Действие каммы

(Второе исправленное издание)

Па-Аук Тоя Саядо

© 2009 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. Тем не менее, рекомендуется избегать каких-либо несанкционированных изменений и искажений учений Многоуважаемого Па-Аук Тоя Саядо.
Прежде чем публиковать новое издание, отправьте, пожалуйста, запрос в медитационный центр Па-Аук Тоя в Мьянме на предмет наличия более позднего издания книги. Так, могут быть исправлены опечатки и другие ошибки, добавлена дополнительная информация и т. д.
Особое пожелание автора заключается в том, чтобы не включать его фотографию или биографию. Учитель говорит: «Это только Дхамма». Пожалуйста, уважайте его желание.
Любые вопросы по поводу книги могут быть адресованы непосредственно автору.

Title: *The Workings of Kamma*
workings: 'the fact or manner of functioning or operating <the ~s of his mind>' Penguin Hutchinson Reference Library, Helicon Publishing and Penguin Books Ltd: 1996; '~s (of sth) the processes involved in the way a machine, an organization, a part of the body, etc operates: the workings of the human mind.' Oxford Advanced Learner' s Dictionary of Current English, A S Hornby, 6th Edition, Oxford University Press, Oxford: 2000.

Издание увеличенного формата

Для тех, кому сложно читать книгу, напечатанную стандартным шрифтом, было решено выпустить ограниченное издание увеличенного формата до размера A4. Координаты для связи:
Медитационный центр Па-Аук, Сингапур
Тел./факс: 65 66119242
Email: paauk.mc07@yahoo.com.sg
[Это касается англоязычного издания]

Иллюстрация обложки

Индийский император Ашока (около 304-232 гг. до н. э.) построил множество колонн, увенчанных лошадью, львом, 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, 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 умер лишь 200 годами ранее. Когда обнаружили эту колонну и расшифровали надпись, она стала первым «историческим» свидетельством о существовании Будды. (Изображение подготовил Достопочтенный С. Дхаммика из брошюры «Эдикты царя Ашоки», «Издательство Колесо» (Wheel Publication), No. 386-387, «Буддийское Издательское Общество» (Buddhist Publication Society – BPS), Канди, Шри-Ланка).
Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо сделал четырёх рычащих тигров Ашоки символом Монастыря Па-Аук Тоя. А недавно он получил известие из Шри-Ланки о том, что на самом деле четыре тигра на своих спинах несли колесо Дхаммы, которое впоследствии откололось. Поэтому символ Па-Аук был изменён соответствующим образом.

Оглавление

Таблицы . . . . . *vi*
Подробное оглавление. . . . . *vii*

I: «Сутта о связанном путами» 1
II: «Вторая сутта о связанном путами». 29

III: Действие каммы. 37
Знание Будды о камме и плоде. 37
Определение каммы 39
Неблагая и благая камма. 44
Пути каммы 117
Знание и поведение. 135
Двенадцать категорий каммы 142
Время действия. 143
Приоритет действия. 168
Тип действия 184
Принцип тождественности. 201
Достижение и неудача. 207

IV: «Малая сутта о разъяснении каммы». 255

V: Создание человека. 303

VI: Бездействие каммы. 315

Приложение 1: Сорок объектов медитации. 359
Приложение 2: Линия преемственности Будд 361

Примечание редактора (второе исправленное издание) 363
Примечание редактора (первое издание) 366
Библиографические сокращения 377
Ссылки на источники. 379
Алфавитный указатель 381

Таблицы

РЕЗУЛЬТАТЫ КАММЫ
1: Результатные сознания 44
1a: Неблагое результатное сознание 52
1b: Благое результатное бескорневое сознание 62
1c: Результатное корневое сознание сферы чувств. 63
1d: Результатное сознание тонкоматериальной и нематериальной сфер. 178
1e: Результатное сознание сверхмирской сферы. 339
1f: Низшая и высшая благие каммы,
их корни и результатное связующее [сознание] перерождения. 61

СОВЕРШЕНИЕ КАММЫ
2a: Ментальные феномены сознания, укоренённого в жадности. 46
2b: Ментальные феномены сознания, укоренённого в отвращении 47
2c: Ментальные феномены сознания, укоренённого в заблуждении. 48
3a: Ментальные феномены сознания, отделённого от знания. 65
3b: Ментальные феномены сознания, связанного со знанием. 67
3c: Ментальные феномены возвышенного сознания. 83
3d: Ментальные феномены сверхмирского сознания. 331
3e: Зависимое возникновение из жизни в жизнь 345

МАТЕРИЯ
4: Двадцать восемь видов материальных элементов. 103

УМСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
5a: Смерть и перерождение. 50
5b: Процесс пяти дверей 144
Ментальные феномены процесса пяти дверей. 145
5c: Процесс двери ума. 146
Ментальные феномены процесса двери ума. 148
5d: Процесс достижения джханы. 176
5e: Процесс Пути. 336
Обозревающие знания 338

Подробное оглавление

I: «СУТТА О СВЯЗАННОМ ПУТАМИ» 1

Монахи, непостижимо начало 1
Монахи, однажды придёт время 3
Монахи, представьте, что к собаке привязана палка 5
Неискушённый в знании заурядный человек 5
Неискушённый в знании человек 6
Заурядный человек 6
Не видящий Благородных 7
Не разбирающийся и необученный 8
Обучение обузданию 8
Обучение отказу 9
Не видящий Достойных людей 10
Отождествляющий себя с пятью совокупностями 10
Примеры убеждений в существовании постоянного «я» 11
Двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я» 11
Вера в уничтожение 12
Вера в вечность 13
Он просто бегает вокруг пяти совокупностей 14
Желание перерождения 15
Искушенный в знании Ученик Благородных 15
Два вида Учеников Благородных 16
Восемь Благородных личностей 16
Искушённый в знании обучающийся Ученик Благородных 16
Не отождествляющий себя с пятью совокупностями 18
Он [более] **не бегает вокруг пяти совокупностей** 18
Примечания к главе I (ссылки на сутты и т.д.) 20

II: «ВТОРАЯ СУТТА О СВЯЗАННОМ ПУТАМИ» 29

Собака рядом со столбом 29
Это моё, это я, это моё «я» 29
Он рядом с пятью совокупностями, подверженными цеплянию 30
Долгое время этот ум был омрачён 30
Замысловатая картина 31
Разнообразный мир животных 31
Многообразие характеров 32
Скупой богач 34
Два брата 34
Примечания к главе II (ссылки на сутты и т.д.) 36

III: ДЕЙСТВИЕ КАММЫ 37

Знание Будды о камме и плоде 37
Львиный рык 37
Сердце Учения Будды 38
Действие ума 39
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАММЫ 39
Неблагое и благое намерение 40
Невозможные и возможные результаты 40
Знание Будды о невозможном и возможном 42
Результатные Дхаммы 42
Таблица 1: Результатные сознания 44

НЕБЛАГАЯ И БЛАГАЯ КАММА 44
Неблагое сознание 44
Спонтанная и не спонтанная 45
Сознание, укоренённое в жадности 46
Таблица 2a: Ментальные феномены сознания, укоренённого в жадности 46
Сознание, укоренённое в отвращении 46
Таблица 2b: Ментальные феномены сознания, укоренённого в отвращении 47
Сознание, укоренённое в заблуждении 48
Таблица 2c: Ментальные феномены сознания, укоренённого в заблуждении 48
Неблагие результаты 48
Таблица 1a: Неблагое результатное сознание 52
Неведение, жажда и корни 53
Таблица 5a: Смерть и перерождение 50
Благое сознание 54
Сознания, укоренённые в не-жадности и не-отвращении 55
Отделённое от знания и связанное со знанием 56
Пять видов знаний 56
Спонтанная и не спонтанная 58
Низшая и высшая 58
Низшая и высшая; корни и результаты 60
Таблица 1f: Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее [сознание] перерождения 61
Таблица 1b: Благое результатное бескорневое сознание 62
Таблица 1c: Результатное корневое сознание мира чувств 63
СФЕРЫ НАКОПЛЕНИЯ ЗАСЛУГ 64
Дарение 64
Действие дарения 65
Отделённое от знания 65
Таблица 3a: Ментальные феномены сознания, отделённого от знания 65
Связанное со знанием 67
Таблица 3b: Ментальные феномены сознания, связанного со знанием 67
Низшее дарение 67
Высшее дарение 68
Нравственность 69
Пять правил 70
Восемь правил 72
Десять правил 72
Монашеская дисциплина 73
Действие практики нравственности 74
Отделённая от знания 74
Связанная со знанием 76
Низшая нравственность 77
Высшая нравственность 78
Медитация 80
Медитация саматхи 80
Четырёх-факторная и пяти-факторная джханы 81
Таблица 3c: Ментальные феномены возвышенного сознания 83
Действие медитации саматхи 83
Низшая медитация саматхи 83
Высшая медитация саматхи 85
Свет мудрости 86
Медитация прозрения 86
Три характеристики 87
Два подготовительных знания прозрения 88
Объекты прозрения 89
Пять совокупностей, подверженных цеплянию 89

Конечная материя 90
Четыре великих первоэлемента 91
Производная материя 91
Явная производная материя 91
Неявная производная материя 92
Знание и видение конечной материи 92
Двенадцать характеристик 93
Три вида плотности [нераздельности] материи 93
Анализ конечной материи 94
Восьмеричная, девятиричная и десятичная калапы 94
Четыре способа происхождения материи 95
Материя, порождённая каммой 95
Материя, порождённая сознанием 96
Материя, порождённая температурой 98
Материя, порождённая питанием 100
Заключение 101
Таблица 4: Двадцать восемь видов материальных элементов 103
Конечный ум 103
Знание и видение конечного ума 104
Четыре вида нераздельности ума 105
Зависимое возникновение 107
Знание и видение трёх характеристик 109
Шестнадцать знаний прозрения 109
Действие медитации прозрения 112
Низшая медитация прозрения 112
Высшая медитация прозрения 115
Благие результаты 116
Благая камма и неведение/жажда 116
ПУТИ КАММЫ 117
ДЕСЯТЬ НЕБЛАГИХ ПУТЕЙ КАММЫ 117
Три неблагие телесные каммы 117
Быть убийцей 117
Быть вором 118
Прелюбодействовать 119
Четыре неблагие речевые каммы 120
Быть лжецом 120
Быть клеветником 120
Быть грубияном 121
Быть болтуном 121
Три неблагие умственные каммы 122
Быть алчным 122
Питать вражду 123
Иметь неправильные воззрения 124
Результаты неблагой каммы 125
Результаты неблагой телесной каммы 125
Результаты неблагой речевой каммы 125
Результаты неблагой умственной каммы 125
Незначительные результаты неблагой каммы 125
Путь неблагой каммы 126
ДЕСЯТЬ БЛАГИХ ПУТЕЙ КАММЫ 128
Три благие телесные каммы 128
Быть добрым и сострадательным 128
Не быть вором 129
Не прелюбодействовать 129
Четыре благие речевые каммы 130
Не быть лжецом 130
Не быть клеветником 131

