даров, подобно одному из выдающихся учеников Будды Падумуттары, Уважаемому Судассане. С этой целью на протяжении семи дней Сивали подавал еду Будде и стотысячной Сангхе. Результат этой каммы был по-настоящему велик. Почему?

В то время продолжительность жизни человека составляла сотню тысяч лет, и большинство людей соблюдали правила и очищали свою нравственность. И Сивали понимал, что желание добродетельного человека сбывается благодаря чистоте его нравственности[770]. С этой целью он делал подношения Будде и Сангхе, запоминал слова Будды, тщательно изучал Дхамму со вниманием и уважением, обсуждал сложные отрывки из палийских текстов, комментариев и т. д., занимался медитацией прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*. Это обычная практика для тех, кто хочет достичь Арахантства с четырьмя аналитическими знаниями *(paṭisambhidā)*[771]. Итак, если мы разберём семидневное подаяние Сивали, то увидим, что:

- Оно было связано с нравственностью *(sīla)*, сосредоточением *(samādhi)* и мудростью *(paññā)*.
- Получателями были Будда и стотысячная Сангха, представлявшие собой несравненное поле заслуг для мира.
- Подношения были праведно получены.
- Ум Сивали был счастливым, чистым и безупречным до, во время и после подношения. Он ничего не ожидал взамен от Будды и Сангхи.
- Поскольку Сивали занимался медитацией прозрения, он понимал, как работает зависимое возникновение. Другими словами, он имел полную веру в то, что у этой каммы будет великий результат[248].

Благодаря этому сила подношения Сивали была настолько велика, что его желание обязательно должно было исполниться. И поэтому Будда Падумуттара предсказал, что в эпоху Будды Готамы Сивали станет самым выдающимся монахом в получении даров.

---

768 AA.I.xiv.2 *"Sivali·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Сивали»).

769 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

770 См. цитату, с. 356.

771 Четыре аналитических знания: см. сн. 681, с. 346. См. о необходимой стандартной практике на с. 365.

В эпоху Будды Аттхадасси[772] Сивали был царём Варуной[773]. После того, как Будда достиг Париниббаны (окончательного угасания), Сивали сделал великие подношения дереву Бодхи, под которым позже сам и умер. После смерти он переродился в божественном мире *Нимманарати (Nimmānaratī)*[249]. Тридцать четыре раза он был царём в мире людей, и звали его Субаху.

Во времена Будды Випасси Сивали был домохозяином и жил близ Бандхумати[774]. Однажды народ решил посостязаться с царём в том, кто сделает самое роскошное подаяние еды Будде и шестидесятитысячной Сангхе. Для этого Сивали пожертвовал мёд, творог и сахар, чтобы накормить всех получателей. После подношения он сказал Будде: «Бхагаван, меня не интересует никакой другой результат, кроме одного — я желаю так же, как и один из ваших монахов, стать самым выдающимся в получении даров в эпоху будущего Будды».

В эпоху нашего Будды он родился в семье Личчхави Махали. Его мать оказалась дочерью царя Колии, и звали её Суппаваса. Перерождение в такой богатой семье стало возможным благодаря действию мощнейшей репродуктивной каммы, обусловленной другой благой каммой, созревающей в одной из будущих жизней *(aparāpariya·vedanīya·kamma).* Однако действие той благой каммы было нарушено одной неблагой каммой. Каким образом? Сивали провёл семь лет и семь месяцев в утробе своей матери[775]. А затем его мать ещё семь дней мучилась родами. Она даже думала, что скоро умрёт, поэтому послала мужа, чтобы он выразил почтение Будде от её имени. Когда он рассказал о состоянии царевны, Будда сказал:

> Пусть Суппаваса, дочь Колии, будет счастлива, пусть она спокойно родит здорового малыша.

Как только Будда произнёс эти слова, Суппаваса тут же родила абсолютно здорового мальчика, которого назвали Сивали. Сразу после рождения ребёнка на протяжении семи дней царевна делала подаяния еды Будде и Сангхе.

Благодаря поддержке благой каммы, созревающей в одной из будущих жизней, Сивали от рождения был очень одарённым. Уважаемый Сарипутта побеседовал с ним в день его рождения и с разрешения матери посвятил его в монахи[776]. Объектом медитации для Сивали стало семилетнее страдание, пережитое им в утробе матери. Он достиг пробуждения, как только ему побрили голову. Так, Сивали достиг Первого пути и плода, Вступления в поток *(Sot·Āpatti)*, когда упал первый локон его волос; он достиг Второго пути и плода, Однажды возвращения *(Sakad·Āgāmi)*, когда упал второй

---

772 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

773 TGA.I.vi.10 *"Sīvali·Tthera·Gāthā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к строфам старейшины Сивали»).

774 AA.I.xiv.2 *"Sīvali·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Сивали»).

775 DhPA.xxvi.32 *"Sīvali·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Сивали»).

776 ApA.lv.3 *"Sīvali·Tthera·Apādanaṁ"* («Рассказ о старейшине Сивали»).

локон; а когда же упал третий локон волос, он достиг Третьего пути и плода, Невозвращения *(An·Āgāmi)*[250].

После посвящения он отправился жить в уединённое место. Медитируя на своё семилетнее страдание в утробе матери, он практиковал медитацию прозрения и достиг Арахантства с четырьмя аналитическими знаниями *(paṭisambhidā)*[777]. Это произошло благодаря его *парами*. Во времена прошлых Будд он практиковал саматху и випассану вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[778].

Как мы только что объяснили, Сивали провёл семь лет в утробе своей матери, и ещё семь дней она его рожала. Причиной жутких страданий, выпавших на их долю, стала прошлая неблагая камма, созревающая в одной из будущих жизней, сработавшая в этот раз как противодействующая.

Однажды царь Косалы развязал войну с правителем Варанаси, которым в то время был наш Бодхисатта[779]. Он убил Бодхисатту и взял в плен его жену. Но сыну Бодхисатты удалось сбежать через водосток. Позже он вернулся с огромной армией, чтобы вступить в бой. Его мать, узнав о планах сына, посоветовала ему осадить город. В результате жители города остались без еды и воды и спустя семь дней схватили царя Косалу, отрубили ему голову и принесли её царевичу.

Этот царевич оказался той непрерывностью [потока] ума-материи, который позже, в эпоху нашего Будды, стал известен как Сивали, а мать царевича и теперь стала его матерью. Их «камма осады» оказалась противодействующей каммой, которая продлила и пребывание Сивали в утробе матери, и сами роды.

Будда рассказал эту историю, чтобы объяснить монахам, почему так долго длилась беременность Суппаваси.

Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[780]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Позже Будда провозгласил Уважаемого Сивали самым выдающимся монахом в получении даров[781]. Однажды Будда отправился навестить Кхадира-Вания Ревату, младшего брата Уважаемого Сарипутты, и взял с собой

---

777 Четыре аналитических знания: см. сн. 681, с. 346.

778 Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 160.

779 JA.I.x.10 (100) *"A·Sāta·Rūpa·J̌ātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о не стремлении к удовольствиям»).

780 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

781 A.I.XIV.ii.207 *"Etad·Agga·Vagga: Dutiya·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся“, вторая глава»).

Уважаемого Сивали. Дорога выдалась трудной, и было непросто раздобыть пищу, но благодаря благой усиливающей «камме щедрости» Уважаемого Сивали всем всегда хватало еды[782].

Другой случай для проверки его заслуг выдался, когда Уважаемый Сивали с пятьюстами монахами отправился в Гималаи[783]. *Дэвы* в изобилии обеспечили их всем необходимым. В течение семи дней на горе Гандхамадана *дэва по* имени Нагадатта подавал им рисовую кашу на молоке. То, что Сивали регулярно получал подаяния, стало результатом его предыдущей каммы щедрости: благой усиливающей каммы, которой надлежало принести плоды в одной из будущих жизней. Таково действие каммы.

А теперь послушайте одиннадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто упрямый и гордый

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — упрямый и гордый. Он не выражает почтения тому, кому следует выражать почтение, не встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать, не предлагает сиденье тому, кому следует предлагать сиденье, не уступает дорогу тому, кому следует уступать дорогу, и не чтит, не ценит, не уважает, не почитает того, кого следует чтить, ценить, уважать и почитать. Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет низкого происхождения.
>
> Ученик, таков путь, ведущий к низкому происхождению, а именно упрямство и гордыня. Он не выражает почтения тому, кому следует выражать почтение, не встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать, не предлагает сиденье тому, кому следует предлагать сиденье, не уступает дорогу тому, кому следует уступать дорогу, и не чтит, не ценит, не уважает, не почитает того, кого следует чтить, ценить, уважать и почитать.

Кого же тогда следует чтить, ценить, уважать и почитать? Старших и лучших следует чтить, ценить, уважать и почитать. Во-первых, к ним относятся полностью Пробуждённые Будды, Паччекабудды и Ученики Благородных *(Ariya·Savaka)*[784]. Для мирянина старшими и лучшими считаются его мать и отец, отшельники и брахманы, старейшины[251].

---

782 DhPA.vii.8 *"Khadira·Vaniya·Revata·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Ревате из леса Ачачия»).

783 AA.I.xiv.2 *"Sīvali·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Сивали») и TGA.I.vi.10 *"Sīvali·Tthera·Gāthā Vaṇṇanā"* («Комментарии к строфам старейшины Сивали») & ApA.lv.3 *"Sīvali·Tthera·Apadānaṁ"* («Рассказ о старейшине Сивали»).

784 См. комментарий к рассматриваемой сутте.

Мусорщик Сунита

Хорошим примером того, как такая гордыня может привести к перерождению в аду или человеком низкого происхождения, является история Уважаемого Суниты. В одной из прошлых жизней Сунита встретил Паччекабудду, шедшего по деревне за подаянием. Сунита с пренебрежением заговорил с ним, критикуя его образ жизни. Он сказал: «У тебя, как и у любого другого, есть руки и ноги. Тебе, как и остальным, следует работать, чтобы заработать себе на жизнь. Если же у тебя нет никаких умений, тогда, чтобы прокормиться, тебе остаётся только собирать отходы и мусор».

Сунита не выразил почтения тому, кому следовало выразить почтение, он не ценил, не уважал и не чтил того, кого следует ценить, уважать и чтить. Вместо этого он пренебрежительно разговаривал с таким человеком, как Паччекабудда. Этим поступком он совершил множество неблагих камм. Некоторые из них сработали как репродуктивные, другие — как препятствующие. После его смерти одна из таких репродуктивных камм в итоге создала перерождение в аду. Таким образом, нам следует запомнить, что во время скитания по кругу перерождений весьма опасно не почитать, не ценить, не уважать и не чтить тех, кто этого достоин.

Когда же Суните наконец удалось спастись из ада и снова вернуться в мир людей, он многие жизни перерождался в семье мусорщиков, принадлежащей к низшей касте. Его каммы «пренебрежительного отношения к Паччекабудде» сработали, как препятствующие, которые принесли невзгоды в каждую его человеческую жизнь. Каждый раз он был обречён на жалкое существование мусорщика, собирающего отходы и мусор. И теперь люди смотрели на него так же, как и он в своё время отнёсся к Паччекабудде, с отвращением и презрением. Он же теперь был вынужден смиренно и терпеливо чтить, ценить, уважать и почитать каждого от мала до велика, потому что его средства к жизни зависели от их доброй воли и сострадания.

При всём этом Сунита всё же совершил достаточно благих камм и развил необходимые *парами* для того, чтобы достичь Архантства. Когда они созрели, одна из них сработала, как репродуктивная камма, чтобы создать его перерождение человеком в эпоху нашего Будды.

Так он снова переродился в семье мусорщика из Раджагахи. И опять люди относились к нему с отвращением и презрением. И всё-таки однажды Будда увидел, что Сунита развил достаточно *парами*, чтобы достичь Архантства. Утром на рассвете Будда с пятьюстами монахами проходил мимо того места, где Сунита подметал и чистил улицу. При виде Будды ум Суниты наполнился радостью и благоговением. Не в силах пошевелиться, он стоял, прижимаясь спиной к стене и сложив в почтении свои ладони.

Будда подошёл к нему и спросил мягко и по-дружески, не хочет ли тот стать монахом. Сунита очень обрадовался, и Будда посвятил его в монахи со словами:

> Иди, монах *(Ehi bhikkhu!)*! Дхамма хорошо провозглашена! Живи святой жизнью ради полного уничтожения страдания!

Затем Будда отвёл Суниту в монастырь и дал ему объект для медитации. Уважаемый Сунита развил восемь достижений и пять сверхзнаний *(abhiññā)*. С помощью медитации прозрения он также достиг шестого сверхзнания: уничтожение пороков (Арахантство)[785]. После этого многие Брахмы, *дэвы* и люди пришли, чтобы почтить его, и он дал им наставления о пути к своему достижению. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит в сутте «*Кокалика*»[786]:

> У всякого человека, родившегося на свет, есть секира во рту, и ею глупец, говоря злые речи, ранит сам себя.

Парикмахер Упали

Другим ярким примером того, как неуважение ведёт к низкому происхождению, послужит история Уважаемого Упали Тхеры. В эпоху Будды Падумуттары[787] Упали был богатым брахманом по имени Суджата. Он жил в Хамсавати, родном городе Будды Падумуттары[788]. Однажды Будда пришёл в Хамсавати, чтобы повидаться со своим отцом Анандой, знатным человеком, и обучить его Дхамме. Тогда же Суджата и стал свидетелем того, как отшельник Сунанда в течение семи дней держал над Буддой балдахин из цветов. Он также услышал, как Будда объявил, что во времена Будды Готамы Сунанда станет известным монахом, которого будут звать Уважаемым Пуннья Мантанипуттой[789]. И в тот момент у Суджаты зародилось желание увидеть будущего Будду Готаму. После он услышал, как Будда провозгласил монаха по имени Патика самым выдающимся учеником среди тех, кто освоил монашеские правила *(Vinaya·dhāra)*. И Суджате тоже захотелось удостоиться этой чести в эпоху Будды Готамы.

Для этого он совершил множество подношений Будде и Сангхе. В частности, он пожертвовал большую сумму денег на строительство монастыря, который назвали Собхана. Помимо практики дарения, Суджата также запоминал слова Будды, тщательно изучал Дхамму со вниманием и уважением, обсуждал сложные отрывки из палийских текстов, комментариев

---

785 Восемь достижений: четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы, сверхзнания: см. сн. 239, с. 121.

786 См. сн. 714, с. 358.

787 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

788 Ap.II.iii.6 *"Upāli·Tthera·Apadānaṁ"* («Рассказ о старейшине Упали»).

789 Уважаемый Пуннья Мантанипутта был провозглашён Буддой самым выдающимся толкователем Дхаммы *(Dhamma·kathika)* (A.I.XIV.i.196 *"Etad Agga·Vagga: Paṭhama·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся", первая глава»). В M.I.iii.4 *"Ratha·Vinīta·Suttaṁ"* («Сутта о перекладных колесницах») он объясняет Уважаемому Сарипутте, что путь, ведущий к Арахантству, состоит из семи последовательных очищений. Об этом же говорится и в трактате «*Висуддхи Магга*».

и т. д. и занимался медитацией прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[790].

Двумя циклами мира ранее Суджата родился в семье высшей знати, и звали его Сунандой. Однажды Сунанда совершил очень серьёзную неблагую камму. Направляясь в парк верхом на слоне, он повстречал Паччекабудду Девалу. Сунанда, кичась своим благородным происхождением, нагрубил Паччекабудде. И в тот же момент он почувствовал, как невыносимый жар заполнил всё его тело. Позже он отправился со всей своей многочисленной свитой к Паччекабудде, чтобы извиниться. И только после этого жар в его теле спал. В его последнем рождении эта «камма грубости» сработала как препятствующая. В результате благая репродуктивная камма смогла создать перерождение лишь человеком низкого происхождения. Так он родился в семье парикмахера из Капилаваттху и работал на царевичей Сакьев.

Покинув Капилаваттху, Будда остановился в роще Анупийя. Там многие юноши из рода Сакьев стали монахами[791], в том числе и шесть братьев: Бхаддия[792], Ануруддха, Ананда, Бхагу, Кимбила и Девадатта. Перед церемонией они оставили все свои ценые вещи Упали, который сопровождал их в рощу. Вдруг Упали осознал, что, если он вернётся в Капилаваттху со всеми этими ценностями, то другие Сакьи могут подумать, что он убил царевичей. Поэтому, оставив всё в роще, он присоединился к ним, чтобы стать монахом. Во время посвящения царевичи попросили Будду начать с Упали, что должно было усмирить их гордыню.

Однажды, уже будучи монахом, Уважаемый Упали попросил Будду дать ему объект для медитации, чтобы он мог пойти в лес и жить там в уединении[793]. Но Будда отказался отпустить его, объяснив своё решение тем, что в лесу Упали сможет только практиковать медитацию, но если он останется с Сангхой рядом с Буддой, то сможет ещё изучать Дхамму. Уважаемый Упали остался с Буддой, занимался медитацией и изучал Дхамму. Позже он достиг Арахантства с четырьмя аналитическими знаниями *(paṭisambhidā)*[794]. Будда сам обучил его всей *«Корзине Винаи» (Vinaya·Piṭaka). Виная (Vinaya)* — это свод правил монашеской дисциплины. Уважаемый Упали достиг больших успехов и был провозглашён Буддой самым выдающимся учеником в знании *Винаи*[795]. На первом буддийском соборе в Раджагахе точно так же, как Уважаемый Ананда читал Дхамму, Уважаемый Упали

---

790 Это стандартная практика для обретения четырёх аналитических знаний: см. с. 365.

791 Vin.Cv.vii.1.331 *"Cha·Sakya·Pabbajja·Kathā* («Беседа об уходе в монашество шести Сакьев») и DhPA.i.12 *"Devadatta·Vatthu"* («История о Девадатте»).

792 История царевича Бхаддии приведена на следующей странице.

793 AA.I.xiv.4 *"Upali·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Упали») и ApA и TGA.

794 Четыре аналитических знания: см. сн. 681, с. 346.

795 A.I.XIV.iv.228 *"Etad·Agga·Vagga: Paṭhama·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся", первая глава»).

читал *Винаю*[796]. Он разъяснил все спорные вопросы по *Винае.* Таково действие каммы[797].

Поэтому Будда говорит Субхе, сыну Тодейи:

Именно камма разделяет существ на низших и высших.

А теперь послушайте двенадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто не упрямый и не гордый

Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — не упрямый и не гордый. Он выражает почтение тому, кому следует выражать почтение, встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать, предлагает сиденье тому, кому следует предложить сиденье, уступает дорогу тому, кому следует уступать дорогу, и чтит, ценит, уважает, почитает того, кого следует чтить, ценить, уважать и почитать. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, божественном мире.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, божественном мире, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет высокого происхождения.

Ученик, таков путь, ведущий к высокому происхождению, а именно не быть упрямым и гордым. Он выражает почтение тому, кому следует выражать почтение, встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать, предлагает сиденье тому, кому следует предложить сиденье, уступает дорогу тому, кому следует уступать дорогу, и чтит, ценит, уважает, почитает того, кого следует чтить, ценить, уважать и почитать.

Высокородный Уважаемый Бхаддия

В данном случае история Уважаемого Бхаддии является наглядным примером того, как почтение, чествование, уважение и почитание того, кто этого достоин, могут привести к рождению человеком знатного происхождения. Он был сыном Калигодхи, занимавшей положение первой женщины в роде Сакьев. Поэтому его также называли Бхаддией, сыном Калигодхи *(Kāḷigodhā·Putta·Bhaddiya).* Будда провозгласил его самым выдающимся монахом в плане знатного происхождения *(uccā·kulika)*[798]. Он задумал обрести такое звание ещё в эпоху[799] Будды Падумуттары[800]. В той жизни он родился в очень богатой семье. Он делал подаяния еды и других необходимых вещей Будде и Сангхе с почтением, уважением и почитанием. Он также запоминал слова Будды и тщательно изучал Дхамму со вниманием

---

796 Vin.Cv.XI.i.439 *"Saṅgīti·Nidānaṁ"* («Созыв собора»).

797 См. о похожем случае такого неуважения к старшим / лучшим в разделе «Рабыня Кхуджуттара» с. 258.

798 A.I.XIV.i.193 *"Etad·Agga·Vagga: Paṭhama·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся", первая глава»).

799 Ap.I.v.3 *"Kāḷigodhā·Putta·Bhaddiya·Tthera·Apadānaṁ* («Рассказ о старейшине Бхаддии, сыне Калигодхи»).

800 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

и уважением, обсуждал сложные отрывки из палийских текстов, комментариев и т. д., занимался медитацией прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[801].

Однажды, в период между появлением Будды Кассапы и Будды Готамы, Бхаддия был домохозяином из Варанаси[802]. Когда он узнал, что Паччекабудды, взяв с собой еду, отправились на берег Ганги, он подготовил семь сидений из камня и разместил их там для них. Таким способом он выразил своё почтение, уважение и почитание Паччекабуддам. И, в некотором смысле, он предложил сиденья тем, кто этого достоин. Эта была лишь одна из множества благих камм, которые позже привели его к перерождению человеком высокого и знатного происхождения.

В своей последней жизни Бхаддия родился в семье правителей Сакьев *(rājā)* в Капилаваттху, родном городе нашего Будды. Бхаддия правил одной из областей, находившейся во владении Сакьев. В ту пору его лучшим другом был Ануруддха. Когда Ануруддха попросил у своей матери разрешения стать монахом, она ответила, что разрешит это только в том случае, если Бхаддия тоже уйдёт в монахи. За семь дней Ануруддхе удалось уговорить Бхаддию отказаться от своей царской жизни[803]. Говорят, что Бхаддия достиг Арахантства с тремя знаниями *(te·vijjā)*[804] во время первого ретрита сезона дождей после своего посвящения[805].

Вскоре после достижения Арахантства, сидя под кроной дерева в уединённом месте, пребывая в блаженстве Ниббаны, Уважаемый Бхаддия часто повторял[806]:

> Ах, какое счастье! Ах, какое счастье!

Слыша это, его собратья монахи подумали, что, вероятно, Бхаддия вспоминает своё прошлое, ту пору, когда он был царевичем и жил во дворце. Они поделились своими мыслями с Буддой. Но Бхаддия объяснил Будде, что в свою бытность правителем он жил в страхе и беспокойстве, несмотря на то, что стража стояла и внутри, и снаружи дворца. А теперь, отказавшись от всего, он освободился от всех страхов.

Благодаря ранее совершённым благим каммам Бхаддия становился царём на протяжении пятисот рождений, и в этой своей последней жизни он был удостоен высокого положения. Несмотря на то что другие монахи были более благородного происхождения, именно Бхаддию Будда провозгласил самым выдающимся монахом в плане знатного происхождения.

---

801 Это стандартная практика для обретения четырёх аналитических знаний: см. с. 365.

802 (Там же) и TGA.II.xvi.7 *"Kāḷigodhā·Putta·Bhaddiya·Tthera·Gāthā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к строфам старейшины Бхаддии, сына Калигодхи»).

803 Бхаддия был одним из царевичей Сакьев, отдавших все свои ценности своему парикмахеру Упали. См. раздел «Парикмахер Упали», с. 381.

804 Vin.Cv.vii.1.331 *"Cha·Sakya·Pabbajja·Kathā"* («Беседа об уходе в монашество шести Сакьев»).

805 (Там же). Три знания: см. сн. 239, с. 121.

806 (Там же).

На то было несколько причин. Во-первых, его мать была первой женщиной в роде Сакьев. К тому же на протяжении пятисот жизней Бхаддия был успешным правителем. И наконец, в своей последней жизни он сам отказался от царского престола[807].

Вы хотите иметь знатное происхождение? Если да, то вам следует постараться быть таким человеком, который не упрямится и не гордится. Если вы хотите переродиться человеком высокого происхождения:

- Вам следует выражать почтение тем, кому надо выражать почтение.
- Вам следует вставать в присутствии тех, перед кем надо вставать.
- Вам следует предлагать сиденье тем, кому надо предлагать сиденье.
- Вам следует уступать дорогу тем, кому надо уступать дорогу.
- Вам следует чтить, ценить, уважать и почитать тех, кого надо чтить, ценить, уважать и почитать.

В первую очередь[808] к старшим и лучшим относятся полностью Пробуждённые Будды, Паччекабудды и Ученики Благородных *(Ariya·Savaka)*[252]. А для мирянина старшими и лучшими являются его мать и отец, отшельники и брахманы, старейшины[809]. Пожалуйста, запомните, что упрямство и гордыня являются умственными загрязнениями и приводят к низкому, а не к высокому происхождению. Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит Субхе:

> Именно камма разделяет существ на низших и высших.

А теперь послушайте тринадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто не расспрашивает

> Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — посещая отшельника или брахмана *(samaṇa·brāhmaṇa)*, [ни о чём его] не расспрашивает. (Он не спрашивает): «Уважаемый, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо[253]? Что следует взращивать, а чего не стоит взращивать? Что из совершаемого мною приведёт к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мною приведёт к длительному счастью и благополучию?» Поступая так, с распадом тела, после смерти, он перерождается в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду.
>
> Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в мире лишений, несчастливом мире, нижнем мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет глупым[810].
>
> Ученик, таков путь, ведущий к глупости: посещая отшельника или брахмана, человек [ни о чём его] не расспрашивает.

---

807 A.I.XIV.i.193 *"Etad·Agga·Vagga: Paṭhama·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся", первая глава»).

808 См. комментарией к рассматриваемой сутте.

809 См. предсказание Будды о непочтении старших и лучших в будущем в сн. 251, с. 302.

810 *Du·ppaññā* (пали) — плохая / неправильная мудрость.

(Он не спрашивает): «Уважаемый, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо? Что следует взращивать, а чего не стоит взращивать? Что из совершаемого мною приведёт к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мною приведёт к длительному счастью и благополучию?»

В данном случае перерождение в несчастливом мире происходит не из-за того, что кто-то не задаёт вопросов о правильном поведении, а потому, что тот человек совершает дурные поступки. Он делает это по глупости, из-за незнания разницы между плохим и хорошим поведением и того, какие плоды способны принести его плохие и хорошие поступки. Он не в курсе этих вещей, поскольку он не спрашивает о них. Из-за того, что он не знает, как вести себя хорошо, он ведёт себя плохо, не в соответствии с Дхаммой. Он совершает неблагие каммы, которые срабатывают как неблагие репродуктивные, дающие нежелательные результаты, или созревают как неблагие противодействующие и препятствующие, которые отсекают желательные результаты благих камм и противостоят им.

Итак, можно сделать вывод, что это тринадцатое разъяснение, данное Буддой Суббхе, на самом деле является частью всех неблагих поступков, которые мы уже обсудили ранее: убийство, воровство, прелюбодеяние, употребление спиртных напитков и других одурманивающих веществ, ложь, клевета, грубая речь, болтовня, алчность, вражда и неправильные воззрения. Если мы и совершаем все эти проступки, то по глупости, из-за незнания, что это плохо, и в силу отсутствия веры или знаний о действии каммы.

В уже рассмотренных нами историях есть много наглядных примеров неблаговидных поступков, совершаемых людьми. Подобные действия заслуживают порицания, их не стоит совершать, они ведут к длительному вреду и страданию. Так, мы обсудили сокращение продолжительности жизни Уважаемого Махамогалланы. Как вы помните, в одной из прошлых жизней он пытался до смерти забить своих родителей. Из-за этого поступка он был обречён на долгие страдания в аду. Впоследствии во многих жизнях, в том числе и в последней, его забивали до смерти. Другим примером неблагого поступка стал удар, который злой дух *(yakkha)* Нанда нанёс Уважаемому Сарипутте. В результате чего Нанду поглотила земля и он переродился в аду. А помните ещё была история, в которой описывается ужасная болезнь Уважаемого Путигаттатиссы. В одной из прошлых жизней он имел обыкновение ломать птицам крылья и лапки так, чтобы те не смогли ни улететь, ни убежать. За это он долгое время мучился в аду. Впоследствии он переродился человеком и стал монахом. Однако вскоре он серьёзно заболел: всё его тело покрылось нарывами, и его кости стали разрушаться. Ещё была история про уродливую Панчапапи. Она переродилась в этой жизни очень некрасивой из-за того, что в одной из прошлых жизней бросила на Паччекаббуду сердитый взгляд. Другим примером уродливой внешности является история Суппабуддхи. Так, в одной из прошлых жизней, будучи сыном казначея, он оскорбил Паччекабудду, за что потом долгое время страдал в аду. А в эпоху нашего Будды он переродился человеком, чтобы в итоге стать жалким прокажённым. По-

том была ещё история Уважаемого Лосаки Тиссы, у которого не было ни малейшего влияния. В одной из прошлых жизней он не смог совладать со своей ревностью к Араханту и выбросил предназначенную для него еду. Из-за этого поступка он был обречён на долгие мучения в аду. И в каждой последующей жизни он сталкивался со множеством трудностей, одной из которых была постоянная нехватка пищи. Даже в своей последней жизни, когда он стал монахом и достиг Арахантства, ему доставалось лишь немногое. Также мы рассмотрели историю о бедности отца Субхи, богатого брахмана Тодейи. Он был жутким скрягой и никогда не подавал милостыню. Из-за этого он сначала переродился собакой, а потом — в аду. А вспомните ещё про низкое происхождение Уважаемого Сунниты. В одной из прошлых жизней он тоже нагрубил Паччекабудде, за что оказался в аду. Впоследствии он снова и снова перерождался человеком низшей касты, сборщиком мусора. Ещё один случай низкого происхождения, который мы рассмотрели, касается Уважаемого Упали. В одной из прошлых жизней он также оскорбил Паччекабудду. Из-за этого поступка в эпоху нашего Будды он переродился в семье парикмахера. Все эти люди совершили плохие поступки по глупости.

Глупый царевич Суппабуддха

Ещё одним примером глупости является история Суппабуддхы, царевича из рода Колиев. Он был братом матери Будды, Махамайи, и отцом Ясодхары, жены царевича Сиддхаттхи. Он также был отцом Девадатты.

Суппабуддха родился в царской семье. Как мы только что обсудили, согласно Учению Будды, такое высокое происхождение обусловлено тем, что человек не упрямится и не гордится, он чтит, ценит, уважает и почитает тех, кто этого достоин. Таким образом, можно сделать вывод, что в прошлом царевич Суппабуддха совершил множество подобных благих камм, одна из которых сработала как репродуктивная камма, создавшая его знатное происхождение. Однако под конец его жизни действие той благой каммы было нарушено неблагой каммой, создавшей его перерождение в аду. Как же это произошло?

Суппабуддха затаил злобу на Будду[811]. На то было две причины. Во-первых, царевич Сиддхаттха, чтобы стать Буддой, бросил его дочь, свою жену царевну Ясодхару, вместе с сыном, и подался в отшельники. Во-вторых, когда Девадатта захотел возглавить Сангху, Будда сделал заявление в городе об отделении Девадаты от себя и Сангхи.

Однажды, желая навредить Будде, Суппабуддха решил преградить ему путь за подаянием. Он напился и стал на пути Будды. Когда Будда и Сангха подошли, монахи известили правителя о приходе Учителя. Но Суппабуддха отказался уступить Будде дорогу. Монахи обращались к нему несколько раз, но каждый раз он им отказывал.

По какой причине царевич Суппабуддха совершил эту неблагую камму? Потому что он не знал, что он поступает плохо. Почему же он этого не знал? Из-за того, что он никогда не обращался к отшельнику или

811 DhP.ix.12 *"Suppabuddha·Sakya·Vatthu"* («История о правителе Суппабуддхе»).

брахману, чтобы узнать, что является благом, а что нет, что порицаемо, а что не порицаемо, что нанесёт ему ущерб и причинит страдания, а что пойдёт на пользу и сделает его счастливым. Суппабуддха не приложил ни капли усилий в этом направлении, что в результате сделало его глупцом. По глупости он отказался уступить дорогу полностью Пробуждённому Будде: он отказался чтить, ценить, уважать и почитать Будду. Таким образом из-за своей же глупости он совершил множество неблагих камм.

Увидев, что путь закрыт, Будда и монахи повернули обратно. Тогда Суппабуддха послал человека, чтобы тот тайком последовал за Буддой и узнал, что Он сказал. На обратном пути Будда улыбался. Когда же Уважаемый Ананда поинтересовался, почему тот улыбается, Будда объяснил ему, что поскольку Суппабуддха отказался уступить ему дорогу, через семь дней земля поглотит его прямо перед ступенями его дворца. Человек царевича, услышав эти слова, тут же доложил о них Суппабуддхе. Тогда Суппабуддха решил доказать, что Будда был не прав. Для этого он приказал своим людям отнести все его вещи в верхний зал дворца на седьмой этаж. Затем он распорядился вообще убрать эти ступеньки и закрыть все двери. Он также поставил стражу — по два человека на каждом этаже, которые должны были его удержать, если он вздумает спуститься.

На седьмой день после того, как Суппабуддха не уступил дорогу Будде, его конь сбежал из конюшни. Только Суппабуддха мог усмирить коня. И, позабыв о всех предосторожностях, он направился к двери. Дверь тут же сама распахнулась, ступеньки, которые ранее переместили вниз, снова встали на своё место, а стража толкнула его так, что он скатился по ступенькам до самого низа. И как только он ступил на землю, она разверзлась и поглотила его, унося в ад *авичи* (в непрерывный ад, *Avīci*). Таким образом, благая камма, сработавшая как репродуктивная, чтобы создать перерождение человеком и поддерживать его в течение жизни, была нарушена его неблагой каммой отказа уступить дорогу тому, кому следовало её уступить. В данном случае это был полностью Пробуждённый Будда, самый добродетельный из всех существ. Позже та неблагая камма принесла свои плоды в виде перерождения в аду.

И здесь снова нам нужно понимать, что правитель Суппабуддха переродился в аду не по воле Будды[254]. Будда не злорадно улыбался. Будда не радовался при виде страданий, которые выпадут на долю Суппабуддхы. Будда улыбался, потому что Он видел, что камма царевича непременно принесёт свои плоды, невзирая на все подготовительные действия, предпринятые Суппабуддхой. И этот результат был обусловлен исключительно действием его неблагой каммы. Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[812]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».

---

812 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

А теперь послушайте четырнадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

Тот, кто расспрашивает

Ученик, бывает так, что некий человек — мужчина или женщина — посещая отшельника или брахмана, расспрашивает [его]. (Он спрашивает): «Уважаемый, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо? Что следует взращивать, а чего не стоит взращивать? Что из совершаемого мною приведёт к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мною приведёт к длительному счастью и благополучию?» Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, божественном мире.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, божественном мире, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни родился вновь, он будет мудрым.

Ученик, таков путь, ведущий к мудрости: посещая отшельника или брахмана, человек расспрашивает [его]. (Он спрашивает): «Уважаемый, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо? Что следует взращивать, а чего не следует взращивать? Что из совершаемого мною приведёт к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мною приведёт к длительному счастью и благополучию?»

В данном случае, перерождение в счастливом мире происходит не из-за того, что человек задаёт вопросы о правильном поведении, а потому, что он совершает хорошие поступки. Он поступает так благодаря мудрости, потому что он знает разницу между плохим и хорошим поведением и результаты плохих и хороших поступков. Он всё это знает, поскольку спрашивает об этом. В результате он знает, как вести себя хорошо, и ведёт себя так, в соответствии с Дхаммой. Он совершает благие каммы, которые срабатывают как благие репродуктивные, дающие желательные результаты, или созревают как благие противодействующие или препятствующие, которые отсекают нежелательные результаты неблагих камм и противостоят им.

Итак, можно сделать вывод, что это четырнадцатое разъяснение, данное Буддой Суббхе, по сути дела, включено во все благие действия, которые мы на данный момент рассмотрели: не убивать, а быть добрым и сострадательным, не воровать, не прелюбодействовать, не употреблять спиртные напитки и другие одурманивающие вещества, не лгать, не клеветать, вежливо разговаривать, не болтать, не быть алчным, не питать вражды и придерживаться Правильных воззрений. Мы совершаем все эти поступки, поскольку знаем, что это хорошо, и потому что мы обладаем верой или знанием о действии каммы.

В уже рассказанных историях есть много наглядных примеров людей, которые совершают благие, непорицаемые поступки. Они практикуют то, что следует практиковать, делают то, что ведёт к длительному благу и счастью: не убивают, не причиняют вреда другим существам, не сердятся

и не раздражаются, не завидуют, совершают подношения, не упрямятся и не гордятся.

Мы рассказали о добродетельном Уважаемом Панчасиле Самадании и долгожителе Айуваддхане Кумаре. Мы также поведали историю Уважаемого Бакулы, который никогда не болел и достиг Париниббаны в возрасте ста шестидесяти лет. А вспомните ещё Уважаемого Субхути. Он обладал очень приятной внешностью и считался опытным в практике доброжелательности. Уважаемый Махакаччана тоже был очень привлекательным и являлся самым выдающимся учеником в подробном разъяснении той Дхаммы, которой Будда учил кратко. Мы также рассказали об Уважаемом Урувеле Кассапе, который был провозглашён самым выдающимся учеником в плане многочисленности последователей. Потом ещё был Уважаемый Сивали, который стал самым выдающимся учеником в получении даров, и Уважаемый Бхаддия, получивший звание самого выдающегося ученика в плане знатного происхождения. Здесь мы привели лишь некоторые из великого множества примеров тех, кто в течение многих-многих тысяч жизней обретал благо и счастье, перерождаясь то человеком, то божеством. И все они практиковали под руководством прошлых Будд.

В чём же заключалась их практика?

- Они соблюдали правила нравственного поведения.
- Они очищали своё поведение.
- На основании этой добродетели они делали подношения отшельникам и брахманам.
- Они наизусть заучивали слова Будды.
- Они тщательно изучали Дхамму со вниманием и уважением.
- Они обсуждали сложные отрывки и пояснения из палийских текстов, комментариев и т. д.
- Они занимались медитацией саматхи и випассаны вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[813].

Эта практика также известна как знание и поведение*(vijjā·caraṇa)*, которые мы уже не раз обсуждали[814]:

1. Поведение *(caraṇa)* состоит их пятнадцати частей: нравственность, обуздание чувственных способностей, умеренность в еде, поддержание бодрствования, вера (включающая в себя привычную практику дарения *(dāna)*), осознанность, совесть, стыд, широкие познания в теории и практике, усердие, мудрость и четыре джханы.
2. Знание *(vijjā)* — это знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*, другими словами, знание и видение непостоянства, страдания и безличности конечного ума *(paramattha·nama)* и конечной материи *(paramattha·rupa)* (прошлых, будущих и настоящих, внутренних и внеш-

813 Это стандартная практика для обретения четырёх аналитических знаний: см. с. 365.

814 См. подробности в разделе «Знание и поведение», с. 192.

них, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких). Высшим мирским знанием прозрения является Знание беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).*

Как уже ранее упоминалось, медитация прозрения, способная сформировать перерождение, включена в поведение в качестве фактора мудрости, а медитация прозрения, не способная на это, входит в состав знания.

Почему же эти люди совершили все эти хорошие поступки? Всё дело в мудрости, которую они обрели в результате расспрашивания о разнице между плохим и хорошим поведением и о результатах, к которым приводит плохое и хорошее поведение. Вкратце: мудрость приходит из-за расспрашивания о действии каммы, сопровождающегося верой и уважением. В результате под руководством нашего Будды эти люди практиковали и обрели наивысшее из всех благ, Арахантство.

Вопрошающий Уважаемый Махакоттхика

Позвольте привести ещё один пример того, кто обрёл наивысший плод. Речь пойдёт о вопрошающем Уважаемом Махакоттхике. В эпоху Будды Падумуттары[815] он был богатым домохозяином[816]. Однажды услышав, как Будда провозглашает некоего монаха самым выдающимся учеником среди тех, кто владеет четырьмя аналитическими знаниями *(paṭisambhidā)*[817], он захотел сам удостоиться той же чести в эпоху будущего Будды. С этой целью он пригласил Будду и сто тысяч монахов принимать подаяния на протяжении семи дней. Под конец он подарил каждому монаху по три одеяния. Кроме того, он запоминал слова Будды, тщательно изучал Дхамму со вниманием и уважением, обсуждал сложные отрывки из палийских текстов, комментариев и т. д., практиковал медитацию прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).* В то время продолжительность человеческой жизни составляла сотню тысяч лет. Так что на протяжении сотни тысяч лет он совершал эти высшие каммы, *парами.* Трактат *«Висуддхи Магга»* объясняет, что таков путь практики для тех, кто достигает Арахантства с четырьмя аналитическими знаниями[818]. И Уважаемый Махакоттхика был самым выдающимся среди таких Арахантов.

В своей последней жизни он родился в очень богатой семье брахманов из Саваттхи. Он хорошо разбирался в Ведах. Однако однажды прослушав наставление Будды, Махакоттхика стал монахом. Он медитировал и вскоре достиг Арахантства. Благодаря расспрашиванию Будды и собратьев-монахов он стал очень опытным в четырёх аналитических знаниях *(paṭisambhidā).* За это Будда провозгласил Махакоттхику самым выдающимся среди тех,

---

815 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

816 AA.I.xiv.3 *"Mahākoṭṭhita·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Махакоттхике»).

817 Четыре аналитических знания: см. сн. 681, с. 346.

818 См. с. 365.

кто владеет четырьмя аналитическими знаниями *(catasso·paṭisambhidā)*[819]. Это стало возможным главным образом благодаря его аналитическому и умелому обсуждению Дхаммы с Уважаемым Сарипуттой в сутте «*Маха Ведалла*»[820]. В этой сутте Уважаемый Махакоттхика задаёт очень глубокие и сложные вопросы. Например, он спрашивает о глупости и мудрости, о распознавании и сознании, о сознании, чувстве и восприятии, о мудрости, прямом знании и полном понимании. Он также спрашивает о том, как разные состояния освобождённого ума могут рассматриваться (с одной стороны) как различные и в значении, и в названии, (а с другой стороны) как одинаковые в значении, но различные только в названии. В палийских текстах встречается множество других примеров обсуждения Дхаммы Уважаемым Махакоттхикой с Уважаемым Сарипуттой. Как правило, Махакоттхика задаёт вопросы, но иногда и Уважаемый Сарипутта. Также есть сутты, где Уважаемый Махакоттхика обсуждает Дхамму с самим Буддой, где Уважаемый Ананда задаёт ему вопросы, а также где Махакоттхика обсуждает Абхидхамму с другими монахами.

Уважаемый Сарипутта, который в мудрости уступал только самому Будде, весьма высоко ценил Уважаемого Махакоттхику. Он выразил ему своё почтение в трёх строфах[821]:

> Умиротворённый и сдержанный,
> Искусный оратор, спокойный, без самодовольства,
> Он сбрасывает порочные состояния [ума],
> Как ветер, срывающий листья с дерева.
>
> Умиротворённый и сдержанный,
> Искусный оратор, спокойный, без самодовольства,
> Он устраняет порочные состояния [ума],
> Как ветер, срывающий листья с дерева.
>
> Спокойный и свободный от тревог,
> Чистый и незапятнанный,
> Нравственный и мудрый,
> Он тот, кто положил конец страданиям.

Вы хотите быть мудрыми? Если да, то вам стоит брать пример с Уважаемого Махакоттхики. Вам следует постараться быть таким человеком, который посещает отшельников и брахманов и задаёт им следующие вопросы:

- «Что является благим? А что является не благим?»;
- «Что порицаемо? А что не порицаемо?»;
- «Что следует практиковать? А что не стоит практиковать?»;
- «Какая камма ведёт к моему длительному вреду и страданию? А какая камма ведёт к моему длительному благу и счастью?».

---

819 A.I.XIV.i.218 *"Etad·Agga·Vagga: Tatiya·Vaggo"* («Раздел: „Самый выдающийся“, третья глава»).

820 M.I.v.3 *"Mahā·Vedalla·Suttaṁ"* («Большое собрание вопросов и ответов»).

821 TG.xvii.2 *"Sariputta·Tthera·Gatha"* («Строфы старейшины Сарипутты»).

Зачем вам нужно это делать? Потому что если вы не понимаете, что хорошо, а что плохо, то вы не будете стремиться совершать хорошие поступки и избегать плохих. Например, вы могли бы сделать что-то хорошее, чего прежде никогда не делали, так как не знали, что это стоит того, чтобы делать. Если вы не понимаете, какие поступки хорошие, разве вы будете их совершать? Также существуют вещи, которые не стоило бы делать. Но вы можете их делать снова и снова, потому что не понимаете, что это плохо для вас. Если вы не осознаёте, что это дурные поступки, вы же не будете стараться их избегать, не правда ли? Поэтому ученику Будды очень важно знать, что является благим, а что не благим; что порицаемо, а что не порицаемо; что следует практиковать, а что не стоит и т.д.[255]

После того, как вы узнали разницу между благой и неблагой каммой, вам нужно постараться понять её с помощью вашего прямого знания прозрения. Это означает, что:

- Вам следует удерживать себя от совершения неблагой каммы посредством тела, речи и ума.
- Вам следует удерживать себя от совершения того, что порицаемо, посредством тела, речи и ума.
- Вам следует удерживать себя от практики того, что не стоит практиковать посредством тела, речи и ума.

Вместо этого вам надо постараться совершать такие поступки, которые пойдут вам на пользу и принесут счастье. Что это за поступки? Здесь имеются в виду только благие каммы:

- Вам следует соблюдать правила нравственного поведения и очищать своё поведение.
- На основании этой добродетели вам нужно делать подношения отшельникам и брахманам.
- Вам необходимо наизусть заучивать слова Будды.
- Вы должны тщательно изучать Дхамму со вниманием и уважением.
- Вам нужно обсуждать сложные отрывки и пояснения из палийских текстов, комментариев и т. д.
- Вам надо заниматься медитацией саматхи и випассаны вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).*

Таким образом, сначала ваше понимание того, что является благом, а что нет, основывается на знании, полученном в результате изучения. А потом вы это поймёте с помощью своего прямого знания прозрения. Тогда вы осознаете, что все эти действия представляют собой благие каммы, ведущие к мудрости и счастью. Если вы стремитесь к сверхмирским мудрости и счастью и хотите обрести постоянное счастье, то вам следует попытаться достичь Арахантства. Это лучшее из того, что возможно сделать.

Заключение

А теперь послушайте краткое изложение четырнадцати объяснений, которые Будда дал Субхе.

Так, ученик, в самом деле
[1] действия, ведущие к короткой жизни, приводят к короткой жизни;
[2] действия, ведущие к длинной жизни, приводят к длинной жизни;
[3] действия, ведущие к частым болезням, приводят к частым болезням;
[4] действия, ведущие к здоровью, приводят к здоровью;
[5] действия, ведущие к уродству, приводят к уродству;
[6] действия, ведущие к красоте, приводят к красоте;
[7] действия, ведущие к отсутствию влиятельности, приводят к отсутствию влиятельности;
[8] действия, ведущие к большой влиятельности, приводят к большой влиятельности;
[9] действия, ведущие к бедности, приводят к бедности;
[10] действия, ведущие к богатству, приводят к богатству;
[11] действия, ведущие к низкому происхождению, приводят к низкому происхождению;
[12] действия, ведущие к высокому происхождению, приводят к высокому происхождению;
[13] действия, ведущие к глупости, приводят к глупости;
[14] действия, ведущие к мудрости, приводят к мудрости.

И Будда повторил своё краткое объяснение каммы:

Ученик, существа — владельцы каммы, наследники каммы. Они происходят из каммы, связаны с каммой, камма — их прибежище.
Именно камма разделяет существ на низших и высших.

Мы привели примеры результатов этих четырнадцати способов поведения, взяв за основу истории выдающихся Махатхер, которые довели свои *парами* до совершенства в прошлых жизнях. Они совершали благие каммы, такие как очищение нравственности, подаяние, изучение текстов и развитие медитаций саматхи и випассаны. И как мы уже не раз объясняли, причинами подобных благих камм являются неведение, жажда и цепляние. Подобно тому, как многообразны неведение, жажда и цепляние, так же различны и благие каммы. Этим разнообразием каммических сознаний *(kamma·viññāṇa)*, сознаний, обладающих каммической потенциальной возможностью, объясняется множество способов их созревания либо в той же самой жизни, либо в одной из будущих жизней. Этот принцип многообразия распространяется также и на созревание неблагих камм.

Мы надеемся, что благодаря всем этим историям у вас появилось представление о том, как существа различаются в зависимости от многообразия своих прошлых камм. И теперь вы понимаете, что причиной такого разно-

образия камм является многообразие неведения, жажды и цепляния[822]*/256*. Многообразие каммы, укоренённое в многообразии неведения, жажды и цепляния, создаёт разновидности существ, которые в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)* представляют собой не что иное, как пять совокупностей, подверженных цеплянию.

---

822 VsM.xvii.593 *"Avijjā·Paccayā·Saṅkhāra·Pada·Kathā"* («Беседа о звене „неведение как причина волевых действий"») PP.xvii.63 поясняет: «Его приятие… незнания четырёх истин в частности мешает ему распознавать в качестве страдания тот вид страдания, который называется плодом заслуг и чреват множеством опасностей, начиная с рождения, старения, болезней и смерти. Поэтому для того, чтобы достичь это (страдание), он берётся за создание заслуг посредством тела, речи и ума. Это похоже на то, как когда кто-то, желая заполучить небесных нимф, прыгает со скалы. Также он не видит того, как плод заслуг, рассматриваемый им как удовольствие, в конце концов приводит к большому напряжению, вызванному страданием, которое связано с изменением самого источника удовольствия и тем, что он не приносит полного удовлетворения. Поэтому он снова и снова берётся за создание заслуг, которые представляют собой условие для того самого страдания, вызванного изменением. Это похоже на мотылька, летящего на пламя светильника, или на человека, который, желая каплю мёда, лижет испачканное им острие ножа. Также, не видя опасности в потворстве своим чувственным желаниям и т. д., и их результатам, неверно воспринимая удовольствие и охваченный умственными загрязнениями, он приступает к порочному волевому действию, совершаемому посредством трёх дверей. Это похоже на ребёнка, играющего с грязью, или на человека, который хочет умереть и глотает яд. Также, не зная страдания из-за волевых действий и страдания из-за изменений, которое присуще каммическим результатам, что созревают в виде рождения в нематериальной сфере, из-за искажённого восприятия их вечными и т. д. он приступает к неподвижным волевым действиям, являющимся умственными формациями, подобно человеку, который сбился с пути и направляется в город с нечистой силой. Таким образом, волевые действия существуют, только пока есть неведение, а не когда его нет». См. также раздел «Зависимое возникновение», с. 155, и прим. 74, с. 310 и прим. 76, с. 310.

Примечания к главе IV
(ссылки на сутты и т. д.)

241 Согласно VsM.viii.167 *"Maraṇa·Ssati·Kathā* («Беседа о памятовании о смерти») PP.viii.2–3 существует два вида смерти.

1) естественная своевременная смерть *(kāla·maraṇaṁ)*: 1.1) исчерпание заслуги *(puñña·kkhayena)*: исчерпание созревания каммы, создавшей перерождение, несмотря на то, что благоприятные условия для продления жизненного срока всё ещё могут существовать. 1.2) окончание жизненного срока *(āyu·kkhayena)*: исчерпание столетнего жизненного срока людей современности обусловлено отсутствием: i) достижения в сфере существования *(gati·sampatti)* (VsMṬ: такого, как у *дэвов*); ii) достижения во времени *(kāla·sampatti)* (такого, как в начале цикла мира); iii) достижения в питании *(āhāra·sampatti)* (еды высочайшего качества, такой как у жителей страны Уттара-Куру и т. д.), и т. д. (см. раздел «Достижение», с. 281). 1.3) одновременное исчерпание обоих *(ubhaya·kkhayena).*
2) преждевременная смерть *(akāla·maraṇaṁ)*: вмешательство более сильной каммы *(kamm·upacchedaka·kamma·vasena)* (= противодействующей каммы *(upaghātaka·kamma)).* 2.1) смерть в результате прекращения непрерывности жизни каммой, способной в один момент вызвать падение *(cāvana·samatthena)* из одного мира в другой (случаи с Марой Дуси, царём Калабху и т. д.) (VsMṬ: также злой дух Нанда *(Nanda·yakkha)* и ученик Нанда *(Nanda·māṇavaka).* 2.2) смерть в результате прекращения непрерывности жизни вследствие убийства и т. д. (или несчастного случая, болезни и т. д.). К примерам в п. 2.1 можно также причислить и тех, кого поглотила земля вследствие неблагой каммы, приносящей незамедлительные плоды. В DhpA.v.10 *"Uppalavaṇa·Ttherī·Vatthu"* («История о старшей монахине Уппалаване») говорится, что это произошло с учеником Нандой после того, как он изнасиловал монахиню Уппалавану, которая была Арахантом.

242 Палийские тексты предлагают две версии развития событий в этой истории. DhPA.x.9–12 *"Daṇḍa·Vagga"* («Глава о наказании») объясняет, что он убил своих родителей, даже несмотря на то, что они кричали ему, чтобы он сам спасался от разбойников. В JA.v.522 *"Sarabhaṇga·Jātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о Сарабханги») говорится, что он раскаялся, услышав крик своих родителей, и не убил их.

243 Этот вопрос обсуждается в MiP.IV.i.1 *"Kat·Ādhikāra·Saphala·Paṇho"* («Вопрос о созревании полного результата»). Помимо этого здесь рассматривается история правителя Суппабуддхи, который преградил путь Будде, шедшему за подаянием: см. раздел «Глупый царевич Суппабуддха», с. 387.

244 Будда говорит о четырёх божественных обителях, например, в D.i.13 *"Te·Vijja·Suttaṁ"* («Сутта о трёх истинных знаниях») и A.III.II.ii.5 *"Kesamutti·Suttaṁ"* («Кесамутти сутта»).

245 На мьянманском языке «драгоценное время» означает то время, когда хорошие люди совершают хорошие поступки. Это выражение заимствовано из A.III.III.v.10 *"Pubbaṇha·Suttaṁ"* (сутта «Доброе утро»), в которой Будда объясняет, что у тех, кто делает хорошие поступки *(su·caritaṁ·caranti)* посредством тела, речи и ума утром, днём и вечером, будет доброе утро, день и вечер. Другими словами, им благоволят звёзды и сопутствует удача. Также в SuN.ii.4 *"Maṅgala·Suttaṁ"* («Сутта о благе») Будда говорит об «удаче» как о благой камме, совершаемой телом, речью и умом.

246 Будда объясняет, как четыре божественные обители могут стать основанием для випассаны, например, в M.II.ii.4 *"Mahā·Mālukya·Suttaṁ"* («Большая

беседа с Малункьяпуттой»: см. прим. 268, с. 456) и A.VIII.II.ii.3 *"Saṁkhitta·Suttaṁ"* (сутта «Краткое изложение»). Уважаемый Ананда объясняет это в M.II.i.2 *"Aṭṭhakanāgara·Suttaṁ"* (сутта «Аттхаканагара»).

247 В своей речи «На пути к вечному миру», подготовленной для выступления в Организации Объединённых Наций, Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо объясняет, как из-за чувства собственничества *(macchariya)* и зависти *(issā)* начинаются войны. Его речь основывается на объяснении, которое Будда дал Сакке в D.ii.8 *"Sakka·Pañhā·Suttaṁ"* (сутта «Вопросы Сакки»).

248 В A.V.III.v.8 *"Sa·Ppurisa·Dāna·Suttaṁ"* (сутта «Подаяние достойного человека») Будда перечисляет пять способов совершения подношения достойным человеком. Богатство является основным результатом во всех случаях, но может быть также и второстепенный результат. А именно 1) если кто-то совершает подаяние с верой (AA: в действенность подаяния и его результат), то это приведёт также к привлекательной внешности; 2) если кто-то делает подношение с уважением, то его дети / жена / рабы / слуги / работники будут обращать внимание и понимать то, что он говорит; 3) если кто-то совершает подаяние в подходящий момент (AA: не дожидаясь старости), то уже в скором времени в этой жизни к нему придёт большое богатство; 4) если кто-то делает подношения, не скупясь, то он будет наслаждаться высшими чувственными удовольствиями; 5) если кто-то делает пожертвование, не причиняя вреда ни себе, ни другим, то цари, воры, нелюбимые наследники не отберут его богатства. Обратные же действия приведут к противоположным результатам.

249 *Нимманарати* (мир *дэвов*, наслаждающихся творениями, *Nimmānaratī*) — это пятый из шести божественных миров в сфере чувств. Будда упоминает его, например, в A.III.II.ii.10 *"Uposatha·Suttaṁ* (сутта «Упосатха»).

250 Человеку сбривают волосы и бороду непосредственно перед посвящением в монахи. Обычно он получает наставление во время бритья размышлять об отвращении к волосам на голове, волосам на теле, ногтям, зубам и коже. Если его *парами* к тому времени уже созрели, то эта первая медитация может подготовить правильные условия для созревания той каммы, с помощью которой он достигнет Пути и Плода. Однако Сивали получил наставление медитировать на семилетнее страдание, которое он пережил в утробе матери.

251 В D.iii.3 *"Cakka·Vatti·Sīha·Nāda·Suttaṁ"* («Львиный рык царя-миродержца») Будда говорит, что в Его время хвалят и уважают тех, кто чтит старших и лучших, а в будущем будут хвалить и уважать тех, кто этого не делает.

252 Совершение подаяний с уважением приводит не только к богатству, но и к уважению со стороны семьи и товарищей: см. прим. 248, с. 397.

253 Порицаемый *(sāvajjaṁ)* / непорицаемый (*an·avajjaṁ*): в M.II.iv.8 *"Bahitika Sutta"* (сутта «Накидка») Уважаемый Ананда поясняет, что порицаемое поведение — это дурное телесное, речевое и умственное поведение, осуждаемое мудрыми, приносящее вред себе, другим существам или обоим, оно увеличивает зло и уменьшает добро и приносит мучительные плоды. Непорицаемое поведение имеет противоположное значение. В A.IV.V.iv.4 *"Savajja·Suttaṁ"* (сутта «Порицаемое») Будда относит к поведению, заслуживающему порицания, такое поведение, из-за которого человек перерождается в аду, включая порицаемые воззрения. Непорицаемое поведение имеет противоположное значение. Это поведение, которое приводит к перерождению в божественном мире. А в A.X.III.iv.7 *"Savajja·Suttaṁ"* (сутта «Порицаемое») Будда называет неправильные воззрения / устремления / речь / действия / средства к жизни / усилия / осознанность / сосредоточение заслуживающими порицания и наоборот.

254 Этот вопрос обсуждается в MiP.IV.i.1 *"Kat·Ādhikāra·Saphala·Paṇho"* («Вопрос о созревании полного результата»). Помимо этого здесь рассматривается история злого духа, который ударил Уважаемого Сарипутту по голове. (См. раздел «Злобный Нанда», с. 349).

255 Например, в M.I.v.6 *"Mahā·Dhamma·Samādāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о практиках Дхаммы») Будда говорит: «При этом, монахи, не искушённый в знании заурядный человек, который не видит Благородных (и т. д.)..., не понимает, чему стоит следовать *(sevitabbe·dhamme·na·jānāti)*, не понимает, чему не стоит следовать *(a·sevit·abbe·dhamme·na·jānāti)*, не понимает, чем стоит заниматься *(bhajitabbe·dhamme)*, не понимает, чем не стоит заниматься..., (он, не понимая всего этого), следует тому, чему не стоит следовать, не следует тому, чему стоит следовать, занимается тем, чем не следует заниматься, не занимается тем, чем стоит заниматься». И, наоборот, Ученик Благородных, который навещает Благородных и т. д. После чего Будда объясняет четыре вида начинаний *(dhamma·samādānāni)*: 1) болезненное начинание в настоящем *(paccuppanna·dukkhaṁ)*, которое в будущем принесёт боль *(āyatiñ·ca·dukkha·vipākaṁ)*; 2) приятное начинание в настоящем *(paccuppanna·sukhaṁ)*, которое в будущем принесёт боль; 3) болезненное начинание в настоящем, которое в будущем принесёт удовольствие *(āyatiṁ·sukha·vipākaṁ)*; 4) приятное начинание в настоящем, которое в будущем принесёт удовольствие. Затем Будда объясняет, что в силу того, что не искушённый в знании заурядный человек не понимает того, какой поступок какие плоды принесёт, он совершает их как придётся, не избегая плохого *(a·parivajjayato)*, а потом пожинает мучительные плоды. А Ученик Благородных делает наоборот.

256 Будда говорит об этом, например, в A.IV.IV.iii.1(171) *"Cetanā·Suttaṁ"* (сутта «Намерение»): «Монахи, когда есть тело, из-за телесного намерения внутри возникают удовольствие и боль (когда есть речь / ум, из-за речевого / умственного намерения внутри возникают удовольствие и боль) с неведением в качестве условия».

V — Создание человека

Введение

Итак, подробно рассмотрев действие каммы и уже лучше понимая предмет, давайте теперь вернёмся к тем суттам, которые мы обсуждали ранее: сутты *«Гаддула Баддха»* о собаке, привязанной к палке. Мы упоминали, что вернёмся к ним, чтобы закончить их обсуждение[823].

Помните, как в обеих суттах *«Гаддула Баддха»* Будда говорит о круге перерождений *(saṁsāra)*, о том, как существа блуждают из одной жизни в другую. Давайте снова процитируем слова Будды:

> Монахи, непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением и скованные жаждой, [начали] блуждать и скитаться.

Возможно, теперь вам станет понятнее, что Будда имеет здесь в виду. Как вы помните, в первой сутте *«Гаддула Баддха»* Будда рассказывает, как в далёком будущем мировые океаны высохнут и испарятся, Синеру, царь всех гор, сгорит и разрушится и сама земля тоже сгорит и разрушится. И Будда поясняет, что даже в этих условиях постоянное перерождение существ не прекратится:

> Монахи, но даже тогда страдание существ, окутанных неведением и скованных жаждой (которые блуждают и скитаются), не прекратится — так Я заявляю.

После чего в обеих суттах *«Гаддула Баддха»* Будда говорит о собаке, привязанной к палке, которая примотана к прочному столбу или колонне.

> Монахи, представьте, что собака привязана к палке, которая была бы туго примотана к прочному столбу или колонне.

В первой сутте *«Гаддула Баддха»* Будда говорит, что собака может двигаться только вокруг столба или колонны. И Он поясняет, что таким же образом не искушённый в знании заурядный человек *(assutavā·puthu·jjano)* может лишь бегать и крутиться вокруг пяти совокупностей. Причина этого заключается в том, что не искушённый в знании заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями двадцатью различными способами, считая материю своим «я», или полагая, что «я» обладает материей, или что материя находится внутри «я», или что «я» находится внутри материи. То же самое относится и к чувствам, восприятию, формациям [ума] и сознанию. Эти двадцать способов определения пяти совокупностей

---

823 S.III.I.x.7 *"Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Сутта о связанном путами»): см. главу I — «Сутта о связанном путами», с. 19 и далее. S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»): см. главу II — «Вторая сутта о связанном путами», с. 55 и далее. Рассмотрение этих двух сутт было прервано на с. 64.

являются проявлением того, что Будда называет убеждением в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi).*

Мы цепляемся за это убеждение из-за неведения *(avijjā)* и жажды *(taṇhā).* Таким образом, мы только и можем, что бегать и крутиться вокруг пяти совокупностей, вокруг страдания *(dukkha).* Этот бег по кругу называется кругом перерождения *(saṁsāra).*

Во второй сутте *«Гаддула Баддха»* Будда снова приводит пример с собакой, привязанной к палке, которая примотана к прочному столбу или колонне. Но здесь, как вы помните, Он, напротив, описывает, как собака постоянно двигается вокруг столба или колонны, стоит около него, сидит рядом с ним, ложится возле него. И снова Будда сравнивает собаку с не искушённым в знании заурядным человеком. На сей раз Он объясняет, что не искушённый в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей как «это моё» из-за жажды; «это я» из-за самомнения; «это моё „я“» из-за убеждения в самоотождествлении. Когда не искушённый в знании заурядный человек ходит, стоит, сидит или лежит, он всё это делает около пяти совокупностей в силу неведения, жажды и убеждения в существовании постоянного «я».

Потом Будда упоминает замысловатую картину, с которой путешествовали некоторые странники. По этой причине её называли «странствующей картиной». Будда говорит, что эта замысловатая картина вымышлена умом. И потом Он добавляет, что ум ещё более сложный, чем созданная им картина. После чего Будда говорит о фантастическом разнообразии существ в мире животных. И Он поясняет, что существа царства животных своим многообразием также обязаны уму, поскольку тот ещё более сложный. В каждом примере Будда советует монахам снова и снова размышлять о действии ума. Давайте повторим Его слова:

> Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

«Монахи, предположим, что художник или живописец...»

Объяснив сложную природу ума путём сравнения его с замысловатой картиной и с царством животных, Будда продолжает описывать, как художник может нарисовать картину:

> Монахи, представьте, как художник или живописец, используя краску или природный лак, куркуму, индиго или кармазин[824], на хорошо отполированной доске, стене или холсте нарисовал бы фигуру женщины или мужчины во всех её чертах, [в полный рост] с руками и ногами.

---

824 ПРИРОДНЫЙ ЛАК: красная краска, выделяемая определёнными насекомыми; КУРКУМА: растительная жёлто-коричневая краска; ИНДИГО: растительная синяя краска; КАРМАЗИН: малиновая краска, выделяемая определёнными насекомыми.

Затем Будда сравнивает художника с не искушённым в знании заурядным человеком *(assutavā·puthu·jjano):*

> Точно так же, монахи, не искушённый в знании заурядный человек,
> [1] создавая (что-либо), он создаёт только материю;
> [2] создавая (что-либо), он создаёт только чувство;
> [3] создавая (что-либо), он создаёт только восприятие;
> [4] создавая (что-либо), он создаёт только формации [ума];
> [5] создавая (что-либо), он создаёт только сознание.

И так каждый миг, каждый день не искушённый в знании заурядный человек (женщина или мужчина) совершает телесные, речевые и умственные поступки. Если эти поступки носят намеренный характер, то они будут неблагими или благими волевыми действиями *(saṅkhāra)*, обладающими каммической потенциальной возможностью и укоренёнными в умственных загрязнениях неведения *(avijjā)*, жажды *(taṇhā)* и цепляния *(upādāna)*. И до тех пор, пока не искушённый в знании заурядный человек не начнёт практиковать путь, ведущий к полному прекращению этих загрязнений (не возьмёт на себя обязательство пройти высшее тройное обучение: нравственности, сосредоточению и мудрости), каммическая потенциальная возможность его многочисленных поступков так и будет продолжать приносить свои плоды[825]. И каковы же результаты таких поступков? Это всего лишь пять совокупностей, подверженных цеплянию *(pañc·upādāna kkhandha)*:

1) материя..... *(rūpa)*;
2) чувство..... *(vedanā)*;
3) восприятие..... *(saññā)*;
4) формации [ума]..... *(saṅkhāra)*;
5) сознание..... *(viññāṇa).*

Эти пять совокупностей, подверженных цеплянию, представляют собой конечную истину *(paramattha·sacca).* Однако, согласно общепринятой истине *(sammuti·sacca)*, пять совокупностей, подверженных цеплянию, — это женщина или мужчина. Опять же, исходя из общепринятой истины, женщина или мужчина может иметь привлекательную и непривлекательную внешность. Так неблагие каммы создают некрасивого человека, а благие — красивого.

Соответственно[826], когда кто-то совершает неблагие или благие каммы, он похож на художника, рисующего фигуру мужчины или женщины на хорошо отполированной доске, стене или холсте. Неумелый художник нарисует неидеальную и некрасивую фигуру женщины или мужчины, в то время как умелый художник нарисует совершенную и красивую фигуру. Точно так же глупый и не искушённый в знании заурядный человек создаёт неблагие каммы, в то время как искушённый в знании Ученик Благородных *(sutavā·Ariya·Sāvaka)* совершает благие каммы. Оба рисуют на холсте

---

825 В этой связи см. цитату в прим. 312, с. 463.

826 Следующее объяснение было заимствовано из комментария и подкомментария к «Сутте о связанном путами».

сансары (бесконечного круга перерождений, *saṁsāra*). Однако один из них рисует на грубом холсте сложного перерождения в мире людей или несчастливого перерождения в мире животных, духов или в аду. Тогда как другой рисует на мягком холсте удачного перерождения в мире людей или счастливого перерождения в божественном мире. А теперь давайте рассмотрим несколько примеров картин, которые можно создать.

Картина ревнивого Уважаемого Джамбуки

Эта картина нарисована монахом, Уважаемым Джамбукой[827]. Так же как и Уважаемый Лосака Тисса, историю которого мы уже обсудили ранее[828], Уважаемый Джамбука был монахом в эпоху Будды Кассапы. Он тоже жил в монастыре, который находился под покровительством местного богача. Однажды туда пришёл Арахант. Покровителю Джамбуки очень понравился облик Араханта, и он уделил ему много внимания. Угостив Араханта отменным обедом и подарив ему прекрасные одеяния, он отправил парикмахера, чтобы тот его побрил, и дал распоряжение отнести ему постель. Когда Джамбука стал свидетелем того внимания, которого был удостоен тот монах, его до такой степени захлестнула ревность, что он не смог контролировать свой ум. Он направился к жилищу Араханта и стал его оскорблять. Джамбука сказал:

- Лучше тебе питаться фекалиями, чем есть пищу в доме мирянина.
- Лучше тебе рвать свои волосы пальмовым гребнем, чем стричься у парикмахера.
- Лучше тебе ходить нагишом, чем носить одеяния, подаренные им.
- Лучше тебе спать на земле, чем спать в постели, подаренной им.

На следующий день Арахант покинул монастырь, не желая больше быть причиной дурного поведения Джамбуки.

Из-за ревности Джамбука совершил триллионы неблагих камм. Позже они созреют и принесут соответствующие плоды: некоторые сработают как неблагие репродуктивные каммы, другие — как неблагие усиливающие, третьи — как неблагие противодействующие, а остальные — как препятствующие. Будучи не в состоянии контролировать свой ум, Джамбука нарисовал изображение некрасивого человека на холсте несчастливого перерождения в аду и неудачного перерождения в мире людей.

В момент смерти медитация, которую Джамбука практиковал на протяжении двадцати тысяч лет, не принесла никаких плодов, поскольку камма ревности сработала как неблагая репродуктивная, чтобы создать его перерождение в аду *авичи* (в непрерывном аду, *Avīci*), где он подвергся чудовищным страданиям. Он пробыл там очень-очень долгий период времени в промежутке между появлением Будды Кассапы и Будды Готамы. Когда же ему наконец удалось спастись из ада и он снова переродился в мире

827 DhPA.v.11 *"Jambuka·Tthera·Vatthu"* («История о старейшине Джамбуке»).

828 См. раздел «Завистливый Уважаемый Тисса», с. 367.

людей, его камма ревности нарушила действие благой каммы, создавшей его перерождение человеком.

Благая камма, которую он совершил в эпоху Будды Кассапы, создала перерождение в богатой семье из Раджагахи. Однако её действию помешала камма ревности. Поэтому с самого раннего детства он ел только фекалии. Он никогда не носил никакой одежды и разгуливал голым, будто новорождённый. Он не спал на постели, а только на полу. Когда он подрос, родители отправили его к нагим аскетам, которые вырывали свои волосы пальмовым гребнем. Но когда они узнали о том, что он ест испражнения, они отправили его обратно. Так он жил нагим аскетом, практикуя все виды аскезы. Он заставил людей поверить в то, что он живёт только за счёт воздуха, и единственное, что он принимал в качестве подаяния, были масло и мёд, которые он клал травинкой себе на кончик языка. Благодаря этому он и прославился. На самом же деле по ночам он ел фекалии из общественных туалетов.

Теперь вы можете сравнить его прошлую камму с настоящими результатами. Джамбука оскорбил Араханта, но, независимо от того, что он сказал, Архант не ел фекалии, Архант не вырывал свои волосы пальмовым гребнем, Архант не ходил голым, Архант не спал на земле. А непосредственным результатом подобных оскорблений в адрес Араханта стало то, что теперь Джамбука сам делал все эти отвратительные вещи.

Когда Джамбуке исполнилось пятьдесят пять лет, Будда увидел, что *парами* Джамбуки скоро созреют для того, чтобы он смог достичь пробуждения. Поэтому Будда решил переночевать в пещере, неподалёку от того места, где остановился Джамбука. Ночью Джамбука стал свидетелем того, как великие Брахмы и *дэвы* спустились с небес, чтобы выразить почтение Будде. Он был настолько поражён увиденному, что на следующий же день попросил Будду дать ему учение. Тогда Будда рассказал Джамбуке о злодеяниях, совершённых им в одной из прошлых жизней, которые теперь обрекли его на долгую аскетическую практику, и посоветовал ему бросить эти дурные занятия. Пока Будда говорил, Джамбука всё больше и больше стыдился своей наготы, и Будда дал ему кусок ткани, чтобы одеться. По окончании наставления он обрёл Знание пути и плода Араханта. Вскоре после этого пришли жители Анги и Магадхи, чтобы выразить ему почтение и сделать подношения. Джамбука продемонстрировал им свои сверхспособности, после чего выразил почтение Будде, объявив всем, что он стал учеником Будды. Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит в сутте *«Кокалика»*[829]:

> У всякого человека, родившегося на свет, есть секира во рту, и ею глупец, говоря злые речи, ранит сам себя.

А теперь послушайте о том, как прекрасная Чинчаманавика нарисовала свою картину.

---

829 См. сн. 714, с. 358.

Картина Чинчаманавики

Чинчаманавика была очень красивой и умной странницей *(paribbājikā)*[830]. По мере распространения Учения день за днём Будда и его ученики получали всё больше почитания и радушия со стороны людей. В результате популярность других учителей и их учеников стремительно падала. Учителя Чинчаманавики не были исключением, поэтому они убедили её помочь им опозорить Будду. Для этого она должна была притвориться, будто по ночам посещает Будду в монастыре Джетаваны.

Сперва Чинчаманавика сделала так, чтобы вечером люди видели её, идущей в сторону монастыря, а на следующее утро возвращающейся оттуда. На вопрос где она была, Чинчаманавика отвечала, что провела эту ночь с Буддой. Таким образом, она начала рисовать картину некрасивого существа на грубом холсте ада.

Спустя несколько месяцев она привязала к животу брусок дерева, чтобы казалось, будто она была беременна. Затем, чтобы закончить свою картину, она подошла к Будде, когда Он давал учение большому собранию людей, и обвинила его в том, что он не заботится о ней, как водится заботиться о женщине во время беременности. На что Будда сказал:

> Сестра, только мы с тобой знаем, говоришь ли ты правду.

В тот момент Сакка (царь богов), узнав о произошедшем, послал туда четырёх *дэвов*. Приняв облик крыс, они перегрызли верёвки, которые привязывали деревянный брусок к животу Чинчи. Он упал, поранив ей ступни ног. После чего люди с позором увели её из монастыря. Как только она вышла за ворота, земля разверзлась и поглотила её языками пламени ада *авичи*. Теперь её картина была закончена. Так она нарисовала пять совокупностей обитателя ада.

Благая камма, совершённая Чинчей в одной из прошлых жизней, сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение человеком в эпоху нашего Будды. Однако теперь её более сильная «камма клеветы в адрес Будды» созрела как противодействующая, чтобы принести свои собственные плоды в виде перерождения в аду. Чуть позже тождественные неблагие каммы сработают как усиливающие, чтобы усилить и продлить её страдания в аду[831]. Таково действие каммы[832].