Не быть грубияном 131
Не быть болтуном 131
Три благие умственные каммы 132
Не быть алчным 133
Не питать вражды 133
Иметь Правильные воззрения 133
Результаты благой каммы 134
Результаты благой телесной каммы 134
Результаты благой речевой каммы 134
Результаты благой умственной каммы 134
Заключение 135
ЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ 135
Поведение 136
Знание 139
Результаты 139
Недостаточное знание 139
Царь Пасенади 140
Монах Сати 140
Философ Саччака 140
Недостаточное поведение 140
Сын казначея, Махадхана 141
Царь Аджатасатту 142
Рождённый в неподходящем месте 142
ДВЕНАДЦАТЬ КАТЕГОРИЙ КАММЫ 142
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 143
Таблица 5b: Процесс пяти дверей 144
Ментальные феномены процесса пяти дверей 145
Таблица 5c: Процесс двери ума 146
Ментальные феномены процесса двери ума 148
Камма, созревающая в текущей жизни 149
Камма, созревающая в следующей жизни 149
Достопочтенный Девадатта 150
Камма, созревающая в одной из будущих жизней 151
Никогда не созревающая камма 152
Бесчисленные каммы 152
Условия для результата в текущей жизни 155
Текущий результат благой каммы 155
Поле золота 157
Текущий результат неблагой каммы 159
Достопочтенный Ангулимала 159
Забойщик скота 159
ДЕЙСТВИЕ КАММЫ: ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ 160
Шесть действий прошлой каммы 161
Прошлая камма, результат в прошлой жизни 161
Прошлая камма, нет результата в прошлой жизни 162
Прошлая камма, результат в текущей жизни 162
Прошлая камма, нет результата в текущей жизни 162
Прошлая камма, результат в будущей жизни 163
Прошлая камма, нет результата в будущей жизни 163
Четыре действия настоящей каммы 164
Настоящая камма, результат в текущей жизни 164
Настоящая камма, нет результата в текущей жизни 164
Настоящая камма, результат в будущей жизни 164
Настоящая камма, нет результата в будущей жизни 165
Два действия будущей каммы 165
Будущая камма, результат в будущей жизни 166

Будущая камма, нет результата в будущей жизни 166
Заключение 167
ПРИОРИТЕТ ДЕЙСТВИЯ 168
Весомая камма 168
Неблагая весомая камма 168
Три воззрения, отрицающие действие каммы 169
Воззрение о недейственности 169
Воззрение о беспричинности 170
Воззрение о несуществовании 171
Самая весомая неблагая камма 171
Благая весомая камма 173
Четыре основания для сверхспособностей 173
Алара Калама и Уддака Рамапутта 174
Отшельник Каладевила 174
Брахма Сахампати 175
Достопочтенный Девадатта 175
Таблица 5d «Процесс достижения джханы» 176
Таблица 1d: «Результатное сознание тонкоматериальной и нематериальной сфер» 178
Привычная камма 179
Неблагая привычная камма 179
Благая привычная камма 180
Предсмертная камма 180
Неблагая предсмертная камма 180
Царица Маллика 180
Благая предсмертная камма 181
Палач Тамбадатхика 181
Ум в момент смерти 181
Накопленная камма 183
ТИП ДЕЙСТВИЯ 184
Репродуктивная камма 184
Довольный слон 185
Обогащение за счёт неправильных средств к жизни 186
Дэва Каннамунда 186
Усиливающая камма 187
Противодействующая камма 188
Царь Бимбисара 188
Монахи, переродившиеся небесными музыкантами 189
Царь Аджатасатту 189
Рабыня Кхуджуттара 189
Камма, противодействующая в течение жизни 190
Одни каммы противодействуют, а другие поддерживают 190
Царица Маллика 190
Препятствующая камма 192
Избалованные дэвы 192
Царь Аджатасатту 192
Достопочтенный Девадатта 192
Бахия Даручирия 193
Достопочтенный Ангулимала 194
Охотник Сунакхаваджика 194
Препятствует – не даёт результата – блокирует 194
Достопочтенный Махамоггаллана 195
Достопочтенный Чаккхупала 195
Препятствует – не даёт результата – позволяет 195
Царица Самавати 196
Пятьсот монахов 196

Препятствует – даёт результат 198
Мара Дуси 198
Царь Калабу 200
ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ 201
Достопочтенный Девадатта 202
Объяснение Достопочтенного Леди Саядо 202
Тождественная препятствующая камма 203
Три монаха 203
Голодный дух Нандака 205
Заключение 205
ДОСТИЖЕНИЕ И НЕУДАЧА 207
Достижение 208
Неудача 208
Действие достижения и неудачи 209
Достижение блокирует неблагие каммы 209
Достижение в сфере существования блокирует неблагие каммы 209
Палач Тамбадатхика 209
Достижение в облике блокирует неблагие каммы 210
Достижение во времени блокирует неблагие каммы 210
Хорошая и плохая дружба 210
Царь-миродержец 211
Пример хорошего правителя 211
Упадок человеческой жизни 212
Главный хороший друг 213
Достопочтенный Анньясиконданнья 213
Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Махамоггаллана 213
Царь Аджатасатту 214
Мирянин Гавеси 214
Достижение в средствах блокирует неблагие каммы 215
Пуккусати 215
Палач Тамбадатхика 216
Достопочтенный Ангулимала 216
Наивысшее достижение в средствах 217
Достопочтенный Махамоггаллана 217
Достижение в средствах приносит только счастье 217
Неудача активирует неблагие каммы 218
Неудача в сфере существования активирует неблагие каммы 218
Неудача в облике активирует неблагие каммы 218
Неудача во времени активирует неблагие каммы 219
Неудача в средствах активирует неблагие каммы 219
Царский любимчик 220
Неудача блокирует благие каммы 221
Неудача в сфере существования блокирует благие каммы 221
Царь Аджатасатту 221
Неудача в облике блокирует благие каммы 221
Царь острова 222
Неудача во времени блокирует благие каммы 222
Неудача в средствах блокирует благие каммы 222
Сын казначея, Махадхана 223
Как избежать неудачи 223
Достижение активирует благие каммы 226
Достижение в сфере существования активирует благие каммы 226
Достопочтенный Панчасила Самадания 226
Достижение в облике активирует благие каммы 227
Достижение во времени активирует благие каммы 227
Достопочтенный Махасона 227

Достопочтенный Ваттаббака Нигродха 228
Достижение в средствах активирует благие каммы 229
Достопочтенный Чуласудхамма 229
Невинный царский советник 230
Примечания к главе III (ссылки на сутты и т.д.) 231

IV: «МАЛАЯ СУТТА О РАЗЪЯСНЕНИИ КАММЫ» 255

НИЗШИЕ И ВЫСШИЕ ЛЮДИ 255
Четырнадцать путей 256
Тот, кто убивает 256
Отцеубийство, совершённое Достопочтенным Махамоггалланой в прошлом 257
Тот, кто не убивает 259
Монахи-долгожители 260
Добродетельный Достопочтенный Панчасила Самадания 260
Айуваддхана Кумара живёт долго 261
Тот, кто мучает 263
Злобный Нанда 263
Жестокий птицелов 264
Тот, кто не мучает 264
Достопочтенный Бакула, который обрёл превосходное здоровье 265
Тот, кто злится и раздражается 268
Хмурая Панчапапи 269
Бранящийся Суппабудда 269
Куртизанка-мстительница 270
Тот, кто не злится и раздражается 271
Доброжелательный Достопочтенный Субхути 271
Золотой Достопочтенный Махакаччана 275
Тот, кто завидует 277
Завистливый Достопочтенный Тисса 277
Тот, кто не завидует 280
Счастливый Урувела Кассапа 280
Тот, кто не делает подношений 282
Скупой брахман Тодеййа 283
Тот, кто делает подношения 284
Достопочтенный Сивали 284
Тот, кто упрям и горд 287
Мусорщик Сунита 287
Парикмахер Упали 288
Тот, кто не упрям и не горд 290
Высокородный Достопочтенный Бхаддия 290
Тот, кто не расспрашивает 292
Глупый принц Суппабуддха 293
Тот, кто расспрашивает 295
Вопрошающий Достопочтенный Махакоттхика 296
Заключение 299
Примечания к главе IV (ссылки на сутты и т.д.) 301

V: СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 303

Введение 303
Монахи, предположим, что художник или живописец 304
Картина завистливого Достопочтенного Джамбуки 305
Картина Чинчаманавики 307
Картина обидевшейся Чуласубхадды 308
Картина Паччекабудды Махападумы 310
Картина принцессы Суманы 312

Заключение 313

VI: БЕЗДЕЙСТВИЕ КАММЫ 315

Постоянна или непостоянна материя? 315
Непостоянство 315
Страдательность 316
Безличность 316
Цепляние за страдательность 316
Поэтому, монахи, любая материя 316
Материя 317
Прошлая, будущая или настоящая материя 317
Внутренняя или внешняя материя 318
Очевидная или утончённая материя 318
Низшая или возвышенная материя 319
Далёкая или близкая материя 319
Чувства 319
Прошлые, будущие или настоящие чувства 319
Внутренние или внешние чувства 320
Очевидные или утончённые чувства 320
Низшие или возвышенные чувства 321
Далёкие или близкие чувства 321
Знание постижения 321
Знание и созерцание возникновения и исчезновения 322
Знание и созерцание распада 322
Монахи, видя так 323
Искушённый в знании Ученик Благородных разочарован 323
Опасность действия каммы 325
Беспристрастное отношение к пяти совокупностям 326
Четыре искажения 326
Созерцание пустоты 327
Пять примеров пустоты 327
Лишён «я» и всего, что относится к «я» 328
Как на пустой, взирай ты на этот мир, Могхараджа 328
Развод с пятью совокупностями 329
Его ум отказывается, отрекается, отступает 329
Видение покоя в Ниббане 330
Путь и Плод 330
Таблица 3d: Ментальные феномены сверхмирского сознания 331
Знания четырёх путей 332
Вступление в поток 332
Однажды-возвращение 333
Не-возвращение 333
Арахант 334
Бездействие каммы 334
Таблица 5e: Процесс Пути 336
Обозревающие знания 338
Таблица 1e: Результатное сознание сверхмирской сферы 339
Сделано то, что следовало сделать 339
Два типа Паринибаны 341
Утверждённое и неутверждённое сознание 342
Утверждённое сознание 342
Рождение 342
Пяти- четырёх- и однокомпонентное существование 343
Течение сознания 344
Неутверждённое сознание 345