Поэтому Будда говорит во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[833]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».

---

830 DhPA.xiii.9 *"Ciñcamāṇavikā·Vatthu"* («История Чинчаманавики»).

831 См. раздел «Принцип тождественности», с. 272.

832 В Ap.XXXIX.x.70–72 *"Pubba·Kamma·Pilotika·Buddha·Apadānaṁ"* («Рассказ Будды о жалких остатках прошлой каммы») Будда поясняет, что Он подвергся этому обвинению, так как Он сам, в ту пору, когда был Нандой (учеником Паччекабудды по имени Саббабхибху) напал на своего учителя с похожими обвинениями.

833 S.III.I.x.8 *"Dutiya Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Палийские тексты поясняют, что Будда был обвинён в нарушении нравственных принципов из-за того, что Он сам в одной из прошлых жизней оклеветал Паччекабудду[834].

А теперь послушайте о том, какую картину нарисовала некая монахиня в одной из своих прошлых жизней. Вы можете сами для себя решить, красивая она вышла или нет.

Картина обидевшейся Чуласуббхады

Однажды одна монахиня обрела Знание воспоминания рождений *(Jāti Ssara·Ñāṇa)*: знание прошлых жизней. Она увидела, что в одной из жизней была женой нашего Бодхисатты. Ей тут же захотелось узнать, хорошей ли супругой она была. Однако монахиня увидела, что на самом деле стала виновницей в его смерти. И тогда она разрыдалась в толпе людей. После чего Будда поведал о том, что произошло[835].

В той жизни Бодхисатта был слоном, которого звали Чхаддантой. Он стал вожаком стада, состоящего из восьми тысяч слонов. У него было две главные жены: Махасубхадда и Чуласубхадда. Все слоны жили в пещере Канчанагухи на берегу озера Чхадданта[836] в Гималаях. В то время Гималайские горы были покрыты лесами.

Так, однажды весной, когда слоны отдыхали в саловой роще, царь Чхадданта, шутя, навалился всем телом на саловое дерево. Чуласубхадда стояла против ветра, и на неё посыпались старые засохшие веточки, пожухлая листва и рыжие муравьи. А Махасубхадда стояла по ветру, и на неё полился дождь из цветов. Несмотря на то что это была случайность, Чуласубхадда сильно огорчилась, горько жаловалась и затаила обиду на Чхадданту.

В другой раз, когда все купались в озере, один слон поднёс Чхадданте большой цветок лотоса, который тот позже подарил Махасубхадде. Это также расстроило Чуласубхадду, и она обиделась на мужа пуще прежнего. Питая в себе эти два недовольства, Чуласубхадда продолжала обучаться нравственности. Стремясь быть лучшей во всём, она достигла очень чистой нравственности. Поэтому её враждебный настрой по отношению к Чхадданте проявлялся лишь как недоброжелательность, а не как нарушение правил поведения.

Спустя некоторое время царь Чхадданта со всеми слонами принесли в дар дикие плоды и другие необходимые вещи пятистам Паччекабуддам.

---

834 UA.iv.8 *"Sundarī·Sutta·Vaṇṇanā"* («Комментарии к сутте о Сундари»).

835 JA.I.xvi.4 (514) *"Chaddanta·Jātaka·Vaṇṇanā"* («Комментарии к джатаке о Чхадданте»).

836 Канчанагуха — пещера в Гималайских горах, несколько раз упоминаемая в палийских текстах; Чхадданта — озеро неподалёку (упоминается Буддой, например, в A.VII.vii.2 *"Satta·Suriya·Suttaṁ"* (сутта «Семь солнц»): см. сн. 23, с. 24).

Во время подношения фруктов Чуласубхадда загадала желание и нарисовала таким образом определённую картину.

Во-первых, её дар обладал четырьмя факторами высшего даяния.

- Она понимала, что Паччекабудды, обладая высочайшей нравственностью, представляют собой несравненное поле заслуг.
- Она и все другие слоны-дарители были добродетельными.
- Дар был праведно добыт ею в лесу.
- У неё была сильная вера в то, что у этой каммы будет великий результат, и она размышляла об этом до, во время и после подношения.

Чуласубхадда также понимала, что стремление нравственного существа исполнится благодаря чистоте его нравственности[837]. В связи с этим она нарисовала изображение женщины, совершенной во всех чертах, и загадала пять желаний:

> Уважаемый, благодаря этой заслуге после смерти
>
> [1] Пусть в следующей жизни я стану царевной в семье царя Мадды!
> [2] Пусть меня будут звать Субхаддой!
> [3] Пусть я стану главной супругой царя Варанаси!
> [4] Пусть я буду способна убедить царя Варанаси исполнять любое моё желание!
> [5] Пусть я смогу послать охотника отрезать Чхадданте бивни!

Отчего ей вдруг вздумалось переродиться дочерью царя Мадды? Она понимала, что физическая красота — это не только необходимое условие для получения высокого социального статуса, но она также крайне важна для того, чтобы убедить мужчину исполнить любой каприз. Перерождение дочерью царя Мадды обеспечивало ей и то, и другое. Чуласубхадда захотела стать главной женой царя Варанаси, поскольку знала, что он самый могущественный из всех царей. Таким образом, эта картина женщины, расписанная во всех деталях, может появиться в мире людей согласно желанию художника.

Благодаря этой заслуге она и впрямь переродилась в семье царя Мадды и была наречена царевной Субхаддой. Позже она стала главной супругой царя Варанаси. Кто-то может подумать, что теперь, став главной женой величайшего из царей (первой женщиной в царстве), она выкинула из головы свою обиду на животное, обитающее в лесу. Однако Субхадда так и не смогла простить Чхадданту. Будучи не в состоянии контролировать свой ум, она по-прежнему злилась на него и хотела заполучить его бивни.

Поэтому всякий раз, когда вы совершаете неблагую камму, постарайтесь вспоминать эту историю. Зачем? Чтобы помнить, что когда камма созревает, её не так просто превозмочь.

Суббхада созвала охотников со всего царства. И только Сонуттара был выбран для этого задания (он оказался будущим Девадаттой)[838]. Поскольку

---

837 См. цитату, с. 352.

838 См. раздел «Уважаемый Девадатта», с. 209.

царица знала, что Чхадданта испытывал сильное уважение к Паччекабуддам, одетым в жёлтое, она велела Сонуттаре облачиться в жёлтое одеяние, потому что в этом случае слон его не тронет. Спустя семь лет, семь месяцев и семь дней Сонуттара наконец добрался до места, где обитал Чхадданта. Он вырыл яму, прикрыл её ветками и затаился в засаде в ожидании. Когда же слон обходил яму, охотник выпустил в него ядовитую стрелу. Чхадданта, завидев Сонуттару, решил прикончить его, но, разглядев жёлтое одеяние, сдержался. Выслушав историю Сонуттары, он сам показал ему, как можно отсечь бивни. Однако у Сонуттары не оказалось достаточно сил и ловкости, чтобы отпилить их целиком. Поэтому Чхадданта сам захватил хоботом пилу, и, несмотря ни на раны, ни на жуткую боль во рту, причинённую свежими порезами, отпилил себе бивни, передал их охотнику и умер. Так картина Суббхады была закончена.

Бивни Чхадданты обладали волшебной силой, благодаря которой Сонуттара добрался до Варанаси за семь дней. Когда Субхадда узнала, что её замысел закончился смертью её бывшего возлюбленного и мужа, это разбило её сердце, и она умерла.

Эта история наглядно иллюстрирует то, что жажда мести приводит лишь к беспокойству и даже к собственной гибели. Необходимо помнить, что нам следует развивать прощение и отпускать все обиды. Если вы таите недобрые намерения, то причиняете себе вреда больше, чем другие могут причинить вам. Таково действие каммы.

Поэтому Будда повторяет во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[839]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением».
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

Картина Паччекабудды Махападумы

Следующую картину нарисовал Махападума, будущий Паччекабудда[840]. В эпоху Будды Кассапы[841] он был монахом. К тому времени он уже на протяжении более двух неизмеримых и сотни тысяч циклов мира развивал *парами*, чтобы стать Паччекабуддой. В эпоху Будды Кассапы, будучи монахом, он продолжил развивать свои *парами* ещё на протяжении более двадцати тысяч лет.

Одна из его благих камм подействовала как репродуктивная, чтобы создать перерождение сыном казначея из Варанаси. Когда же он вырос, тоже стал казначеем. В той жизни он изменял своей жене. В момент смерти камма супружеской неверности сработала как репродуктивная, чтобы создать перерождение в аду. Когда ему наконец удалось спастись из ада, некая

---

839 S.III.I.x.8 *"Dutiya Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

840 ApA.I.ii.95 *"Pacceka·Buddha·Apadāna·Vaṇṇanā"* («Комментарии к рассказу Паччекабудды»).

841 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

благая камма, созревающая в одной из будущих жизней, созрела в качестве репродуктивной, чтобы на этот раз создать перерождение дочерью казначея. Пока та находилась в утробе матери, камма супружеской неверности сработала как неблагая препятствующая, в результате чего и она сама, и её мать часто мучились от чувства жжения. Эти муки навсегда сохранились в её памяти. Более того, несмотря на то что благая камма создала красивую внешность, её действие всё-таки нарушила камма супружеской измены. В результате она испытывала на себе много ненависти даже со стороны своих родителей. Позже, когда её выдали замуж, камма супружеской неверности снова сработала как препятствующая. И несмотря на то что она была красавицей, умницей и терпеливой женой, даже её собственный муж ненавидел её и не проявлял о ней никакой заботы.

Дорогие читатели, пожалуйста, навсегда запомните эту историю, ведь страдания, выпавшие на долю дочери казначея, точно отражали страдания тех, кто является жертвами супружеской измены.

Однажды её муж из-за вражды с ней отправился на ярмарку с другой женщиной. В слезах она обратилась к нему: «Даже если бы женщина была дочерью царя всего мира, она всё равно жила бы ради счастья своего мужа. То, что ты делаешь, разбивает мне сердце. Если ты не хочешь заботиться обо мне, пожалуйста, отправь меня обратно к родителям. Но если ты меня любишь, то тебе следует заботиться обо мне. Ты не должен так поступать». И она начала умолять мужа взять её с собой на ярмарку. Он сказал ей готовиться к поездке, но в день фестиваля уехал без неё. Узнав, что он уехал на ярмарку, она собрала приготовленную еду и напитки и вместе со слугами последовала за ним. По пути ей повстречался Паччекабудда, который только что вышел из состояния прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*[842].

Дочь казначея вышла из повозки, взяла его чашу, наполнила её едой и поднесла ему. Когда Паччекабудда принял её подношение, она схватила пучок лотосов и нарисовала картину, загадав пять желаний:

Уважаемый,

[1] Пусть я буду рождаться в лотосе в каждой будущей жизни!
[2] Пусть я буду цвета лотоса в каждой будущей жизни!
[3] Пусть я буду мужчиной в каждой будущей жизни!
[4] Пусть каждый, кто увидит меня, полюбит меня так же, как он любит этот цветок лотоса!
[5] Пусть я буду знать Дхамму, которую знаете вы!

Зачем она загадала эти желания? Настрадавшись в утробе матери, она захотела переродиться в лотосе. Ей очень нравился цвет лотоса, поэтому она пожелала быть цвета лотоса. Её жизнь женщиной принесла ей столько мучений, что ей захотелось переродиться мужчиной. Никто её не любил, даже родители, вот почему она пожелала, чтобы её любил каждый, кто увидит. И наконец она развила достаточно *парами*, чтобы стать Паччекабуддой, вследствие чего у неё зародилось сильное

842 Состояние прекращения восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 216.

желание стать Паччекабуддой. Таким образом, на холсте *сансары*, круга перерождений, она нарисовала изображение мужчины, совершенного во всех чертах.

В результате благая камма её подаяния сработала, как созревающая в текущей жизни *(diṭṭhadhamma·vedanīya·kamma)*, которая остановила действие препятствующей каммы супружеской неверности и принесла свои собственные плоды. Её муж вдруг вспомнил о ней. И с тех самых пор не только он, но и другие любили её и заботились о ней.

Кроме того, благая камма её подношения также сработала как созревающая в следующей жизни, чтобы создать перерождение в качестве *дэвы* мужского пола в лотосе в божественном мире. Его назвали Махападума. Он снова и снова перерождался в мире *дэвов*, то божеством более высокого рода, то более низкого. В своей последней жизни по предложению царя Сакки он родился в лотосе в пруду в парке царя Варанаси. Жена царя Варанаси была бездетна. Она увидела в пруду лотос, сорвала его и обнаружила младенца, сидящего внутри цветка, будто в шкатулке. Царица усыновила ребёнка и вырастила его в большой роскоши. Каждый, кто его видел, сразу же влюблялся в него. Для царевича было устроено множество развлечений во дворце (его развлекали двадцать тысяч женщин). Перерождение в царской семье царевичем Махападумой опять-таки стало возможным благодаря одной из его камм подношения Паччекабудде, которая сработала как репродуктивная. А эти многочисленные удовольствия были результатами тождественных камм, созревших как усиливающие.

Когда царевичу исполнилось тринадцать, его страсть ко всем развлечениям угасла, поскольку его возвышенные качества *(pāramī)* созрели и были готовы принести свои плоды для того, чтобы он стал Паччекабуддой.

Однажды, играя на улице за воротами дворца, он увидел Паччекабудду. Махападума посоветовал ему не заходить во дворец, потому что каждого вошедшего заставляют есть и пить. И Паччекабудда пошёл прочь. Позже мальчик почувствовал сожаление, ведь его слова могли обидеть Паччекабудду. Поэтому он отправился на слоне к жилищу Паччекабудды, чтобы попросить прощение. Подъехав ближе, он слез со слона и продолжил свой путь пешком. Уже подходя к жилищу Паччекабудды, Махападума распустил свою свиту, и пошёл дальше один. Келья Паччекабудды оказалась пустой. Царевич сел, развил прозрение и стал Паччекабуддой. Все пороки были уничтожены. Вечное освобождение ума достигнуто. Таково действие каммы.

Поэтому Будда повторяет во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[843]:

> Монахи, поэтому следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён страстью, отвращением и заблуждением.
>
> Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

---

843 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»), см. с. 55 и далее.

Картина царевны Суманы

А теперь давайте посмотрим на картину, нарисованную царевной Суманой (Жасмин)[844]. В эпоху Будды Випасси[845] она переродилась в очень богатой семье. После того, как скончался её отец, люди получили от царя разрешение принять у себя Будду и сто тысяч монахов. Мать Суманы расстроилась, узнав, что военачальник *(senāpati)* будет первым, кто устроит у себя приём. Поэтому Сумана пообещала ей, что им всё же удастся угостить Будду и Сангху первыми.

Сумана наполнила золотую чашу вкусной рисовой кашей на молоке и накрыла её другой чашей. После чего она обвязала обе чаши жасминовыми гирляндами и вместе со слугами направилась в дом военачальника.

По пути Суману остановили его люди, но ей удалось убедить их пропустить её. Когда же появился Будда, она заявила, что хочет подарить ему жасминовую гирлянду, и положила обе ёмкости в его чашу для подаяний. Будда принял её дар и передал его мирянину, чтобы тот донёс его до дома военачальника. Позже на холсте мира людей и божественного мира Сумана нарисовала изображение добродетельной женщины, совершенной во всех чертах. Она загадала три желания:

[1] Пусть в каждом последующем рождении я буду зарабатывать себе на хлеб без беспокойства и страстного желания!
[2] Пусть каждый полюбит меня так, как он любит цветы жасмина!
[3] Пусть меня зовут Сумана!

Когда Будда пришёл в дом военачальника, ему вначале предложили суп в качестве подаяния. Однако он прикрыл свою чашу, сообщив, что он у него уже есть рисовая каша на молоке. После этого мирянин, который принёс золотые чаши, подаренные Суманой, подал Будде и его монахам рисовую кашу на молоке, которой всем хватило. Это чудо произошло благодаря сильному благому намерению Суманы. Отведав каши, Будда и Сангха приступили к основному блюду, приготовленному военачальником. Под конец трапезы военачальник разузнал, кто предложил рисовую кашу на молоке. Позже он пригласил Суману в свой дом и сделал её главной женой.

В каждой последующей жизни она была известна под именем Сумана. В день её рождения выпадал ливень из жасминовых цветов, покрывавших землю до колен. Всё это происходило благодаря её прошлой благой камме, сработавшей как репродуктивная и усиливающая каммы, которые подлежали созреванию в последующих жизнях.

В своей последней жизни в эпоху Будды Готамы она переродилась царевной Суманой, сестрой царя Косалы Пасенади. Когда Анатхапиндика подарил Будде и Сангхе монастырь Джетавану, Сумане было семь лет. Она посетила церемонию вместе с пятьюстами спутницами. Все они принесли вазы, цветы и другие дары для Будды. По окончании наставления Будды Сумана стала Вступившей в поток *(Sot·Āpanna).*

---

844 AA.V.I.iv.1 *"Sumana·Sutta·Vaṇṇanā"* («Комментарии к сутте о Сумане»).

845 См. приложение 2 «Линия преемственности Будд», с. 469.

Однажды царевна в сопровождении пятисот служанок отправилась навестить Будду, чтобы спросить его о действии дарения *(dāna).* Здесь мы вкратце приведём Его ответы. Она спросила Будду, есть ли различие между двумя учениками, которые обладают верой, нравственностью и прозрением, но один из них делает подаяния *(dāna),* а другой нет. Будда объяснил царевне, что переродившись в божественном мире или в мире людей, тот, кто совершал подношения, превосходит по продолжительности жизни, красоте, счастью, почёту и силе того, кто их не делал. А если они стали монахами, то дающего постоянно приглашают на сбор подаяний разных необходимых вещей. Однако если они оба стали Арахантами, то нет никакой разницы в их достижении Арахантства.

Сумана хотела стать монахиней, но отложила свои планы, чтобы заботиться о бабушке[846]. Когда Сумана уже достигла зрелого возраста, её бабушка умерла. И Сумана вместе с царём Пасенади отправилась в монастырь Джетавана, чтобы получить посвящение. Царевна взяла с собой коврики и ковры, которые позже она преподнесла в дар Сангхе. Будда обучил Суману и царя Пасенади Дхамме, в результате чего она стала Невозвращающейся *(An·Āgāmī).* После этого Сумана попросила о посвящении в монахини. Видя, что её знание созрело, Будда произнёс несколько строф Дхаммы, по окончании которых Сумана достигла Арахантства. И уже после этого она стала монахиней.

Заключение

Это был наш последний пример того, как совершение камм можно сравнить с художником, рисующим на холсте мужчину или женщину. Неумелый художник нарисует неидеальную и некрасивую фигуру женщины или мужчины, в то время как умелый художник нарисует совершенную и красивую фигуру. Точно так же глупый и не искушённый в знании заурядный человек создаёт неблагие каммы, в то время как искушённый в знании Ученик Благородных *(sutavā·Ariya·Sāvaka)* совершает благие каммы. Оба рисуют на холсте *сансары* (бесконечного круга перерождений). Однако один из них рисует на грубом холсте сложного перерождения в мире людей или несчастливого перерождения в мире животных, духов или в аду. Тогда как другой рисует на мягком холсте удачного перерождения в мире людей или счастливого перерождения в божественном мире. Всё это происходит согласно общепринятой истине *(sammuti·sacca).*

Согласно конечной истине *(paramattha·sacca),* в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)* всё, что создано, является страданием *(dukkha),* пятью совокупностями, подверженными цеплянию *(pañc·upādāna kkhandha)*[847]:

---

846 TiGA.i.16 *"Vuḍḍha·Pabbajita·Sumanā·Therī·Gāthā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к строфам старшей монахини Суманы, которая отреклась от мирской жизни уже в зрелом возрасте»).

847 В Своём первом наставлении (S.V.XII.ii.1 *Dhamma·Cakka·Ppavattana·Suttaṁ"* (сутта «Поворот колеса Дхаммы») Будда объясняет: «Если кратко, то пять совокупностей, подверженных цеплянию, есть страдание *(dukkha)».*

1) материя.....*(rūpa)*;
2) чувство.....*(vedanā)*;
3) восприятие.....*(saññā)*;
4) формации [ума].....*(saṅkhāra)*;
5) сознание.....*(viññāṇa).*

Именно это Будда объясняет во второй сутте *«Гаддула Баддха»*:

> Точно так же, монахи, не искушённый в знании заурядный человек,
>
> [1] создавая (что-либо), он создаёт только материю;
> [2] создавая (что-либо), он создаёт только чувство;
> [3] создавая (что-либо), он создаёт только восприятие;
> [4] создавая (что-либо), он создаёт только формации [ума];
> [5] создавая (что-либо), он создаёт только сознание.

Согласно общепринятой истине, в мире людей эти пять совокупностей, подверженных цеплянию, — это женщина или мужчина. Опять же, исходя из общепринятой истины, женщина или мужчина могут быть красивыми или некрасивыми. Так, неблагие каммы создают непривлекательную внешность, а благие каммы — привлекательную. Однако красивы люди или уродливы, относятся они к низшим или высшим — в любом случае все они непостоянны *(anicca)*, подвержены страданию *(dukkha)* и безличны *(an·atta).*

До тех пор, пока чьё-то намерение создаёт камму, он продолжает бегать по кругу перерождений: неблагие каммы приводят к перерождению и обретению совокупностей, что является страданием; благие каммы также приводят к перерождению и обретению совокупностей, что также является страданием. Но здесь Будда говорит о мирских каммах *(lokiya·kamma).* Они отличаются от сверхмирских камм *(lokuttara·kamma).* Чем? Сверхмирские каммы ведут к полному прекращению каммы, к нейтрализации её действия. Давайте теперь обсудим это подробнее. А ко второй сутте *«Гаддула Баддха»* мы ещё вернёмся[848].

848 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами). Рассмотрение сутты *«Гаддула Баддха»* было прервано на с. 64.

VI — Нейтрализация действия каммы[849, 850]

Рассмотрев, как не искушённый в знании заурядный человек способен лишь создавать совокупности, Будда переходит к описанию характеристик пяти совокупностей.

«Постоянна или непостоянна материя?»

Давайте послушаем, что Будда говорит о материи *(rūpa)*:

> Монахи, как вы думаете, постоянна *(nicca)* или непостоянна *(anicca)* материя?
>
> — Непостоянна, Высокочтимый.
>
> — А то, что непостоянно, является страданием *(dukkha)* или счастьем *(sukha)*?
>
> — Страданием, Высокочтимый.
>
> — А то, что непостоянно, является страданием и подвержено изменению *(vipariṇāma·dhamma)*, может ли считаться таковым: «Это моё *(etaṁ mama)*; это я *(es·oham·asmi)*; это моё „я“ *(eso me attā)*»?
>
> — Конечно нет, Высокочтимый.

Точно так же Будда рассматривает остальные четыре совокупности: чувства, восприятия, формаций [ума] и сознания. И, конечно, во всех случаях монахи подтверждают, что неправильно видеть какую-либо из совокупностей как «Это моё, это я, это моё „я“». А ведь именно так не искушённый в знании заурядный человек относится к пяти совокупностям.

Почему же тогда пять совокупностей считаются непостоянными, страдательными и безличными?

Непостоянство

Характеристика непостоянства *(anicca)* заключается в возникновении, исчезновении и изменении формаций. Так, просуществовав какое-то время, они исчезают[851]. Как мы уже ранее отмечали[852], совокупность материи *(rūpa·kkhandha)* состоит из субатомных частиц, которые на языке пали называются *рупа-калапы (rūpa·kalāpa)*. В результате развития сосредоточения джханы или сосредоточения доступа возникает свет мудрости[853], с помощью которого практикующий способен распознать элементы *калап* и увидеть, что, возникнув, они тут же исчезают. Совокупность чувства *(vedanā)*, совокупность восприятия *(saññā)* и совокупность формаций [ума] *(saṅkhāra·kkhandha)* состоят из умственных факторов *(cetasika)*, которые

---

849 Нейтрализация действия каммы: ликвидация каммы, камма теряет силу и сводится на нет.

850 Номера ссылок, выделенные курсивным шрифтом, относятся к цитатам из сутт и т.д., — см. примечания, с. 455 и далее.

851 VsM.xxi.740 *“Upakkilesa·Vimutta·Udaya·Bbaya·Ñāṇa·Kathā”* («Беседа о знании возникновения и исчезновения, свободном от загрязнений») PP.xxi.6

852 См. раздел «Конечная материя», с. 134.

853 См. раздел «Свет мудрости», с. 127.

возникают и исчезают вместе с сознанием, с совокупностью сознания *(viññāṇa·kkhandha).* И, как мы уже не раз упоминали[854], за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество миллиардов сознаний. Всё это вы можете непосредственно увидеть с помощью собственного знания прозрения, если правильно практикуете медитацию випассаны, основанную на джхане или сосредоточении доступа. Практикующий сам увидит, что по сути пять совокупностей представляют собой не что иное, как непостоянство *(anicca).* А счастье невозможно найти в чём-то, что непостоянно. Поэтому Будда говорит, что пять совокупностей являются страданием *(dukkha)*[257].

Страдание

Характеристика страдания *(dukkha)* выражается в постоянно угнетённом состоянии, вызванным непрекращающимся возникновением и исчезновением формаций[855]. Болезненные ощущения в теле приносят страдание, болезненные умственные ощущения тоже мучительны. Однако и приятные ощущения представляются страдательными, поскольку они по своей природе непостоянны, а значит, подлежат изменению. И когда это изменение произойдёт, страдание не заставит себя долго ждать. То же самое касается и нейтральных чувств. Они также изменяются и непостоянны[258]. Согласно общепринятой истине, когда в результате перерождения возникают пять совокупностей, непостоянство проявляется в виде старения, болезней[259] и смерти. И в следующей жизни опять приходят старение, болезни и смерть и т. д. Таким образом, пять совокупностей непостоянны и всё время изменяются: а значит, они приносят страдания и не могут быть источником счастья[257]. Поэтому Будда говорит, что пять совокупностей — это тяжкое бремя *(bhāra)*[856], и Он их даже называет Марой[857].

Безличность

Характеристика безличности *(an·atta)* заключается в том, что пять совокупностей находятся вне нашей власти[260]. Например, никто не может решить: «Я хочу, чтобы пять совокупностей были вот такими, а не такими!» или «В этой жизни я хочу видеть, слышать, нюхать, пробовать на вкус, прикасаться только к приятным объектам! Пожалуйста, никакой боли, старения, болезней и смерти!» Мы не можем таким образом контролировать пять совокупностей. Тогда как же мы можем говорить, что «я» существует? Вот почему Будда спрашивает монахов, правильно ли рассматривать пять совокупностей как **«Это моё** *(etaṁ·mama)***; это я** *(es·oham·asmi)***; это моё „я“** *(eso·me·attā)***»**. На что монахи отвечают, что так рассматривать пять совокупностей неправильно.

---

854 Например, см. раздел «Действие ума», с. 69.

855 VsM (там же).

856 S.III.I.iii.1 *“Bhāra·Suttaṁ”* (сутта «Тяжкое бремя»).

857 S.III.II.i.1 *“Māra·Suttaṁ”* (сутта «Мара»).

Цепляние за страдание

Здесь нам нужно понимать, что если кто-то находит удовольствие в пяти совокупностях, то по сути он наслаждается страданием[261]. Когда кто-то полагает, что пять совокупностей связаны с «я», значит, он на самом деле считает, будто страдание — это «я», и цепляется за страдание как за своё «я»[262]. Таким образом, он находит прибежище в страдании. Поступая так, он не сможет понять Благородную истину о страдании. Не понимая Благородную истину о страдании, он не способен постичь Благородную истину о происхождении страдания или Благородную истину о прекращении страдания. Таким образом, он никогда не освободится от страдания. Подобно собаке, привязанной к столбу, он всегда будет привязан к пяти совокупностям. Он будет продолжать перерождаться снова и снова, обрекая себя на новое рождение, новое старение, новые болезни и новую смерть[263]. Поэтому несложно понять, что рассматривать совокупности как связанные с «я», неправильно.

«Поэтому, монахи, любая материя...»

Определив то, как не стоит рассматривать совокупности, Будда далее объясняет, как к ним следует относиться в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*, с Правильной мудростью *(Sammā·Paññā)*, то есть с мудростью прозрения *(vipassanā·paññā)*:

> Поэтому, монахи, любую материю:
>
> [1–3] прошлую, будущую или настоящую *(atīt·ānāgata·paccuppannaṁ)*,
> [4–5] внутреннюю или внешнюю *(ajjhattaṁ·vā·bahiddhā·vā)*,
> [6–7] очевидную или утончённую *(oḷārikaṁ·vā·sukhumaṁ·vā)*,
> [8–9] низшую или возвышенную *(hīnaṁ·vā·paṇītaṁ·vā)*,
> [10–11] далёкую или близкую *(yaṁ·dūre·santike·vā)*,
>
> — всю материю *(sabbaṁ·rūpaṁ)* следует видеть в соответствии с действительностью и с Правильной мудростью как: «Это не моё *(n·etaṁ·mama)*, я не таков *(n·eso·ham·asmi)*, это не моё „я“ *(na·meso·attā)*».

Далее Будда говорит, что точно так же с помощью знания прозрения следует рассматривать оставшиеся совокупности: одиннадцати категорий чувства, одиннадцати категорий восприятия, одиннадцати категорий формаций [ума] и одиннадцати категорий сознания[858]. Конечно, для их распознавания необходимо развить свет мудрости, который появляется при достижении сосредоточения джханы или сосредоточения доступа[859]. В противном случае невозможно распознать пять совокупностей, поскольку их можно различить только с помощью ока мудрости *(paññā·cakkhu)*[264].

---

858 См. также цитату в разделе «Пять совокупностей, подверженных цеплянию», с. 132.

859 См. подробности в разделе «Свет мудрости», с. 127.

Что же означают эти одиннадцать категорий? Давайте поочерёдно разберём их, начав с совокупности одиннадцати категорий материи *(rūpa)*[860].

Материя

Мы уже рассматривали материю *(rūpa)* ранее. Как вы помните, она состоит из[861]:

- Четырёх великих первоэлементов *(mahā·bhūtā)*: земли, воды, огня и ветра.
- Производных четырёх великих элементов *(mahā·bhūtānaṁ·upādāya rūpaṁ)*[862]: двадцати четырёх видов материальных элементов, таких как цвет, запах, вкус, питательность, жизненная сила, сердечная материя, материя пола и полупрозрачная материя и т.д.

1–3) Прошлая, будущая или настоящая материя

Под **любой материей** *(yaṁ·kiñci·rūpaṁ)* Будда понимает все без исключения виды материальных элементов. А под **любой материей: прошлой, будущей или настоящей** *(atīt·ānāgata·paccuppannaṁ)* подразумевается прошлая, будущая или настоящая материя, рассмотренная четырьмя способами:

1. В соответствии с протяжённостью *(addhā)*. Материя, возникающая до связующего сознания (перерождения) этой жизни, относится к прошлой (материя прошлых жизней). Материя, возникающая после сознания смерти этой жизни, является будущей (материя будущих жизней). А материя, возникающая в промежутке между ними, считается настоящей (материя в течение этой жизни)[863].
2. В соответствии с непрерывностью *(santati)*. Материя, состоящая из одной серии поколений *рупа-калап*, порождённых температурой или питанием, относится к настоящей; из предшествующей серии — к прошлой, а из последующей серии — к будущей[864]. Порождённая сознанием материя одного умственного процесса или

---

860 Эти подробности заимствованы из объяснений Будды в Vbh.I.i *"Suttanta Bhajaniyaṁ* («Классификация [совокупностей] с точки зрения сутт»), а также из VbhA/VbhT; VsM.xiv.447 *"Rūpa·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности материи») PP.xiv.73 & VsM (там же) 493–503 *Atīt·Ādi·Vibhāga·Kathā"* («Беседа о классификации прошлого и т.д.») PP (там же) 185–210.

861 См. подробности в разделе «Конечная материя», с. 134.

862 Производная материя так называется, потому что она возникает из четырёх великих элементов и зависит от них. В палийских текстах она сравнивается с растениями, рост которых зависит от земли.

863 Объясняя настоящее время, VsM.xiii.416 *"Pakiṇṇaka·Kathā"* («Беседа о разном») PP.xiii.114 ссылается на M.III.iv.1 *"Bhaddeka·Ratta·Suttaṁ"* (сутта «Одна прекрасная ночь»). См. также прим. 147, с. 323.

864 Серия поколений: см. подробности в разделе «Четыре способа происхождения материи», с. 140.

одного достижения является настоящей; предыдущего умственного процесса — прошлой; последующего — будущей. Материя, порождённая каммой, также подразделяется на прошлую, будущую и настоящую в зависимости от типа материи, которая её поддерживает.

3. В соответствии с периодом времени *(samaya).* Материя, возникающая как непрерывность в один момент, в течение одного утра, дня или вчера и т. д. является настоящей; предшествующая материя — прошлой, а последующая — будущей.
4. В соответствии с текущим моментом *(khaṇa).* Материя в рамках одного возникновения, существования и распада относится к настоящей; предшествующая материя — к прошлой, а последующая — к будущей.

При этом, конечно, в практике прозрения *(vipassana)* задействовано только мгновенное прошлое, будущее и настоящее[865]. Видеть материю в соответствии с действительностью означает видеть только конечную материю, а именно отдельные элементы каждого вида *рупа-калап* в момент их возникновения, существования и распада. Таким образом, Ученик Благородных распознаёт природу непостоянства, страдания и безличности материи в каждый момент в текущей жизни, а также в увиденных им прошлых и будущих жизнях[866]. То же самое относится к материи, порождённой температурой, питанием и сознанием в каждый момент (и в более краткие периоды в прошлом, будущем, настоящем).

4–5) Внутренняя или внешняя материя

Внутренняя или внешняя материя *(ajjhattaṁ·vā·bahiddhā·vā).* Здесь под внутренней материей Будда имеет в виду свою собственную материю, а под внешней — любую другую материю. Кроме того, к внутренней материи относятся внутренние сферы органов чувств (сфера глаза, уха, носа, языка, тела), а их объекты (внешние сферы чувств: сфера видимых объектов, звуков, запахов, вкусов или тактильных ощущений) являются внешней материей. И здесь снова нам необходимо помнить, что сфера глаза — это не кусок плоти, расположенный в глазнице. Это лишь понятие, и в соответствии с действительностью оно не существует[867]. Практикующий не может заниматься медитацией випассаны в отношении объектов, которые не существуют. Когда Будда говорит о глазе, элементе глаза, двери глаза, сфере глаза, Он имеет в виду полупрозрачность глаза *(cakkhu·pasāda)*: десятый элемент

---

865 VsM.xiv.494 *"Atit·Adi·Vibhaga·Kathā"* («Беседа о классификации прошлого и т. д.») PP (там же) 191 поясняет, что только мгновенное является не условным *(ni·ppariyāya)*, поскольку оно на самом деле существует. Однако всё остальное является условным *(sapariyāya)*, потому что оно служит только для чёткого обозначения и разъяснения.

866 VsMṬ.xx.725 *"Udaya·Bbaya·Ñāṇa·Kathā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к беседе о знании возникновения и исчезновения») объясняет, что, увидев возникновение и исчезновение формаций в настоящем, практикующий приступает к их рассмотрению в прошлом и будущем.

867 См. сн. 280, с. 136.

десятеричных *калап* глаза. Именно такой глаз существует в соответствии с действительностью[868]. То же самое касается и остальных сфер.

6–7) Очевидная или утончённая материя

Очевидная или утончённая материя *(oḷārikaṁ·vā·sukhumaṁ·vā).* Здесь Будда называет следующие десять сфер органов чувств очевидными: сфера глаза и видимых объектов, сфера уха и звуков, сфера носа и запахов, сфера языка и вкусов, сфера тела и тактильных ощущений. Они являются очевидными, поскольку сталкиваются друг с другом. Видимый объект сталкивается с глазом, в результате чего возникает сознание глаза и т. д. Остальные виды материи (питательность, жизненная сила, сердечная материя, материя пола) не сталкиваются, поэтому они относятся к утончённым.

8–9) Низшая или возвышенная материя

Низшая или возвышенная материя *(hīnaṁ·vā·paṇītaṁ·vā).* Здесь Будда имеет в виду материю высших и низших существ. Материя Брахмы считается выше материи *дэвов* сферы чувств; а материя человека — низшей по отношению к материи *дэвов* сферы чувств и одновременно с этим более высокой по сравнению с материей духов. Последняя, в свою очередь, превосходит материю животных и т. д. То же самое относится и к внешней материи в их сферах существования. Так, материальные вещи, которые цивилизованные люди воспринимают приятными и безвредными, являются возвышенной материей, тогда как неприятные и вредные — низшей[869]. С точки зрения практики випассаны, материя, возникающая из-за неблагой каммы, относится к низшей, а появляющаяся благодаря благой камме — к возвышенной.

10–11) Далёкая или близкая материя

Далёкая или близкая материя *(yaṁ·dūre·santike·vā).* В данном случае материя рассматривается Буддой с точки зрения пространства *(okasa)*[870]. И получается, что одна материя находится ближе, а другая — дальше. Так, например, материя внутри комнаты или монастыря является близкой,

---

868 В Vbh.II.156 *"Āyatana·Vibhaṅgo"* («Анализ сфер органов чувств») Будда говорит: «А что есть сфера глаза? Глаз как производная четырёх великих первоэлементов является полупрозрачным, принадлежит личности, невидим, сталкивается [с объектом / другой материей]..., это глаз, элемент глаза, это чувственная способность глаза, это мир, это дверь».

869 VbhA (там же) в данном контексте к цивилизованным людям относятся счетоводы, главные царские советники, знать, богачи и торговцы. И здесь поясняется, что даже несмотря на то, что свиньи могут радоваться тому, что они едят помои, и печалиться от того, что им приходится лежать на прекрасной кровати, они путают приятное с неприятным из-за искажения восприятия. См. раздел «Четыре искажения», с. 427.