Таблица 3e: Зависимое возникновение из жизни в жизнь 345
Отсутствие утверждения в Ниббане 346
То, чего не может сделать сознание 346
Куда уходит Арахант? 347
Заключение 348
Монахи, подобно тому, как голубой, красный или белый лотос 348
Примечания Глава VI (ссылки на сутты и т.д.) 349
Приложение 1: Сорок объектов медитации 359
Приложение 2: Линия преемственности Будд 361
Примечание редактора (второе исправленное издание) 363
Примечание редактора (первое издание) 366
Пали транскрипция 366
Система диакритических знаков и склонение 366
Сложные палийские слова 366
Обращение к Будде и т.д. 367
Переводы 367
Отдельные слова и выражения 367
Пиво, вино и другие спиртные напитки (*surā·meraya·majja*) 367
Совесть (*hiri*) 368
Зависимое возникновение/ «Из-за неведения» и.т.д. 368
Вера (*saddhā*) 369
Каммическая потенциальная возможность (*kamma·satti*) 370
Материя (*rūpa*) 370
Ум (*nāma*) 370
Чувство собственничества (*macchariya*) 371
Стыд (*ottappa*) 371
Сорадование (*mudita*) 371
Примечания к примечанию редактора 373

Namo Tassa,	**Почтение**
Bhagavato,	**Благословенному,**
Arahato,	**Достойному,**
Sammā-	**в Совершенстве**
Sambuddhassa.	**Пробудившемуся!**

I — «СУТТА О СВЯЗАННОМ ПУТАМИ»
(*«Гаддула Баддха сутта»*)[1]

В рамках наших Дхамма-лекций мы рассмотрим две сутты – *«Гаддула Баддха Сутта»* («Сутта о связанном путами») и *«Дутия Гаддула Баддха Сутта»* («Вторая сутта 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, Монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам:**

Монахи, непостижимо начало круга перерождений (*saṁsāra*). **Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные невежеством** (*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 *дэва* (божество, *deva*), затем животное, потом снова человек и т. д.), и о постоянном скитании в рамках одного мира (вновь и вновь человек, или вновь и вновь *дэва,* и т. д.). Будда выделяет две основные причины этого непрерывного процесса: неведение (*avijjā*) и страстное желание (*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 *камма випаку* (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 даёт результат в другой момент в этой или будущей жизни.[5] Тем не менее, поступок, лишённый неведения и жажды, такой возможностью не обладает.

---

[1] Номера ссылок, выделенные курсивом, относятся к цитатам из сутт и т. д. – см. примечания, начинающиеся на с. 20.

[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 движения 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] «Примечание редактора», с. 363.

[4] *saṁsāro:* существительное *saṁsāra* происходит от глагола *saṁsārati,* который образуется из *saṁ* (в том же направлении) + *sārati* (скитаться) = блуждать, скитаться в одном и том же направлении. (PED).

[5] каммическая потенциальная возможность: В *«Паттхане»* («Книга 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) + *kkhaṇika* (момент). Результат возникает в другом сознании в этой или другой жизни. (P.I.427 *'Kamma·Paccayo´* («Условие каммы») & РҬ *'Paccay·Uddesa·Vaṇṇanā´* («Разъяснение раздела об условии каммы»). См. также сн. 56, с. 15, и [раздел] «Каммическая потенциальная возможность», с. 370.

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

Среди несуществующих в абсолютном смысле (*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? Это означает, что неведение знает только относительную 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 действительности (*yathā·bhūta*) эти вещи не существуют. Вещи, которые всё же существуют в соответствии с действительностью, – 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, то Четыре Благородные Истины.[2] Неведение не понимает этих вещей, которые являются абсолютной истиной (*paramattha·sacca*).[9] Поэтому такие размышления, как: «Это женщина, мужчина, мать, отец, дочь, сын» и т. д., являются результатом восприятия существа (*satta·saññā*) и проявлением неведения (*avijjā*). А это незнание и есть причина каммы, причина того, почему существа перевоплощаются из жизни в жизнь, из одного страдания в другое.[10/3]

Неведение – это, когда вы полагаете, что существуют мужчины, женщины, отцы, матери, сыновья, дочери и т. д. Это ошибочная точка зрения, потому что на самом деле нет ни мужчины, ни женщины, ни кого-либо ещё, существует только конечная 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

---

[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»):♣ «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 особая 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». ♣ [Прим. пер.: Термин *«āsava»,* как, впрочем, и многие другие палийские слова, довольно трудно перевести на русский язык из-за отсутствия аналога. Глагол *«āsavati»* означает течь (наружу или внутрь). Существительное *«āsava»:* 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 *«āsava»* означает Арахантство. Группой переводчиков были рассмотрены все используемые в буддийской литературе варианты перевода, и в итоге было принято решение переводить *«āsava»*, 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).* Да простит нас Будда за все ошибки в переводе!]

[7] *sammuti·sacca*: также называется общепринятой истиной (*vohāra·sacca*).

[8] три характеристики [существования]: непостоянство (*anicca*), страдание (*dukkha*), безличность (*an·atta*). См. цитату в [разделе] «Постоянна или непостоянна материя?», с. 315.

[9] VbhA.ii.154 *'Āyatana·Vibhaṅgo'* («Анализ сфер органов чувств») DD.iv.243 поясняет, что три вида плотности [нераздельности] скрывают три характеристики: «Вследствие отсутствия памятования о чём, отсутствия глубокого понимания чего и скрывания чем, эти характеристики не появляются? Во-первых, характеристика непостоянства (*anicca*) не появляется вследствие отсутствия памятования и отсутствия глубокого понимания рождения и смерти, и вследствие скрывающей её непрерывности (*santati*). Характеристика страдания (*dukkha*) не видна вследствие отсутствия памятования и отсутствия глубокого понимания непрерывного угнетения, и вследствие скрывающих её положений тела (*iriyāpatha*). Характеристика безличности не видна вследствие отсутствия памятования и отсутствия глубокого понимания распада на различные элементы (*nānā·dhātu·vinibbhoga*)». См. также [раздел] «Три вида плотности [нераздельности] материи», с. 93.

[10] См. также изучение этого вопроса на с. 14.

[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. 249.

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 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 [таким образом], то это является проявлением неведения.

Когда имеет место подобное незнание, может возникнуть страстное желание по отношению к этим несуществующим объектам. А когда наши поступки, [совершаемые] телом, речью и умом,[15] сопровождаются неведением и пристрастием, то 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 невежеством и скованные жаждой,** [начали] **блуждать и скитаться.**

Затем Будда объясняет то, 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] разрушен 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 [величественные состояния ума] (*cattāro brahma·vihārā*): доброжелательность (*mettā*), сострадание

[12] Для изучения конечной материи см. [раздел] «Анализ конечной материи», с. 94, и таблицу 4: «Двадцать восемь видов материальных элементов», с. 103.

[13] В сфере чувств ум не может возникнуть независимо от материи: см. [раздел] «То, чего не может сделать сознание», с. 346.

[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), принимающие Ниббану в качестве объекта, не включены в медитацию в отношении ума. См. также [раздел] «Конечный ум», с. 103.

[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 Не-возвращающиеся 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).

(*karuṇā*), сорадование (*muditā*) и невозмутимость (*upekkhā*) до уровня джханы. 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 и другими способами. Те, кто смогут, достигнут состояния джханы. Те, кто не способны освоить джхану, благодаря прошлой хорошей камме, переродятся в божественном мире, где, будучи *дэвами,* они 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 сотни тысяч миллионов мировых сфер (*koṭi·sata·sahassa·cakka·vāḷa*). Люди сеют урожай, но когда посев всходит достаточно высоко, чтобы быть пригодным для пастбища 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,* они 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, [потихоньку] 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 [занимаются практикой] развития доброты, [после чего] и перерождаются в божественном мире, где, будучи *дэвами,* они 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, несмотря на то, что конец мира близится, постоянное блуждание и скитание существ не прекращается. Будда поясняет:[20]

Монахи, но даже тогда страдание существ, окутанных невежеством 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] Так, 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,

---

[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. 168.
[19] См. подробности в прим. 205, с. 249.
[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).

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 условия нет конца блужданию и скитанию существ по кругу перерождений:[27]

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

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

МОНАХИ, ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО К СОБАКЕ ПРИВЯЗАНА ПАЛКА

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

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

К собаке привязана палка, туго примотанная к прочному столбу или колонне так, что собака не может [никуда] убежать, и [поэтому] вынуждена кружить лишь вокруг столба или колонны.

НЕИСКУШЁННЫЙ В ЗНАНИИ ЗАУРЯДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

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

---

[23] великие озера: 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 то, 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. 369.
[27] S.III.I.x.7 *'Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Сутта о связанном путами»).

НЕИСКУШЁННЫЙ В ЗНАНИИ ЧЕЛОВЕК

Что Будда имеет в виду, когда говорит о человеке, как о **неискушённом в знании** (*assutavā*)?[28] Он подразумевает того, кто неискушён и несведущ, как в теории, так и в практике Дхаммы; того, кто не обладает ни знаниями (*āgama*), ни достижениями (*adhigama*). Неискушённый в знании человек – это тот, кому необходимо изучить Четыре Благородные Истины.

- Неискушённому 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]
- Неискушённому в знании человеку не удалось изучить и исследовать зависимое возникновение (*paṭicca·samuppāda*), являющееся Второй Благородной Истиной, Благородной истиной о происхождении страдания (*Dukkha·Samudaya Ariya·Sacca*).
- Неискушённому 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*).
- Неискушённый 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 **неискушён 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]

---

[28] Будда по-разному описывает неискушённого 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 «Об источнике»).

[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. 29.

[31] Будда объясняет это в данной «Сутте о связанном путами», см. [раздел] «Отождествляющий себя с пятью совокупностями», с. 10.

[32] В противоположность этому, см. о вере в Будду, [которая свойственна] Ученикам Благородных, в прим. 54, с. 27, и исследование веры в [разделе] «Вера», с. 369.

[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. 29.

- Заурядный человек может переродиться в различных сферах существования (*gati*):[14] в аду, в мире духов и животных, в мире людей и в божественных мирах (*дэвов*).[15]
- Заурядный человек привязан к множеству удовольствий, получаемых посредством пяти органов чувств (*kāma·guna*): к формам – через глаза, к звукам – через уши, к запахам – через нос, к вкусам – через язык, и к тактильным ощущениям – через тело.[16]
- У заурядного человека много помех (*nīvarana*):[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 Пали означает не только «много», но и «отдельный». Так, заурядного человека (*puthu·jjana*) можно рассмотреть, как отдельного и отличного от Благородных,[19] обладающих такими качествами, как нравственность, знания и т. д. Вот как Будда далее описывает неискушённого в знании заурядного человека:

> **Неискушённый в знании заурядный человек** (*assutavā puthu·jjano*) – **не видящий Благородных** (*Ariyānam a·dassāvi*)**, 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.
Неискушённый в знании заурядный человек может не видеть Благородных двумя способами: не видение посредством глаза (*cakkhunā a·dassāvi*) и не видение посредством знания (*ñānena a·dassāvi*).[35] Даже если кто-то и видит Благородных посредством физических глаз, то он видит 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]

> **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: а именно, нужно узнать и увидеть непостоянство (*anicca*), страдание (*dukkha*), и безличность (*an·atta*) конечной материи

---

[34] Будда объясняет это фразой «существа, окутанные невежеством», использованной, например, в обеих *«Гаддула Баддха»* суттах. См. также прим. 3, с. 20 и [раздел] «Неблагое сознание», с. 44.
[35] Два вида не видения так объясняются в MA.(Там же)/DhSA.(Там же). Их также можно толковать, как не видение Благородных полупрозрачной материей глаза (*pasāda·cakkhu*) (см. [раздел] «Явная производная материя», с.91) 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»).

и конечного 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 **«невидящими» Благородных**.

НЕ РАЗБИРАЮЩИЙСЯ И НЕОБУЧЕННЫЙ

Будда также говорит, что неискушённый 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 саматха [сосредоточении ума] и випассане [прозрении] и т. д.
Быть необученным 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

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

1) Обуздание нравственностью (*sīla·saṁvara*): неискушённый 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 (и иных неподобающих сексуальных отношений), лжи, употребления пива, вина и других спиртных напитков или опьяняющих веществ и т. д.[37/*21*]
2) Обуздание осознанностью (*sati·saṁvara*): неискушённый в знании заурядный человек не практикует сдержанность по отношению к шести органам чувств: глазу, уху, носу, языку, телу и уму.[*22*]
3) Обуздание знанием (*ñāṇa·saṁvara*), а именно:[38]
   i. неискушённый 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*).
   ii. неискушённый в знании заурядный человек не обучен путём обуздания знанием прозрения (*vipassanā·ñāṇa*): видением характеристик непостоянства, страдания и безличности конечной материи и конечного ума.
   iii. неискушённый в знании заурядный человек не обучен путём обуздания Знанием Пути (*Magga·Ñāna*): знанием Четырёх Благородных Истин.[*23*]
   iv. неискушённый в знании заурядный человек не обучен путём обуздания знанием, возникающим благодаря мудрому вниманию (*yoniso manasikāra*) по отношению к четырём необходимым вещам: к одежде, еде, жилью и лекарствам.[*24*]
4) Обуздание терпением (*khanti·saṁvara*): неискушённый в знании заурядный человек не переносит терпеливо холод и жару, голод и жажду, вредных и безвредных насекомых, грубую речь, боль и т. д.[*25*]
5) Обуздание усердием (*vīriya·saṁvara*): неискушённый в знании заурядный человек не проявляет усердия для того, чтобы избавиться от мыслей о чувственном желании, недоброжелательности и жестокости.[*26*]

[37] См. изучение этого вопроса [в разделе] «Пиво, вино и другие спиртные напитки», с. 367.
[38] Анализ обуздания знанием приведён в MA.I.i.2 *'Sabb·Āsava·Suttaṁ'* («Сутта о всех пороках»).

Неискушённый 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

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

1) Отказ путём замены (*tad·aṅga·pahāna*): неискушённый в знании заурядный человек не практиковал медитацию прозрения, и поэтому не заменил различные загрязнения ума на соответствующие знания прозрения.[27] Например:
   - X неискушённый в знании заурядный человек не заменил своё убеждение в существовании постоянного «я» (*sakkāya·diṭṭhi*)[28] Знанием определения ума-материи (*Nāma·Rūpa·Vavatthāna*).[39]
   - X неискушённый в знании заурядный человек не заменил своё воззрение о беспричинности[40] или ложное убеждение о причине (*a·hetu·visama·hetu·diṭṭhi*)[29] Знанием причинно-следственной связи (*Paccaya·Pariggaha*).[41]
   - X неискушённый в знании заурядный человек не заменил свою веру в уничтожение[42] (*uccheda·diṭṭhi*) видением возникновения формаций (*udaya·dassana*).[30]
   - X неискушённый в знании заурядный человек не заменил свою веру в вечность[43] (*sassata·diṭṭhi*) видением исчезновения формаций (*vaya·dassana*).[44]
   - X неискушённый в знании заурядный человек не заменил восприятие наслаждения формациями (*abhirati·saññā*) созерцанием разочарования (*nibbid·ānupassanā*).[45]
2) Отказ путём подавления (*vikkhambhana·pahāna*): неискушённый в знании заурядный человек не практиковал медитацию сосредоточения, и поэтому не подавил помехи (*nīvarana*) посредством достижения сосредоточения доступа или сосредоточения джханы.[31]
3) Отказ путём пресечения (*samuccheda·pahāna*): неискушённый 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*): неискушённый 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*): неискушённый в знании заурядный человек не освободился от всех формаций (всех сформированных явлений в целом) благодаря достижению Несформированного элемента, Ниббаны.[34]

---

[39] Знание определения ума-материи: синоним понятия «Знание различения ума-материи» *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*. См. [раздел] «Два подготовительных знания прозрения», с. 88.
[40] См. описание, данное Буддой, в [разделе] «Воззрение о беспричинности», с. 170.
[41] Знание причинно-следственной связи: см. [раздел] «Два подготовительных знания прозрения», с. 88.
[42] См. описание, данное Буддой, в [разделе] «Вера в уничтожение», с. 12.
[43] См. описание, данное Буддой, в [разделе] «Вера в вечность», с. 13.
[44] См. цитату в прим. 51, с. 27.
[45] См. объяснение Буддой видения разочарования, следующего после практики медитации прозрения, объектом которой являются пять совокупностей, в [разделе] «Искушённый в знании Ученик Благородных разочарован», с. 323.

Неискушённый 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 неискушённый в знании заурядный человек **не обучен Дхамме Благородных** (*Ariya·Dhamme a·vinīto*).

НЕ ВИДЯЩИЙ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ

Наконец, Будда, объясняет, что неискушённый в знании заурядный человек – это:

Не видящий Достойных людей, не разбирающийся в Дхамме Достойных людей, не обученный Дхамме Достойных людей.

В данном случае, Достойные люди – это те же, что и Благородные. Так, 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 неискушённом в знании заурядном человеке (*assutavā puthu·jjano*).

ОТОЖДЕСТВЛЯЮЩИЙ СЕБЯ С ПЯТЬЮ СОВОКУПНОСТЯМИ

Раскрыв качества неискушённого 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 к собаке привязана палка, которая была бы туго примотана к прочному столбу или колонне. Она просто так бы и бегала и крутилась вокруг этого самого столба или колонны.
Точно так же, монахи, неискушённый 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 неискушённый в знании заурядный человек понимает пять совокупностей.
Каждая из пяти совокупностей, так или иначе, может быть отождествлена с «я» четырьмя способами. Что в результате даёт двадцать видов убеждения в существовании постоянного «я» (*sakkāya diṭṭhi*), неправильного воззрения об отождествлении.

[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. 39). (2) В качестве четвёртой совокупности, подверженной цеплянию (здесь), этот термин означает все умственные факторы (за исключением двух факторов чувства и восприятия), связанных с любым видом сознания (результатным, функциональным или каммическим сознанием): формации (см. сн. 431, с. 155.). Однако в других контекстах этот термин [может] принимать иные значения.

ПРИМЕРЫ УБЕЖДЕНИЙ В СУЩЕСТВОВАНИИ ПОСТОЯННОГО «Я», [САМООТОЖДЕСТВЛЕНИИ]

Неискушённый 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, который заключается в цветке. Точно так же, можно подумать, что материя находится внутри «я» (ума).
4) Человек считает, что «я» находится внутри в материи. Он думает, что «я» находится внутри материи, и 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) коробка и рубин) описывают четыре вида убеждения 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 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», [САМООТОЖДЕСТВЛЕНИИ]

[Итак], 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:

1) Человек считает, что «я» обладает материей.
2) Человек считает, что материя находится внутри «я».
3) Человек считает, что «я» находится внутри материи.
4) Человек считает, что чувство – это «я».

[47] Примеры приведены из DhSA.iii.1007 *'Tika·Nikkhepa·Kaṇḍaṁ'* («Раздел итогов о тройках») E.II.II.i.456-457.

5) Человек считает, что восприятие – это «я».
6) Человек считает, что формации [ума] – это «я».
7) Человек считает, что сознание – это «я».

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

1) Человек считает, что «я» обладает чувством.
2) Человек считает, что чувство находится внутри «я».
3) Человек считает, что «я» находится внутри чувства.
4) Человек считает, что «я» обладает восприятием.
5) Человек считает, что восприятие находится внутри «я».
6) Человек считает, что «я» находится внутри восприятия.
7) Человек считает, что «я» обладает формациями [ума].
8) Человек считает, что формации [ума] находятся внутри «я».
9) Человек считает, что «я» находится внутри формаций [ума].
10) Человек считает, что «я» обладает сознанием.
11) Человек считает, что сознание находится внутри «я».
12) Человек считает, что «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.
В *«Брахма Джала»* сутте («Совершенная сеть») Будда говорит о вере в уничтожение:[49]

При этом, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман говорит так, следует такому воззрению: «Ведь поскольку, Достопочтенный, 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 совокупности. Человек ошибочно считает, что после того как совокупность исчезает, она исчезает 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]

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

[49] В D.i.1 *'Brahma·Jāla·Suttaṁ'* (сутта «Совершенная сеть») Будда также излагает, что существует семь видов веры в уничтожение: «Что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют разрушение и на семи основаниях учат о разрушении, гибели, уничтожении 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 под-комментарий приводит подробности.

ВЕРА В ВЕЧНОСТЬ

В оставшихся пятнадцати случаях (когда человек считает, что «я» обладает умом или материей, что «я» содержит ум или материю, или 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 *«Брахмаджала»* сутте («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, что когда эти существа 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, отрицать, 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 обе они 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 они порождают новые неправильные воззрения. Например, существует три воззрения, отрицающие камму и её результы.

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.

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

---

[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 проповедуют вечность и на четырёх основаниях учат, что и своё «я», и мир вечны, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой».

[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] Под-комментарий 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. 169.