870 Утончённая материя относится к далёкой из-за того, что её сложно распознать, а очевидная материя — к близкой, поскольку её легко различить.

тогда как материя за пределами монастыря — далёкой. Точно так же материя внутри страны близкая, а за рубежом — далёкая и т. д.

На этом завершается наше объяснение одиннадцати категорий материи, составляющих совокупность материи. Практикующему следует созерцать все эти категории материи как непостоянные, страдательные и безличные. Далее мы рассмотрим одиннадцать категорий чувства, составляющих совокупность чувства.

Чувства

Будда по-разному говорит о чувствах, но чаще всего Он выделяет три вида чувств *(vedanā)*[871]:

1) приятное чувство *(sukha·vedanā)*;
2) неприятное чувство *(dukkha·vedanā)*;
3) ни приятное, ни неприятное *(a·dukkha·ma·sukha·vedanā)*, то есть нейтральное чувство.

1–3) Прошлые, будущие или настоящие чувства

Любое чувство: прошлое, будущее или настоящее *(atīt·ānāgata·paccuppannā)*. И здесь снова Будда говорит о всех чувствах без исключения. Под **прошлым, будущим или настоящим** чувством Он имеет в виду те же четыре вида, что и в случае с материей.

1. В соответствии с протяжённостью *(addha)*. Чувства, возникающие до связующего сознания (перерождения) этой жизни, относятся к прошлым (чувства прошлых жизней). Чувства, возникающие после сознания смерти этой жизни, являются будущими (чувства будущих жизней). А чувства, возникающие в промежутке между ними, считаются настоящими (чувства в течение этой жизни).
2. В соответствии с непрерывностью *(santati)*. Чувства одного умственного процесса или достижения или имеющие один объект, относятся к настоящим; предыдущего умственного процесса и т. д. — к прошлым; а последующего — к будущим. Например, чувства, возникающие при виде конкретного изображения Будды, во время определённого подношения или слушания наставления по Дхамме и т. д., относятся к настоящим[872]. Подобные предшествующие чувства — к прошлым, а последующие — к будущим.
3. В соответствии с периодом времени *(samaya)*. Чувства, возникающие за одну минуту, в течение одного утра, дня или вечера и т. д., считаются настоящими; предшествующие чувства — прошлыми, а последующие — будущими.
4. В соответствии с текущим моментом *(khaṇa)*. Чувства в рамках одного возникновения, существования и распада сознания, относятся

871 M.II.i.9 *"Bahu·Vedaniya·Suttaṁ"* («Сутта о многообразии чувств»).

872 VsMṬ говорит, что они относятся к настоящим даже в том случае, если длятся на протяжении целого дня.

к настоящим; предшествующие чувства — к прошлым, а последующие — к будущим.

4–5) Внутренние или внешние чувства

Внутренние или внешние чувства *(ajjhattā·vā·bahiddhā·vā).* Здесь под внутренними чувствами Будда имеет в виду свои собственные чувства, а под внешними — чувства других.

6–7) Очевидные или утончённые чувства

Очевидные или утончённые чувства *(oḷārikā·vā·sukhumā·vā).* В данном случае Будда подразделяет чувства по четырём критериям:

1. В зависимости от вида *(jāti).* Например, неблагие чувства можно отнести к очевидным, тогда как благие чувства — к утончённым. Однако по сравнению с результатными чувствами благие чувства — очевидные, а чувства Араханта (которые являются функциональными) — утончённые.
2. В зависимости от собственной сути *(sabhāva).* Неприятные чувства являются очевидными, а приятные и нейтральные — утончёнными. Однако неприятные и приятные чувства по сравнению с нейтральными — очевидные. В этом случае нейтральные чувства — утончённые.
3. В зависимости от личности *(puggala).* Чувства практикующего джхану считаются утончёнными из-за присутствия лишь одного объекта, тогда как чувства не практикующего джхану из-за множества объектов — очевидные.
4. В зависимости от мирского и сверхмирского *(lokiya·lokuttara).* Чувства, связанные с умственными загрязнениями, — очевидные, а не связанные с ними — утончённые.

Рассматривая таким образом чувства, не стоит путать эти критерии. Например, в зависимости от вида телесная боль считается утончённым чувством, поскольку она носит неопределённый характер (не являясь ни неблагой, ни благой). В то же время в зависимости от собственной сути болезненное ощущение в теле представляет собой очевидное чувство, потому что оно неприятное.

Существует множество других способов классификации чувств на очевидные и утончённые. Например:

- Чувства, связанные с отвращением, — очевидные, тогда как чувства, связанные с жадностью, — утончённые.
- Чувства, долгое время подогреваемые отвращением, — очевидные, а чувства, вызванные короткими вспышками гнева, — утончённые.
- Чувства, сопровождающиеся жадностью и неправильными воззрениями, — очевидные, а те, что не связаны ни с тем, ни с другим — утончённые.
- Чувства сферы чувств — очевидные, тогда как чувства тонкоматериальной сферы — утончённые. В свою очередь, чувства тонкомате-

риальной сферы являются очевидными по сравнению с чувствами нематериальной сферы.

- Чувства, связанные с подаянием, — очевидные, а чувства, обусловленные нравственностью, — утончённые. В то же время последние могут быть и очевидными, например, по сравнению с чувствами, сопровождающими медитацию.
- Чувства, которые связаны с низшими дарением, нравственностью и медитацией, можно отнести к очевидным, тогда как чувства, связанные с высшими дарением, нравственностью или медитацией, — к утончённым.
- Мучительные чувства, испытываемые в аду, — очевидные. В сравнении с ними неприятные чувства, возникающие в мире животных, — утончённые. В то же время они являются очевидными по сравнению с болезненными чувствами в мире духов и т. д. вплоть до высших божественных миров сферы чувств, в которых неприятные чувства могут быть только утончёнными. То же самое касается и приятных чувств, начиная с мира животных вплоть до сферы Брахм четвёртой джханы, и нейтральных чувств вплоть до высшего мира Брахм, сферы пятой джханы и нематериальных сфер.

8–9) Низшие или возвышенные чувства

Низшие или возвышенные чувства *(hīnā·vā·paṇītā·vā).* В данном случае очевидные чувства являются низшими, а утончённые чувства — возвышенными.

10–11) Далёкие или близкие чувства

Далёкие или близкие чувства *(yā·dūre·santike·vā).* Здесь очевидные и низшие чувства далеки от утончённых и возвышенных чувств и близки к другим очевидным и низшим чувствам. А утончённые и возвышенные чувства близки к другим утончённым и возвышенным чувствам.

На этом завершается наше объяснение одиннадцати категорий чувств, представляющих собой совокупность чувства. Практикующему следует созерцать их непостоянство, страдание и безличность.

Одиннадцать категорий восприятия, одиннадцать категорий формаций ума и одиннадцать категорий сознания следует понимать точно так же, как и одиннадцать категорий чувств.

Будда говорит, что каждую совокупность этих одиннадцати категорий необходимо видеть *(daṭṭhabbaṁ)* в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)* и с Правильной мудростью *(Samma·Ppaññāya)*, как: **«Это не моё, я не таков, это не моё „я“».** В этом и заключаются Его наставления по медитации випассаны.

Знание постижения

Подобное знание о непостоянной, страдательной и безличной природе пяти совокупностей представляет собой так называемое Знание постижения

(Sammasana·Ñāṇa). Мы уже упоминали о нём ранее[873]. Это знание трёх характеристик всех групп ума-материи, а именно:

- постижение непостоянной, страдательной и безличной природы шести внутренних сфер органов чувств (сферы глаза, уха, носа, языка, тела и ума);
- постижение непостоянной, страдательной и безличной природы шести внешних сфер органов чувств (сферы видимых объектов, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и дхамм [объектов ума]);
- постижение непостоянной, страдательной и безличной природы восемнадцати элементов (элемента глаза, уха, носа, языка, тела и ума, видимого объекта, звука, запаха, вкуса, тактильных ощущений, дхамм [объектов ума], а также элемента сознания глаза, уха, носа, языка, тела и ума);
- постижение непостоянной, страдательной и безличной природы двенадцати звеньев зависимого возникновения (неведения, волевых действий, сознания и т. д.).

Практикующий снова и снова созерцает таким способом три характеристики пяти совокупностей.

Знание и созерцание возникновения и исчезновения

По мере углубления знания прозрения появляется Знание и созерцание возникновения и исчезновения *(Udaya·Bbay·Ānupassanā·Ñāṇa).* С помощью этого знания практикующий знает и видит обусловленное и мгновенное возникновение и исчезновение пяти совокупностей в каждый момент сознания, начиная со связующего сознания (перерождения) вплоть до сознания смерти в каждой прошлой жизни, которую он распознал. Практикующий знает то же самое относительно настоящей жизни и всех распознанных им будущих жизней вплоть до Париниббаны. Он знает и видит непостоянство, страдание и безличность пяти совокупностей, в том числе и сознаний прозрения, за счёт которых он узнал и увидел это.

Куда бы он ни посмотрел, во всей Вселенной он видит лишь возникновение и исчезновение совокупностей: их непостоянную, страдательную и безличную природу. И опять он снова и снова созерцает таким образом возникновение и исчезновение пяти совокупностей. По мере того как его знание прозрения становится всё более точным и чётким, он практикует сосредоточение лишь на распаде пяти совокупностей.

Знание и созерцание распада

С помощью Знания и созерцания распада *(Bhaṅg·Ānupassanā·Ñāṇa)* практикующий, уже не обращая никакого внимания на стадию возникновения

873 Упоминаемые здесь знания прозрения кратко сформулированы в разделе «Шестнадцать знаний прозрения», с. 158.

пяти совокупностей, теперь сосредоточен только на стадии их распада. Снова и снова рассматривая так совокупности, практикующий получает всё больше знаний об их непостоянстве, страдании и безличности. Куда бы он ни посмотрел, во всей Вселенной всё, что он видит, — это один лишь распад. Он также обращает внимание на распад сознаний, которые с помощью прозрения знают распад совокупностей[874].

По мере того как практикующий снова и снова созерцает таким образом пять совокупностей, его знание прозрения становится всё сильнее и сильнее. В конце концов пять совокупностей представляются ему ужасающими, поскольку они всё время бьются подобно керамике, развеиваются, как мелкая пыль. Если вы посмотрите на поверхность реки во время ливня, то увидите, как водяные пузыри то и дело появляются и лопаются. Именно так практикующий отныне воспринимает пять совокупностей[875]. Таким образом, он снова и снова созерцает их распад. По мере углубления знания прозрения, наблюдая за тем, как пять совокупностей то и дело распадаются, практикующий, в конце концов разочаровывается в них[265].

«Монахи, видя так...»

Разочарование в пяти совокупностях является следующей стадией, описанной Буддой во второй сутте *«Гаддула Баддха»*[876]:

> Монахи, видя так, искушённый в знании Ученик Благородных *(sutavā·Ariya·Sāvako)*
> [1] разочаровывается в этой самой материи *(rūpasmim·pi·nibbindati)*;
> [2] разочаровывается в этом самом чувстве *(vedanāya·pi·nibbindati)*;
> [3] разочаровывается в этом самом восприятии *(saññāya·pi·nibbindati)*;
> [4] разочаровывается в этих самых формациях [ума] *(saṅkhāresu·pi·nibbindati)*;
> [5] разочаровывается в этом самом сознании *(viññāṇasmim·pi·nibbindati)*.

Когда искушённый в знании Ученик Благородных разочаровывается в пяти совокупностях, это означает, что он больше не находит в них удовлетворения. Они больше не доставляют ему наслаждения, он перестал быть очарованным ими: будь то совокупности человека, *дэвы* или Брахмы и т.д.[266] С появлением этого разочарования ум устремляется к Ниббане. Давайте посмотрим, как происходит это изменение.

---

874 VsM.xxi.742 *"Bhaṅg·Ānupassanā·Ñāṇa·Kathā"* («Беседа о знании и созерцании распада») PP.xxi.13 объясняет: «Так говорят старейшины: „Прозрением он видит и познаваемое, и знание“».

875 Эти сравнения были заимствованы из VsM (там же) 748 / PP (там же) 27: см. также раздел «Пять примеров пустоты», с. 429.

876 S.III.I.x.8 *"Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ"* («Вторая сутта о связанном путами»).

Искушенный в знании Ученик Благородных разочарован

Разочарование в пяти совокупностях имеет три аспекта[877]:

1. Пять совокупностей кажутся ужасающими.
   Это Знание [ума-материи] как ужасающего *(Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa).*
2. Поскольку пять совокупностей приводят в ужас, практикующий понимает, что они опасны.
   Это Знание и созерцание опасности *(Ādīnav·Ānupassanā·Ñāṇa).*
3. Из-за того, что пять совокупностей предстают ужасающими и опасными, практикующий разочаровывается в них.
   Это Знание и созерцание разочарования *(Nibbid·Ānupassanā·Ñāṇa).*

Пять совокупностей (прошлые, будущие и настоящие) из всех миров приводят в ужас, потому что они неизбежно распадаются. Трактат *«Висуддхи Магга»* («Путь очищения») объясняет это на примере[878]. Допустим, у одной женщины было три сына. Однажды они оскорбили царя, за что тот приказал их казнить. И женщина отправилась на их казнь. Отрубив голову её старшему сыну, палач приступил к казни среднего сына. Видя, как отрубили голову старшего сына и как вот-вот обезглавят среднего сына, мать потеряла всякую надежду на спасение своего младшего сына. Она точно знала, что его ждёт та же участь. Отрубание головы старшего сына подобно видению того, как прекращаются совокупности прошлого. Отрубание головы среднего сына подобно видению прекращения совокупностей настоящего. А знание матери о том, что её младший сын тоже будет обезглавлен, подобно знанию о том, что совокупности будущего также прекратятся. Так и появляется Знание [ума-материи] как ужасающего *(Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa).*

Однако это вовсе не означает, что практикующий испытывает страх и ужас[879]. Он просто знает о неизбежном распаде совокупностей. Так, например, если человек увидит три ямы с раскалёнными углями, они покажутся ему очень страшными. Вне зависимости от того, в какую яму он мог бы провалиться, он будет испытывать жуткие страдания до самой смерти. Но одно лишь это знание не вызовет у него страха. Точно так же совокупности (прошлые, будущие и настоящие) выглядят ужасающими,

---

877 VsM.xxi.755 *"Nibbid·Ānupassanā·Nāṇa·Kathā"* («Беседа о Знании и созерцании разочарования») объясняет, что видение формаций ужасающими и опасными приводит к потере очарованности ими: «Так говорили старейшины: „Знание [ума-материи] как ужасающего, будучи единственным [в своём роде], имеет три названия. Из-за того, что оно увидело все формации ужасающими, возникло название «[ум-материя] как ужасающий». Благодаря тому, что оно пробудило чувство опасности по отношению к тем же самым формациям, появилось название «Созерцание опасности». Поскольку оно утратило очарованность в этих формациях, возникло название «Созерцание разочарования»". Также в текстах сказано [PsM.I.v.227 / PD.I.v.81]: „Знание [ума-материи] как ужасающего, Знание опасности и разочарования: эти три понятия едины в своём значении, только название разное"».

878 VsM.xxi.750 *"Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa·Kathā"* («Беседа о Знании [ума-матери] как ужасающего») PP.xxi.30.

879 VsM (там же) 751 / PP (там же) 32.

но практикующий их не боится. Какую бы совокупность он ни созерцал, она кажется ему ужасающей, потому что подлежит распаду. Поэтому пять совокупностей выглядят ещё и опасными[880].

Куда бы практикующий ни посмотрел, он нигде не может найти безопасное место. Три вида существования (существование в сфере чувств, тонкоматериальной и нематериальной сферах) кажутся опасными, четыре великих первоэлемента (элемент земли, воды, огня и ветра) выглядят опасными, шесть внутренних сфер органов чувств (сфера глаза, уха, носа, языка, тела и ума) представляют собой опасность и шесть внешних сфер чувств (сфера видимых объектов, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и дхамм [объектов ума]) также оказываются опасными. Опасность видится во всех направлениях. По словам Будды, всё вокруг горит одиннадцатью огнями[267], а именно: адские обители, мир животных, мир духов, мир людей, божественные миры сферы чувств, миры Брахм и миры нематериальной сферы. Куда бы ни привело сознание перерождения, все сферы существования кажутся практикующему горящими, раскалёнными, полыхающими огнём жажды, огнём отвращения, огнём заблуждения, огнём рождения, старения и смерти; печали, стенания, боли, недовольства и тревоги. Совокупности предстают совокупностями опасности, не имеющими ничего удовлетворительного, ничего реально существующего. Будда говорит, что они появляются как болезнь *(roga)*, как опухоль *(gaṇḍa)*, как стрела *(salla)*, как мучения *(agha)*, как невзгоды *(ābādha)*, лишь как опасность *(ādīnava)*[268] и ничего более. Так и возникает Знание и созерцание опасности *(Ādīnav·Ānupassanā·Ñāṇa)*.

А теперь попробуйте ответить на вопрос. Чем являются все эти опасности? Можно ли их все описать одним лишь словом? Да, это возможно. Можно сказать, что все эти вещи просто представляют собой действие каммы, другими словами, совершение каммы и результаты каммы — результатный ум-материю[881]. Получается, что именно в этом теперь практикующий видит опасность.

Опасность действия каммы

Что мы делаем, когда нам угрожает опасность? Ищем безопасное место, прибежище, укрытие от опасности. Отныне практикующий видит, что действие каммы ужасающе и приносит страдания. Поэтому, считая его опасным, он начинает поиск безопасности *(khema)* и счастья *(sukha)* там,

---

880 VsM (там же) 752 *"Ādīnav·Ānupassanā·Ñāṇa·Kathā"* («Беседа о Знании и созерцании опасности») PP (там же) 35–36.

881 В Vbh.vi.234 *"Paṭicca·Samuppāda·Vibhaṅgo"* («Анализ зависимого возникновения») Будда объясняет это как существование каммы *(kamma·bhava)*: похвальные, порочные волевые действия и волевые действия неподвижных состояний, формирующие камму. Существование каммы обусловливает существование перерождения *(upapatti·bhava)*, которое является основанием для сознания перерождения в соответствующем мире: в мире людей / тонкоматериальных мирах, нижних мирах и нематериальных мирах соответственно. См. также цитаты в прим. 65, с. 309 и прим. 74, с. 310.

где нет действия каммы. И единственным местом, где нет действия каммы, является состояние покоя *(Santi·Pada)*, Ниббана[269].

Что же на практике ученик видит как ужасающее и приносящее страдания, а что — как безопасность, счастье и Ниббану[882]?

- Возникновение *(uppāda)* в этой жизни, обусловленное прошлой каммой *(purima·kamma)*, ужасающе и приносит страдания, тогда как невозникновение *(an·uppāda)* в этой жизни — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Присутствие *(pavatta)* этих результатов каммы ужасающе и приносит страдания, в то время как их отсутствие *(a·pavatta)* — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Образ *(nimitta)* формаций ужасающ и приносит страдания, тогда как не имеющее образа *(animitta)* — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Накопление *(āyūhana)* каммы ужасающе и приносит страдания, а не накопление *(an·āyūhana)* каммы — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Связующее перерождение *(paṭisandhi)* в следующую жизнь ужасающе и приносит страдания, тогда как отсутствие связующего перерождения *(a·ppaṭisandhi)* в будущую жизнь — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Сфера существования *(gati)* связующего перерождения ужасающа и приносит страдания, в то время как отсутствие сферы существования *(a·gati)* для связующего перерождения — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Зарождение *(nibbatti)* совокупностей ужасающе и приносит страдания, а отсутствие зарождения *(anibbatti)* совокупностей — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Повторное возникновение *(upapatti)* результатов каммы ужасающе и приносит страдания, тогда как отсутствие повторного возникновения *(an·upapatti)* результатов каммы — это безопасность, счастье и Ниббана.
- Рождение, старение, болезни, смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и тревога ужасающи и приносят страдания, в то время как отсутствие рождения, старения, болезни, смерти, печали, стенания, боли, недовольства и тревоги — это безопасность, счастье и Ниббана.

Когда практикующий видит возникновение, существование и распад совокупностей как ужасающие и приносящие страдание, а невозникновение, несуществование и неисчезновение совокупностей — как безопасность, счастье и Ниббану, это означает, что он разочаровался в формациях,

---

882 Этот список был заимствован из PsM.I.8 "*Ādīnava·Ñāṇa·Niddeso*" («Объяснение Знания опасности») PD.I.viii.300–305: процитированный в VsM (там же) 752 "*Ādīnav·Ānupassanā·Ñāṇa·Kathā*" («Беседа о Знании и созерцании опасности») PP (там же) 37. Уточнения заимствованы из VsM (там же) 753 / PP (там же) 38–42.

и его ум естественно устремился к Ниббане[270]. Так и возникает Знание и созерцание разочарования *(Nibbid·Ānupassanā·Ñāṇa)*.

По мере того как практикующий продолжает созерцать непостоянство, страдание и безличность пяти совокупностей (прошлых, будущих или настоящих, внутренних или внешних, очевидных или утончённых, низших или возвышенных, далёких или близких), в конце концов он обретает беспристрастное отношение к ним.

Беспристрастность к пяти совокупностям

Беспристрастность к пяти совокупностям также имеет три аспекта[883]:

1. Возникают сильное желание и стремление отказаться и избавиться от пяти совокупностей. Это Знание желания освобождения *(Muñcitu Kamyatā·Ñāṇa)*.
2. С желанием освобождения практикующий снова и снова всё глубже и глубже созерцает пять совокупностей как непостоянные, лишённые счастья, своего «я» и красоты. Это Знание и созерцание повторного рассмотрения *(Paṭisaṅkh·Ānupassanā·Ñāṇa)*, которое прокладывает путь к освобождению.
3. Стремясь к освобождению и всё больше углубляясь в созерцании пустоты пяти совокупностей, практикующий видит, что они полны изъянов. Это Знание беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*. На этом этапе он больше не воспринимает пять совокупностей ни как очаровательные, ни как ужасающие, и относится к ним беспристрастно, что свидетельствует о том, что он, наконец, стал к ним непривязанным.

Мы уже не раз упоминали Знание беспристрастности по отношению к формациям. Все Араханты, которых мы обсудили, смогли достичь Архантства, потому что они многократно развивали это знание в прошлых жизнях под руководством предшествующих Будд. Знание беспристрастности по отношению к формациям является наивысшим знанием мирского прозрения. Если *парами* практикующего созрели, то следующим шагом будет достижение Ниббаны через Вступление в поток.

Четыре искажения

Понимание этого этапа пробуждения представляет собой исключительную важность. Почему? Потому что именно этот этап символизирует очень важный переход от не искушённого в знании заурядного человека

---

883 VsM.xxi.778 *"Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa·Kathā"* («Беседа о Знании беспристрастности по отношению к формациям») PP.xxi.79 объясняет: «...Старейшины говорили: „Знание беспристрастности по отношению к формациям, будучи единственным [в своём роде], имеет три названия. В начале оно называется Знанием желания освобождения, в середине — Знанием созерцания, а в конце, достигнув кульминации, оно именуется Знанием беспристрастности по отношению к формациям"». Уточнения заимствованы из VsM (там же) 780 / PP (там же) 80–81.

(assutavaputhu·jjano) к искушённому в знании Ученику Благородных *(sutava·Ariya·Savako)*. Вы, наверное, помните, что Будда рассматривает эти два типа личности в начале обеих сутт *«Гаддула Баддха»*[884].

Не искушённый в знании заурядный человек очарован пятью совокупностями, считая, что они обладают постоянством, счастьем, своим «я» и красотой. Из-за неведения *(avijjā)* не искушённый в знании заурядный человек видит мир (пять совокупностей) в искажённом свете. Его вводят в заблуждение четыре искажения восприятия *(saññа·vipallasa)*, четыре искажения сознания *(citta·vipallasa)* и четыре искажения воззрения *(diṭṭhi·vipallasa)*[885/271]:

1. Восприятие, сознание и воззрение о том, что в непостоянном *(anicce)* есть постоянство *(nicca)*.
2. Восприятие, сознание и воззрение о том, что в страдании *(dukkhe)* есть счастье *(sukha)*[886].
3. Восприятие, сознание и воззрение о том, что в безличном *(an·atta)* есть личность *(atta)*. Мы уже ранее рассмотрели приведённый Буддой анализ двадцати видов убеждений в самоотождествлении, свойственных не искушённому в знании заурядному человеку[887].
4. Восприятие, сознание и воззрение о том, что в непривлекательном *(asubha)* есть красота *(subha)*.

Таким образом, не искушённый в знании заурядный человек ищет безопасность и счастье в себе (во внутренних пяти совокупностях) и в своих матери, отце, муже или жене, дочерях и сыновьях, друзьях, собственности и т. д. (во внешних пяти совокупностях)[272]. Поэтому получается, что искажённое восприятие реальности не искушённым в знании заурядным человеком делает Ниббану нежеланной. В итоге он не хочет остановиться.

Созерцание пустоты

В то же время на этом высоком уровне медитации випассаны практикующий старается увидеть пять совокупностей с Правильной мудростью *(Samma·Ppaññā)*. Он созерцает пять совокупностей в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*, как пустые *(suñña)*[273]. Называя пять совокупностей, двенадцать сфер и т. д. пустыми, Будда не говорит о том, что они на самом деле не существуют. Это также не означает, что всё вокруг иллюзорно. Такое воззрение неверно[274]. Что не существует, так это пять совокупностей, которые постоянны, стабильны, вечны и не подлежат изменению. А что существует, так это пять совокупностей, которые непостоянны,

---

884 См. разделы «Не искушённый в знании заурядный человек», с. 25, и «Искушённый в знании Ученик Благородных», с. 38.

885 Искажение *(vipallāsa)*: «Искажение, имеющее своей характеристикой искажённое понимание». *Nettippakara Ra·Pāḷi* IV.52 *"Desanā·Hāra·Sampāto"* («Наставление об описательном собрании»), «Руководство» IV.ii.492.

886 См. пример в сн. 869, с. 418.

887 См. раздел «Двадцать видов убеждений в существовании постоянного „я“», с. 33.

страдательны и подлежат изменению[275]. Таким образом, они лишены постоянства, счастья, личности и красоты.

Пять примеров пустоты

В сутте *«Пхена Пинд Упама»* Будда приводит пять примеров для того, чтобы объяснить, как монах созерцает пустоту пяти совокупностей[888]. Сначала Он предлагает представить комок пены, плывущий по реке Ганг; если бы человек стал его тщательно изучать, он бы увидел его разве что пустым и лишённым сущности. Далее Будда сравнивает это с медитацией прозрения в отношении материи.

> Точно так же, монахи, какой бы ни была материя: прошлой, будущей или настоящей, внутренней или внешней, очевидной или утончённой, низшей или возвышенной, далёкой или близкой — монах изучает её *(passeyya)*, размышляет над ней *(nijjhāyeyya)* и тщательно исследует её *(yoniso·upaparikkheyya)*. И по мере его изучения, размышления и исследования она предстаёт перед ним пустой, полой, лишённой сущности. Разве может быть внутри материи какая-то сущность?

Будда говорит, что именно так нужно практиковать медитацию прозрения *(vipassanā)* в отношении совокупности материи. Потом он описывает, как падающие капли дождя создают на поверхности воды водяные пузырьки. Изучив их, человек видит, как пузырь надувается и лопается, не имея внутри никакой сущности. И Будда сравнивает это с медитацией прозрения в отношении совокупности чувства:

> Точно так же, монахи, каким бы ни было чувство: прошлым, будущим или настоящим, внутренним или внешним, очевидным или утончённым, низшим или возвышенным, далёким или близким — монах изучает его, размышляет над ним и тщательно исследует его. И по мере его изучения, размышления и исследования оно предстаёт перед ним пустым, полым, лишённым сущности. Разве может быть внутри чувства какая-то сущность?

Будда говорит, что именно так нужно практиковать медитацию прозрения *(vipassanā·bhāvanā)* в отношении совокупности чувства. Потом он разъясняет, как монаху следует практиковать медитацию прозрения в отношении одиннадцати категорий восприятия: они представляются ему пустыми, полыми и лишённым сущности, как мираж. А когда монах созерцает одиннадцать категорий формаций [ума], они представляются ему пустыми, как «ствол» банановой пальмы. Вы же знаете, что «ствол» банановой пальмы имеет обманчивый вид. Он состоит из множества слоёв свёрнутых банановых листьев. Если вы снимите слой за слоем, то внутри ничего не найдёте. В заключение Будда объясняет, что когда монах занимается медитацией прозрения в отношении одиннадцати категорий сознания, они предстают перед ним такими же пустыми, как магическая иллюзия или трюк, лишённый какой бы то ни было сущности. Будда говорит, что именно так нужно практиковать медитацию прозрения в отношении пяти совокупностей.

---

888 S.III.I.x.3 *"Pheṇa·Piṇḍ·Ūpama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с комком пены»).

На этом этапе знание прозрения значительно усиливается за счёт того, что практикующий видит пять совокупностей ужасающими и опасными и постепенно в них разочаровывается.

Отсутствие «я» и всего, что принадлежит «я»

Потом, по мере созерцания совокупностей пустыми, практикующий понимает, что в них нет «я» («Это моё „я“ »), а также всего, что принадлежит «я» («Это моё»)[889]. Он больше не видит своё собственное «я» («моё я»)[890]; он также не воспринимает своё «я» принадлежащим кому-то ещё, например, матери («Я ребёнок своей матери»), брату («Я брат или сестра своего брата») или другу («Я друг своего друга»). Практикующий не видит другого человека как имеющего «я», которое принадлежит ему, например, свою мать («Это моя мать»), брата («Это мой брат») или друга («Это мой друг»). Точно так же он не воспринимает своё «я» принадлежащим какой-либо собственности или собственность, у которой есть своё «я»[891].

Такое понимание отсутствия «я», отсутствия того, что принадлежит «я», отсутствия сущности и т. д. практикующий распространяет на весь мир[276], а именно: шесть внутренних и внешних сфер органов чувств, пять совокупностей, шесть видов сознания, контакт, чувство, восприятие, намерение, жажду, направление, шесть видов удержания, шесть элементов, десять касин, тридцать две части тела, восемнадцать элементов, двенадцать звеньев зависимого возникновения и т. д. в прошлом, будущем и настоящем[277].

«Как на пустой взирай ты на этот мир, Могхараджа…»

Будда говорит, что владыка смерти Мара не узрит того, кто так смотрит на мир. Однажды Он объяснил это отшельнику по имени Могхараджа[892/278]. Тот спросил Будду, как ему следует смотреть на мир, чтобы спастись от смерти. В ответ Будда произнёс следующие строфы:

> Как на пустой *(suññato)* взирай ты на этот мир, Могхараджа,
> всегда с осознанностью;

---

889 Здесь VsM (там же) 760 / PP (там же) 53 цитирует M.III.i.6 *“Āneñjasappāya·Suttaṁ”* (сутта «Ведущее к Неподвижности»): «Далее, монахи, Ученик Благородных, ушедший в лес или к подножию дерева, или в уединённое место, размышляет так: „Лишено это своего «я», а также всего, что относится к «я»“».

890 Здесь VsM (там же) снова цитирует M.III.i.6 *“Āneñjasappāya·Suttaṁ”* (сутта «Ведущее к Неподвижности»): «И снова, монахи, Ученик Благородных, размышляет так: „Я нигде никому не прихожусь никакой собственностью, впрочем, как и никто нигде мне не принадлежит (Я никому не принадлежу и никто мне не принадлежит)“».

891 VsA (там же) и MA (там же) объясняет, что это относится к пустоте «я» и того, что принадлежит «я» как во внутренних, так и во внешних совокупностях.

892 VsM.xxi.765 *“Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa Kathā”* («Беседа о Знании беспристрастности по отношению к формациям») PP.xxi.60 цитирует эту строфу из SuN.v.15 *“Mogharāja·Māṇava·Pucchā”* («Вопросы юного брахмана Могхараджи»).

Разрушив обычное понимание «себя», ты поборешь и смерть;
Владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир.

Под **миром** *(loka)* здесь имеются в виду пять совокупностей, подверженных цеплянию. **Как на пустой** *(suññato)* **взирай ты на этот мир:** это означает, что ему следует смотреть на пять совокупностей, подверженных цеплянию, как на лишённые постоянства, счастья, личности, красоты.

Всегда с осознанностью: речь идёт о том, что человеку всегда необходимо помнить об этих четырёх видах пустоты, свойственных пяти совокупностям, подверженным цеплянию. Созерцая таким образом мир, он **разрушает обычное понимание «себя»** *(attanu·diṭṭhi)* (убеждение в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi))*, и так он сможет **побороть смерть. Владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир**[279]: владыка смерти (Мара) не сможет увидеть того, кто имеет такие взгляды на мир[280].

Когда практикующий снова и снова созерцает пять совокупностей таким образом, его прозрение усиливается так, что постепенно он отбрасывает и страх, и очарованность пятью совокупностями. Вместо этого он смотрит на них беспристрастно. Он больше не воспринимает их с позиции «я», «моё» или «моё я». Чтобы объяснить это, Будда приводит пример мужчины, который развёлся со своей женой, и поэтому стал к ней равнодушен[893].

Развод с пятью совокупностями

Предположим, мужчина женат на красивой, желанной и очаровательной женщине. И он так сильно любит свою жену, что расставание с ней даже на миг кажется ему невыносимым. Если бы он увидел, как она стоит с другим мужчиной, болтает с ним, шутит и смеётся, он бы сильно расстроился, рассердился и впал в отчаяние. Почему? Потому что он смотрел бы на неё как на свою собственность («она моя»), и его счастье зависело бы только от неё.

Впрочем, позже он мог бы найти в ней кучу недостатков и развестись. После развода он перестал бы смотреть на неё как на свою собственность («она моя»). И если бы теперь он увидел, что она болтает, шутит и смеётся в обществе другого мужчины, он бы не расстроился и не рассердился, ему было бы всё равно. Почему? Потому что он больше не воспринимал бы её как свою собственность («она моя»). Теперь его счастье от неё бы не зависело.

Точно так же практикующий смотрит на пять совокупностей, как на непостоянные, страдательные и безличные. И потом, увидев, что нет ничего, что можно было бы воспринимать как «я», «моё», «моё я», он больше не смотрит на них как на ужасающие или очаровательные. Вместо этого он становится безразличным и смотрит на них беспристрастно.

---

893 Этот пример приведён в VsM (там же) 766 / PP.xxi.61–62. Он был заимствован из M.III.1 *"Devadaha·Suttaṁ"* (сутта «У Девадахи»). Здесь Будда приводит это сравнение, чтобы наглядно показать, как монахи развивают беспристрастность по отношению к вещам, которые приводят к страданиям.

Его ум отказывается, отрекается, отступает

Когда практикующий знает и видит таким образом, его ум отказывается, отрекается и отступает от трёх видов существования *(bhāva)* (существования в сфере чувств, тонкоматериальной и нематериальной сферах). Точно так же, как капли воды скатываются со слегка наклонённого листа лотоса, так и ум отказывается, отрекается и отступает не только от адских обителей, мира животных и мира духов, но также и от мира людей и даже от божественного мира сферы чувств, миров Брахм тонкоматериальной и нематериальной сфер. Подобно тому, как птичье перо или кусочек сухожилия, брошенный в огонь, сжимается и морщится, точно так же ум практикующего отказывается, отрекается и отступает, где бы ни появилось сознание перерождения. Так в нём возникает Знание беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*[281].

Видение покоя в Ниббане

Если на этом этапе *парами* практикующего готовы созреть, то его ум может отказаться, отречься и отступить от пяти совокупностей. В этом случае он больше не обращает внимания на пять совокупностей, склоняется в сторону покоя, видя покой в Ниббане, и принимая её в качестве объекта. Если же этого не происходит, то необходимо снова и снова созерцать пять совокупностей как непостоянные, страдательные и безличные[894], даже если на это уйдут годы. Такая практика рано или поздно приведёт к созреванию пяти духовных способностей [веры, усилия, осознанности, сосредоточения и мудрости], и Ниббана станет единственным объектом знания прозрения практикующего. Так возникнут первые Путь и Плод *(Magga·Phala)*.

А теперь давайте рассмотрим действие Пути и Плода.

Путь и Плод

Существуют Четыре знания пути *(Magga·Ñāṇa)*, которым соответствуют Четыре знания плода *(Phala·Ñāṇa)*. Они представляют собой сверхмирские импульсные сознания *(javana)*, единственным объектом которых является Ниббана. Как мы уже ранее упоминали, импульсные сознания — это волевые действия *(saṅkhāra)*, которые создают камму. Несмотря на то что каждое волевое действие возникает и исчезает, в той же самой непрерывности [потока] ума-материи остаётся каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)*. Она, в свою очередь, позволяет фактору намерения волевых действий созреть

---

894 VsM (там же) 767 / PP (там же) 65 объясняет, что практика на уровне Знания беспристрастности по отношению к формациям может занять много жизней, прежде чем оно созреет. Когда же это наконец произойдёт, оно будет называться **прозрением, ведущим к выходу** *(Vuṭṭhāna·Gāminī·Vipassanā)*, поскольку это знание выходит за рамки формаций, чтобы принять Ниббану в качестве объекта. Это можно сравнить с тем, как птица ищет сушу. Завидев берег, она летит по направлению к нему; если же она не видит землю, то возвращается на корабль. Точно так же созревшее знание, видящее покой в Ниббане, выходит к Ниббане; несозревшее знание, не видящее покоя в Ниббане, остаётся с формациями.

в качестве каммического результата *(kamma·vipāka)* в будущем: либо в текущей, либо в одной из будущих жизней. Знание пути функционирует как камма, созревающая в текущей жизни, поскольку её результат возникает в следующем моменте сознания в качестве знания Плода *(Phala·Ñāṇa).* Например, Знание плода вступления в поток является каммическим результатом Знания пути вступления в поток.