ОН ПРОСТО БЕГАЕТ ВОКРУГ ПЯТИ СОВОКУПНОСТЕЙ

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

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

К шее собаки привязана палка, которая туго примотана к прочному столбу или колонне так, что собаке никак не удаётся освободиться и убежать. Точно так же, неискушённый в знании заурядный человек (*assutavā puthu·jjano*), пребывая в неведении и страстном желании, цепляется за ложную иллюзию «я»: другими словами, он тесно связан с этими тремя вещами. Связанному 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 неискушённого в знании заурядного человека. Страстное желание – это верёвка, которая привязывает его к крепкому столбу. А пять совокупностей, подверженных цеплянию, играют роль [самого] столба. Ошибочное убеждение в самоотождествлении, жажда и неведение закрывают око мудрости неискушённого в знании заурядного человека. Из-за этой слепоты он не может увидеть вещи в соответствии с действительностью (*yathā·bhūta*), неспособен понять абсолютную истину и не в силах распознать конечную материю и конечный ум.[55] Будучи не в состоянии увидеть вещи в соответствии с действительностью, неискушённый в знании заурядный человек не знает, что они непостоянны, (*anicca*), неудовлетворительны (*dukkha*) и безличны (*an·atta*). Это незнание и связанное с ним страстное желание и являются причинами совершения им хороших и дурных поступков телом, речью и умом. Такие поступки называются каммой. До тех пор, пока присутствует неведение и жажда, каммическая потенциальная возможность одного из этих поступков будет созревать на пороге его смерти для создания связующего сознания перерождения (*paṭisandhi·citta*) его следующей жизни. Раз снова есть связующее сознание перерождения, то в будущем его опять будут ждать болезнь, старение и смерть, а также печаль, стенание, боль, недовольство и тревога. Таким образом, неискушённый в знании заурядный человек никак не может освободиться от страданий, не может вырваться из повторяющегося круга перерождений.[38]

[55] абсолютная истина: см. цитату и анализ, с. 2.

ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

[А теперь] давайте на практике рассмотрим ежедневный пример действия 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 страстное желание (*taṇhā*). По мере своего накопления жажда и привязанность превращаются в цепляние (*upādāna*). Другими словами, под действием незнания, сильного желания 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 образования каммы: неведение, жажда, цепляние, волевые действия и каммическая потенциальная возможность.

Тем не менее, если они практикуют распознавание ума (*nāma kammaṭṭhāna*), то могут увидеть, что во время подношения зажжённой свечи к изображению Будды имели место лишь тридцать четыре ментальных феномена, которые возникнув, сразу же исчезают. Ни одна из формаций не является постоянной. Но при этом остаётся потенциальная возможность, благодаря которой хорошая камма способна созреть и принести плоды.[56] В случае созревания эта камма в соответствии с их желанием сможет создать пять совокупностей, которые и станут жизнью монаха. Потенциальная возможность, способная на это, называется каммической (*kamma·satti*).[57] До тех пор, пока существует неведение, жажда, цепляние и волевые действия, круг перерождений продолжается, и неискушённый в знании заурядный человек не освобождён от страданий.

ИСКУШЁННЫЙ В ЗНАНИИ УЧЕНИК БЛАГОРОДНЫХ

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

[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 ложится в основу непрерывности [потока] ума-материи в качестве движущей силы. (См. также сн. 5, с. 1, и [раздел] «Каммическая потенциальная возможность», с. 370). 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 о примере 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, не возникших ума-материи до их появления. При возникновении ум-материя не приходят 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 и не сохраняется нигде после прекращения. А напротив, не существуя до, 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 Арахант?», с. 347.

[57] *«Паттхана»* («Книга взаимосвязей», *Paṭṭhāna).I.'Kusala·Ttika'* («Тройки благого»).

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*).

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

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 не-возвращения (*An·Āgāmī·phala·sacchi·kiriyāya paṭipanna*).
6) Не-возвращающийся (*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: [обучение] нравственности (правилам нравственного поведения), [обучение] сосредоточению (джхане) и [обучение] мудрости (прозрению (*vipassanā*)).[*40*] Тем не менее, Архант зовётся необучающимся (*a·sekha*),[*41*] он уже знаток, ведь он закончил обучение, сделав то, что следовало сделать.[61]

ИСКУШЁННЫЙ В ЗНАНИИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ УЧЕНИК БЛАГОРОДНЫХ

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

---

[58] Ученик Благородных: [как правило] 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 ([обучение] нравственности *(sīla),* [обучение] сосредоточению *(samādhi)* и [обучение] 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. 237.

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

[61] Например, Будда объясняет это в конце второй *«Гаддула Баддха»* сутты. См. [раздел] «Сделано то, что следовало сделать», с. 339.

Мы можем описать искушённого в знании Ученика Благородных просто как человека, обладающего теми качествами, которых нет у неискушённого 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 неискушённого в знании заурядного человека:[63]

- 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 проявляет 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 форм 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 (и не имеет иных неподобающих сексуальных отношений), не лжёт и не употребляет алкогольные 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 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 придерживается взгляда о полном уничтожении, 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]

---

[62] См. объяснение, данное Буддой того, как мало тех, кто обладает оком мудрости, в прим. 11, с. 21.
[63] См. также [раздел] «Вступление в поток», с. 332.
[64] Совесть/стыд: см. приведённое исследование в [разделе] «Совесть», с. 368.
[65] См. цитаты в прим. 284, с. 351.
[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. 316.

- 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.**

ОН [БОЛЕЕ] НЕ БЕГАЕТ ВОКРУГ ПЯТИ СОВОКУПНОСТЕЙ

[1] **Он** [более] **не бегает и не крутится вокруг материи;**
[2] [более] **не бегает и не крутится вокруг чувства;**
[3] [более] **не бегает и не крутится вокруг восприятия;**
[4] [более] **не бегает и не крутится вокруг формаций** [ума]**;**
[5] [более] **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]**;**

[68] См. исследование веры (*saddhā*) в [разделе] «Вера», с. 369.

[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, в мире духов или в одном из адских миров. [Другими словами], он освободился от страдания перерождения в нижних мирах. Ученик Благородных, являющийся Не-возвращающимся, 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, [раз и] 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 *«Гаддула Баддха»* сутту.

[69] См. пояснение, данное Буддой, в конце второй *«Гаддулабаддха»* сутты в [разделе] «Сделано то, что следовало сделать», с. 339 и в строфе, с. 152.
[70] Это рассматривается в [разделе] «Бездействие каммы», с. 334 и далее.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 1
(Ссылки на сутты и т. д.)

[1] Комментарий к D.ii.9 *'Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ'* («Большая сутта об основах осознанности») объясняет это в стихах: «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] … причины происхождения страдания, [3] … прекращения страдания, [4] … 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 бы её тканью из очень тонкого хлопка. И тогда эта огромная скала стёрлась бы, исчезла бы 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. И почему? Монахи, непостижимо, начало этого круга перерождений». Будда излагает 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») Достопочтенный Сарипутта упоминает о разрушении «деревень, городов, регионов и стран» элементами воды, огня и ветра.

[6] Будда даёт подробности 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 тысячи рождений, в сотни 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, так же как 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 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, проповедующих разрушение, с кружащей вокруг столба собакой, к которой привязана палка.

[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 так: «Как это, Достопочтенный? Каково значение этого?» Эти Достопочтенные 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 свой 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 тупике. В чём причина? 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 Дхамме и Винае». Седьмое качество [звучит так]: «При этом когда Дхамма и Винная были поведаны Татхагатой, монах не воодушевился значением, не был в восторге от Дхаммы, не приобрёл радость, связанную с Дхаммой».

[13] Будда разбирает все проповедуемые 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. 117), а также получающиеся в их результате перерождения: рождение в аду, в 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 о небесном посланнике») 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. 24.

[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 свой 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, неискушённый в знании заурядный человек…, одержим и порабощён скептическими сомнениями [по отношению к Будде, Дхамме, Сангхе]…, привязанностью к правилам 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 не мудрого 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·Saṇkhaya·Suttaṁ'* («Большая сутта об устранении 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 «Вступивший на путь»): см. прим. 39, с. 24.

[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 пива, вина и других спиртных напитков, ведущих к беспечности, столь же малочисленны, как песчинки на поверхности с размером с ноготь. Но тьма людей, которые не воздерживаются от употребления пива, вина и других спиртных напитков, ведущих к беспечности…, от убийства…, от прелюбодеяния (и иных неподобающих сексуальных отношений)…, от лжи…, от клеветы…, от оскорблений…, от болтовни. В чём причина этого? Монахи, они не видят Четыре Благородные Истины». См. также прим. 32, с. 23.

[22] Сдержанность чувств: см. объяснение Достопочтенного Ананды в прим. 45, с. 25.

[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. 21, прим. 15, с. 21, и прим. 21, с. 22.

[24] Будда излагает эту мысль, например, в M.I.i.2'*Sabb·Āsava·Suttaṁ'* («Сутта о всех пороках»): «При этом монах с правильным памятованием пользуется одеянием просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от укусов мух, комаров, защититься от солнца, ветра и ползающих тварей. Он пользуется одеянием просто для того, чтобы скрыть те части тела, которые вызывают чувство стыда». Также есть похожие памятования 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 переносит с правильным памятованием. Он переносит холод, жару, голод и жажду. Переносит укусы мух, комаров, ветер, солнце и ползающих тварей.

Он терпит неприятные и недружелюбные слова и возникающие телесные ощущения: болезненные, мучительные, острые, пронзающие, противные 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 правильным памятованием не терпит возникшей мысли чувственного желания, отбрасывает, изгоняет и прекращает её, кладёт ей конец». Вот, что Будда называет Правильным усилием *(Sammā·Padhāna)*: «А что такое, монахи, Правильное усилие? При этом монах вызывает у себя желание, прилагает все силы, вырабатывает настойчивость, поддерживает и проявляет своё намерение ради предотвращения ещё не возникших неблагих умственных качеств; он вызывает у себя желание … ради устранения уже возникших неблагих умственных качеств; он вызывает у себя желание … ради развития ещё не возникших благих умственных качеств; он вызывает у себя желание … ради подержания, 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. 25, и прим. 178, с. 246.

[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. 37.

[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… чувство, это его возникновение…, восприятие, это его возникновение…, формации, это их возникновение…, сознание, это его возникновение…»». См. также цитату в [разделе] «Львиный рык», с. 37.

[30] Будда говорит об этом, например, в S.III.I.xiii.1'*Samudaya·Dhamma·Suttaṁ*' (сутта «Факторы возникновения»): «При этом, монахи, неискушённый в знании заурядный человек не видит возникновения материи так, как оно есть на самом деле… распада материи так, как оно есть… возникновения и распада материи так, как оно 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, любой вид материи», с. 316, и в прим. 49, с. 27 и прим. 50, с. 27.

[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»): «Оставляя алчность [синоним чувственного желания]…, оставляя недоброжелательность…, оставляя лень и апатию…, отбрасывая беспокойство и сожаление…, отбрасывая сомнение…, он очищает свой ум от сомнений. Оставив, таким образом, эти пять помех, загрязнения ума, что ослабляют мудрость, он, в достаточной мере, оставивший чувственные удовольствия, оставивший неблагие качества, входит и пребывает в первой джхане. Это, брахман, называется следом Достойного».

[32] Достопочтенный Ананда описывает некоторые загрязнения, которые были уничтожены со Вступлением в поток в S.V.XI.ii.3 *'Ānanda·Tthera·Suttaṁ'* («Сутта о старце Ананде»): «Он, друг, не испытывает того недовольства по отношению к Будде, которое имеется у неискушённого в знании заурядного человека, вследствие чего последний с распадом тела, после смерти, перерождается в несчастливом мире, в нижнем мире, в аду.… Он не испытывает того недовольства по отношению к Дхамме, которое имеется у неискушённого в знании заурядного человека… не испытывает того недовольства по отношению к Сангхе, которое имеется у неискушённого в знании заурядного человека…, он полностью предан Будде, как и Ученик Благородных, благодаря чему он с распадом тела, после смерти перерождается в

счастливом мире, в раю…, Дхамме…, Сангхе…. Он, друг, не распущен как неискушённый 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. 27.

[33] Будда объясняет прекращение загрязнений, например, в S.IV.II.ii.1 *'Raho·Gata·Suttaṁ'* («Рахогата сутта: Одинокий»): «У кого все пороки уничтожены, жажда стихла, отвращение стихло, заблуждение стихло».

[34] Будда объясняет то, как освободиться от всех формаций (сформированного) и достичь Ниббаны (Несформированного) в U.viii.3' *Tatiya·Nibbana·Patisamyutta·Suttaṁ'* («Ниббана сутта III»): «… поскольку существует Не-рождённое, Не-возникшее, Не-созданное, Не-сформированное, то можно освободиться от этого рождённого, возникшего, созданного, сформированного». См. также цитату в прим. 270, с. 350 и в [разделе] «Два типа Паринибаны», с. 341.

[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 тех, кто верит в разрушение после смерти. А 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 по существованиям, судьбам, местам, мирам, 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 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 «Вступивший на Путь»), Он поясняет, что обладающий пятью качествами (верой, усилием, осознанностью, сосредоточением, мудростью), является

одной из этих восьми личностей, тогда как лишённый пяти качеств – 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. 353.

[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 и пребывает в первой джхане…, второй джхане…, третьей джхане…, четвёртой джхане. 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», сформулированную в сн. 377, с. 136.

[41] Будда приводит этот термин, например, в M.II.ii.5 *'Bhaddali·Suttaṁ'* («Бхаддали сутта»), когда Он говорит о десяти факторах Араханта, как факторах необучающегося. В этой классификации неискушённый в знании заурядный человек именуется ни обучающимся, ни необучающимся (*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 свой 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 живёт, проявляя усердие, чтобы отречься от всех неблагих вещей и обретения благого, 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. 23.

[45] Достопочтенный Ананда объясняет это в M.II.i.3 *'Sekha·Suttaṁ'* (сутта «Практика ученика»): «Воспринимая глазом форму…, воспринимая ухом звук…, воспринимая запах носом…, воспринимая языком вкус…, воспринимая тактильное ощущение телом…, воспринимая мысль умом, Ученик Благородных не цепляется за их темы и вариации, за счёт которых – если бы он не контролировал свою способность думать – дурные, неблагие качества, такие как алчность и недовольство (жадность/отвращение), охватили бы его. Он практикует сдержанность (обуздание). Он охраняет двери (глаза, уха, и т. д.) и ума. Он достигает сдержанности по отношению к своей способности думать. Вот так Ученик Благородных охраняет двери чувств». И в S.IV.I.xix.3 *'Kumm·Opama·Suttaṁ'* («Сутта о черепахе») Будда советует монахам сдерживать способности дверей чувств подобно черепахе, которая втягивает свои лапы и шею внутрь панциря при приближении шакала. SA затем описывает то, как монах,

удерживая свой ум, как в панцире на объекте медитации (*ārammaṇa·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, под-комментарий 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 землей? Это четыре основы осознанности (*cattāro satipatthāna*) (~саматха и випассана)». См. также пояснение, данное Буддой, в сн. 511, с. 182.

[46] Будда описывает это, например, в M.III.v.10 *'Indriya·Bhāvāna·Suttaṁ'* («Сутта о развитии чувств»): «При этом, Ананда, когда монах, воспринимает глазом форму…, воспринимает ухом звук…, воспринимает запах носом…, воспринимает языком вкус…, 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 случиться, 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 Не-возвращения уничтожил все чувственные желания, поэтому Не-возвращающийся совершенно не способен им потакать. Однако Путь вступления в поток и Путь Однажды-возвращения, лишь ослабили желание тех более грубых чувственных удовольствий, не ведущих к перерождению в нижних мирах. Таким образом, Вступивший в поток и Однажды-возвращающийся всё ещё могут потакать чувственным желаниям, которые согласовываются с Дхаммой (*Dhammika*), не нарушают пяти правил поведения, и не входят в состав десяти неблагих путей каммы (см. [раздел] «Десять неблагих путей каммы», с. 117). Так, например, главная покровительница Будды, Висакха, была 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 внуков и детей, 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 ребенка 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 прочитал ему несколько сутт о том, как домохозяин может получать наслаждение от чувственных удовольствий: так, 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) не порицаемая телесная, речевая и умственная камма. А в A.V.I.v.1 *'Ādiya·Suttaṁ'* (сутта «Обретение») Будда перечисляет пять (достойных) причин разбогатеть: 1) пользоваться (благами) богатства вместе со своей семьёй, работниками и служащими; 2) пользоваться (благами) богатства вместе со своими друзьями и товарищами; 3) оберегать богатство; 4) использовать богатство для покрытия пяти видов затрат (расходы на родственников, расходы на гостей, расходы на усопших, расходы на царя, расходы на божеств); 5) тратить богатство на подаяния 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 неведение 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 (1ой/2ой джханой), или чем-то более возвышенным, нежели это (3ей/4ой джханой), он больше не будет жить, как домохозяин, получающий удовольствие от чувственных удовольствий: см. упоминание об этом в сн. ‡, с. 338.

[48] Достопочтенный 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 и пребывает в первой…, второй…, третьей…, четвёртой джхане… 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, например, 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»: 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 умён, 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. 23.

[50] Будда описывает это, например, в S.II.I.v.9'*Ariya·Savaka·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 понятия «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 понятия «существования» в мире (вера в вечность)». См. также сн. 314, с. 108.

[52] Будда говорит об этом, например, в A.I.xv.1'*Aṭṭhāna·Pāḷi'* («Текст о невозможном»): «Это невозможно, не может случиться, 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 прекрасные в начале, прекрасные в середине, прекрасные 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». А 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, таким образом, 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, [он] верит 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 Достопочтенного Ананды, приведённое в прим. 32, с. 23. И, например, в S.V.XI.i.3'*Dīghāvu-Upāsaka·Suttaṁ'* (сутта «Последователь Дигхаву»), мирянин Дигхаву говорит Будде: «Достопочтенный господин, 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, Достопочтенный господин, 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, Не-возвращающийся рождается в мире Брахм, где в итоге и достигает Арахантства. См. подробности о каждом Ученике Благородных в [разделе] «Знания четырёх путей», с. 332.

II —«ВТОРАЯ СУТТА О СВЯЗАННОМ ПУТАМИ»
(*«Дутия Гаддула Баддха сутта»*)[71]

СОБАКА РЯДОМ СО СТОЛБОМ

Вторая *«Гаддула Баддха»* сутта[72] начинается так же, как и первая – Будда приводит пример с собакой, к которой привязана палка, [туго] примотанная к прочному столбу. Но здесь, Будда говорит не о собаке, кружащей вокруг столба; здесь Он говорит о собаке, бродящей, стоящей, сидящей и лежащей рядом со столбом.

Так я слышал: Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи, в роще Джеты, монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам:

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

Монахи, представьте, что к собаке привязана палка, которая была бы туго примотана к прочному столбу или колонне. Если бы она бродила, то бродила бы рядом с этим самым столбом или колонной. Если бы она стояла, то стояла бы рядом с этим самым столбом или колонной. Если бы она сидела, то сидела бы рядом с этим самым столбом или колонной. Если бы она лежала, то лежала бы рядом с этим самым столбом или колонной.

Как уже ранее отмечалось, собака не может никуда убежать, так как к ней привязана палка, туго примотанная 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 неискушённым в знании заурядным человеком:[73]

Точно так же, монахи, и неискушённый 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»».**

В первой *«Гаддула Баддха»* сутте, Будда объяснил, что неискушённый 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 неискушённый в знании заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, лишь тремя способами:

1) Неискушённый в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как «это моё» (*etaṁ mama*). Это является проявлением одержимости жаждой (*taṇhā·ggāha*).[74]
2) Неискушённый в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как «это я» (*eso·ham·asmi*). Это является проявлением одержимости самомнением (*māna·ggāha*).

---

[71] Номера ссылок, выделенные курсивом, относятся к цитатам из сутт и т. д., приведённых в примечаниях, начинающихся на с. 36.
[72] S.III.I.x.8'*Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ*' («Вторая сутта о связанном путами»).
[73] См. подробности о неискушённом в знании заурядном человеке в [разделе] «Неискушённый в знании заурядный человек», с. 5 и далее.
[74] См. исследование этих трёх разновидностей одержимости в комментарии к M.I.i.8*'Sallekha·Suttaṁ'* (сутта «Обучение»).

3) Неискушённый 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*), описанных Буддой в первой *«Гаддула Баддха»* сутте.

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

Ошибочное убеждение в самоотождествлении, жажда и неведение закрывают око мудрости неискушённого в знании заурядного человека. Они мешают ему увидеть конечную материю и конечный ум в соответствии с действительностью. Из-за этой слепоты неискушённый в знании заурядный человек не в состоянии увидеть, что конечная материя и конечный 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 неискушённого 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 неискушённый в знании заурядный человек не освободился от круга перерождений. Новое существование (*puna·bhav·ābhinipphatti*) вновь влечёт за собой болезни, старение и смерть, а также печаль, стенание, боль, недовольство и тревогу: если кратко, то [оно создаёт] новые пять совокупностей (*pañca·kkhandha*). Неискушённый 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.**

К собаке привязана палка, туго примотанная верёвкой к прочному столбу или колонне так, что она никак не может освободиться от этого прочного столба. Точно так же, неискушённый в знании заурядный человек связан грузом прочно укоренившегося убеждения в существовании постоянного «я» (*sakkāya diṭṭhi*), и туго привязан верёвкой жажды (*taṇhā*) к крепкому столбу или колонне пяти совокупностей, подверженных цеплянию. А значит, 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 жаждой (*rāga*)**, отвращением** (*dosa*) **и заблуждением** (*moha*)**».**

Монахи, посредством загрязнений ума (*citta·saṁkilesā*) **существа загрязняются; посредством очищения ума** (*citta·vodānā*) **существа очищаются.**

[75] пять совокупностей, подверженных цеплянию, означают то, за что цепляется неискушённый 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.