И всё же камма сознания Пути уникальна в своём роде. Почему? Возьмём, например, намерение мирского сознания: будь то намерение сферы чувств (например, неблагое намерение убийства, воровства и т. д. или благое намерение, связанное с дарением, нравственностью и медитацией) или благое намерение, свойственное тонкоматериальной и нематериальной сферам — все они обладают каммической потенциальной возможностью. Эта потенциальная возможность может созреть для того, чтобы создать новое перерождение или принести хорошие или плохие плоды в течение жизни. Однако

Таблица 3d. **Умственные элементы сверхмирского сознания** *(Lokuttara·citta)*[895]

ДЖХАНА[896]	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я
СОЗНАНИЕ *(citta)*	■	■	■	■	■
УМСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ *(cetasika)* **Общие** *(sabba·citta·sādhāraṇa)*					
1. Контакт *(phassa)*	■	■	■	■	■
2. Чувство *(vedanā)*	■	■	■	■	■
3. Восприятие *(saññā)*	■	■	■	■	■
4. Намерение *(cetanā)*	■	■	■	■	■
5. Однонаправленность *(ek·aggatā)*	■	■	■	■	■
6. Жизненная сила *(jīvit·indriya)*	■	■	■	■	■
7. Внимание *(manasikāra)*	■	■	■	■	■
Разные *(pakiṇṇaka)*					
1. Направление *(vitakka)*	■				
2. Удержание *(vicāra)*	■	■			
3. Решимость *(adhimokkha)*	■	■	■	■	■
4. Усердие *(vīriya)*	■	■	■	■	■
5. Радость *(pīti)*	■	■	■		
6. Желание *(chanda)*	■	■	■	■	■
Общие прекрасные *(sobhana·sādhāraṇa)*					
1. Вера *(saddhā)*	■	■	■	■	■
2. Осознанность *(sati)*	■	■	■	■	■
3. Совесть *(hiri)*	■	■	■	■	■
4. Стыд *(ottappa)*	■	■	■	■	■
5. Не-жадность *(a·lobha)*	■	■	■	■	■
6. Не-отвращение *(a·dosa)*	■	■	■	■	■
7. Равновесие *(tatra·majjhattatā)*	■	■	■	■	■
8. Умиротворённость (ментального) тела[897] *(kāya·passaddhi)*	■	■	■	■	■
9. Умиротворённость сознания *(citta·passaddhi)*	■	■	■	■	■
10. Лёгкость (ментального) тела *(kāya·lahutā)*	■	■	■	■	■

895 Данная таблица разработана в соответствии с системой комбинаций *(saṅgaha·naya)*, которые представляют собой все возможные сочетания умственных элементов. (AbS.ii.38–39 *"Lokuttara·Citta·Saṅgaha·Nayo"* («Система комбинаций сверхмирского сознания») CMA.ii.19–20, и AbS.ii.33–34 *"Sobhana·Cetasika·Sampayoga·Nayo"* («Система комбинаций прекрасных умственных факторов») (CMA.ii.17)). Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными умственными факторами, выделенными затемнением.

896 Знание пути всегда связано со сверхмирской джханой (как минимум с первой). См. табл. 1e «Результатное сознание сверхмирской сферы», с. 442.

897 Умиротворённость (ментального) тела / сознания: см. сн. 150, с. 88.

Продолжение таблицы 3d.

Общие прекрасные *(sobhana·sādhāraṇa)*					
11. Лёгкость сознания *(citta·lahutā)*					
12. Гибкость (ментального) тела *(kāya·mudutā)*					
13. Гибкость сознания *(citta·mudutā)*					
14. Податливость (ментального) тела *(kaya·kammaññatā)*					
15. Податливость сознания *(citta·kammaññatā)*					
16. Полноценность (ментального) тела (*kāya·pāguññatā)*					
17. Полноценность сознания *(citta·paguññata)*					
18. Прямота (ментального) тела *(kāy·ujukatā)*					
19. Прямота сознания *(citt·ujukatā)*					
Воздержания *(viratī)*					
1. Правильная речь *(Sammā·Vācā)*					
2. Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*					
3. Правильные средства к жизни *(Sammā·Ajīva)*					
Не-заблуждение *(a·moha)*					
1. МУДРОСТЬ *(paññ·indriya)*[900]					
Итого умственных элементов	37	36	35	34	34

намерение сознания Пути работает иначе. Поскольку его объектом является сверхмирской объект, Ниббана, (Несформированный элемент *(Asaṅkhata·Dhātu)*), оно уничтожает загрязнения и постепенно устраняет каммический потенциал намерения. Все загрязнения и каммическая потенциальная возможность намерения будут полностью уничтожены Знанием пути Араханта. После чего намерение станет чисто функциональным[282]. Это самое прекрасное, что может произойти в жизни.

Когда мы практикуем джхану, каммы джханы надолго подавляют умственные загрязнения: на один, два часа и т. д. И когда мы практикуем высшую випассану, каммы випассаны делают то же самое. Будда называет это временным *(samayika)* освобождением ума *(ceto·vimutti)*[283], поскольку спустя некоторое время загрязнения возвращаются. То же самое касается и только что рассмотренных нами высших камм випассаны, таких как Знание беспристрастности по отношению к формациям. Это наивысшая благая камма, и когда она возникает, загрязнения отсутствуют. Однако, несмотря на это, практикующий, достигший подобного уровня знания прозрения во времена множества Будд, не застрахован от повторного возникновения загрязнений. В результате чего он будет перерождаться ещё бесчисленное количество раз.

Почему же загрязнения появляются снова? Потому что медитация их только подавила, но они всё ещё существуют в виде скрытых склонностей *(anusaya)*[898]. Поэтому саматха и випассана представляют собой лишь временное освобождение от умственных загрязнений, то есть мирское освобождение *(lokiyo·vimokkho)*[899].

---

898 Скрытые склонности: см. сн. 145, с. 87.

899 PsM.I.v.213 *"Vimokkha·Kathā"* («Беседа об освобождении») PD.I.v.31.

900 Мудрость: здесь имеется в виду Знание / Мудрость пути и плода: Знание / Мудрость вступления в поток, однажды возвращения, невозвращения или Знание / Мудрость пути и плода Араханта. Все они знают Ниббану. См. раздел «Пять видов знаний», с. 90.

Однако каммы Пути не подавляют загрязнения, а уничтожают их, поскольку их объектом является Несформированный элемент. Когда Знание пути вступления в поток уничтожило такое загрязнение, как неправильное воззрение, оно больше никогда не возникнет в непрерывности [потока] умаматерии ни в течение оставшейся жизни, ни в одной из следующих жизней, ни даже в том случае, если нам придётся перерождаться ещё семь раз.

По мере продвижения от одного Знания пути к другому уничтожается всё больше и больше уз, помех, умственных загрязнений и т. д., начиная с самых грубых и заканчивая едва различимыми. В конце концов, абсолютно все без исключения загрязнения будут уничтожены. А с возникновением Знания пути Араханта *(Arahatta Magga Ñāṇa)* ни одно из загрязнений никогда больше не появится снова.

Знания четырёх путей

Давайте теперь обсудим, как Знания пути постепенно освобождают практикующего от умственных загрязнений до тех пор, пока он полностью не освободится от всех загрязнений, достигнув Арахантства[901].

Вступление в поток

Знание первого пути (Знание пути вступления в поток) *(Sot·Apatti·Magga·Ñāṇa)* отсекает три вида уз *(saṁyojana)*: убеждение в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*, скептические сомнения [по отношению к Будде, Дхамме, Сангхе] *(vicikicchā)*, привязанность к обрядам и ритуалам *(sīlabbata·parāmāsa)*. Вступивший в поток теперь обладает непоколебимой верой в Будду, Дхамму и Сангху, а также в тройное обучение, прошлые и будущие жизни, зависимое возникновение[902]. Это означает, что Вступивший в поток больше не может придерживаться неправильного воззрения о действии каммы[903].

Более того, с достижением Пути вступления в поток возникает Благородный восьмеричный путь *(Ariya·Aṭṭhaṅgika·Magga)*. Это означает, что возникают Правильная речь *(Sammā·Vācā)*, Правильные действия *(Sammā·Kammanta)* и Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*[284]. Таким образом, Вступивший в поток больше не способен совершить убийство, украсть, прелюбодействовать, солгать и употреблять спиртные напитки и другие одурманивающие вещества. Ему также больше не свойственно чувство собственничества *(macchariya)*. Те жадность и отвращение, которые могли бы привести к несчастливому перерождению, уничтожены. Он больше не в состоянии совершить неблагую камму, которая приведёт к перерождению в нижних мирах.

К тому же Знание пути вступления в поток срабатывает как противодействующая камма, отсекающая все неблагие каммы (совершённые как в этой жизни, так и в бесконечном прошлом), которые могли бы созреть

---

901 VsM.xxii.830 *"Pahātabba·Dhamma·Pahāna·Kathā"* («Беседа об отбрасывании вещей, которые следует отбросить») PP.xxii.64–75.

902 См. цитаты в прим. 32, с. 47, и прим. 54, с. 52.

903 См. цитату в прим. 51, с. 52.

в момент смерти, чтобы создать несчастливое перерождение[904]. Здесь имеется в виду неблагая камма, созревающая либо в следующей жизни, либо в одной из следующих жизней. Все эти каммы потеряют свою силу.

Однако обучение не заканчивается Вступлением в поток. Вступивший в поток по-прежнему остаётся учеником *(sekha)*[905]. Будда говорит, что ему не следует довольствоваться этим достижением, он должен приложить максимум усилий, чтобы достичь Архантства уже в этой жизни[285].

Что же должен делать Вступивший в поток? Ему следует делать то же, что и прежде[286]: созерцать пять совокупностей как лишённые постоянства, счастья, личности и красоты. Позже, когда его *парами* созреют, он сможет обрести Знание второго пути.

Если же он умрёт Вступившим в поток *(Sot·Apanna)*, то в этом случае только благая камма сможет создать перерождение либо в мире людей, либо в божественных мирах. Где бы он ни переродился, он должен снова созерцать пять совокупностей как лишённые постоянства, счастья, личности и красоты. И он непременно достигнет Архантства не позднее, чем в течение семи жизней, будучи человеком, *дэвом* или Брахмой. То, насколько быстро это произойдёт, зависит от его усилий и *парами*[287].

Однажды возвращение

Знание второго пути, Знание пути однажды возвращения *(Sakad·Āgāmi·Magga·Ñāṇa)*, не уничтожает загрязнения, а ещё больше ослабляет узы чувственной жажды и отвращения. Однажды возвращающийся *(Sakad·Āgami)* обязательно достигнет Архантства не позднее, чем в следующей жизни в мире людей, божественных мирах или в мирах Брахм. То, насколько быстро это произойдёт, зависит от его усилий и *парами*[288].

Опять же, будь то в мире людей или божественном мире, Однажды возвращающийся должен созерцать формации как лишённые постоянства, счастья, личности и красоты. Позже, когда его *парами* созреют, он сможет обрести Знание третьего пути.

Невозвращение

Знание третьего пути, Знание пути невозвращения *(An·Āgāmi·Magga·Ñāṇa)*, уничтожает всю оставшуюся чувственную жажду (страсть) и отвращение, в том числе сожаление. Таким образом, Невозвращающийся больше никогда не сможет вступать в сексуальные отношения, клеветать, грубить или проявлять недоброжелательность.

Невозвращающийся *(An·Āgāmi)* называется так потому, что Знание пути невозвращения срабатывает как противодействующая камма, отсекающая все каммы (совершённые как в этой жизни, так и в бесконечном прошлом), которые могли бы созреть в момент смерти, чтобы создать перерождение в сфере чувств. Здесь имеется в виду благая камма, созревающая либо в следующей, либо в одной из следующих жизней. Все эти каммы потеряют

---

904 См. цитату в прим. 56, с. 53.

905 См. также раздел «Восемь Благородных личностей», с. 39.

свою силу. И Невозвращающийся больше никогда не вернётся ни в мир людей, ни в божественные миры сферы чувств.

В момент смерти Невозвращающегося только камма джханы сможет создать перерождение в мирах Брахм. И в следующей жизни в качестве Брахмы он[906] точно достигнет Арахантства. То, насколько быстро это произойдёт, зависит от его усилий и *парами*[289]. И снова Невозвращающийся должен созерцать формации как лишённые постоянства, счастья, личности и красоты. Позже, когда его *парами* созреют, он сможет обрести Знание четвёртого пути.

Архант

Знание четвёртого пути, Знание пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)*, уничтожает всю жажду существования в тонкоматериальной *(rūpa)* и нематериальной сферах *(arūpa·bhava)*, лень и апатию *(thina·middha)*, самомнение *(māna)*, беспокойство *(uddhacca)* и неведение *(avijjā)*. Архант больше не способен на пустую болтовню и проявление алчности[290]. Если вкратце, то Знание пути Араханта полностью устраняет жадность *(lobha)*, отвращение *(dosa)* и заблуждение *(moha)*[907], неведение *(avijjā)* и жажду *(taṇhā)*. Как мы уже не раз упоминали, неведение и жажда — это необходимые условия для создания каммы. Без неведения и жажды нет каммы. Поэтому действия Араханта не создают никакой каммы: ни неблагой, ни благой; ни созревающей в текущей, следующей или в одной из следующих жизней. Намерение Араханта является чисто функциональным *(kiriya)*.

Знание пути Араханта срабатывает как противодействующая камма, отсекающая любые оставшиеся каммы, которые могли бы созреть в момент смерти, чтобы создать какое-либо перерождение. Все эти каммы потеряют свою силу. В момент смерти Араханта нигде не происходит никакого перерождения[908]: ни в сфере чувств, ни в тонкоматериальной, ни в нематериальной сферах. При этом необходимо помнить, что Будда также является Арахантом[909].

Нейтрализация действия каммы

Архант зовётся завершившим обучение *(a·sekha)*[910]. Он уже знаток, потому что закончил тройное обучение: нравственности *(sīla)*, сосредоточению *(samādhi)* и мудрости *(paññā)*. По окончании обучения его ум очищен

---

906 Брахмы бывают только мужского пола. По словам Будды, Брахма не может быть женщиной: см. сн. 111, с. 72. Почему это так, см. сн. 123, с. 75.

907 Будда неоднократно объясняет это. Например, см. цитаты в прим. 33, с. 48, и прим. 173, с. 328.

908 См. табл. 3e «Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 450.

909 Объясняя девять качеств в совершенстве Пробудившегося Будды (*Samma·Sam·Buddha*), Будда ставит Арахантство на первое место (например, D.II.3 *"Maha·Parinibbana·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение»)). Это Его качество объясняется в VsM.vii.125–130 *"Buddh·Anussati"* («Памятование о Будде») PP.vii.4–25.

910 В этой классификации не искушённый в знании заурядный человек не является ни обучающимся, ни завершившим обучение *(n'eva·sekha·n·a·sekha)*.

от загрязнений. В этом и заключается Учение всех Будд *(Buddhāna·Sāsanaṁ).* Будда объясняет это при помощи следующих строф[911]:

Sabba·pāpassa·a·karaṇaṁ, kusalassa·upasampadā.
sa·citta·pariyodapanaṁ, etaṁ·Buddhāna·Sāsanaṁ.
Неделание зла, достижение добра,
Очищение своего ума — вот Учение Будд.

Будды учат не делать зла, что является сутью обучения нравственности. Будды также учат очищать свой ум. В этом заключается обучение сосредоточению *(samatha)* и мудрости *(vipassana).* Всё вышеперечисленное является благой каммой *(kusala·kamma).* Как мы уже не раз объясняли, спасение от страданий требует, чтобы практикующий на протяжении многих жизней совершал эти три вида благой каммы. Позже, когда *парами* созреют, его ум постепенно очистится с помощью Знаний четырёх путей. Они являются самыми сильными благими каммами, поскольку разрушают все неблагие и благие каммы, способные создать перерождение. Когда ум практикующего очищается Знанием конечного пути (пути Араханта), его поступки лишаются любой каммической потенциальной возможности, и его действия становятся чисто функциональными *(kiriya).*

Итак, можно сказать, что, совершая множество благих камм на протяжении многих жизней, практикующий рано или поздно уничтожит камму[912]. Другими словами, за счёт действия благой каммы практикующий нейтрализует действие каммы[291]. Тогда он сделал то, что надлежало сделать *(kataṁ·karaṇīyaṁ).*

911 DhP.xiv.5 *"Buddha·Vaggo"* («Глава о Будде»).

912 Поэтому Будда говорит, что благая камма ведёт к прекращению каммы: см. цитату в прим. 88, с. 313.

Таблица 5е. **Процесс Пути** *(Magga·Vīthi)*♦

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta· Kkhaṇa*	(До умственного процесса) ⇒ ⇒ ... ⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(После умственного процесса) ⇒ ⇒ ... ⇒ ⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Предсмертный объект предыдущей жизни	Непостоянство/страдание/ безличность как характеристика материи/ума‡				Не имеющее образа, Прекращение, Несформированное, Угасание, НИББАНА♣				Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	жизненного потока *Bhavaṅga*	обращения двери ума	импульсное *Javana*							жизненного потока
	прошлого *Atīta* ↑|↓	вибрирующего *Calana* ↑|↓	прекращающего своё действие *Upaccheda* ↑|↓	*Mano·Dvār·Āvajjana* ↑|↓	подготовки *Parikamma* ↑|↓	доступа *Upacāra* ↑|↓	адаптации *Anuloma* ↑|↓	изменения рода *Gotrabhu* ↑|↓	Пути *Magga* ↑|↓	Плода (1-е) *Phala* ↑|↓	Плода (2-е) *Phala* ↑|↓	*Bhavaṅga* ↑|↓
	результатное *Vipāka*			функциональное *Kiriya*	Камма				Камма	результатное *Vipāka*		результатное *Vipāka*
	мирское *Lokiya*								сверхмирское *Lokuttara*			мирское *Lokiya*

♦ Вся представленная здесь информация основана на VsM.xxi.760-804 *"Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa"* – *"Anuloma·Nāṇa·Kathā"* («Беседа о Знании беспристрастности по отношению к формациям» – «Беседа о Знании адаптации») PP.xxi.64-134; VsM.xxii.806-812 *"Paṭhama·Magga·Nāṇa Kathā"* – *"Sotapanna·Puggala·Kathā"* («Беседа о Знании первого пути» – «Беседа о Вступившем в поток») PP.xxii.1-21, & DhSA.I.iii.277-358 *"Lokuttara·Kusala·Vaṇṇanā"* («Комментарии о сверхмирском благе») E.289-319.

‡ Это сознание прозрения *(vipassanā citta)*, которое является сознанием сферы чувств (*kām·āvacara·citta)*. Оно направлено на одну из трёх характеристик конечного ума-материи сферы чувств или конечный ум (ум джханы) тонкоматериальной/нематериальной сферы. Если это характеристика безличности, то Путь станет Освобождением через пустоту *(Suññato·Vimokkho)*. Если это характеристика непостоянства, то Путь станет Освобождением через отсутствие признака [характеристики непостоянства] *(Animitto·Vimokkho)*. Если это характеристика страдания, то Путь станет Освобождением через свободу от желаний *(Appaṇihito·Vimokkho)* (VsM.xxii.802-803/PP.xxi.121-127).

♣ Не имеющее образа *(Animittaṁ)*, Прекращение *(Appavattaṁ)*, Несформированное *(Visaṅkhāraṁ)*, Угасание *(Nirodhaṁ)*, Ниббана *(Nibbānaṁ)* (VsM.xxii.806/PP.xxii.5).

Примечания к таблице 5e «Процесс Пути»

- Одно сознание длится в течение одного момента сознания *(citta·kkhaṇa)*, имеющего три стадии: возникновение *(uppāda)* ↑, существование *(ṭhiti)* |, распад *(bhaṅga)* ↓.
- До и после умственного процесса возникает целый ряд сознаний жизненного потока[913].
- Процесс Пути вступления в поток не происходит в нематериальной сфере (см. объяснение на с. 239). Но процесс Пути однажды возвращения, невозвращения и Араханта возникает либо в сфере чувств, либо в тонкоматериальной, либо в нематериальной сферах.
- Познание следует определённому порядку в соответствии с естественным законом ума *(citta·niyāma)*. Поэтому последовательность действий в процессе Пути выглядит так[914]:

1) Сознание обращения двери ума, объектом которого является тот же объект прозрения, что и у Знания беспристрастности по отношению к формациям.

2–4) Три подготовительных импульса, познающих один и тот же объект:
   i) Подготовка *(parikamma)*[915],
   ii) Доступ *(upacara)*,
   iii) Знание адаптации *(anuloma)*.

Их повторение прокладывает путь для перехода от знания прозрения, объектом которого является сформированное, к Знаниям пути и плода, объектом которых является Несформированное. Таким образом, можно сказать, что они срабатывают как подготовка, доступ и адаптация к изменению рода.

5) Знание изменения рода[916], объектом которого становится Ниббана. Оно отмечает переход знания от рода заурядного человека *(puthu·jjana·gotta)* к роду Благородного *(Ariya·gotta)*.

6) Знание пути[917], объектом которого является Ниббана. Это первое возникновение сверхмирского Благородного восьмеричного пути в одной непрерывности [потока] ума-материи, при помощи которого устраняются определённые загрязнения. Все остальные загрязнения уничтожаются с достижением Пути Араханта. Сознание Пути — это сознание поглощения (как минимум первая сверхмирская джхана)[918/292].

7–10) Два или три сознания Плода также имеют Ниббану в качестве объекта и представляют собой непосредственный результат каммы Пути. По мере продвижения в практике можно погрузиться в достижение Плода на более длительное время, вплоть до семи дней (см. таблицу 5d «Процесс достижения джханы», с. 241).

---

913 Сознание жизненного потока: см. подробности в сн. 305, с. 152, и табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

914 См. рассмотрение вопроса о созревании Знания беспристрастности по отношению к формациям в сн. 894, с. 432. См. умственные элементы сознаний различных процессов в табл. «Умственные элементы процесса двери ума», с. 206.

915 У практикующего с развитыми духовными способностями подготовительное сознание не возникает, а присутствуют лишь три подготовительных импульса до изменения рода. В этом случае возникают три сознания Плода (VsM.xxii.811 / PP.xxii.16).

916 Знание изменения рода принимает Ниббану в качестве объекта, но при этом оно не относится к сверхмирским, поскольку не уничтожает загрязнения. И в подготовке к достижению более высокого Пути, оно называется очищением *(vodana)*, поскольку в этом случае практикующий уже является Благородным.

917 Знание пути: основным результатом этого знания является Знание плода. Вторым по значимости результатом является уничтожение умственных загрязнений. (VsM.xxii *"Ñāṇa·Dassana·Visuddhi·Niddeso"* («Объяснение очищения знания и видения»)» PP.xxii). См. также раздел «Вступление в поток», с. 435.

918 См. подробности в табл. 1e «Результатное сознание сверхмирской сферы», с. 442.

Обозревающие знания♦

После сознаний Плода происходит погружение в жизненный поток *(bhavaṅga)*. Потом в силу естественного закона ума *(citta·niyāma)* возникают Обозревающие знания *(Paccavekkhaṇa·Ñāṇa)*. Речь идёт о пяти видах обзора:

1. обзор Пути *(Magga·Paccavekkhaṇa)*;
2. обзор Плода *(Phala·Paccavekkhaṇa)*;

1. обзор уничтоженных загрязнений *(Pahīna·Kilesa Paccavekkhaṇa)*;
2. обзор оставшихся загрязнений *(Avasiṭṭha·Kilesa Paccavekkhaṇa)*;
3. обзор Ниббаны *(Nibbāna·Paccavekkhaṇa)*.

Все пять обзоров следуют определённому порядку, хотя обзора уничтоженных и оставшихся загрязнений (№ 3 и 4) может и не быть‡. Архант никогда не делает обзор оставшихся загрязнений, так как в его случае все загрязнения были уничтожены.

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta·Kkhaṇa*	(После процесса Пути) ⇒... ⇒	1 ⇒	2 ⇒ 8 ⇒	⇒... ⇒	1 ⇒	2 ⇒ 8 ⇒	⇒... ⇒	1 ⇒	2 ⇒ 8 ⇒	⇒ ... ⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Предсмертный объект предыдущей жизни	Обзор Пути *Magga·Paccavekkhaṇa*		Предсмертный объект предыдущей жизни	Обзор Плода *Phala·Paccavekkhaṇa*		Предсмертный объект предыдущей жизни	Обзор Ниббаны *Nibbāna·Paccavek-khaṇa*		Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓	обращения двери ума *Mano·Dvār·Āvajjana* ↑|↓	семь импульс-ных *Javana* ↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓	обращения двери ума *Mano·Dvār·Āvajjana* ↑|↓	семь импульс-ных *Javana* ↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓	обращения двери ума *Mano· Dvār·Āvajjana* ↑|↓	семь импульс-ных *Javana* ↑|↓	жизненного потока *Bhavaṅga* ↑|↓

♦ VsM.xxii.812/PP.xxii.21 (см. ссылки на сутты — VsM.xxi.805/PP.xxi.135).

‡ (Там же) упоминается M.I.ii.4 *"Cūḷa·Dukkha·Kkhandha·Suttaṁ"* («Малая сутта о груде страданий»), в которой говорится, что один Маханама (Однажды возвращающийся) не знает, почему у него по-прежнему возникают сознания, укоренённые в жадности. Это происходит, потому что ему пока так и не открылись третье и четвёртое обозревающие знание. Однако при распознавании ума практикующий может видеть, какие загрязнения уже уничтожены, а какие — ещё остались.

Таблица 1е. **Результатное сознание сверхмирской сферы** *(Lokuttara·Vipāka·Citta)*

ДВЕРЬ	СОЗНАНИЕ ПЛОДА	СВЯЗАННОЕ С	ОБЪЕКТ
ума	1. Вступление в поток	1-я сверхмирская джхана	Ниббана
	2. Однажды возвращение	2-я сверхмирская джхана	
	3. Невозвращение	3-я сверхмирская джхана	
	4. Арахант	4-я сверхмирская джхана	
		5-я сверхмирская джхана	

Несмотря на то что эти виды результатных сознаний являются следствием благой каммы, они никогда не называются благими результатами *(kusala·vipāka)*, так как этот термин обычно относится только к бескорневым благим результатам: см. таблицу, с. 97.

СОЗНАНИЕ ПЛОДА: сознание Плода — это результат соответствующего и непосредственно предшествующего ему сознания Пути *(Magga Citta)*. Например, сознание Пути вступления в поток является сверхмирским благим сознанием, а сознание Плода вступления в поток — соответствующим ему сверхмирским результатным сознанием. См. выше таблицу «Процесс Пути».

СВЯЗАННЫЕ С: появление сверхмирских результатных сознаний связано с умственными факторами одной из пяти джхан.

1-я сверхмирская джхана: если объектом знания прозрения является элемент первой джханы, то Путь и Плод будут связаны с первой сверхмирской джханой, для которой характерен восьмифакторный Путь. Если объектом является материальный или умственный элемент сферы чувств, то, несмотря на то что он никак не связан ни с одним из факторов джханы, Путь и Плод всё равно будут связаны с пятью факторами первой сверхмирской джханы, даже если у практикующего и не было до этого мирской джханы.

2-я сверхмирская джхана: если объектом является элемент второй джханы, то Путь и Плод будут связаны со второй джханой, для которой характерен лишь семифакторный Путь, поскольку во второй джхане отсутствует направление ума на объект медитации *(vitakka)* (направление — это фактор первой джханы, соответствующий Правильным устремлениям *(Sammā·Saṅkappa)*, фактору Пути).

3-я / 4-я / 5-я сверхмирская джхана: точно так же, если объектом знания прозрения является элемент третьей джханы, то Путь и Плод будут связаны с третьей джханой и т. д. (DhSA.i.277–358 *"Lokuttara·Kusala·Vaṇṇanā"* («Комментарии о сверхмирском благе») E.289–319). См. также цитату в прим. 292, с. 460.

Когда сверхмирские сознания рассматриваются на основании пяти джхан, они образуют двадцать сверхмирских благих сознаний и двадцать сверхмирских результатных сознаний.

Будда заканчивает вторую сутту *«Гаддула Баддха»* объяснением того, как искушённый в знании Ученик Благородных *(sutava·Ariya·Savako)* сделал то, что необходимо было сделать. Давайте послушаем его слова.

«Сделано то, что следовало сделать...»

Как вы помните, сначала Будда объясняет, как искушённый в знании Ученик Благородных практикует випассану в отношении одиннадцати категорий пяти совокупностей, рассматривая их в соответствии с действительностью с Правильной мудростью как: «Это не моё, я не таков, это не моё „я“». Видя их таким образом пустыми, искушённый в знании Ученик Благородных разочаровывается в них. Давайте снова приведём слова Будды:

> Монахи, видя так, искушённый в знании Ученик Благородных
>
> [1] разочаровывается в этой самой материи;
> [2] разочаровывается в этом самом чувстве;
> [3] разочаровывается в этом самом восприятии;
> [4] разочаровывается в этих самых формациях [ума];
> [5] разочаровывается в этом самом сознании.
> - Когда он разочарован, он бесстрастен; когда он бесстрастен, он освобождён.
> - Когда он освобождён, приходит знание: «Я освобождён».
> - Он понимает: «Рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, нет ничего далее вслед за этим».

Что же это означает на практике?[919]

- **Он бесстрастен** *(virajjati)*: здесь Будда имеет в виду Знание пути.
- **Когда он бесстрастен, он освобождён** *(virāgā, vimuccati)*: здесь Будда имеет в виду Знание плода.
- **Когда он освобождён, приходит знание** *(ñāṇa)*: «Я освобождён *(vimuttaṇ)*»: здесь Будда имеет в виду Обозревающее знание *(Paccavekkhaṇa·Ñāṇa)*. За возникновением Знаний пути и плода всегда следует Обозревающее знание, которое анализирует то, что было достигнуто[920].
- Он понимает: «**Рождение уничтожено** *(khīṇā·jāti)*, **святая жизнь прожита** *(vusitaṁ·Brahma·cariyaṁ)*, **сделано то, что следовало сделать** *(kataṁ·karaṇīyaṁ)*, **нет ничего далее вслед за этим** *(n·āparaṁ·itthattāya)*»[921]. Будда объясняет это немного по-другому в первой сутте *«Гаддула Баддха»*[922]. Там Он говорит:

---

919 Последующий анализ был заимствован из SA.II.I.vii.1 *“Assutavā·Suttaṁ”* (сутта «Необученный»).

920 См. табл. «Обозревающие знания», с. 441.

921 DA.i.2 *“Samaññā·Phala·Suttaṁ”* («Сутта о плодах отшельничества»). УНИЧТОЖЕНО РОЖДЕНИЕ: уничтожено рождение, которое могло бы возникнуть, если бы не было достигнуто Знание пути Араханта. СВЯТАЯ ЖИЗНЬ ПРОЖИТА: в то время как хорошие заурядные люди и семь типов учеников «живут» святой жизнью, Архант уже «прожил» святую жизнь. СДЕЛАНО ТО, ЧТО СЛЕДОВАЛО СДЕЛАТЬ: задачи, которые необходимо было выполнить за счёт Знаний пути, были выполнены. НЕТ НИЧЕГО ДАЛЕЕ ВСЛЕД ЗА ЭТИМ: нет ничего, что необходимо ещё сделать для развития Пути, или не будет больше никаких совокупностей после настоящих (в этой связи см. также цитату из «Сутты о перерождении формаций» в прим. 59, с. 65).

922 См. раздел «Он не бегает вокруг пяти совокупностей», с. 42.

> [1] Он освобождён от материи *(parimuccati·rūpamha)*;
> [2] он освобождён от чувства *(parimuccati·vedanaya)*;
> [3] он освобождён от восприятия *(parimuccati·saññāya)*;
> [4] он освобождён от формаций [ума] *(parimuccati·saṅkhārehi)*;
> [5] он освобождён от сознания *(parimuccati·viññāṇamhā)*;
>
> он освобождён от рождения, старения и смерти, от печали, стенания, боли, недовольства и тревоги *(parimuccati·jātiyā jarā·maraṇena·sokehi·paridevehi·dukkhehi·domanassehi·upāyāsehi).*
>
> Он освобождён от страдания — так Я заявляю *(Parimuccati·dukkhasmā'ti·vadāmi).*

Это и есть Арахантство.

Хорошо ли это? Да, это просто прекрасно! Это лучшее, что может произойти: это высшее счастье *(parama·sukha)*[923]. Именно по этой причине Будды приходят в мир. Вот почему Они учат наивысшему учению Дхаммы *(Buddhānaṁ·sāmukkaṁsikā·Dhamma·desanā)*[293]. Это можно найти только в учении полностью Пробуждённых Будд[294]. Они учат Четырём благородным истинам[924], потому что только полностью поняв Четыре благородные истины, практикующий может достичь не временного *(a·sāmāyikaṁ)* освобождения, а постоянного, сверхмирского *(lokuttaro·vimokkho)*, высшего, которым является Знание пути и плода Араханта.

А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос — что должен делать Архант? Соблюдать *Винаю*[295], изучать Дхамму, которой учил Будда[296], и обучать ей других, чтобы у остальных была возможность изучать Дхамму, которой учил Будда, и самим достичь Пути и Плода[297], — этим и должен заниматься Архант в ожидании Паринибаны[298].

Во избежание неправильного понимания давайте теперь рассмотрим Паринибану Араханта.

Два вида Паринибаны

Будда говорит о двух видах Паринибаны[299]:

1. Элемент Ниббаны с остатком *(sa·upādisesā·Nibbāna·dhātu).* Здесь, как мы уже упоминали ранее, Знания четырёх путей принимают Несформированный элемент *(Asaṅkhata·Dhātu)* в качестве объекта. Таким образом, они постепенно уничтожают умственные загрязнения. А с достижением Знания четвёртого пути (Знания пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)*) происходит полное прекращение загрязнений. Другими словами, они больше никогда нигде не возникнут[925]. Поэтому этот вид Паринибаны также известен как Паринибана загрязнений *(kilesa·Parinibbāna)*[926].

---

923 DhP.xv.8 *"Sukha·Vagga"* («Глава о счастье»).

924 Наивысшее учение Дхаммы, данное Буддой, см. с. 191.

925 Это означает, что скрытые склонности были уничтожены: см. сн. 145, с. 87.

926 Паринибана загрязнений: например VbhA.XVI.x.809 *"Paṭhama·Bala·Niddeso"* («Объяснение первой силы») DD.XVI.x.2173. Многоуважаемый Саядо отмечает,

При Парининббане загрязнений угасают жажда, отвращение и заблуждение[927]. Это означает, что пять причин будущего перерождения уничтожены (положен конец неведению, волевым действиям, жажде, цеплянию и существованию каммической потенциальной возможности). Поэтому намерение Араханта является функциональным *(kiriya)*[300]. И все каммы, совершённые до достижения Архантства, имевшие силу или потенциальную возможность для создания нового существования, теряют её[301]. Однако при этом совокупности Араханта никуда не исчезли, они всё ещё остаются. Если Архантом является человек или божество сферы чувств, то сознание, ум-материя, шесть сфер органов чувств (сфера глаза, уха, носа, языка, тела, ума), контакт и чувство по-прежнему существуют. Человек, ставший Архантом, продолжает иметь сознание, утверждённое в мире людей, в сфере чувств, и он, как и прежде, испытывает физическую боль *(dukkha·vedanā)*, приятные и нейтральные чувства. Однако поскольку все загрязнения были уничтожены, Архант больше не переживает болезненные умственные чувства *(domanassa·vedanā)*[302].

2. Элемент Ниббаны без остатка *(an·upādisesā·Nibbāna·dhātu)*. На этом этапе прекращаются совокупности. Поэтому этот вид Парининббаны также известен как Парининббана совокупностей *(khandha·Parinibbāna)*. Но если Архантом становится человек, то остаётся один вид материальной совокупности — материя, порождённая температурой *(utuja·rūpa)*, а именно человеческий труп. В случае кремации трупа могут остаться материальные реликвии *(dhātu)*[303].

   Пять результатов, составляющих текущее существование, теперь погасли. Для человека или божества сферы чувств, ставшего Архантом, это полное прекращение сознания, ума-материи, шести сфер органов чувств (сферы глаза, уха, носа, языка, тела, ума), контакта и чувства. И здесь снова полное прекращение означает отсутствие возникновения в будущем. Сознание смерти Араханта возникает, существует и распадается. И никакое сознание больше никогда не возникнет.

   Это означает, что положен конец всем страданиям без остатка: болезненным телесным чувствам *(dukkha·vedanā)*, болезненным умственным чувствам, а также приятным и нейтральным чувствам. Полное прекращение загрязнений и каммической потенциальной возможности является причиной, а полное прекращение пяти совокупностей — следствием[928]/[304].

Парининббана загрязнений нашего Будды произошла в Урувеле, вблизи реки Неранжара у подножия дерева Бодхи. Там он познал Несформированный элемент, Ниббану, и обрёл Знания четырёх путей и плодов.

что на самом деле это не совсем Ниббана, а, как объяснял Будда, метод обучения *(pariyāya)*.

927 Будда неоднократно объясняет это. Например, см. цитату в прим. 33, с. 48, и прим. 173, с. 328.

928 См. табл. 3е «Зависимое возникновении из жизни в жизнь», с. 450.

После этого Будда прожил ещё сорок четыре года, обучая Дхамме. На протяжении жизни Он много раз испытывал физическую боль и неприятные ощущения в теле из-за проблем с пищеварением. А когда в результате действий Девадатты осколок камня поранил Его ногу, Будда почувствовал сильную физическую боль[929]. Однако Он переносил её, ясно осознавая и при этом не испытывая умственных страданий[930]. Позже, когда Будде было уже восемьдесят лет, в Кусинаре между двумя саловыми *(sāla)* деревьями произошла Париниббана Его совокупностей.

Лишь с достижением Паринибаны совокупностей был положен конец всем страданиям, потому что ни одна из них больше никогда нигде не возникнет. Архант достигает Париниббану с неутверждённым *(apatiṭṭhita)* сознанием.

Во избежание неправильного понимания давайте теперь разберём понятия утверждённого *(patiṭṭhita)* и неутверждённого *(apatiṭṭhita)* сознания.

Утверждённое и неутверждённое сознание

Утверждённое сознание

Для начала давайте вспомним слова, с которых начинаются обе сутты *«Гаддула Баддха»*:

> Монахи, непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением и скованные жаждой, [начали] блуждать и скитаться.

Как мы уже объясняли, здесь Будда говорит о круге перерождений *(saṁsāra)*. Речь идёт о странствии из одного мира в другой (сейчас человек, потом божество, затем животное, потом снова человек и т. д.) и о постоянном блуждании в рамках одного мира (вновь и вновь человек, или вновь и вновь божество, и т. д.).

Рождение

Что такое рождение? Это возникновение результатных совокупностей[305], обусловленное прошлой каммой[931]. Будда также говорит о рождении как о нисхождении *(okkanti)* (сознания)[306]. Помимо этого, Он говорит о рождении, как об утверждённом сознании *(viññāṇa·patiṭṭhita)*, другими словами, как о возникновении и утверждении связующего сознания (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*. Связующее сознание (перерождения) — это результатное сознание *(vipāka·citta)*, принимающее в качестве объекта камму, образ каммы (*kamma·nimitta*) или образ сферы существования *(gati·nimitta)*, познаваемые во время предсмертного процесса *(maraṇ·āsanna·vīthi)* в предыдущей жизни[932].

---

929 См. раздел «Уважаемый Девадатта», с. 209.

930 S.I.IV.ii.3 *"Sakalika·Suttaṁ"* (сутта «Осколок»).

931 См. раздел «Результатные Дхаммы», с. 74.

932 См. табл. 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

Как мы уже объясняли, сознание не может возникнуть само по себе. Оно всегда сопровождается тремя другими умственными совокупностями: чувством *(vedanā)*, восприятием *(saññā)* и формациями [ума] *(saṅkhāra)*, которые являются умственными факторами *(cetasika)*[933/307]. Когда существо рождается в сфере чувств (в аду, мире животных, мире духов, мире людей и в божественных мирах сферы чувств) или в тонкоматериальной сфере (в мирах Брахм), связующее сознание (перерождения) зависит от материи *(rūpa)*. Так возникают пять совокупностей *(pañca·kkhandha)*[308].

Пяти-, четырёх- и однокомпонентное существование

В палийских текстах[934] перерождение существа в мире чувств или в тонкоматериальном мире называется пятикомпонентным существованием *(pañca·vokāra·bhavo)*. В этом случае связующее сознание (перерождения) *(paṭisandhi·citta)* утверждается вместе с результатным умом-материей *(vipāka·nāma·rūpa)*[309].

Когда же существо перерождается в нематериальном мире, связующее сознание (перерождения) из-за отсутствия материи утверждается только вместе с чувствами, восприятием и формациями [ума]. Поэтому такое перерождение считается четырёхкомпонентным *(catu·vokāra·bhavo)*.

В случае перерождения существа в мире без восприятия формируется только материя. По этой причине такое перерождение является однокомпонентным существованием *(eka·vokāra·bhavo)*. Но поскольку существо без восприятия *(asaññā·satta)* не искоренило скрытые склонности, после существования без восприятия сознание вновь утверждается. Как это происходит? Когда обрывается жизненная сила материи существа без восприятия, в следующий момент сознания созревает одна из камм, совершённых в прошлом. Она формирует сознание перерождения в мире людей, которое является пятикомпонентным существованием[935/310]. Вот так происходит

---

933 В дополнение к этому см. раздел «То, чего не может сделать сознание», с. 451.

934 VsM.xvii.647 *"Upādāna·Paccayā·Bhava·Pada·Vitthāra·Kathā"* («Подробная беседа о звене „цепляние как причина существования“») PP.xvii.253–255. Оно цитирует разъяснение Будды в Vbh.vi.234 *"Paṭicca·Samuppāda·Vibhaṅgo"* («Анализ зависимого возникновения»).

935 В предыдущей жизни предсмертным объектом существа без восприятия является касина с сильным отвращением к уму. В результате перерождается только материя: нет ни ума, ни сознания перерождения, ни сознания смерти, ни предсмертного процесса (см. подробности в прим. 310, с. 462). *"Pañca Ppakaraṇa Anu·Tīka"* («Подкомментарий к пяти объяснениям») *"Paccaya·Paccanīy·Ānuloma·Vaṇṇanā" (*«Комментарий к условию условия в прямом порядке») §190 объясняет, что этот принцип распространяется и на существование без восприятия, (после которого всегда следует существование в сфере чувств), и на нематериальное существование, (на смену которого может прийти другое нематериальное существование в том же самом или более высоком мире), или на существование в сфере чувств. См. табл. 5а «Смерть и перерождение», с. 82.

утверждение сознания (перерождения) в трёх сферах существования: в сфере чувств, тонкоматериальной и нематериальной сферах.

Происходит ли перерождение где-то ещё? Нет. Будда говорит, что высшим существованием является перерождение в высшем мире нематериальной сферы: в мире ни восприятия, ни не-восприятия[936].

Что происходит после того, как связующее сознание (перерождения) утвердилось?

Поток сознания

После утверждения сознания перерождения одно за другим появляются сознания жизненного потока *(bhavaṅga·citta).* Они являются результатными сознаниями, и у них тот же самый прошлый объект, что и у связующего сознания (перерождения). Только возникновение умственного процесса *(citta·vīthi)*: процесса пяти дверей *(pañca·dvāra·vīthi)* или процесса двери ума *(mano·dvāra·vīthi)* останавливает течение сознаний жизненного потока. Этот умственный процесс включает в себя результатные сознания *(vipāka·citta)*, функциональные сознания *(kiriya·citta)* и импульсные сознания *(javana).* Как мы уже ранее упоминали, импульсные сознания того, кто ещё не стал Арахантом, создают камму. Поэтому они также называются каммическими сознаниями *(kamma·viññāṇa).*

Таким образом, с самого начала жизни (со связующего сознания (перерождения) *(paṭisandhi·citta)*) и до её конца (до сознания смерти *(cuti·citta)*) течёт утверждённый поток сознания *(viññāṇa·sota).* И с каждым новым сознанием возникают новые умственные факторы (чувство, восприятие и формации) и новая материя. Так, сознание, умственные факторы и материя одно за другим возникают и исчезают подобно речному потоку[311].

Последним сознанием в жизни является сознание смерти *(cuti·citta).* Оно является результатным сознанием, и у него тот же самый объект, что и у связующего сознания (перерождения) и сознаний жизненного потока. Пока существо всё ещё в числе тех, кто **окутан неведением и скован жаждой**, за сознанием смерти уже в следующий момент сознания последует ещё одно связующее сознание (перерождения). Поток сознания течёт непрерывно. Он утверждается в новой комбинации ума-материи. Так происходит перерождение нового существа. Например, после того, как возникло и исчезло сознание смерти человека, новое связующее сознание (перерождения) может утвердиться в другом мире (в мире

---

936 В M.III.i.6 *"Āneñjasappāya·Suttaṁ"* (сутта «Ведущее к Неподвижности») Будда объясняет, что сильнее всего цепляние за существование *(upādāna·seṭṭhaṁ)* происходит в сфере ни восприятия, ни не-восприятия. MA (там же) поясняет, что там возникает такое сильное цепляние, потому что это наилучшая и наивысшая сфера существования. А в Vbh (там же) Будда говорит так о существовании с восприятием (всех сферах существования, за исключением следующих двух: сферы без восприятия и сферы ни с восприятием, ни с не-восприятием).

животных или божественном мире). В этом случае это **блуждание из** одного мира в другой. Однако новое связующее сознание (перерождения) может также закрепиться в утробе женщины, которая станет для него новой матерью. В таком случае это **скитание** в пределах одного мира[312].

Получается так, что по сути блуждающее и скитающееся существо — это всего лишь утверждение потока сознания. Например, он может утвердиться в сфере чувств и течь там на протяжении многих жизней. Сначала он может утвердиться в качестве ума-материи человека, а потом — в качестве ума-материи *дэвы* и т. д. После этого поток сознания может прервать своё течение в сфере чувств и закрепиться в тонкоматериальной сфере, где тоже будет течь на протяжении целого множества жизней. И опять он может прекратить течь в той сфере и продолжить своё течение снова в мире людей и т.д.[313]

Неведение *(avijjā)* и жажда *(taṇhā)* — это две основные причины для утверждения сознания. И как мы уже не раз говорили, без неведения и жажды каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)* не может утвердить сознание ни в одной из сфер существования.

С достижением Знания пути Араханта происходит полное прекращение неведения и жажды. Это означает, что неведение и жажда больше никогда не возникнут. Это и есть Париниббана загрязнений *(kilesa·Parinibbāna).* Полное прекращение неведения и жажды сводит на нет каммическую потенциальную возможность настоящего намерения. Можно сказать, что это абсолютная нейтрализация действия настоящей каммы. Однако каммическая потенциальная возможность прошлой каммы всё ещё действует, а, значит, течение потока сознания Араханта продолжается, и сознание по-прежнему утверждается. Впрочем, сознание более не утверждается в создании каммы[314]. Возникающие импульсные сознания больше не формируют камму. Намерение Араханта становится чисто функциональным.

Неутверждённое сознание

А теперь попробуйте ответить на вопрос. Если неведение и жажда являются причинами утверждения сознания в одной из трёх сфер существования, причинами того, почему существа снова и снова перерождаются (то здесь, то там), то что происходит после их уничтожения? Что происходит, когда причины утверждения сознания уничтожены? Это очень просто: когда причины утверждения сознания уничтожены, сознание не утверждается. А если сознание не утверждается, оно считается неутверждённым *(appatiṭṭhita)*[937].

При распаде сознания смерти Араханта (в момент его смерти) поток сознания не утверждается ни в этом мире, ни в другом[938]. Это абсолютная нейтрализация каммы прошлого, настоящего и будущего.

---

937 Неутверждённое сознание: см. цитату в прим. 324, с. 465.

938 См. прим. 311, с. 463.

Таблица 3e. **Зависимое возникновение из жизни в жизнь**♦

(одна жизнь) ДО АРАХАНТСТВА		(следующая жизнь) ДО АРАХАНТСТВА		(последняя жизнь) ПОСЛЕ АРАХАНТСТВА		ПАРИНИББАНА
⏩ результаты ⏩‡	причины ⏩ ♣	⏩ результаты ⏩	причины ⏩	⏩ результаты ⏭	~~причины~~◊	~~результаты~~
сознание	неведение формации ⏩	сознание	неведение формации ⏩	сознание	~~неведение формации~~	~~сознание~~
ум-материя шесть сфер органов чувств контакт		ум-материя шесть сфер органов чувств контакт		ум-материя шесть сфер органов чувств контакт		~~ум-материя~~ ~~шесть сфер органов чувств~~ ~~контакт~~
чувство ⏩	жажда	чувство ⏩	жажда	чувство ⏭	~~жажда~~	~~чувство~~
	цепляние существование ⏩		цепляние существование ⏩		~~цепляние~~ ~~существование~~	
(рождение, старение и смерть) ⏩		(рождение, старение и смерть) ⏩		(рождение, старение и смерть) ⏭		~~(рождение, старение и смерть)~~

♦ Например, A.III.II.ii.1 *"Titth·Āyatana·Suttaṁ"* (см. цитату из сутты «Учения других», с. 155). Здесь Будда учит двумя способами: согласно обычаю *(vohāra·desanā)* и согласно конечной истине *(param·attha·desanā)*. Согласно обычаю, это рождение/старение и смерть. Они же соответствуют пяти факторам согласно конечной истине: сознание/ум-материя/шесть сфер органов чувств/контакт/чувство. О следовании из одной жизни в другую см. цитату Будды в прим. 313, с. 463.

‡ Результаты в жизни у того, кто ещё не стал Арахантом, и у Араханта. Волевые действия, формирующие камму в одной из прошлых жизней, приводят к возникновению сознания перерождения, последующих сознаний в той жизни и одновременному возникновению ума-материи, шести сфер органов чувств, контакта и чувства. В сутте D.ii.2 *«Маха Нидана»* («Большая сутта о причинной связи») Будда говорит о том, что практикующий в этой жизни может дойти только до возникновения ума-материи и сознания при перерождении: «Предел, до которого существует круг (перерождения) и который можно распознать в этой жизни — это ум-материя вместе с сознанием»*.

♣ Причины в жизни у того, кто ещё не стал Арахантом. Не ставший Арахантом обладает неведением. В результате чувство сопровождается жаждой и цеплянием, благодаря которым существуют каммическая потенциальная возможность и волевые действия, формирующие камму. А это, в свою очередь, приводит к тому, что в момент смерти возникает сознание перерождения.

◊ Причины в жизни Араханта. Из-за отсутствия неведения нет ни жажды, ни цепляния. Это означает, что больше нет и не будетни каммической потенциальной возможности, ни волевых действий, формирующих камму. Отсюда следует, что в момент смерти сознание перерождения не возникает. А пока это не произошло, пять результатов всё ещё действуют.

В момент смерти Араханта поток сознания прекращает своё течение. Это Паринибба совокупностей *(khandha·parinibbana)*[939]. Будда заканчивает вторую сутту *«Гаддула Баддха»* словами о том, что Ученик Благородных знает, что **рождение уничтожено** *(khīṇā jāti)*[940] /*315*.

Отсутствие утверждения в Ниббане

Тогда можно подумать, что поток сознания Араханта утверждается в Ниббане. Однако это невозможно. Почему? Потому что, согласно Учению Будды:

- Ниббана лишена пятикомпонентного существования, четырёхкомпонентного существования и однокомпонентного существования.
- Ниббана лишена прихода, ухода и пребывания, а также перерождения и смерти*316*.
- В Ниббане не утверждаются четыре великих элемента, а ум, как и материя, уничтожается без остатка *(asesaṁ·uparujjhati)*[317]. Это прекращение мира *(loka·nirodha)*, а именно: невозникновение пяти совокупностей, невозникновение шести внутренних и внешних сфер чувств и т.д.*318*

То, чего не может сделать сознание

Теперь очень важно избежать неправильных убеждений на этот счёт. Пожалуйста, постарайтесь понять, что неутверждённое сознание вовсе не означает, что оно где-то существует в неутверждённом виде. Это не означает, что Ниббана — это несформированное или необусловленное сознание, осознанность или состояние ума. Ниббана также не является чистым сознанием или осознанностью независимой от объекта. Согласно Учению Будды, всего этого не существует.

Давайте теперь кратко сформулируем то, чего, согласно Учению Будды, не может сделать сознание:

- Сознание не может возникнуть без объекта, независимо от объекта, независимо от причин. Такого не может быть, чтобы сознание ничем не было обусловлено. Его возникновение зависит от внутренней сферы чувств (сфера глаза, уха, носа, языка, тела и ума) и внешней сферы чувств (сфера видимых объектов, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и дхамм [объектов ума])*319*.

---

939 VsM.xxii.836 *"Pahātabba·Dhamma·Pahāna·Kathā"* («Беседа об отбрасывании вещей, которые следует отбросить») PP.xxii.88 объясняет: «…представитель клана, беспристрастный к возникновению совокупностей, берёт на себя обязательство развить четыре Пути в своей собственной непрерывности… Потом его непрерывность совокупностей *(khandha·pavattiyaṁ)* более неспособна продлить непрерывность в следующее существование. Теперь она не может создать будущее существование, поскольку все виды камм, начиная с телесной, становятся чисто функциональными… Без цепляния он с прекращением последнего сознания неизбежно достигнет Ниббаны, подобно огню, [угасающему] без топлива».

940 См. табл. 3e «Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 450.

- Сознание не может возникнуть само по себе. Его возникновение всегда связано с умственными факторами[941].
- Сознание не может быть постоянным; оно является сформированным *(saṅkhata)* и поэтому имеет три стадии: возникновение, существование и распад[320].
- Сознание не может быть Ниббаной, поскольку оно имеет три характеристики: непостоянство, страдание и безличность. Несмотря на то что Ниббана тоже безлична, она не обладает ни непостоянством, ни страданием[942]. Сознание представляет собой одну из пяти совокупностей, Благородную истину о страдании[321]. Таким образом, Ниббана не может быть сознанием, так как Ниббана — это Благородная истина о прекращении страдания[322].

Если мы запомним эти простые факты, то нам не составит труда понять, что когда Будда говорит о том, что Архант умирает с неутверждённым сознанием, это означает, что сознание больше не возникает[943].

Пожалуйста, вспомните, что Будда говорит о монахе, ставшем Архантом, в первой сутте *«Гаддула Баддха»*[944]:

> [1] Он освобождён от материи *(parimuccati·rūpamhā)*;
> [2] он освобождён от чувства *(parimuccati·vedanāya)*;
> [3] он освобождён от восприятия *(parimuccati·saññāya)*;
> [4] он освобождён от формаций [ума] *(parimuccati·saṅkhārehi)*;
> [5] он освобождён от сознания *(parimuccati·viññāṇamhā)*.
>
> Он освобождён от рождения, старения и смерти, от печали, стенания, боли, недовольства и тревоги.
> Он освобождён от страдания — так Я заявляю.

Куда уходит Архант?

В связи с этим к наиболее часто задаваемым вопросам об Араханте можно отнести следующие: «Куда уходит Архант после своей Паринибаны?» и «Каков следующий удел Араханта?» Чтобы лучше это понять, попробуйте ответить на другой вопрос. Когда загорается свеча, появляется пламя. А куда девается пламя после сгорания свечи? Каков ваш ответ? Пламя никуда не уходит: воск и фитиль сгорают, в результате чего пламя гаснет. При этом не происходит никакого ухода. Так и Архант никуда не уходит[323].

Когда мы говорим, что Будда или любой другой Архант «вошёл в Паринибану», это вовсе не означает, что он вошёл в какое-то место, это просто образное выражение. Точно так же, как мы говорим: «Я отошёл ко сну». Это не означает, что мы куда-то вышли. Поэтому Паринибана Араханта не означает, что он куда-то ушёл. Паринибана Араханта означает, что после распада сознания смерти больше не будет повторного возникнове-

---

941 См. цитату в прим. 307, с. 462.

942 См. цитату в прим. 270, с. 456.

943 См. табл. 3е «Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 450.

944 См. цитату в разделе «Он более не бегает вокруг пяти совокупностей», с. 42.

ния сознания, поскольку сознание не утверждается[324]. Поэтому Будда говорит об Араханте[945]:

Ayaṁ, bhikkhave, bhikkhu na katthaci upapajjati.
Монахи, этот монах больше нигде не переродится.

Мара не знает о приходе и уходе Араханта, потому что он не может увидеть, где утвердилось сознание перерождения, по той простой причине, что никакого утверждения нигде не происходит[325]. Например, мы можем искать определённое слово на странице, но если его там не напечатали, то мы его не увидим, не так ли? Пожалуйста, запомните последнюю строфу из сутты *«Ратана»*, процитированную нами ранее. Когда Будда излагал сутту *«Ратана»*, светильник, находившийся возле него, погас. И в последней строке сутты Будда сравнил Арахантов с этим погасшим светильником *(padīpo)*. Он сказал[946]:

Nibbanti dhīrā yath āyaṁ padīpo.
Они угаснут, словно этот светильник.

Заключение

Мы надеемся, что этим объяснением развеяли все сомнения читателя относительно неутверждённого сознания. Если же это не так, то вам остаётся самим всё увидеть с помощью собственного прямого знания. Сначала займитесь обучением нравственности *(sīla)*. Потом развивайте сосредоточение *(samādhi)* до тех пор, пока ваш ум не заполнится ярким, сверкающим и сияющим светом мудрости. Затем регулярно используйте этот свет мудрости в практике медитации в отношении материи *(rūpa·kammaṭṭhāna)* и медитации в отношении ума *(nāma·kammaṭṭhāna)*.

По её окончании вы достигнете Знания различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*. После этого приступайте к распознаванию зависимого возникновения, в результате чего вы обретёте Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*[947]. Это знание позволит вам преодолеть любые сомнения об утверждении сознания в трёх сферах существования, поэтому оно также называется очищением путём преодоления сомнений *(Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi)*[326].

Если после этого вы будете практиковать медитацию прозрения в отношении пяти совокупностей (прошлых, будущих и настоящих, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких), то ваши *парами* могут созреть для достижения Пути и Плода. В этом случае продолжайте практиковать, пока не достигнете Арахантства, Париниббаны загрязнений.

И под конец той жизни вы достигнете Париниббаны совокупностей. Тогда вы сами постигните истинное значение «неутверждённого сознания».

---

945 M.III.ii.10 *"Saṅkhār·Ūpapatti·Suttaṁ"* («Сутта о перерождении формаций»).

946 Последняя строфа из сутты *«Ратана»* процитирована на с. 211.

947 Эти знания рассматриваются в разделе «Два подготовительных знания прозрения», с. 131.

«Монахи, подобно тому как голубой, красный или белый лотос...»

Итак, до тех пор, пока сознание Араханта все ещё остаётся утверждённым, он может пребывать в мире, подобно лотосу. Вам известно, что означает это выражение? Пожалуйста, послушайте, как Будда объясняет пребывание в мире Будды или любого другого Араханта[948]:

> Монахи, подобно тому, как голубой, красный или белый лотос родился в воде, вырос в воде, но, поднявшись над поверхностью воды, он более не запятнан водой, точно так же Татхагата[327] родился в мире, вырос в мире, но, преодолев мир, пребывает незапятнанным миром.

Вы хотите быть как лотос? Теперь вы знаете что делать.

Первое, что необходимо, — развить сильную и мощную веру[949] в действие каммы, как это объяснял Будда. Тогда с верой и пониманием вы сможете совершить высшие благие каммы. И однажды за счёт действия тех камм вы сможете нейтрализовать действие каммы.

Пусть как можно быстрее вы нейтрализуете действие каммы.
Пусть как можно быстрее вы достигнете неутверждённого сознания.
Пусть как можно быстрее вы станете подобными лотосу.

948 S.III.I.x.2 *"Puppha·Suttaṁ"* (сутта «Цветы»).

949 Вера *(saddhā)* является первой из пяти духовных способностей *(indriya).*

Примечания к главе VI
(ссылки на сутты и т. д.)

257 См. также, например, S.III.I.ii.4 *"Yad·Anicca·Suttaṁ"* (сутта «То, что непостоянно»): «Монахи, материя (чувство и т. д.) непостоянна. То, что непостоянно, является страданием. То, что является страданием, безлично». Упоминается в VsM.(там же) / PP.xxi.7.

258 Будда говорит об этих трёх видах страдания в S.V.I.vii.5 *"Dukkhatā·Suttaṁ"* («Сутта о страданиях»). Они также рассматриваются в разделе «Медитация прозрения», с. 128.

259 В S.III.I.i.1 *"Nakulapitā·Suttaṁ"* (сутта «Накулапита») Будда говорит, что единственная причина, по которой кто-то может сказать о себе, что он здоров, — это глупость *(bālyaṁ)*.

260 Будда обсуждает этот аспект пяти совокупностей, например, в своей беседе с философом Саччакой в M.I.iv.5 *"Cūla·Saccaka·Suttaṁ"* («Малая беседа с Саччакой»).

261 Будда объясняет это, например, в S.III.I.iii.8 *"Abhinandana·Suttaṁ"* (сутта «Наслаждение»): «Монахи, тот, кто ищет наслаждение в материи (и т. д.), ищет наслаждение в страдании».

262 В M.I.iv.5 *"Cūla·Saccaka·Suttaṁ"* («Малая беседа с Саччакой») Будда спрашивает философа Саччаку: «А что ты думаешь, Аггивессана? Если кто-то держится за страдания, поворачивается к страданию, остаётся верным своему страданию и рассматривает страдание как „Это моё, это я, это моё «я»", сможет ли он когда-нибудь понять страдание или жить с полностью исчерпанным страданием?» «Как же так, Высокочтимый Готама? Конечно, нет, Высокочтимый Готама». Саччака также упоминается в прим. 186, с. 330.

263 Будда объясняет это, например, в S.III.I.iii.9 *"Uppāda·Suttaṁ"* (сутта «Возникновение»): «Монахи, любое возникновение, существование, повторное возникновение и проявление материи (и т. д.) — это возникновение страдания, существование болезни и проявление старения и смерти». См. также анализ Первой благородной истины, приведённый Буддой в D.ii.9 *"Mahā Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»).

264 В Iti.III.ii.2 *"Cakkhu·Suttaṁ"* (сутта «Глаз») Будда объясняет: «Монахи, есть эти три вида глаза. Какие три? Телесный глаз, божественный глаз, глаз мудрости».

265 Будда говорит об этом, например, в A.VI.x.7 *"Anavatthita·Suttaṁ"* (сутта «Недолговечный»): «Монахи, достаточно увидеть шесть [видов] пользы для того, чтобы у монаха сложилось восприятие непостоянства *(anicca·saññā)* во всех без ограничений формациях. Какие шесть? „[1] Все формации предстанут недолговечными предо мной, [2] и нигде в мире мой ум не сможет найти удовольствие, [3] и мой ум поднимется над всем миром, [4] и мой ум устремится к Ниббане, [5] и мои узы будут отброшены, [6] и я стану обладать наивысшими качествами отшельника *(sāmaññā)*"».

266 В A.X.I.iii.9 *"Paṭhama·Kosala·Suttaṁ"* («Первая Косала сутта») Будда говорит, что Ученик Благородных видит, как меняется царь Пасенади Косальский, наивысший из людей; видит перемены в различных божествах сферы чувств; видит, что изменения касаются и разных существ нематериальной сферы; видит, как меняются и очень опытные практикующие. Видя, как все эти высшие существа меняются, Ученик Благородных разочаровывается в высшем, оставляет низшее и развивает прозрение согласно представленным здесь объяснениям.

267 Будда приводит пример с одиннадцатью огнями в Vin.Mv.i.12 *"Uruvela·Pāṭihāriya·Kathā"* («Беседа о чудесах Урувелы») и S.IV.I.iii.6 *"Aditta·Suttaṁ"* (сутта «В огне»). А в S.V.XII.v.3 *"Mahā·Pariḷāha·Suttaṁ"* (сутта «Великое пожарище») Будда объясняет, что те отшельники и брахманы, которые не понимают Четыре благородные истины, наслаждаются и совершают камму, ведущую к рождению, старению, смерти и т. д. Поступая так, они сгорают в этих одиннадцати пожарищах.

268 В VsM (там же) есть ссылка на эти три метафоры. Будда приводит их также в M.II.ii.4 *"Mahā·Mālukya·Suttaṁ"* («Большая беседа с Малункьяпуттой»), объясняя, как монах развивает тонкоматериальные и нематериальные джханы, а затем практикует випассану в отношении связанных с ними материи и ума. После чего он разочаровывается в них и совершенствуется дальше согласно представленным здесь объяснениям. Также Будда в Своих Учениях часто говорит о наслаждении, опасности и спасении от чувственных удовольствий, элементов и пяти совокупностей. Например, в S.III.I.iii.5 *"Assāda·Suttaṁ"* (сутта «Наслаждение») Он говорит: «Какое бы счастье или радость ни возникли в зависимости от материи (чувства, восприятия, формаций [ума], сознания), это является наслаждением материей (чувством, восприятием, формациями, сознанием). Любая материя (чувство, восприятие, формации, сознание) непостоянна, подвержена страданию и изменению — вот что является опасностью в материи (чувстве, восприятии, формациях, сознании). Устранение и оставление желания и жажды к материи — вот что является спасением от материи». А в следующей сутте Будда говорит, что пока Он сам полностью не познал наслаждение, опасность и спасение от пяти совокупностей, Он не заявлял о том, что стал Пробуждённым. См. также прим. 272, с. 456.

269 Будда объясняет это, например, в A.VI.x.8 *"Ukkhittāsika·Suttaṁ"* (сутта «Поднятый нож»): «Монахи, достаточно увидеть шесть [видов] пользы для того, чтобы у монаха сложилось восприятие страдания *(dukkha·saññā)* во всех без ограничений формациях. Какие шесть? „[1] Восприятие разочарования *(nibbida·saññā)* ко всем формациям закрепится во мне, так же, как и к убийце с поднятым ножом, [2] и мой ум поднимется над всем миром, [3] и я стану тем, кто видит Ниббану как покой *(Santa)*, [4] и мои скрытые склонности устремятся к искоренению, [5] и я стану тем, кто выполнил свою задачу, [6] и я буду служить Учителю *(Sattha)* с доброжелательностью"». См. также прим. 272, с. 456.

270 В A.III.I.v.7–8 *"Saṅkhata (-A·Saṅkhata) Lakkhaṇa·Suttaṁ"* (сутты «Характеристика сформированного» и «Характеристика Несформированного») Будда объясняет: «Монахи, есть три сформированные характеристики сформированного. Какие три? Возникновение известно, исчезновение известно, изменение в существовании известно». «Монахи, есть три несформированные характеристики Несформированного. Какие три? Возникновение неизвестно, исчезновение неизвестно, изменение в существовании неизвестно». См. также цитату в прим. 34, с. 48.

271 Будда объясняет эти четыре искажения в A.IV.I.v.9 *"Vipallāsa·Suttaṁ"* (сутта «Искажение»): «Монахи, есть четыре вида искажения восприятия, искажения сознания, искажения воззрения. Какие четыре? [1] В непостоянном есть постоянство…; [2] В страдании есть счастье…; [3] В безличном есть личность…; [4] В непривлекательном есть красота».

272 В M.I.iii.6 *"Pāsa·Rāsi·Suttaṁ"* (сутта «Множество ловушек») (также известная как *"Ariya·Pariyesanā·Suttaṁ"* (сутта «Благородный поиск»)) Будда говорит об этом, как о неблагородном поиске *(an·ariya pariyesana)*: «Монах, что же такое неблагородный поиск? Это рождённый в поиске такого же рождённого; это подверженный старению…, болезням…, смерти…, печали…, с умственными

загрязнениями, ищет такого же стареющего, болеющего, смертного, печального, с умственными загрязнениями». И далее Он перечисляет объекты неблагородного поиска: «жена и дети, мужчины и женщины, рабы, козы и овцы, домашняя птица и свиньи, слоны и рогатый скот, лошади и кобылы, золото и серебро». С другой стороны, Будда объясняет, в чём заключается Благородный поиск. Тот, кто, осознал опасность *(ādīnava)* в этом, ищет Нерождённое, Нестареющее, Неболеющее, Бессмертное, Беспечальное, Непревзойдённую безопасность от оков, Ниббану. В связи с этим см. также раздел «Опасность действия каммы», с. 425.

273 Это один из многочисленных способов того, как нужно рассматривать пять совокупностей, о котором Будда говорит в M.II.ii.4 *"Mahā·Mālukya·Suttaṁ"* («Большая беседа с Малункьяпуттой»): в дополнение к этому см. прим. 268, с. 456.

274 В S.II.I.ii.5 *"Kaccānagotta·Suttaṁ"* (сутта «К Каччаяна Готте») Будда объясняет, что все неправильные воззрения можно разделить на две группы: «„Всё существует", Каччана, — это одна крайность. „Всё не существует" — это другая крайность». После этого Будда учит срединному пути, а именно зависимому возникновению.

275 Будда говорит про существующее и несуществующее, например, в S.III.I.x.2 *"Puppha·Suttaṁ"* (сутта «Цветы»): «Материю (чувство, восприятие, формации, сознание), которая постоянна, устойчива, вечна, не подвержена изменениям, мудрец в этом мире счёл бы несуществующей, и Я тоже говорю, что таковой не существует.... Материю (чувство, восприятие, формации, сознание), которая непостоянна, страдательна, подвержена изменениям, мудрец в этом мире счёл бы существующей, и Я тоже говорю, что таковая существует».

276 Будда объясняет значение мира, например, в S.IV.I.viii.9 *"Loka·Paññā·Suttaṁ"* (сутта «Вопрос о мире»): «Монахи, глаз распадается, формы распадаются, контакт глаза распадается, и всё, что возникает в зависимости от контакта глаза — ([переживаемое как] приятное, болезненное или неприятное и не болезненное), — всё это тоже распадается..., ухо..., нос..., тело..., ум.... Монахи, поскольку он распадается, он называется „миром"».

277 Будда объясняет это в A.VI.x.9 *"A·Tammaya·Suttaṁ"* (сутта «Беспристрастный»): «Монахи, достаточно увидеть шесть [видов] пользы для того, чтобы у монаха сложилось восприятие непостоянства *(anicca·saññā)* во всех без ограничений формациях. Какие шесть? „[1] Я стану беспристрастным по отношению ко всему миру, [2] и то, что создаёт «я» прекратится во мне, [3] и то, что создаёт «моё» прекратится во мне, [4] и я стану обладать уникальным знанием, [5] корень *(hetu)* будет чётко познан мной, [6] а также вещи, возникающие с корнем"».

278 Он был учеником жреца Бавари при дворе царя Пасенади. Бавари был слишком стар, чтобы навестить Будду. Поэтому он отправил шестнадцать своих учеников, чтобы те увидели Будду и задали ему вопросы. Среди них был и Могхараджа.

279 В DhP.xiii.4 *"Loka·Vagga"* («Глава о мире») Будда говорит об этом в связи с только что упомянутыми двумя примерами: «Кто смотрит на мир, как смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, того не видит царь смерти».

280 Описывая Араханта в M.I.iii.2 *"Alagadd·Ūpama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с [водяной] змеёй»), Будда говорит: «Монахи, и когда *дэвы* вместе с Индрой, Брахмой и Паджапати ищут монаха, чей ум таким образом освободился, они не могут определить, что „в зависимости от этого [возникает] сознание Татхагаты (Араханта)". И почему? Монахи, Татхагату нельзя отследить даже здесь

и сейчас — так Я заявляю». Комментарий поясняет, что *дэвы* не могут обнаружить объект его сознания прозрения и сознания Пути и Плода.

281 В A.VII.v.6 *"Dutiya·Saññā·Suttaṁ"* («Вторая сутта о восприятии») Будда объясняет, как надлежащее развитие восприятия непривлекательности *(asubha·saññā)* отбивает мысли о сексуальных отношениях *(methuna·dhamma)*; восприятие смерти *(maraṇa·saññā)* противостоит привязанности к жизни *(jīvita·nikanti)*; восприятие отвратительности еды *(āhāre paṭikūla ·saññā)* противодействует жажде вкуса *(rasa·taṇhā)*; восприятие разочарования во всём мире *(sabba·loke anabhirata·saññā)* (AA (там же): мир чувств, тонкоматериальный мир, нематериальный мир) отбивает мысли о «прекрасном» мире *(loka·citresu)*; а восприятие непостоянства *(anicca·saññā)* противостоит мыслям о доходах, почёте и славе *(labha·sakkara·siloka)*. В каждом случае Будда говорит, что если восприятие достаточно развито, то подобно тому, как птичье перо или кусочек сухожилия, брошенный в огонь, сжимается и морщится, точно так же ум практикующего отказывается, отрекается и отступает от объекта, порождая либо беспристрастность *(upekkhā)*, либо отвращение *(pāṭikulyatā)*. И Он добавляет, что все эти восприятия приносят великий плод и пользу, относятся к Бессмертному *(Amat·ogadha)* и имеют Бессмертное своим завершением *(Amata·pariyosana)*. Этот отрывок частично процитирован в VsM (там же) 766 / PP.xxi.63. См. пример такой практики в разделе «Мара Дуси», с. 269.

282 В A.IV.v.iv.2 *"Vitthāra·Suttaṁ"* (сутта «Подробно») Будда говорит о четырёх видах каммы, используя метафору тёмного / светлого: 1) тёмная камма с тёмным результатом (тот, кто совершает камму, причиняющую вред, перерождается в опасном мире и испытывает контакты и чувства, причиняющие вред, подобные тем, что испытывают обитатели ада); 2) светлая камма со светлым результатом (тот, кто совершает безвредную камму, перерождается в безопасном мире и испытывает безвредные контакты и чувства, подобные тем, что испытывают существа в мирах Брахм); 3) тёмная и светлая камма с тёмным и светлым результатом (тот, кто совершает и камму, причиняющую вред, и безвредную камму, перерождается как в опасном, так и в безопасном мире, испытывает контакты и чувства, причиняющие вред, и безвредные контакты и чувства, подобные тем, что испытывают существа в мире людей, некоторых божественных мирах и в отдельных нижних мирах); 4) ни тёмная и ни светлая камма с ни тёмным и ни светлым результатом (тот, кто имеет намерение (AA — намерение Пути *(magga·cetana)*) прекратить тёмную, светлую и тёмную и светлую камму и их результаты, что ведёт к уничтожению каммы *(kamma·kkhaya)*). См. также объяснение Будды, в прим. 300, с. 461, и прим. 315, с. 464, и Его примеры семян, посаженных в поле, в прим. 237, с. 337.

283 В M.III.iii.2 *"Mahā·Suññata·Suttaṁ"* («Большая сутта о пустоте») Будда говорит, что монах, который наслаждается общением с другими монахами, не в состоянии постичь ни временное *(sāmāyika)*, ни постоянное *(a·sāmāyika)* состояние освобождения ума.