ЗАМЫСЛОВАТАЯ КАРТИНА

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

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

Упомянутая здесь «странствующая картина» (*caraṇa citta*)[76] так называется, потому что брахманы, именуемые Санкхами [*Saṇkhas*], брали её с собой в путешествия для проповеди своего Учения. Чтобы проиллюстрировать действие 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. Так, для начала нужно придумать что изобразить, и 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 и в помине нет.
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 жаждой, отвращением и заблуждением».
Монахи, посредством загрязнений ума существа загрязняются; посредством очищения ума существа очищаются.

РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ

Далее Будда описывает ум, сравнивая его с невообразимым 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 невообразимые разновидности существ в мире животных отражают многообразие прошлых камм, ставших результатом перерождения в качестве 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 характеристиками».[77] Когда каммическая 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. Так разнообразие достигается посредством видов, и оно отражает разнообразие камм.

[76] Этот анализ заимствован из комментария ко второй *«Гаддула Баддха»* сутте.
[77] Этот пример дан в комментарии ко второй *«Гаддула Баддха»* сутте.

Например, если в течение жизни вы совершите достаточно благоприятной каммы 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. Так, разнообразие животных проявляется посредством видов, а виды 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 жаждой, 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 существа в мире животных, Он имеет в виду сложное многообразие каммических сознаний (*kamma·viññāṇa*), сознаний, связанных с каммической потенциальной возможностью. Именно камма подразделяет существа 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 удовольствий в будущем. Быть может вы хотели, чтобы ваша хорошая камма стала причиной будущей жизни богатым человеком, или вы мечтали переродиться в мире *дэвов* (божеств, *deva*) с целью получения наслаждения от божественных удовольствий. Тогда, если благодаря этой благоприятной камме, вы перерождаетесь человеком, вас будет переполнять сильное желание наслаждаться чувственными удовольствиями, и у вас будет сладострастный 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 благодаря этой благой камме, вы перерождаетесь человеком, то будете довольно вспыльчивым и скучающим, и у вас будет гневный характер (*dosa·carita*).

---

[78] См. слова Будды, с. 256.

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

[80] См. разъяснение Буддой того, как благоприятные явления могут стать причиной возникновения неблагоприятных явлений, в следующем прим. 59, с. 36.

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!»; или «Я слишком много думаю; медитация – это не для меня. Я просто буду делать подаяния!». В подобной оценке своей хорошей каммы проявляется самомнение: самомнение превосходства, самомнение равенства или самомнение неполноценности.[81/60] Если вы благодаря такой камме 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.

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 благодаря сосредоточению доступа, достигнутому посредством медитации доброжелательности, или ближайшей благой камме, вы перерождаетесь человеком, то у вас будет доброжелательный характер (*mettā·carita*).[83]

Итак, представим, что в своей предыдущей жизни вы совершали пожертвования, хорошо понимая закон каммы: «Эта камма может дать результат в виде перерождения в мире людей или *дэвов*», «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 будет 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

---

[81] VbhA.xvii *'Khuddaka·Vatthu·Vibhaṅga'* («Анализ малых основ») объясняет эту гордость 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 повсюду упоминаются в палийских текстах.

[82] См. анализ веры (*saddha*) в [разделе] «Вера», с. 369.

[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. таблицу «3b: Ментальные феномены сознания, связанного со знанием», с. 67.

[84] Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 111.

обладать очень сильной, мощной и острой мудростью, [необходимой] для постижения Ниббаны. И если вы практикуете медитацию саматхи и випассаны, то вскоре сможете понять Четыре Благородные Истины.[85]
Принимая во внимание роль, которую играет ум, Будда говорит:[86]

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

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

СКУПОЙ БОГАЧ

Хорошим примером вышесказанного станет [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, что в виду того, что в прошлой жизни богач совершил подношение еды Паччекабудде, он семь раз переродился *дэвом*, и семь раз – человеком, который [впоследствии] разбогател. Но из-за того, что в той прошлой жизни он испытал сожаление, предложив еду Паччекабудде, то в его человеческих воплощениях его ум не был склонен к трате денег на наслаждения чувственными удовольствиями. Он хоть и был богачом, а 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 мире *дэвов,* и, в конце концов, стало бы для него опорой для достижения Арахантства. Позже от имени своего старшего брата он ещё раз поднёс 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 Будды Випасси[90] они повторно родились братьями

[85] См. подробности о сознаниях, с которыми совершается благая камма в [разделе] «Низшая и высшая», с. 58 и далее. Также см. об отношении между неблагим и благим в сн. 595, с. 203.
[86] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), цитируемая на с. 30.
[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. 36.
[89] DhP.xxvi.34 *'Brāhmaṇa·Vagga'* («Глава о брахманах»).
[90] Будда Випасси: шестой Будда, предшествующий Будде Готама. См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

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 как, Будда учил Дхамме, у старшего брата возникло сильное желание отказаться от семейной жизни и стать монахом (он был тем, кто возжелал [тогда] только достижения Арахантства). Его желание было настолько сильным, что он отдал всю свою собственность младшему брату, прошёл посвящение в монахи и вскоре положил конец страданиям, став Арахантом. 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 Арахантом.

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

Я называю брахманом того, кто отбросил жажду (*taṇhā*) **и лишён благ, кто отрешился от мира и сбросил ношу.**

Уничтоженная жажда и существование – это то же самое, как если бы собака, к которой привязана палка, 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 Арахантства, неискушённый 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 потенциальной возможностью, обуславливает разнообразие пяти совокупностей, разновидность существ.

В этой связи, 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] Рассматривается в IV [главе] «Малая сутта о разъяснении каммы», с. 255 и далее.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 2
(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 ты будешь думать: «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 то, как благоприятные явления могут стать решающей поддержкой для возникновения неблагоприятных явлений: «Благой феномен (*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, возникает страсть (*rāgo uppajjati*), 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 (*sāddhaṁ*)…, нравственность (*sīlaṁ*)…, обучение (*sutaṁ*)…, щедрость *(caāgaṁ)*…, мудрость (*paññaṁ*) становятся решающей поддержкой для зарождения в нём гордости (*mānaṁ jappeti*) и возникновения у него [неправильных] воззрений (*diṭṭhiṁ gaṇhāti*). Вера…, нравственность…, обучение…, щедрость… в качестве условия условия решающей поддержки для появления страсти (*rāgassa*)…, недоброжелательности (*dosassa*)…, заблуждения (*mohassa*)…, гордости (*mānassa*)…, [неправильных] воззрений (*diṭṭhāya*)…, страстного желания (*patthanāya*)…».

Также, например, в M.III.ii.10 *'Saṅkhār·Ūpapatti·Suttaṁ'* («Сутта о перерождении формаций») Будда объясняет то, как монах, обладающий верой/нравственным поведением/изучением/щедростью/мудростью и страстным 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 Арахантства 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] «Он не мучитель», с. 264.

[60] Будда перечисляет три вида самомнения, например, в S.I.I.ii.10 *'Samiddhi·Suttaṁ'* («Сутта о Достопочтенном 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 гордости»), Он говорит: «Монахи, существует три [разновидности] гордыни.… Гордость «я лучше», «я такой же», «я хуже».… Монахи, с помощью прямого знания, полного понимания и полного уничтожения этих трёх [видов гордыни] происходит следование по Благородному восьмеричному пути». Например, см. про опьянённость молодостью, здоровьем и жизнью в 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»), а также см. о самомнении по поводу чьей-либо женственности/мужественности в A.VII.v.8 *'Saṁyoga·Suttaṁ'* («Сутта о путах»).

[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 не почтительно, 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, и 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. Ни ученики Будды, ни даже Араханты 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 Достопочтенному Сарипутте:[94]

Опять же, Сарипутта, Татхагата понимает результат (*vipāka*) каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем, в соответствии с условиями и причинами и согласно реальности.[95]

И какой бы, Сарипутта, результат каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем, ни был, Татхагата в соответствии с условиями и причинами понимает его согласно реальности. 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]

[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*).

---

[92] Номера ссылок, выделенные курсивом, относятся к цитатам из сутт и т. д., приведённых в примечаниях, начинающихся на с. 231.
[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 [корень] (*hetu*): камма – это корень результата. (Четыре вида условий рассматриваются в [разделе] «Достижение и неудача», с. 207.)
[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»). Так Будда описывает то, как монах, практикующий медитацию, понимает значение пяти совокупностей до того, как он их сам начнёт созерцать (D.ii.9 *'Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ'* («Большая сутта об основах осознанности»).

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 то, 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 понять [механизм] действия каммы.

Тем не менее, будучи лишь последователями Будды, мы не сможем полностью понять то, 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 о действии каммы.

[При этом стоит отметить], что подобное понимание является исключительно важным. На самом деле, самое главное, что мы можем сделать для того, чтобы стать истинными учениками Будды, это понять и глубоко верить в действительность закона каммы и её результата. 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 мы не сможем постичь Благородную истину 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]

---

[98] См. [раздел] «Зависимое возникновение», с. 107 и далее.

[99] VsM.xix.687 *'Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso'* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.17 поясняет: «Последовательность каммы и её результата в двенадцати категориях каммы (см. с. 142 и далее) становится абсолютно ясной только с помощью Знания Будды о камме и плоде (*Kamma·Vipāka·Ñāṇa*), знания, которого нет у учеников Будды. Тем не менее, 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 [не представляется] возможным. Не обладая вовсе таким знанием, невозможно обрести Знание причинно-следственной связи (*Paccaya·Pariggaha Ñāṇa*)».

[100] Знание причинно-следственной связи: см. с. 89.

ДЕЙСТВИЕ УМА

Для того чтобы правильно понять действие каммы, нам сначала нужно разобраться в том, как устроен ум. Будда говорит, что в состоянии активности ума, за время, равное одному щелчку пальцами возникает и исчезает множество тысяч миллионов сознаний. Они последовательно появляются в виде многих тысяч миллионов умственных процессов (*citta·vīthi*),[101] большинство из которых являются процессами двери ума. Таким образом, многие тысячи миллионов процессов возникают и исчезают через дверь ума подобно бурному потоку реки. В нашей сфере существования (в мире чувств (*kām·āvacara·bhūmi*)) процесс двери ума обычно состоит из семи умственных импульсов (*javana*).[102] Если умственные импульсы являются неблагими (*akusala*), то они будут содержать в себе как минимум шестнадцать и максимум двадцать два ментальных феномена (*nāma·dhamma*). Если же они благие (*kusala*), то образуется минимум тридцать два и максимум тридцать пять ментальных феноменов.[103] Во всех случаях одним из этих феноменов является намерение (*cetanā*), которое и формирует камму.[104] То, что именуется каммой, – это как раз и есть намерение семи умственных импульсов, 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

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

[101] В комментарии к S.III.I.x.3 *'Pheṇa·Piṇḍ·Ūpama·Suttaṁ'* («Сутта о примере с куском мыла») 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 миллиард сознаний (*citta*) (один триллион, амер. англ.)). Этот миллиард сознаний состоит не только из одних лишь умственных процессов пяти дверей чувств и двери ума. Великое множество из них представляет собой сознания жизненного потока, возникающие [в промежутках] между этими умственными процессами. Таким образом, за время равное одному щелчку пальцами возникает и исчезает множество тысяч миллионов сознаний, исчисляющихся миллиардом. [В свою очередь] они состоят из многих тысяч миллионов умственных процессов. См. подробности в таблице «5b: Процесс пяти дверей», с. 144, и таблице «5c: Процесс двери ума», с. 146.