284 Уважаемый Ананда объясняет это в M.II.i.3 *"Sekha·Suttaṁ"* (сутта «Практика ученика»): «Вот, Маханама, Ученик Благородных добродетелен. Он ведёт себя сдержанно, в соответствии с *Патимоккхой*, совершенный в своём поведении и поступках. Он тренирует себя, приняв учебные предписания, и видит опасность в их малейшем нарушении. Вот так, Маханама, Ученик Благородных совершенен в нравственности». А в A.VIII.ii.9 *"Pahārāda·Suttaṁ"* (сутта «К Пахараде») Будда объясняет, как Ученик Благородных никогда не нарушает ни одного из правил, установленных Им: «Любое правило, о котором Я оповестил своих учеников, они не нарушают даже ради спасения жизни». Далее в A.VIII.iv.9 *"Abhisanda·Suttaṁ"* (сутта «Потоки заслуг») Будда объясняет: «При этом, монахи, Ученик Благородных отрекается от убийства, воздерживается

от убийства..., воровства..., прелюбодеяния..., лжи..., он воздерживается от употребления спиртных напитков и других одурманивающих веществ, ведущих к беспечности. (Поступая так), он многочисленным существам обеспечивает безопасность..., дружелюбие..., великодушие».

285 В M.I.iii.9 *"Mahā·Sār·Opama·Suttaṁ"* («Большая сутта о примере с сердцевиной») Будда говорит: «Итак, монахи, не доход, почёт или признание являются наградой за святую жизнь. Также наградами не являются достижение добродетели, сосредоточения *(samadhi)* или знания и видения. Но, монахи, непоколебимое освобождение ума — это и есть цель святой жизни, её сердцевина, её конец».

286 В S.III.I.xii.10 *"Sīlavanta·Suttaṁ"* (сутта «Нравственный») Уважаемый Сарипутта объясняет, что нравственный монах должен тщательно рассматривать пять совокупностей как непостоянные, как страдание и как болезнь и т. д. Поступая так, он может достичь Вступления в поток. А Вступивший в поток, Однажды возвращающийся и Невозвращающийся должны делать то же самое, чтобы достичь следующего Пути. Уважаемый Сарипутта говорит, что даже Арахант следует делать это, несмотря на то, что у него уже нет ничего, что нужно бы делать, так как это ведёт к приятному пребыванию в этой самой жизни (к достижению плода или угасания, для которых требуется предварительная практика випассаны).

287 В S.V.IV.iii.4 *"Eka·Bījī·Suttaṁ"* (сутта «Восходящий лишь один раз») Будда раскрывает три вида Вступивших в поток: 1) тот, кто достигнет Архантства по истечении максимум семи жизней в мире людей или божественных мирах; 2) тот, кто достигнет Архантства по истечении от двух до шести жизней, рождаясь в хороших семьях; 3) тот, кто достигнет Архантства за одну жизнь в мире людей или божественных мирах (об этом также говорится, например, в A.III.II.iv.7 *"Dutiya·Sikkhā·Suttaṁ"* («Вторая сутта об обучении»)).

VbhA.xviii.1028 *"Āyu·Ppamāṇaṁ"* («Определение жизненного цикла») DD.xviii.2594–2596 также объясняет, что Вступивший в поток / Однажды возвращающийся, перерождённый в тонкоматериальной или в нематериальной сфере, не возвращается в сферу чувств и зовётся джхановым Невозвращающимся *(Jhāna·An·Āgamino).* Достигнутая сфера джханы зависит от джханы, которая наиболее привычна для практикующего *(paguṇa)*, от его стремления *(patthanā)* или любой другой джханы, практикуемой им в момент смерти *(maraṇa·samaye).*

288 Существует пять видов Однажды возвращающихся: 1) человек достигает Пути и Плода однажды возвращения и становится Арахантом в следующей жизни человеком; 2) человек достигает Пути и Плода и становится Арахантом в следующей жизни божеством; 3) божественное существо достигает Пути и Плода и становится Арахантом в следующей жизни в божественном мире; 4) божественное существо достигает Пути и Плода и становится Арахантом в следующей жизни человеком; 5) человек достигает Пути и Плода, свою следующую жизнь он проводит в божественных мирах и становится Арахантом лишь в последующей жизни, переродившись человеком. (PuPA.ii.34 *"Eka·ka·Niddesa·Vaṇṇanā"* («Комментарии к первому объяснению») & VsMṬ.xxii.814 *"Tatiya·Magga·Ñāṇa·Kathā·Vaṇṇanā"* («Комментарии к беседе о знании третьего пути»)). Однако Будда, говоря об Однажды возвращающемся, обычно имеет в виду того, кто вернётся в мир людей: см. выше п. 5. См. также объяснение из VbhA в предыдущем примечании.

289 Все Невозвращающиеся перерождаются в тонкоматериальной сфере (мире Брахм). Существует пять видов Невозвращающихся: 1) тот, кто достигает Архантства в середине той жизни Брахмой; 2) тот, кто достигает Архантства во второй половине той жизни Брахмой или даже в момент смерти; 3) тот, кто

достигает Арахантства без усилия; 4) тот, кто достигает Арахантства с усилием; 5) тот, кто переходит из одного мира Брахм в другой, целиком проживая жизненный цикл (от 1/3 цикла мира до 16,000 циклов мира: каждый раз это камма джханы в одной жизни, которая срабатывает как репродуктивная, созревающая в следующей жизни, чтобы создать его следующее перерождение Брахмой) и достигая высшей из пяти чистых обителей, мира *акаништха (Akaniṭṭha)*. Там он и становится Арахантом. (S.V.IV.iii.4 и т. д., прим. 287, с. 459).

VbhA.xviii.1028 *"Āyu·Ppamāṇaṁ"* («Определение жизненного цикла») DD.xviii.2593 также объясняет, что тот, кто достигает Невозвращения, не остаётся в мире *дэвов* сферы чувств, а обретает существование в тонкоматериальной сфере, поскольку нет другого более подходящего места для того, у кого больше нет чувственного желания. См. также прим. 295, с. 460.

В D. ii.1 *"Mahā·Padāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о линии преемственности») Будда говорит о Своём посещении чистых обителей и о том, как многие тысячи Невозвращающихся, всё ещё обитающие там, рассказали ему о временах прошлых Будд, когда они достигли Пути и Плода.

290 В D.iii.6 *"Pāsādika Sutta"* (сутта «Очаровательный») Будда перечисляет девять вещей, на которые не способен Арахант: 1) убийство, 2) воровство, 3) сексуальная активность, 4) ложь, 5) хранение вещей для удовольствия, как домохозяин, 6) совершение поступка в силу желания, 7) совершение поступка из-за отвращения, 8) совершение поступка на основе заблуждения, 9) совершение поступка под действием страха.

291 Итак, Будда объясняет, что камма с тремя благими корнями приводит к прекращению каммы: см. цитату в прим. 88, с. 313. В A.IV.IV.i.9 *"Bhikkhuni·Suttaṁ"* (сутта «Монахиня») Уважаемый Ананда говорит о том, как жажда *(taṇhā)* достичь Арахантства побеждает жажду. А в S.V.VII.ii.5 *"Uṇṇābha·Brāhmaṇa·Suttaṁ"* (сутта «Брахман Уннабха») он объясняет, как желание *(chanda)* достичь Арахантства побеждает желание. (См. подробности в сн. 595, с. 275).

292 В M.III.v.7 *"Mahā·Saḷ·Āyatanika·Suttaṁ"* («Большая сутта о шести сферах») Будда объясняет, что, когда возникает Благородный восьмеричный путь, «эти две вещи возникают параллельно: саматха (Правильное сосредоточение) и випассана (Правильные воззрения)». Комментарий объясняет, что они появляются в одно и то же время.

293 Будда говорит об этом, например, в M.I.iv.5 *"Cūla·Saccaka·Suttaṁ"* («Малая беседа с Саччакой»): «Благословенный достиг Ниббаны: Он учит Дхамме для достижения Ниббаны».

294 Будда объясняет это, например, в D.ii.3 *"Mahā·Parinibbāna·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение»): «Если в чьих-либо Дхамме и Винае не найден Благородный восьмеричный путь, то ты не найдешь там (ни одного) отшельника. Нет там второго отшельника. Нет там третьего отшельника. Нет там четвёртого отшельника». См. также цитату в прим. 39, с. 48.

295 В M.II.iii.1 *"Te·Vijja·Vacchagotta·Suttaṁ"* (сутта «О Ваччхаготте и трёх знаниях») Будда говорит, что мирянин, ставший Арахантом, должен либо уйти в монахи, либо достичь Паринибба̄ны: «Вачча, нет мирянина, который бы, не отбросив узы домовладения, при распаде тела положил бы конец страданиям». VbhA.xviii.1028 *"Āyu·Ppamāṇaṁ"* («Определение жизненного цикла») DD.xviii.2593 также объясняет, что, поскольку божественный мир сферы чувств не подходит для Араханта (и так как *дэва* не может стать монахом), божество сферы чувств, ставшее Арахантом, тут же достигает Паринибба̄ны.

296 Будда говорит об этом в D.ii.3 *"Maha·Parinibbana·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение»): «Четыре основы осознанности, Четыре правильных усилия, Четыре основания для сверхспособностей, Пять духовных способ-

ностей, Пять сил, Семь факторов пробуждения и Благородный восьмеричный путь. Это, монахи, учения, которые Я постиг сам, которым научил вас, которые вы должны тщательно изучать, взращивать, развивать, и часто практиковать, чтобы эта святая жизнь *(brahma·cariya)* была установлена и долго продолжалась для блага и счастья бесчисленного множества живых существ, из сострадания к миру, на радость, благополучие и благо богов и людей». Эти учения также известны как тридцать семь составляющих Пробуждения *(Satta·Tiṁsa·Bodhi·Pakkhiya·Dhamma)*.

297 В D.ii.3 *"Maha·Parinibbana·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение») Будда объясняет страннику: «Но если, Субхадда, монахи живут праведно *(sammā·vihareyyuṁ)*, то мир не лишится Арахантов». Комментарий поясняет, что «живут праведно» означает, что Вступивший в поток обучает других тому, как достичь Пути и Плода вступления в поток, Однажды возвращающийся учит других тому, как достичь Пути и Плода однажды возвращения и т. д. А тому, кто пока лишь практикует медитации саматхи и випассаны, чтобы достичь Пути и Плода, следует учить этому. Также в Vin.Mv.I.8 *"Māra Kathā"* («Беседа о Маре») Будда говорит своим первым шестидесяти ученикам, ставшим Арахантами: «Монахи, освобождён Я ото всех ловушек, как божественных, так и человеческих. И вы тоже, монахи, освободились ото всех ловушек, как божественных, так и человеческих. Монахи, странствуйте для блага и счастья бесчисленного количества живых существ, из сострадания к миру, на радость, благополучие и счастье богов и людей. Пусть никто из вас не ходит вместе. Монахи, учите Дхамме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине и прекрасна в конце».

298 Уважаемый Сарипутта говорит об этом в TG.xvii.2 (1002) *"Sariputta·Tthera·Gatha"* («Строфы старейшины Сарипутты»): «Я не наслаждаюсь жизнью, я не наслаждаюсь смертью. Я жду время (Паринибаны), как государственный служащий (ждёт) своё жалованье».

299 Будда объясняет два вида элемента Ниббаны в Iti.ii.8 *"Nibbana·Dhatu·Suttaṁ"* (сутта «Элемент Ниббаны»): «[1] При этом, монахи, монах — Арахант… В нём ещё остаются пять чувственных способностей (глаза / уха / носа / языка / тела), за счёт которых… он воспринимает приятные и неприятные ощущения, чувствует удовольствие и боль. Монахи, окончание в нём страсти, отвращения и заблуждения, называется „Ниббаной с остатком (совокупностей)“… [2] При этом монах — Арахант… В этой самой жизни все ощущаемые объекты (формы / звуки / запахи / вкусы / тактильные ощущения / другие дхаммы) не приносят ему наслаждения, они остыли. Это называется „Ниббаной без остатка (совокупностей)“».

300 В A.X.IV.ii.8 *"Kamma·Nidāna·Suttaṁ"* («Сутта о причинах каммы») Будда говорит: «С уничтожением жадности, отвращения и заблуждения происходит уничтожение причин каммы *(kamma·nidāna·saṅkhayo)*». См. также прим. 282, с. 458.

301 В M.I.iv.9 *"Mahā·Assapura·Suttaṁ"* («Большая беседа в Ассапуре») Будда объясняет, что монах — это отшельник *(samaṇa)*, у которого успокоены порочные, неблагие состояния, которые загрязняют, создают новое рождение, приносят вред, ведут к страданию, новому рождению, старению и смерти.

302 В S.III.I.i.1 *"Nakulapita·Suttaṁ"* (сутта «Накулапита») Будда говорит об этом домохозяину Накулапите: «Хоть тело моё поражено болезнью, ум мой не будет поражён болезнью». После этого Уважаемый Сарипутта объясняет ему, что это достигается за счёт неотождествления себя с пятью совокупностями и избавления от умственных загрязнений. Лишь тогда телесная боль не станет источником умственных страданий.

303 В S.II.I.vi.1 *"Pari·Vīmaṁsana·Suttaṁ"* (сутта «Тщательное исследование») Будда говорит, что «видны лишь останки тела».

304 Однако бывали случаи, когда практикующие одновременно достигали оба вида Париниббаны. Будда рассказывает о подобных случаях в A.VII.ii.6, 7, 8 *"Anicca… Dukkha … Anatt·Anupassi·Suttaṁ"* (сутта «Созерцание непостоянства, страдания, безличности»).

305 Будда объясняет рождение, например, в D.ii.9 *"Maha·Sati·Paṭṭhana·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»): «Монахи, а что такое рождение? Любое рождение, зарождение, происхождение, возникновение, приход, появление совокупностей и обретение сфер чувств разнообразными существами из той или иной группы существ — вот, что называется рождением».

306 Будда объясняет это, например, в D.ii.2 *"Mahā·Nidāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о причинной связи»): «Из-за сознания возникает ум-материя — так было сказано. И вот как следует это понимать: Ананда, если бы сознание не нисходило в материнское лоно, разве возник бы в нём ум-материя?»

307 Уважаемый Сарипутта объясняет это в M.I.v.3 *"Mahā·Vedalla·Suttaṁ"* («Большое собрание вопросов и ответов»): «Чувство, восприятие и сознание, друг, эти качества соединены, а не разъединены. Невозможно отделить одно от другого, чтобы провести разницу между ними. Что человек чувствует, то он и воспринимает. Что он воспринимает, то он и познаёт». См. также следующее примечание.

308 Будда говорит об этом в *"Upaya·Suttaṁ"* (сутта «Вовлечённость»): «Монахи, хотя кто-то может сказать: „Независимо от материи, независимо от чувств, независимо от восприятия, независимо от формаций, я объявляю приход или уход сознания, или его угасание и перерождение, или его возрастание, увеличение или расширение" — такое невозможно». См. также предыдущее примечание.

309 Будда объясняет это, например, в D.ii.2 *"Mahā·Nidāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о причинной связи»): «Из-за ума-материи возникает сознание *(nāma·rūpa·paccayā·viññāṇaṁ)* — так было сказано. И вот как следует это понимать: Ананда, если бы сознание не находило опоры в уме-материи *(nāma·rūpe·patiṭṭhaṁ·na·labhissatha)*, возможно ли было бы в будущем обнаружить возникновение рождения, старения, смерти и страдания?». Будда здесь имеет в виду причину ума-материи в рамках одной жизни (см. цитату в сн. ‡ к табл. 3e «Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 450): в случае перерождения причиной сознания является волевое действие, а именно каммическая потенциальная возможность каммы, сформированной в одной из прошлых жизней.

310 В D.i.1 *"Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть») Будда говорит, что как только возникает восприятие в существах без восприятия, они тут же умирают. Кто-то после такого существования может переродиться человеком, который не сможет вспомнить свою прошлую жизнь. Тогда они, возможно, будут учить тому, что рождение происходит случайно. А в A.IX.I.iii.4 *"Satt·Āvāsa·Suttaṁ"* (сутта «Обители существ») Будда говорит о существах без восприятия как об одной из девяти обителей. Кроме того, в Vbh.XVIII.ii.3 *"Asaññā·Satta"* («Существа без восприятия») BA.XVIII.ii.1017 Он объясняет: «В момент перерождения *дэвом* без восприятия проявляется одна совокупность — совокупность материи. Проявляются две внешние сферы органов чувств — сфера форм и сфера дхамм. Проявляются два элемента — элемент форм и элемент дхамм. Проявляется одна истина — истина страдания. Проявляется одна способность — жизненная сила материи. *Дэвы* без восприятия проявляются без корня, без питания, без контакта, без чувства, без вос-

приятия, без намерения, без сознания». A VbhA.xviii.1027 *"Āyu·Ppamāṇaṁ"* («Жизненный цикл») DD.xviii.2588 объясняет подробнее: «Некоторые, став отшельниками одной из сект и увидев изъян сознания, заключающийся в том, что жажда, отвращение и заблуждение возникают благодаря сознанию, говорят: „Бессознательное состояние — это хорошо, это ниббана в настоящей жизни". Они вызывают угасание жажды восприятия и развивают пятое медитативное достижение, в соответствии с которым и перерождаются. В момент их перерождения совокупность материи перерождается сама по себе. Если он переродился стоя, то он только стоит; если сидя, то сидит; если лёжа, то лежит. На протяжении пятисот циклов мира они остаются в одной и той же позе, как расписные статуи. Под конец их жизни материальное тело исчезает и появляется восприятие мира чувств. За счёт появления этого восприятия здесь (в мире чувств) те божества замечают, что они покинули то тело».

311 В D.iii.5 *"Sampasādanīya·Suttaṁ"* (сутта «Пробуждающий веру») Уважаемый Сарипутта объясняет, как Будда учит практикующего познать непрерывный *(abbocchinnaṁ)* поток сознания *(viññāṇa·sota)*, утверждённый как в этом мире *(patiṭṭhita)*, так и в другом. См. подробности в сн. 305, с. 152, и табл. 5a «Смерть и перерождение», с. 82.

312 В S.II.I.ii.9 *"Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ"* («Сутта о глупце и мудреце») Будда говорит о том, что глупец перерождается, поскольку он не уничтожил неведение и жажду: «Потому что глупец не жил святой жизнью ради полного уничтожения страданий. Таким образом, после распада тела глупец отправляется к (другому) телу *(kay·upago)*. Отправляясь к другому телу, он не освобождён от рождения, старения и смерти». Но мудрец, уничтоживший неведение, больше не перерождается: «Потому что мудрец жил святой жизнью ради полного уничтожения страданий. Таким образом, после распада тела мудрец не отправляется к (другому) телу. Не отправляясь к (другому) телу, он освобождён от рождения, старения и смерти». См. также цитаты в прим. 191, с. 331, и прим. 315, с. 464.

313 Будда говорит об этом, например, в A.III.II.iii.6 *"Paṭhama·Bhava·Suttaṁ"* (первая сутта «Существование»): «Если бы, Ананда, не было каммы, созревающей в сфере чувств, то разве можно было бы распознать существование в сфере чувств?... Если бы, Ананда, не было каммы, созревающей в тонкоматериальной сфере, то разве можно было бы распознать существование в тонкоматериальной сфере?... Если бы, Ананда, не было каммы, созревающей в нематериальной сфере, то разве можно было бы распознать существование в нематериальной сфере?». («Конечно, нет, Высокочтимый»). «Таким же образом Ананда, камма — это поле, сознание — семя, жажда — влага. У существ, окутанных неведением и скованных жаждой в низшем мире (в сфере чувств)..., в среднем мире (тонкоматериальной сфере)..., и в высшем мире (нематериальной сферы) сознание утверждается *(viññāṇam patiṭṭhitaṁ)*. Поэтому в будущем снова происходит перерождение».

314 В S.II.I.vii.4 *"Atthi·Rāga·Suttaṁ"* (сутта «Если есть страсть») и SA (там же) Будда объясняет, что если есть наслаждение и страсть к питанию (еде / контакту / умственному намерению / сознанию), то сознание утверждается каммой, которая может создать перерождение. Тогда, где бы результатное сознание перерождения ни утвердилось, туда нисходит ум-материя, а значит, там происходит новое создание каммы, зарождение повторного существования *(atthi·āyatiṁ·puna·bbhav·ābhinibbatti)*. В случае с Арахантом всё происходит с точностью наоборот. Сознание Араханта не утверждается каммой в четырёх видах питания. Таким образом, результатное сознание перерождения нигде не утверждается. А, значит, ум-материя не возникает, новая камма

не создаётся, повторное существование не зарождается *(natthi·āyatiṁ·puna bbhav·ābhinibbatti).*

315 Будда объясняет это, например, в S.II.I.vi.1 *"Pari·Vīmaṁsana·Suttaṁ"* (сутта «Тщательное исследование»): «Но когда монах отбросил неведение и пробудил истинное знание..., тогда он не совершает похвальное волевое действие (формирующее камму), или же порочное волевое действие, или же волевое действие неподвижных состояний.... Когда нет абсолютно никаких волевых действий, с прекращением волевых действий можно ли распознать сознание (перерождения)?» («Нет, Высокочтимый»). «Когда нет абсолютно никакого сознания..., нет абсолютно никакого ума-материи..., нет абсолютно никаких шести сфер органов чувств..., нет абсолютно никакого рождения, с прекращением рождения можно ли распознать старение и смерть?» («Нет, Высокочтимый»). См. также цитату в прим. 191, с. 331, прим. 282, с. 458 и прим. 312, с. 463.

316 В U.viii.1 *"Paṭhama·Nibbāna·Paṭisaṁyutta·Suttaṁ"* («Первая сутта о Ниббане») Будда объясняет: «Воистину, есть качество, в котором нет элементов земли, воды, огня и ветра. Это не сфера безграничного пространства, и не сфера безграничного сознания, и не сфера отсутствия всего, и не сфера ни восприятия, ни не-восприятия. Это ни этот мир, ни другой. Здесь нет ни луны, ни солнца. Здесь, монахи, Я говорю вам, нет ни прихода, ни ухода, ни пребывания. Здесь нет ни смерти, ни перерождения. И это нигде не находится. Здесь никогда ничего не происходит. Здесь нет объектов чувств».

317 В D.i.11 *"Kevaṭṭa·Suttaṁ"* («Кеватта сутта») Будда описывает Ниббану как: «Незримое распознавание, бесконечное, отовсюду имеющее доступ. Здесь лишены основания вода и земля, огонь и ветер. Здесь лишены основания длинное и короткое, маленькое и большое, приятное и неприятное; здесь полностью прекращается ум-материя. С прекращением сознания здесь всё уничтожается». DA объясняет: НЕЗРИМОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ — Ниббана в том смысле, что она познаваема Знаниями благородного пути, а не сознанием глаза; БЕСКОНЕЧНОЕ — не ограниченное возникновением, исчезновением и существованием, ни севером, ни югом, ни востоком, ни западом; ОТОВСЮДУ ИМЕЮЩЕЕ ДОСТУП (в дальнейшем берег *(pārima tīra)*) — может быть достигнуто где угодно, используя любой из сорока объектов медитации; С ПРЕКРАЩЕНИЕМ СОЗНАНИЯ — прекращение сознания каммы и прекращение последнего сознания Араханта. В связи с этим Будда объясняет в A.VIII.ii.9 *"Pahārāda·Suttaṁ"* (сутта «К Пахараде»): «Даже если многие монахи достигают Ниббаны посредством элемента Ниббаны без остатка, не за счёт этого познаётся пустота и полнота элемента Ниббаны».

318 В S.I.II.iii.6 *"Rohitassa·Suttaṁ"* (сутта «Рохитасса») Будда называет пять совокупностей миром *(loka)*, а Арахантство — прекращением мира. А в S.II.I.v.4 *"Loka·Sutta"* (сутта «Мир») Будда говорит о возникновении мира: «В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Соединение трёх является контактом (и т. д. по звеньям / факторам зависимого возникновения). Монахи, это и есть возникновение мира». И Будда говорит то же самое об остальных пяти внутренних сферах органов чувств, внешних сферах органов чувств и сознании. И, наоборот, с полным угасанием и прекращением жажды последующие факторы прекращаются. «Монахи, это и есть исчезновение мира». См. также цитату в прим. 50. с. 52.

319 Будда говорит об этом, например, в M.I.iv.8 *"Mahā·Taṇhā·Saṅkhaya·Suttaṁ"* («Большая сутта об уничтожении жажды»): «Во многих своих наставлениях Я утверждал, что сознание возникает зависимо, что оно не возникает без условий.... Сознание рассматривается на основании определённого условия,

в зависимости от которого оно возникает». Потом Будда объясняет, что возникновение сознания глаза зависит от глаза и видимого объекта (формы) и т. д. (см. предыдущее примечание). И «когда сознание возникает в зависимости от ума и других объектов *(dhamma)*, оно считается сознанием ума». Ниббана, будучи объектом, отличным от пяти материальных внешних сфер органов чувств (являясь объектом шестой внешней сферы), познаётся сознанием ума.

320 В S.III.I.x.2 *"Puppha·Suttaṁ"* (сутта «Цветы») Будда объясняет: «Сознание, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям, мудрец в этом мире счёл бы несуществующим, и Я тоже говорю, что такого не существует». См. также цитату в прим. 143, с. 322, и прим. 270, с. 456.

321 Будда часто объясняет это в Своём Учении. Например, в своём первом учении S.V.XII.ii.1 *"Dhamma·Cakka·Ppavattana·Suttaṁ"* (сутта «Поворот колеса Дхаммы») Будда говорит: «Если кратко, то пять совокупностей, подверженных цеплянию, есть страдание *(dukkha)*».

322 В S.V.IV.v.10 *"Āpaṇa·Suttaṁ"* (сутта «В Апане») Будда обсуждает развитие пяти духовных способностей Ученика Благородных с Уважаемым Сарипуттой. Он говорит: «В самом деле, Сарипутта, можно ожидать, что Ученик Благородных, наделённый верой, усердный, с утверждённой осознанностью, чей ум сосредоточен, поймёт так: „Непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением и скованные жаждой, [начали] блуждать и скитаться. Но полное угасание и прекращение неведения, груды тьмы — это спокойное состояние, возвышенное состояние, то есть успокоение всех формаций, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, Ниббана. Эта его мудрость, Сарипутта, является мудростью как его духовная способность“». См. также о зависимом возникновении в обратном порядке на с. 157.

323 Странник по имени Ваччхаготта тоже задаёт этот вопрос в M.II.iii.2 *"Aggi·Vacchagotta·Suttaṁ"* (сутта «Ваччхаготта и огонь»): «Учитель Готама, когда ум монаха таким образом освобождён, где он перерождается?... Тогда, Учитель Готама, он не перерождается..., и перерождается и не перерождается..., ни перерождается, ни не перерождается?» Во всех случаях, Будда говорит, что это неуместный вопрос, поскольку повторного возникновения сознания просто не существует, а утверждать, будто Арахант не перерождается, было бы примером воззрения об уничтожении. После этого Будда разъясняет этот вопрос так же, как и Многоуважаемый Саядо делает это здесь, с помощью примера с огнём. В S.IV.x.9 *"Kutūhala·Sālā·Suttaṁ"* (сутта «Зал для ведения дебатов») Будда говорит: «Подобно тому, как огонь горит, покуда есть топливо, но не горит, когда его нет, точно так же, Ваччха, Я заявляю о перерождении в отношении того, кто с топливом, но не в отношении того, кто без топлива». (Топливом для перерождения являются неведение и жажда).

324 Неутверждённое сознание: Будда использует этот термин, например, в S.I.IV.iii.3 *"Godhika·Suttaṁ"* (сутта «Годхика»). В ней говорится, что после того, как Уважаемый Годхика достиг Паринибаны, Будда вместе с группой монахов отправился навестить его. Неподалёку они заметили облако дыма. И Будда сказал монахам: «Это, монахи, злой Мара ищет сознание представителя клана Годхики, недоумевая: „Где же утвердилось сознание почтенного Годхики?“ Однако, монахи, с неутверждённым сознанием представитель клана Годхика достиг окончательной Ниббаны». То же самое произошло после Паринибаны Уважаемого Ваккали, упомянутого на с. 28. О том, что Мара не знает о приходе и уходе Араханта, см. раздел «Мара Дуси», с. 269.

325 Таким образом, например, в D.i.1 *"Brahma·Jāla·Suttaṁ"* (сутта «Совершенная сеть») Будда объясняет: «И подобно тому, монахи, как если отсечь ветвь

с гроздью манговых плодов, все те манговые плоды, которые прикреплены к ветви, следуют за ней — точно так же, монахи, разрушена связь Татхагаты с существованием. Пока тело его будет существовать, боги и люди будут видеть его. С распадом тела, с завершением жизни боги и люди больше не будут видеть его».

326 В S.II.I.ii.5 *"Kaccānagotta·Suttaṁ"* (сутта «К Каччаяна Готте») Будда объясняет, что практикующий со знанием зависимого возникновения больше не сомневается в том, что возникающее является лишь страданием и прекращающееся тоже является лишь страданием. См. цитату в прим. 166, с. 327. И Он говорит: «Его знание *(ñāṇa)* об этом не зависит от других *(a·para·paccayā)*. Вот так, Каччана, это и есть Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi·hoti)*».

327 *Tathagata*: Будда использует этот термин, имея в виду Себя, хотя в некоторых контекстах Он называет так и других Арахантов, например, здесь и в цитате в прим. 280, с. 457. А также в S.III.I.ix.4 *"Anurādha·Suttaṁ"* (сутта «Анурадха») этот термин употребляется так: «татхагата, высший из людей *(uttama·puriso)*, величайший из людей *(parama·puriso)*, достигший наивысших достижений *(parama·pattipatto)*».

Приложение 1.
Сорок объектов медитации

Ниже перечислены сорок объектов медитации, которым учил Будда[950] для развития медитации саматхи, а также приведены ссылки на некоторые сутты[951].

Общее количество объектов медитации — 40						
Касина	Непривлекательность	Памятование	Божественная обитель	Нематериальная сфера	Восприятие	Определение
10	10	10	4	4	1	1

Десять касин
D.ii.2 *"Mahā·Nidāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о причинной связи»)
M.II.iii.7 *"Mahā·Sakuludāyi·Sutta"* («Большая беседа с Сакулудайи»)

Десять непривлекательностей
D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *"Kāya·Gatā·Sati·Suttaṁ"* (сутта «Осознанность к телу»)

Десять памятований

Будда, Дхамма, Сангха
D.ii.3 *"Mahā·Parinibbāna·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение»)
S.I.XI.i.3 *"Dhajagga·Suttaṁ"* (сутта «Верхушка знамени»)

Добродетель
D.ii.3 *"Mahā·Parinibbāna·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение»)
A.III.II.ii.10 *"Uposatha·Suttaṁ"* (сутта «Упосатха»)

Щедрость
A.VI.i.10 *"Mahānāma·Suttaṁ"* (сутта «К Маханаме»)

Дэвы
A.III.II.ii.10 *"Uposatha·Suttaṁ"* (сутта «Упосатха»)
A.VI.i.10 *"Mahānāma·Suttaṁ"* (сутта «К Маханаме»)

Смерть
A.VI.ii.9 *"Paṭhama·Maraṇa·Ssati·Suttaṁ"* (первая сутта «Памятование о смерти»)
A.VI.ii.10 *"Dutiya·Maraṇa·Ssati·Suttaṁ"* (вторая сутта «Памятование о смерти»)

Осознанность к телу[952]
D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *"Kāya·Gatā·Sati·Suttaṁ"* (сутта «Осознанность к телу»)

---

950 VsM.iii.47 *"Kamma·Ṭṭhāna·Ggahaṇa·Niddeso"* («Объяснение обретения объекта медитации») PP.iii.104–105.

951 Ссылки на сутты приведены здесь только в качестве примера. На самом деле сутт, упоминающих эти объекты медитации, намного больше.

952 В списке, приведённом в трактате «*Висуддхи Магга*», под осознанностью к телу подразумевается медитация в отношении тридцати двух частей тела. В то же время Будда по-разному использует этот термин. Так, например,

Осознанность к дыханию
D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *"Kāya·Gatā·Sati·Suttaṁ"* (сутта «Осознанность к телу»)

Покой[953]
M.II.ii.4 *"Mahā·Mālukyāputta·Suttaṁ"* («Большая беседа с Малукьяпуттой»)
A.X.I.i.6 *"Samādhi·Suttaṁ"* («Сутта о сосредоточении»)

Четыре божественные обители [безграничные состояния ума]
Доброжелательность
M.I.iii.1 *"Kakac·Ūpama·Suttaṁ"* (сутта «Пример с пилой»)
A.IV.II.ii.7 *"Ahi·Rāja·Suttaṁ"* («Сутта о змеином царе»)

Доброжелательность, сострадание, сорадование, уравновешенность
D.i.13 *"Te·Vijja·Suttaṁ"* («Сутта о трёх истинных знаниях»)
M.II.iv.3 *"Maghadeva·Suttaṁ"* (сутта «Магхадева»)
A.III.II.ii.5 *"Kesamutti·Suttaṁ"* (сутта «Кесамутти»)[954]

Четыре нематериальных объекта
Сфера безграничного пространства, сфера безграничного сознания, сфера отсутствия всего, сфера ни восприятия, ни не-восприятия
D.ii.2 *"Mahā·Nidāna·Suttaṁ"* («Большая сутта о причинной связи»)
M.I.iii.6 *"Ariya·Pariyesanā·Suttaṁ"* (сутта «Благородный поиск»)[955]
M.III.i.6 *"Āneñjasappāya·Suttaṁ"* (сутта «Ведущее к Неподвижности»)
A.IX.I.iv.5 *"Jhāna·Suttaṁ"* (сутта «Джхана»)

Одно восприятие
Питание
S.V.II.viii.3 *"Āhāre·Paṭikūla·Suttaṁ"* («Сутта об отвратительности пищи»)
A.X.II.i.6 *"Paṭhama·Saññā·Suttaṁ"* («Первая сутта о восприятии»)
A.X.II.i.7 *"Dutiya·Saññā·Suttaṁ"* («Вторая сутта о восприятии»)

Одно определение
Четыре элемента
D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *"Kāya·Gatā·Sati·Suttaṁ"* (сутта «Осознанность к телу»)

в M.III.ii.9 *"Kāya·Gatā·Sati·Suttaṁ"* (сутта «Осознанность к телу») Будда объясняет осознанность к телу как четырнадцать способов созерцания тела (в том числе и медитация в отношении тридцати двух частей тела), о которых Он говорит в D.ii.9 *"Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ"* («Большая сутта об основах осознанности»), а также как четыре джханы тонкоматериальной сферы. В каждом таком объяснении Он говорит: «Вот как монах развивает осознанность к телу».

953 Это памятование о девяти качествах Ниббаны.

954 Также известная как «Сутта к Каламам».

955 Также известная как *"Pāsa·Rāsi·Suttaṁ"* (сутта «Множество ловушек»).

Приложение 2.
Линия преемственности Будд

Четыре неизмеримых и сто тысяч циклов мира назад отшельник Сумедха решил стать Буддой. Он принял это решение в присутствии Будды Дипанкары, который в итоге предсказал, что тот однажды станет Буддой Готамой. С тех самых пор и вплоть до достижения состояния Будды в качестве Будды Готамы Бодхисатта развивал свои *парами.* Он обучался под руководством двадцати четырёх Будд то как отшельник, то как монах, иногда как брахман, царь, правитель, а порой как высшее животное, божество или злой дух.

«Линия преемственности Будд» («Буддха Вамса Пали») повествует о двадцати четырёх Буддах. Жизнеописание включает сведения об их рождении, сроке жизни, статусе в обществе, именах родителей, жён и детей, пути отречения, продолжительности их усилий для достижения состояния Будды, их учениях *«Дхамма Чакка Паваттана сутта»* (сутта «Поворот колеса Дхаммы»)[956] и именах их главных учеников среди монахов и мирян. Здесь также описывается, где каждый из них вошёл в Париниббану и как были распределены их реликвии.

В *«Линию преемственности Будд»* также включено предсказание Будды о следующем Будде, Будде Меттейи[957]:

24) Будда Дипанкара	11) Будда Аттхадасси
23) Будда Конданнья	10) Будда Дхаммадасси
22) Будда Мангала	9) Будда Сиддхаттха
21) Будда Сумана	8) Будда Тисса
20) Будда Ревата	7) Будда Пхусса
19) Будда Собхита	6) Будда Випасси
18) Будда Аномадасси	5) Будда Сикхи
17) Будда Падума	4) Будда Вессабху
16) Будда Нарада	3) Будда Какусандха
15) Будда Падумуттара	2) Будда Конагамана
14) Будда Сумедха	1) Будда Кассапа
13) Будда Суджата	Будда Готама
12) Будда Пиядасси	Будда Меттейя

В сутте *«Мах Ападана»* («Большая сутта о линии преемственности») Будда Готама говорит о шести предшествующих ему Буддах[958].

956 Версию этой сутты, изложенную Буддой Готамой, можно найти в S.V.XII.ii.1.

957 Будда Готама упоминает о будущем Будде Меттейе также в D.iii.3 *"Cakka·Vatti·Sīha Nāda·Suttaṁ"* («Львиный рык царя-миродержца»).

958 (D.ii.1) Будда знает об этом благодаря Своему собственному знанию, а также потому, что Невозвращающиеся, живущие в чистых обителях, описали ему прошлую эпоху, во время которой они достигли Пути и Плода.

Имя	Появление	Сословие	Продолжительность человеческой жизни (годы)
6) Будда Випасси	91 цикл мира назад	кшатрий	80 000
5) Будда Сикхи	31 цикл мира назад	кшатрий	70 000
4) Будда Вессабху		кшатрий	60 000
3) Будда Какусандха	текущий цикл мира	брахман	40 000
2) Будда Конагамана		брахман	30 000
1) Будда Кассапа		брахман	20 000
Будда Готама		кшатрий	100

Примечания редакторов англоязычного издания

Особенность обучения Дхамме Многоуважаемым Па-Аук Тоя Саядо состоит в том, что он использует много терминов на языке пали. В связи с этим редактирование этой книги было выполнено с таким же уважением к языку пали, которым обладает сам автор. Так что все объяснения и примеры, приведённые в этой книге, можно в полном объёме найти в палийских первоисточниках, ссылки на которые указаны в сносках.

Во время подготовки книги к изданию один из редакторов добавил примечания (расположенные в конце каждой главы, обозначенные номером ссылки, выделенной курсивным шрифтом) со ссылками на сутты, цитаты и т. д. Он также включил различные таблицы, чтобы сделать текст более понятным. Все они являются результатом самостоятельной работы редактора, основанной на информации из палийских текстов.

При этом стоит отметить некоторые орфографические и стилистические моменты.

Транскрипция пали

Написание некоторых палийских слов в мьянманском языке отличается от сингальского (используемого в пали на латинице). В данной книге была выбрана мьянманская версия. Поэтому:

МЬЯНМАНСКИЙ	СИНГАЛЬСКИЙ	ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ
*ānāpāna· **ss**ati*	*ānāpāna·**s**ati*	осознанность к дыханию
*th**i**na*	*thīna*	лень
*v**ī**riyaṁ*	*v**i**riyaṁ*	усердие

Система диакритических знаков и склонение

По правилам нормативного английского языка палийские слова, являясь иностранными, выделяются курсивным шрифтом, за исключением некоторых заимствованных слов, таких как «Будда», «Арахант», «Сангха» и «випассана»*. При этом слова, заимствованные из санскрита, такие как *дхарма* или *карма*, в книге не встречаются.

Все палийские слова приведены с использованием системы диакритических знаков. Например, *mettā*, а не *metta*, *ñāṇa* вместо *nana* или *ñana*. Обычно слова пишутся в именительном падеже и не склоняются. Например, *saṁsara* вместо *saṁsaro*; *ñāṇa*, а не *ñāṇaṁ*.

Обращение к Будде и т. д.

В силу почтения к Многоуважаемому Саядо и почитания Будды, Дхаммы и Сангхи[959], а также в соответствии с учением Будды о камме[960], Будда

---

959 Каждый вечер в лесном монастыре Па-Аук монахи декламируют палийский текст, состоящий из двадцати шести строф, чествующий Будду: *"Nama Kkāra·Pāḷi"* («Текст о выражении почтения»).

960 См. цитату в разделе «Тот, кто не упрямый и не гордый», с. 383, и цитату о самомнении превосходства / равенства / неполноценности в прим. 81, с. 312.

и всё, что к нему относится, пишется с почётной заглавной буквы: Будда; Он сказал; Его Учение и т. д. По тем же причинам все Благородные и всё, что относится к их достижениям, также пишется с заглавной буквы: Ученик Благородных, Вступление в поток, Путь однажды возвращения, сознание Плода Араханта и т. д. Точно так же упоминание о старейшинах прошлого и об авторе этой книги предваряется общепринятым почтительным обращением: Уважаемый или Многоуважаемый.

Переводы отдельных слов и выражений

Читатели рукописи попросили объяснить перевод некоторых палийских слов и выражений[961].

Спиртные напитки и другие одурманивающие вещества *(surā·meraya·majja)*

Судя по составу продукта и технологиям производства, которые описаны на языке пали[962], *sura* означает «солодовый напиток» (пиво), а *meraya* — «винный напиток». Оба напитка производятся путём брожения и перегона.

Surā — это переработанный из зерна солод *(piṭṭha·surā)*, хлебный солод *(pūva·surā)*, рисовый солод *(odana·surā)* с добавлением дрожжей *(kiṇṇa·pakkhittā)* или со смешанными ингредиентами *(sambhāra·saṁyuttā). Meraya* — это цветочный спиртной напиток *(pupph·āsava)* (сок / масло / мёд *(madhu)*, полученный из говении сладкой *(madhuka)*, пальмирской пальмы (*tāla)*, кокосовой пальмы *(nāḷikera)* и т. д.), плодовый алкогольный напиток *(phal·āsava)* (плод хлебного дерева *(panasa)*, виноград (*muddika)* и т. д.), сахарный алкогольный напиток *(guḷ·āsava)* (сок сахарного тростника *(ucchurasa) и* т. д.), медовый алкогольный напиток *(madhv·āsava)*[963] или со смешанными ингредиентами *(sambhāra·saṁyuttā). Majja* — это обобщённый термин, обозначающий алкогольный, спиртной, опьяняющий напиток.

В итоге получается, что *surā·meraya·majja* — это солодовой и винный алкогольный напиток, который включает все виды спиртных напитков. К сожалению, эти два русских слова не употребляются в разговорной речи, поэтому, хотя этот термин и переводится как «пиво и вино», в действительности он обозначает все виды спиртных напитков*.

---

961 Примечания ссылаются на определения, данные в словарях нормативного английского языка и т. д.

962 Например, Vin.Pac.V.vi.2 *"Surā·Pāna·Sikkhā·Padaṁ"* («Правило о спиртных напитках») и комментарий DṬ.iii.8 *"Siṅgālaka·Suttaṁ"* (сутта «К Сингалаке»), и VbhA.xiv.703 (DD.xiv.-1905) *"Sikkhā·Pada·Vibhaṅga"* («Анализ учебных предписаний»).

963 Он также обозначает спиртной напиток из винограда *(muddikā·raso).*

Совесть *(hiri)*

Совесть *(hiri)* и стыд *(ottappa)* — это два понятия, которые в палийской традиции принято рассматривать вместе[964]. «Она (совесть) имеет угрызения совести, вызванные дурным поведением телом и т. д., поэтому это и есть совесть. Это понятие обозначает сдержанность. Он (стыд) стыдится того же самого, поэтому это и есть стыд. Это понятие обозначает беспокойство в отношении совершения дурных поступков. При этом совесть характеризуется отвращением к дурному, а стыд — страхом перед ним. Функция совести заключается в неделании зла, которое выражается в сдержанности. В то время как функцией стыда является неделание зла, выражаемое в виде страха. Они проявляются в том, чтобы избегать дурного ранее описанным путём. Уважение к себе и уважение к другим являются непосредственными причинами совести и стыда. Подобно дочери из хорошей семьи, человек отказывается от дурного, руководствуясь совестью, из уважения к себе. Подобно куртизанке, он отказывается от дурного в силу стыда, из уважения к другому. Однако оба эти состояния следует рассматривать в качестве защитников мира»[965].

Таким образом, получается, что *hiri* — это сдержанность и отвращение к дурному из уважения к себе, что приравнивается к русскому слову «совесть» или «совестливость». Это понятие часто переводится как «стыд», что больше подходит для *ottappa*[966].

Зависимое возникновение / «Из-за неведения» и т. д.

Зависимое возникновение *(paṭicca·samuppada)* подробно разбирается в трактате *«Висуддхи Магга»*[967], в котором говорится, что это не простое возникновение одного за другим. Поэтому на самом деле этот термин по-русски должен звучать как «зависимое совместное возникновение» (*sam* — со / совместное; *uppāda* — возникновение). Факторы возникают совместно: одни — последовательно, другие — одновременно и т. д., хотя ни один из них невозможно пропустить. И всё же этот вариант перевода не был выбран. Предпочтение было отдано в пользу менее совершенного варианта — «зависимое возникновение», поскольку он точно передаёт значение *paṭicca·samuppada*, хотя при этом и не является равноценным.

Кроме того, Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо особенно подчёркивает, что неведение является причиной волевых действий, а волевые действия являются причиной сознания. Действие звеньев зависимого возникновения надо видеть непосредственно во время их работы, а не делать выводы по поводу того, как они работают. Другими словами, когда практикующий ясно видит зависимое возникновение, он видит активное действие одного

---

964 VsM.xiv.466 *"Saṅkhāra·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности формаций [ума]») PP.xiv.142.

965 A.II.I.i.9 (9) *"Cariya·Suttaṁ"* (сутта «Поведение»).

966 См. раздел «Стыд», с. 478.

967 VsM.xvii.574–580 *"Paṭicca·Samuppāda·Kathā"* («Беседа о зависимом возникновении») PP.xvii.7–24.

фактора, которое является причиной другого, а не просто делает заключение об условии, необходимом для возникновения чего-то. Поэтому Саядо предпочёл распространённому переводу *авиджа паччайа санкхара, avijjā paccayā, saṅkharā*: «из неведения как условия возникают волевые действия» и т. д., более понятный вариант: «из-за неведения возникают волевые действия» и т. д.

Вера *(saddhā)*

Существует четыре вида *saddhā*[968]*:*

1. Религиозная вера *(āgamana·saddhā)* — это глубокая вера в Учения Будды, которой обладали Бодхисатты и Ученики Благородных.
2. Приобретённая вера *(adhigama·saddhā).* Обретение этой веры происходит после достижения Пути и Плода *(Magga·Phala).*
3. Твёрдая вера *(okappana·saddhā)*[969] — абсолютная убеждённость, благодаря которой практикующий опирается и полагается на Будду, Дхамму и Сангху. Это непоколебимая *(acala)* вера в качества Будды, Дхаммы и Сангхи с отношением «Это так *(evam·etaṁ)*». Такого рода вера необходима для полной отдачи себя тройному обучению (нравственности, сосредоточению и мудрости).
4. Вдохновенная вера *(pasāda·saddhā)* — это ни к чему не обязывающее расположение и уважение к Учениям Будды. Она не настолько сильная, чтобы не чередоваться со скептическими сомнениями, а также с симпатией и уважением к учениям других учителей. Хоть эта вера не может способствовать полной отдаче тройному обучению, она может стать основой для великих подношений и даже для посвящения в монахи[970].

Таким образом, «вера» — это единственно верное слово, обозначающее *saddhā.* Однако в некоторых кругах слово «вера» сводится к обозначению либо слабого и неблагого состояния ума, сродни суеверию, слепой доверчивости, либо только теистической вере. В этом случае *saddhā* переводится как «доверие». Поскольку такое узкое и неглубокое значение этого слова

---

968 В ответ на вопрос царевича Бодхи о том, сколько времени потребуется монаху, проходящему обучение, чтобы достичь Ниббаны, Будда перечисляет пять факторов, сопутствующих усилию, необходимых для достижения успеха. Во-первых, это вера, которая также является первой из пяти духовных способностей. Остальные четыре фактора — это: 2) хорошее здоровье / пищеварение; 3) искренность по отношению к учителю и сотоварищам; 4) усердие в отказе от неблагого и принятии благого; 5) высшее знание о возникновении и исчезновении формаций (см. раздел «Шестнадцать знаний прозрения», с. 158). Каждый из этих факторов объясняется в MA.II.iv.5 *"Bodhi·Rāja·Kumāra·Suttaṁ"* (сутта «Царевич Бодхи»).

969 Подкомментарий к D.ii.3 *"Mahā·Parinibbāna·Suttaṁ"* (сутта «Великое окончательное освобождение») описывает твёрдую веру как погружение *(ogāhetvā)* и вступление *(anupavisitvā)* в основы веры *(saddheyya·vatthuṁ)* (в Будду / Дхамму / Сангху), возникающую с отношением «Это так» *(evam·etan'ti).*

970 DhSA.12 *"Kām·Āvacara·Kusalaṁ Niddesa·Vāra·Kathā"* («Беседа о главе, объясняющей благое в мире чувств») E.IV.ii.191–192.

не находит подтверждения в нормативном русском языке, этот вариант перевода не рассматривался. Значение *saddhā* распространяется от полной отдачи жизни принципам той или иной религии, которые оказывают влияние на поведение и мышление человека (поэтому *saddhā* не стоит переводить как «доверие»), до принятия во внимание этих принципов с некоторыми оговорками, когда человек следует им в большей или меньшей степени в зависимости от сложившихся обстоятельств (в таком случае *saddhā* можно переводить просто как «доверие»). Поэтому *saddhā* может проявляться как вероубеждение, слепая доверчивость, взгляды, доверие, приверженность, знание, суеверие, надежда и т. д. В русском языке это слово «вера». Таким образом, получается, что у человека может быть доверие ко многим учителям, но вера — только в одного.

Единственное существенное отличие русского слова «вера» от палийского *saddhā* состоит в том, что «верой» можно назвать веру в религиозные учения, основанные на неправильном воззрении, в том время как *saddhā* относится только к вере в учение, основанное на воззрении полностью Пробуждённого Будды. У такой веры восемь объектов: Будда, Дхамма, Сангха, тройное обучение, прошлые жизни, будущие жизни, прошлые и будущие жизни и зависимое возникновение[971].

Каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)*

Для объяснения этого термина Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо всегда использует сравнение с манговым деревом. В саду растёт манговое дерево. Сейчас оно не плодоносит, но при правильных условиях оно начнёт приносить плоды. Таким образом, у дерева есть способность или потенциальная возможность давать плоды манго. Однако при осмотре мангового дерева мы не сможем обнаружить эту возможность. Её не найти ни в листьях, ни в отростках, ни в ветвях, ни в стволе, ни в корнях[972]**.** И всё же нельзя отрицать, что она существует[973].

Точно так же после совершения неблагой или благой каммы в той же самой непрерывности [потока] ума-материи остаётся способность или потенциальная возможность для этой каммы дать результат. Это не ум и не материя, но она создаёт результатные ум и материю, порождённые каммой.

При переводе *satti* мы избегали слова «мощь», так как оно скорее относится к усилию или энергии, к чему-то активному, что влияет и вызывает

---

971 Восемь объектов *saddhā*: см. цитаты о предметах скептических сомнений не искушённого в знании заурядного человека, прим. 18, с. 45.

972 Однако практикующий, постигший конечную материю, может увидеть, что появившийся и растущий плод — это материя, порождённая температурой, которая изначально возникает из материи дерева, порождённой температурой.

973 *Прим. ред.:* Многоуважаемый Саядо сделал предположение, что современное научное определение генетического кода мангового дерева как раз и представляет из себя такую потенциальную возможность. И всё же мы считаем, что приравнивание генетического кода к потенциальной возможности недостаточно аргументировано.

изменение, а не к способности или потенциальной возможности, которая может или не может дать результат (может или не может стать силой). Поэтому «мощь» как вариант перевода *satti* может привести и приводит (или может усилить) к расхожему неправильному пониманию того, что камма каким-то образом «хранится» и «лежит в основе» непрерывности [потока] ума-материи[974]. Более подходящие варианты перевода — это «умение», «способность», «потенциал», хотя и они достаточно слабые, так как очень абстрактные. «Сила» — уместный перевод, но он используется при переводе слова *bala*[975]. «Потенциальная возможность» является столь же уместным, хотя вероятно не таким распространённым вариантом перевода. Именно ему и было отдано предпочтение, так как по значению оно ближе, чем «потенциал».

Материя *(rūpa)*

Будда называет конечную материю (четыре великих элемента и производную материю) первой совокупностью, подверженной цеплянию[976]. Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо почти всегда использует только термин «материя» (заимствовав его из трактата *«Путь очищения»* в переводе монаха Ньянамоли). «Вещество» или «форма» являются другими распространёнными вариантами перевода. Если «материя» и «вещество», можно сказать, равны по значению, то «форма» не рассматривалась в качестве возможного варианта перевода, поскольку из неё следуют иллюзии плотности материи[977] и даже неправильное воззрение, относящееся к Платону и Аристотелю. К тому же, в состав *рупа (rūpa)* входят элемент огня (тепла), элемент ветра, а также запах, вкус, питательность и элемент жизненной силы. Ни об одном из них нельзя сказать, что он обладает или является формой, или имеет хоть малейший намёк на неё.

Ум *(nāma)*

Будда называет конечный ум *(paramattha·nāma)* четырьмя нематериальными совокупностями, подверженными цеплянию. Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо почти всегда использует только термин «ум» (заимствовав его из трактата *«Путь очищения»* в переводе монаха Ньянамоли). Другими распространёнными вариантами перевода являются «разум» или «имя». Можно сказать, что «ум» и «разум» равны по значению. Однако в разговорной речи вариант перевода «разум», в отличие от «ума», может повлечь за собой иллюзии плотности ума[978]. «Имя» не рассматривалось как возможный вариант перевода, поскольку оно относится к миру

974 См. сн. 56, с. 37.

975 См. цитату в разделе «Знание Будды о камме и плоде», с. 67.

976 Четыре великих элемента / производная материя: см. табл. «Двадцать восемь видов материальных элементов», с. 150.

977 См. раздел «Три вида плотности материи», с. 138.

978 См. раздел «Четыре вида плотности ума», с. 153.

понятий *(paññāti)*, а не к конечной реальности сознания и умственных факторов, которые имеет в виду Будда.

Чувство собственничества *(macchariya)*

Палийское определение *macchariya* звучит так[979]: «Утаивание полученного или полученной личной выгоды — это характеристика. Непозволение, чтобы другие делились своим имуществом — это функция. Сокращение или сжатие — это проявление. Собственная выгода — это непосредственная причина. Это следует рассматривать как умственную деформацию». Поэтому термин *macchariya* равнозначен «чувству собственничества». Его также можно переводить, как «скупость». Однако этот вариант перевода не был выбран, потому что скупость также означает, что человек не склонен растрачивать своё имущество.

Будда выделяет пять видов чувства собственничества[980]:

1) чувство собственничества по отношению к жилищам *(āvāsa·macchariya)*;
2) чувство собственничества по отношению к членам семьи *(kula·macchariya)*;
3) чувство собственничества по отношению к доходам *(lābha·macchariya)*;
4) чувство собственничества по отношению к красоте *(vaṇṇa·macchariya)*[981];
5) чувство собственничества по отношению к Дхамме *(Dhamma·macchariya).*

Все они касаются того, чем человек уже обладает или вот-вот станет владеть, чем он не хочет делиться с другими. По этой причине такой распространённый вариант перевода, как «алчность», не рассматривался, ведь алчность укоренена в жадности, а *macchariya* (чувство собственничества) — в отвращении.

Стыд *(ottappa)*

Ottappa — это беспокойство и страх совершения дурного поступка из уважения к другим[982]. Оно равнозначно русскому слову «стыд» (хотя может быть частичное совпадение со словом «совесть»). Другие варианты перевода — «страх стыда», «страх осуждения» и «боязнь проступков» — упускают

---

979 VsM.xiv.487 *"Saṅkhāra·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности формаций [ума]») PP.xiv.173.

980 A.V.V.vi.4 *"Pañca·Macchariya·Suttaṁ"* (сутта «Пять видов чувства собственничества»).

981 Комментарий поясняет, что *vaṇṇa·macchariya* относится к двум вещам: красота тела *(sarīra·vaṇṇa)* (обладающий физической красотой не хочет, чтобы другой был таким же красивым); красота качества *(guṇa·vaṇṇa)* (обладающий качествами, которые его прославили, не хочет, чтобы кто-то ещё ими обладал).

982 См. анализ палийских терминов *hiri* и *ottappa* в разделе «Совесть», с. 473.

уважение к другим. Все эти страхи уже изначально присущи отдельному слову «стыд», поэтому они не были выбраны в качестве варианта перевода.

Полупрозрачная материя *(pasāda·rūpa)*

После окончания ретрита в США успешные практикующие отметили, что при описании образа-аналога, характерного, например, для практики осознанности к дыханию, а также при описании тела в виде «ледяной глыбы» во время успешной медитации на четыре элемента, термин «полупрозрачный» является более точным, чем «прозрачный». Это также относится и к описанию *пасада рупы (pasāda·rūpa),* переводимой, как «полупрозрачная материя».

Это подтверждает и трактат *«Висуддхи Магга»,* где образ-аналог сравнивается с зеркалом, перламутром и полной луной, а прозрачная материя — с прозрачным зеркалом. Все они скорее похожи на полупрозрачные, чем на прозрачные[983].

Последняя группа редакторов
Лесной монастырь Па-Аук

983 VsM.iv.57 *"Bhāvāna·Vidhānaṁ"* («Руководство по медитации») PP.iv.31 описывает образ-аналог касины: «Образ-аналог появляется, будто прорываясь из обретённого образа. Он в сто раз, в тысячу раз чище. Он, как зеркальный диск, извлечённый из коробки, как блестящий перламутровый диск, как лунный диск, выглядывающий из-за облака, как журавли на фоне грозовой тучи». И VsM.xiv.447 *"Rūpa·Kkhandha·Kathā"* («Беседа о совокупности материи») PP.xiv.73 поясняет, что пять видов полупрозрачной материи *(pasāda·rūpaṁ)* называются именно так, поскольку они напоминают поверхность прозрачного зеркала *(vippasannattā·ādāsa·talaṁ).*

Библиографические сокращения, используемые в ссылках на источник[984]

A	*Aṅguttara·Nikāya* *(Numerical Collection)*	*Ангуттара Никая* *(Собрание сутт, сгруппированных по номерам)*
AA	*Aṅguttara·Nikāya·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Ангуттара Никая Аттхакатха*[985] *(Комментарий к Ангуттара Никае)*
AbS	*Abhidhammattha·Saṅgaho* *(Abhidhamma Compendium)*	*Абхидхамматтха Сангахо* *(Руководство по Абхидхамме)*
Ap	*Apadāna·Pāḷi* *(Narrative Text)*	*Ападана* *(Жизнеописания Пробуждённых)*
ApA	*Apadāna·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Ападана Аттхакатха* *(Комментарий к Ападане)*
AṬ	*Aṅguttara·Nikāya Ṭīkā (Numerical Collection Subcommentary)*	*Ангуттара Никая Тика (Подкомментарий к собранию сутт, сгруппированных по номерам)*
CMA	*A Comprehensive Manual of Abhidhamma*	*Полное руководство по Абхидхамме*[986]
D	*Dīgha·Nikāya* *(Long Collection)*	*Дигха Никая* *(Собрание длинных сутт)*
DA	*Dīgha·Nikāya·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Дигха Никая Аттхакатха* *(Комментарий к Дигха Никае)*
DD	*The Dispeller of Delusion*	*Рассеивающий заблуждение*[987]
DhP	*Dhamma·Pada* *(Dhamma Word)*	*Дхаммапада* *(Путь Дхаммы)*
DhPA	*Dhamma·Pada·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Дхаммапада Аттхакатха* *(Комментарий к Дхаммападе)*
DhS	*Dhamma·Saṅgaṇī* *(Dhamma Compendium)*	*Дхамма Сангани* *(Руководство по Дхаммам)*
DhSA	*Dhamma·Saṅgaṇī·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Дхамма Сангани Аттхакатха* *(Комментарий к Дхамма Сангани)*
DhST	*Dhamma·Saṅgaṇī·Mūla·Ṭīkā* *(- Root Sub·commentary)*	*Дхамма Сангани Мула Тика* *(Подкомментарий к Дхамма Сангани)*
E	*The Expositor*	*Толкователь*[988]

984 См. подробности о ссылках на источники и примеры в следующем разделе.

985 Палийские названия комментариев: *AA = Манорaтха Пурани (Manoratha·Pūraṇi)*; *DA = Су Мангала Виласини (Su·Maṅgala·Vilāsinī)*; *DhSA = Аттха Салини (Aṭṭha·Sālinī)*; *MA = Папанча Судани (Papañca·Sudani)*; *SA = Сараттха Ппакасини (Sārattha·Ppakāsinī)*; *VbhA = Са Ммоха Винодани (Sa·Mmoha·Vinodanī).*

986 CMA: английский перевод *«Абхидхамматтха Сангахи»* под редакцией и с примечаниями Бхиккху Бодхи (Buddhist *Abhidhammattha·Saṅgaha* edited and with notes by Bhikkhu Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka).

987 DD: английский перевод *«Вибханга Аттхакатхи»* Бхиккху Ньянамоли (*Vibhaṅga·Aṭṭhakathā* by Bhikkhu Ñāṇamoli, Pali Text Society, Oxford, England).

988 Exp: английский перевод *«Дхамма Сангани Аттхакатхи»* профессора Пе Маунг Тин (*Dhamma·Saṅgaṇī·Aṭṭhakathā* by Professor Pe Maung Tin M.A., Pali Text Society, London, England).

Iti	*Iti·Vuttaka·Pāḷi* *(Thus It Was Said Text)*	*Иттивутака* *(Книга «Так было сказано»)*
J	*Jātaka·Pāḷi* *(Jataka Text)*	*Джатака* *(Книга джатак)*
JA	*Jataka·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Джатака Аттхакатха* *(Комментарий к Джатакам)*
KhP	*Khuddaka·Pāṭha·Pāḷi* *(Minor Reading)*	*Кхуддака Патха* *(Книга «Краткие толкования»)*
KhPA	*Khuddaka·Pāṭha·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Кхуддака Патха Аттхакатха* *(Комментарий к Кхуддака Патхе)*
M	*Majjhima·Nikāya* *(Middle Collection)*	*Маджджхима Никая* *(Собрание сутт средней длины)*
MA	*Majjhima·Nikāya·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Маджджхима Никая Аттхакатха* *(Комментарий к Маджджхима Никае)*
MiP	*Milinda·Pañha·Pāḷi* *(Milinda Question Text)*	*Милинда Паньха* *(Книга «Вопросы Милинды»)*
MR	*The Minor Readings*	*Краткие толкования*[989]
MṬ	*Majjhima·Nikāya·Ṭīkā* *(- Sub·commentary)*	*Маджджхима Никая Тика* *(Подкомментарий к Маджджхима Никае)*
P	*Paṭṭhāna·Pāḷi* *(Causal Relations)*	*Паттхана* *(Книга взаимосвязей)*
PaD	*Param·Attha·Dīpanī* *(Manuals of Ultimate Reality)*	*Парам Аттха Дипани* *(Руководство по конечной реальности)*[990]
PD	*Path of Discrimination*	*Путь анализа*[991]
PED	*The Pali Text Society "s* *Pali·English Dictionary*	*Пали-английский словарь* *Общества палийских текстов*[992]
PP	*Path of Purification*	*Путь очищения*[993]
PsM	*Paṭisambhidā·Magga* *(Discrimination Path)*	*Патисамбхида Магга* *(Путь анализа)*
S	*Saṁyutta·Nikāya* *(Connected Collection)*	*Саньютта Никая* *(Собрание связанных сутт)*
SA	*Saṁyutta·Nikāya·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Саньютта Никая Аттхакатха* *(Комментарий к Саньютта Никае)*

989 MR: английский перевод *«Кхуддака Патха Аттхакатхи»* Бхиккху Ньянамоли (*Khuddaka·Pāṭha·Aṭṭhakathā* by Bhikkhu Ñāṇamoli, Pali Text Society, Oxford, England).

990 PaD: руководство изложено Многоуважаемым Леди Саядо (The Most Venerable Ledi Sayadaw) (1846–1923). См. ссылки на номер параграфа издания, выпущенного на компакт-диске Чаттха Сангаяна *(Chaṭṭha·Saṅgāyana)*, в сн. 995, с. 482.

991 PD: английский перевод *«Патисамбхида Магги»* Бхиккху Ньянамоли (*Paṭisambhidā·Magga* by Bhikkhu Ñāṇamoli, Pali Text Society, Oxford, England).

992 PED: авторы Т.У. Рис-Дэвидс и Уильям Стид (T.W.Rhys Davids, F.B.A., D.Sc., Ph.D., LL.D. D.Litt. and William Stede Ph.D., Pali Text Society, Oxford, England).

993 PP: английский перевод *«Висуддхи Магги»* Бхиккху Ньянамоли (*Visuddhi·Magga* by Bhikkhu Ñāṇamoli, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka).

SuN	*Sutta·Nipāta* *(Sutta Book)*	*Сутта Нипата* *(Собрание сутт)*
TG	*Thera·Gāthā·Pāḷi* *(Elder "s·Verses·Text)*	*Тхера Гатха* *(Книга «Строфы старейшин»)*
TGA	*Thera·Gāthā·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Тхера Гатха Аттхакатха* *(Комментарий к Тхера Гатхе)*
TiG	*Theri·Gāthā·Pāḷi* *(Elderess "s·Verses·Text)*	*Тхери Гатха* *(Книга «Строфы старших монахинь»)*
U	*Udāna* *(Inspiration)*	*Удана* *(Вдохновенные высказывания)*
Vbh	*Vibhaṅga* *(Analysis)*	*Вибханга* *(Книга анализа)*
VbhA	*Vibhaṅga·Aṭṭhakathā* *(- Commentary)*	*Вибханга Аттхакатха* *(Комментарий к Вибханге)*
VbhṬ	*Vibhaṅga·Ṭīkā* *(- Sub·commentary)*	*Вибханга Тика*[994] *(Подкомментарий к Вибханге)*
Vin.Cv	*Vinaya Cūḷa·Vagga* *(Monastic Rule: Small Chapter)*	*Виная Чула Вагга* *(Правила монашеской дисциплины: малый раздел)*
Vin.Mv	*Vinaya Mahā·Vagga* *(Monastic Rule: Great Chapter)*	*Виная Маха Вагга* *(Правила монашеской дисциплины: большой раздел)*
Vin.Pāc	*Vinaya Pācittiya·Pāḷi* *(-: Expiable Text)*	*Виная Пачиттия* *(Книга нарушений, требующих признания)*
Vin.Pār	*Vinaya Pārājika·Pāḷi* *(-: Defeat Text)*	*Виная Параджика* *(Книга нарушений, требующих исключения из Сангхи)*
VsM	*Visuddhi·Magga* *(Purification Path: Commentary)*	*Висуддхи Магга* *(Путь очищения, комментарий)*
VsMṬ	*Visuddhi·Magga·Mahā·Ṭīkā* *(-Great Sub·commentary)*	*Висуддхи Магга Маха Тика* *(Большой подкомментарий к Висуддхи Магге)*

994 Палийские названия подкомментариев: VbhTi = *Мула Тика (Mūla·Tīkā)*; VsMṬ = *Парам Аттха Манджуса (Param·Attha Mañjūsā).*

Ссылки на источники

Ссылки на источники представлены в соответствии со стандартным делением на языке пали[995]:

Nikāya • Vagga • Saṁyutta • Vagga • Sutta
Коллекция • Книга • Раздел • Глава • Сутта

Например[996]:

S.III.I.x.7				
S	**III**	**I**	**x**	**7**
***S**aṁyutta **N**ikāya* «Собрание связанных сутт»	*"Khandha Vagga·Pāḷi"* «Книга о совокупностях»	*"Khandha Saṁyutta"* «Раздел о совокупностях»	*"Puppha Vaggo"* «Глава о цветах»	*"Gaddula·Baddha Suttaṁ"* «Сутта о связанном путами»

M.III.iv.5			
M	**III**	**iv**	**5**
***M**ajjhima **N**ikāya* «Собрание сутт средней длины»	*"Upari·Paṇṇāsa Pāḷi"* книга «Пятьдесят пять»	*"Vibhaṅga Vagga"* глава «Анализ»	*"Cūḷa·Kamma·Vibhaṅga Suttaṁ"* «Малая сутта о разъяснении каммы»

DhP.ii.1		
DhP	**ii**	**1**
***Dh**amma·**P**ada* «Путь Дхаммы»	*"A·Ppamada·Vagga"* «Глава о небеспечности»	Первая строфа

VsM.xvii.587 PP.xvii.43		
VsM	**xvii**	**587**
***Vis**uddhi·**M**agga* «Путь очищения»	*"Paññā·Bhūmi·Niddesa"* «Объяснение основы мудрости»	Раздел 587
PP	**xvii**	**43**
***P**ath of **P**urification* «Путь очищения»	«Описание почвы, в которой растёт понимание»	Раздел 43

995 Все ссылки на источники даны в соответствии с системой, утверждённой на Шестом буддийском соборе (*Chaṭṭha·Saṅgāyana* CD-ROM, Version 3.0, Vipassana Research Institute, Dhamma Giri, Igatpuri-422 403, India).

996 Обращаем ваше внимание также на ссылки на номера разделов в VsM *Visuddhi·Magga* и DhSA *Dhammasaṅgaṇī·Aṭṭhakathā*, см. последние примеры.

DhSA.I.i.1 E.135			
DhSA	**I**	**i**	**1**
***Dh**amma* ***Saṅgaṇī·**A**ṭṭha* ***K**athā* «Комментарий к Руководству по Дхаммам»	*“Citt Uppāda Kaṇḍo”* «Раздел о возникновении сознания»	*“Kām·Āvacara Kusala·Pada Bhājanīyaṁ”* «Классификация благого в сфере чувств»	*“Akusala Kamma·Patha Kathā”* «Беседа о пути неблагой каммы»
E			**135**
The Expositor «Толкователь»			с. 135

Примечания переводчика и редакторов русскоязычного издания[997]

Примечания переводчика и редакторов русскоязычного издания выделены в книге символом звёздочка *.

сн. 6, с. 20
Термин *asava,* как, впрочем, и многие другие палийские слова, довольно трудно перевести на русский язык из-за отсутствия аналога. Глагол *asavati* означает течь (наружу или внутрь). Существительное *asava*: 1. То, что течёт, прилив / отлив. 2. Алкоголь, опьяняющая настойка или сок дерева (цветка); 3. Гной, выделение из раны; 4. В психологии — специальный термин, обозначающий определённые идеи, которые одурманивают (запутывают) ум. Свобода от *asava* означает Архантство. Нами были рассмотрены все используемые в буддийской литературе варианты перевода, и было принято решение переводить *asava* как «порок» (порок чувственных желаний, порок существования, порок неведения). Распространенный в России вариант перевода «влечение» не был выбран, так как он кажется по смыслу ближе к скрытым загрязнениям *(anusaya·kilesa).*

сн. 25, с. 24; с. 348
Лига — британская и американская, реже староиспанская и старопортугальская единица измерения расстояния. Как и в случае с милями, различают морскую и сухопутную лигу. Величина англо-американской сухопутной лиги установилась в конце XVI века и составляет 3 мили или 4 827 метров.

с. 31
Номера пунктов в подобных списках, заключённые в квадратные скобки, изначально отсутствовали в цитируемых высказываниях Будды и были добавлены для удобства восприятия читателем структуры перечисления.

сн. 108, с. 71
Камма неподвижных состояний касается четвёртой джханы тонкоматериальной сферы и четырёх джхан нематериальной сферы.

с. 111, с. 301
В Мьянме монахинями называют послушниц, соблюдающих восемь или десять правил (мьянм. — «тхилащин» *(thilashin)*).

с. 205
Саронг — традиционная мужская или женская юбка, распространённая в Мьянме, Шри-Ланке, Индонезии, Индии.

---

997 Переводчики не включили в текст книги примечания к примечаниям редактора, а также примечания редактора ко второму изданию в силу следующих причин: 1) в примечаниях к примечаниям в основном приведены ссылки на значения английских слов в английских словарях; 2) в примечаниях ко второму изданию говорится лишь о том, чем второе издание отличается от первого (которое на русском языке не издавалось).

с. 270
Слоны и Будды отличаются тем, что оглядываются вокруг, поворачивая всё тело, а не голову. «Слоновий взгляд» является особой характеристикой Будды.

сн. 595, с. 275
Желание быть Буддой или Арахантом считается неблагим с точки зрения жажды существования.

с. 277
В трактате о сутте *«Пурабхеда»* Махаси Саядо объясняет, что *веманика (vemanika)* — это один из видов духов, в жизни которого присутствуют как страдания, так и удовольствия. Например, днём он может страдать, а ночью наслаждаться удовольствиями. Или же он может страдать на протяжении семи дней, а потом семь дней наслаждаться удовольствиями. Причиной перерождения духом *веманики* является смешанная камма.

с. 294, 298
Кудрусака (kudrūsaka) — зерновая культура низшего сорта, которую употребляли в пищу беднейшие слои населения в Индии во времена Будды.

с. 305
Кахапана (kahāpaṇa) — древняя серебряная монета (основная денежная единица).

с. 346
В то время средняя продолжительность жизни человека составляла около сотни тысяч лет.

прим. ‡, табл. 3е, с. 450
Практикующий исследует зависимое возникновение в перспективе прошлого, настоящего и будущего. Поэтому пределами в этой жизни, которые можно распознать, являются ум-материя и сознание (перерождения). А другие звенья зависимого возникновения (неведение, жажда, цепляние, волевые действия, существование каммической потенциальной возможности), обусловившие ум-материю и сознание в настоящей жизни, относятся к прошлой жизни.

с. 471
В русском переводе мы решили сохранить данное правило написания палийских терминов.

с. 472
Термин *sura·meraya·majja* буквально переводится как «пиво, вино и другие спиртные напитки». Однако нами был выбран адаптивный вариант перевода — «спиртные напитки и другие одурманивающие вещества». В этом случае у современного читателя не возникнут сомнения по поводу того, что здесь имеются в виду любые опьяняющие и одурманивающие напитки и вещества, включая все виды наркотиков.

Sabba dānaṃ Dhamma dānaṃ jināti
Дар Дхаммы превосходит все другие дары

Издание этой книги стало возможным
благодаря щедрости следующих дарителей:

семья Калинка, Андис Силис, Бильчук Валентин Владимирович, Мария Касьянова, Евгений Дулькин, Павел Цветков, Кедров Леонид Сергеевич, семья Мироновых, Ирина, Елена, Юрий, Петро Полянцев, Наталия Жукова, Александр Черкаев, Андрей Пинегин, Андрей, Иван Букин, Адель Хайрулин, Глеб Мазаев, Евгений Гаврилов и Татьяна Фотина, Мария Горячева, Марина Потёмкина, Руслан, Алексей Л., Евгений Саенко, Антон Гараев, монастырь Шедруб Линг (г. Качканар), Александра Андронова, Александр Коновалов, Оксана Пятницкая — и другие друзья и просто хорошие люди, которые пожелали остаться неизвестными.

Idaṃme puññaṃ, Nibbānassa paccayo hotu.
Пусть эта заслуга станет опорой для достижения Ниббаны.

Buddhasāsanam cīram titthatu.
Пусть Учение Будды живёт долго!

ДЕЙСТВИЕ КАММЫ

Па-Аук Тоя Саядо

Перевод с английского:
Мария Миронова
Редакторы перевода:
SV, Павел Цветков, Евгений Дулькин, Саялай Пиядасси
Редактор-корректор: *Мария Касьянова*
Оригинал-макет и вёрстка: *Сергей Гуков*

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300 Московская область, г. Чехов,
ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: *www.chpd.ru*
E-mail: *sales@chpd.ru*
Тел: 8-499-270-73-59