[102] Обычно в мире чувств возникают умственные процессы, присущие лишь чувственной сфере. Но если человек достигнет [состояния] тонкоматериальной, нематериальной или сверхмирской джханы, то эти достижения будут являться тонкоматериальными, нематериальными и сверхмирскими умственными процессами, включающими от одного до несчётного количества импульсов. См. таблицу «5d: Процесс достижения джханы», с. 176.

[103] ментальные феномены неблагих умственных импульсов: см. таблицы 2a/2b/2c, с.46 и далее; ментальные феномены благих умственных импульсов сферы чувств: см. таблицы 3a/3b, с. 65 и далее.

[104] Все каммы формируются за счёт намерения, но не все намерения создают камму. Намерение, будучи одним из семи общих ментальных факторов (см. сн. 431, с. 155), сопровождает возникновение всех сознаний. Тем не менее, намерения результатных сознаний и намерения функциональных сознаний, в том числе – функционального сознания Араханта, не создают камму (см. таблицу «1: Результатные сознания», с. 44; таблицу «5b: Процесс пяти дверей», с. 144; таблицу «5c: Процесс двери ума», с. 146, [раздел] «Бездействие каммы», с. 334 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. 1, и сн. 56, с. 15. (P.I.427 *'Kamma·Paccayo'* («Причина каммы») & 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, то из-за телесного намерения внутренне возникают удовольствие и боль. Когда есть речь, то из-за речевого намерения внутренне возникают удовольствие и боль. Когда есть ум, то из-за умственного намерения внутренне возникают удовольствие и боль с неведением в качестве условия». Комментарий также приводит похожий отрывок, такой же, как и в A.X.xxi.7&8 *'Paṭhama·[& Dutiya] Sañcetanika·Suttaṁ'* (Первая и (вторая) сутта «Намеренное»), а также другой из M.III.iv.6 *'Mahā·Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ'* («Большая сутта о разъяснении каммы»): см. прим. 206, с. 250.

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 ментальный 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 – [соответственно] благую. Однако намерение Будд и Архантов 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] Тем не менее, 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 постижения ими Паринибаны (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 теми же горькими плодами. Таким же образом, плохая камма приносит результат, похожий на сам проступок.
Дурной поступок не имеет благих последствий. Если неблагая камма даёт результат, то он всегда будет неблагоприятным:[111]

---

[108] Функциональное намерение Араханта: используя метафору «чёрная/белая камма», Будда объясняет то, как с прекращением чёрной/белой каммы (путём достижения Пути и Плода Араханта), камма человека становится ни чёрной/ни белой (см. прим. 282, с. 351). Будда говорит, что уничтожение страсти, отвращения и заблуждения влечёт за собой разрушение механизма сотворения каммы (см. прим. 300, с. 354). Он объясняет, что монах, достигший Знания пути Араханта, не совершает похвальных, порочных камм и камм неподвижных [состояний]♣ (см. прим. 315, с. 356). Во всех случаях намерение Араханта носит чисто функциональный характер (см. также сн. 939, с. 345). ♣ [Прим. пер.: камма неподвижных состояний касается четвёртой джханы тонкоматериальной сферы и четырёх джхан нематериальной сферы].

[109] См. пояснение в [разделе] «Два типа Паринибаны», с. 341 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. 71.

[111] A.I.xv.2 *'Aṭṭhāna·Pāḷi'* («Текст о невозможном»). Здесь Будда перечисляет несколько невозможных вещей вместе с их противоположными вариантами возможных вещей. 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 же – может); неблагая камма не может стать причиной рождения в счастливом мире (а благая камма – может), и наоборот. Возможность видеть это Будда называет первой из Своих десяти сил Татхагаты (*Tathagata·Bala*). См. цитату в [разделе] «Знание Будды о невозможном и возможном», с. 42.

[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, нехороший 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, нехороший 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, нехороший 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, нехороший 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, нехороший 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, нехороший 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 неспособно принести сладкие плоды сахарного тростника. А благоприятная камма не может дать плохой результат подобно тому, как побег сладкого сахарного тростника неспособен принести горькие плоды нимба.

[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 то, как камма человека, имеющего неправильные воззрения, ведёт к неблагоприятным болезненным результатам, тогда как камма человека, имеющего Правильные воззрения, приводит к благоприятному результату.

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

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 Достопочтенному 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*

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 либо с приятным, либо с неприятным объектом.[119]

  Результатный ум также включает в себя ментальные факторы (*cetasika*), связанные с результатными сознаниями:[120] например, боль, радость или невозмутимость результатного сознания.*66*

---

[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. 37.

[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. Так, можно выделить неблагоприятные/благоприятные дхаммы, материальные/умственные дхаммы, джхана-дхаммы и т. д.

[117] См. [раздел] «Зависимое возникновение», с. 107.

[118] Связующее сознание перерождения – это результатное сознание, связывающее прошлое существование с настоящим. См. подробности в таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[119] Всего существует тридцать шесть видов результатных сознаний, см. таблицу «1: Результатные сознания», с. 44.

[120] VsMṬ их также называет результатными ментальными факторами (*vipāka·cetasika*).

- 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) Питательная сущность	Неразделимая материя (*avinibbhoga·rūpa*) включает основные восемь элементов материи любого вида, будь то 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.
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 (формы, 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, и какой женский или мужской облик будет ему свойственен и т. д.
18) Элемент пространства	Элемент пространства (*ākāsa dhātu*) устанавливает и разделяет скопления материальных элементов, порождённые каммой (*rūpa·kalāpa*).

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

[121] См. слова Будды о том, как рождается тело благодаря зависимо возникшей прошлой камме, в прим. 63, с.231. См. дополнительную информацию в [разделе] «Конечная материя», с. 90.

[122] полупрозрачность: см. словарное определение в сн. 961, с. 364.

[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. 173). И там рождаются [только] 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.

1: РЕЗУЛЬТАТНЫЕ СОЗНАНИЯ (*Vipāka·Citta*)				
Сфера сознания	**Результат**	**Корни**	**Количество**	**Подробности** (см. таблицу)
Сфера чувств	Неблагой	Бескорневое	7	1a, с. 52
Сфера чувств	Благой	Бескорневое	8	1b, с. 62
Сфера чувств	Благой	Корневое	8	1c, с. 63
Тонкоматериальная сфера	Благой	Корневое	5	1d, с. 178
Нематериальная сфера	Благой	Корневое	4	1d, с. 178
Сверхмирская сфера	Благой	Корневое	4	1e, с. 339
			36[124]	

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*). Ну а если корень сознания благой (*kusala·mūla*), то и сознание будет благим (*kusala·citta*). Так, когда умственные импульсы (*javana*) имеют неблагой корень, проявляется их неблагое намерение (*cetanā*), и [в итоге] мы получаем неблагую камму. Если же корень умственных импульсов благой, то и намерение будет благим, результатом которого станет благая камма.

НЕБЛАГОЕ СОЗНАНИЕ

Существует три неблагих корня: жадность (*lobha*), отвращение (*dosa*) и заблуждение (*moha*). Поэтому можно выделить три основных вида неблагого сознания:[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 сознания, укоренённые в жадности и отвращении, также всё время связаны

[124] VsM.xiv.454 *'Khandha·Nidessa'* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.94-105.

[125] Будда говорит о корнях, например, в A.III.II.ii.9 *'Akusala·Mūla·Suttaṁ'* («Сутта о неблагом корне»): «Есть три неблаготворных корня, монахи. Какие три? Неблагой корень жадности, неблагой корень отвращения, неблагой корень заблуждения.… Монахи, существуют также три благотворных 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) гордость, 5) неправильные взгляды, 6) скептицизм, 7) лень, 8) беспокойство, 9) бессовестность, 10) бесстыдство. (DhS.iii.1235 *'Kilesa·Gocchakaṁ'* («Группа загрязнений»)).

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 – это сознание, 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 *«Гаддула Баддха»* сутты:[127]

Среди несуществующих в абсолютном смысле, среди женщин, мужчин, оно [неведение] **торопится; однако среди существующих, среди совокупностей и т. д., оно не спешит…**

Что же это означает? Смысл [сказанного] заключается в том, что неведение (заблуждение) знает только относительную 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]
Вещи, которые всё же существуют в реальности, – 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. И если кратко, то это Четыре Благородные Истины.[129] Однако неведение не понимает этих вещей, которые являются абсолютной истиной (*paramattha·sacca*).[130] И как уже ранее отмечалось при рассмотрении *«Гаддула Баддха»* сутты, 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 нежелательными, неблагоприятными и неприятными,[75] и приведут к дальнейшему формированию каммы.[71]

СПОНТАННАЯ И НЕ СПОНТАННАЯ

Если неблагая камма совершается спонтанно, без колебаний и не по принуждению кого-либо, то она является спонтанной (*asaṅkhārika*). [В противном случае] камма будет не спонтанной (*sasaṅkhārika*).[76]
Намерение спонтанной каммы сильнее, поскольку оно сопровождается радостью (*pīti*), тогда как не спонтанная камма слабее, так как она связана с ленью и апатией (*thina·middha*).[77]

[127] VsM.xvii.587 *'Paññā·Bhūmi·Niddesa'* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.43.
[128] *sammuti·sacca*: также называется общепринятой истиной (*vohāra sacca*).
[129] См. цитату в прим. 152, с. 242.
[130] Три характеристики: 1) непостоянство (*anicca*), 2) страдание (*dukkha*), 3) безличность (*an·atta*). Неведение не знает этих вещей из-за трёх видов плотности [нераздельности]: см. цитату в сн. 9, с. 2.

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*), тщеславия (*mada*) и [неправильных] воззрений (*diṭṭhi*).

Сознание, связанное с этими качествами, и является сознанием, 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.

2а: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** (*nāma·dhamma*) **СОЗНАНИЯ, УКОРЕНЁННОГО В ЖАДНОСТИ** (*lobha·mūla·citta*)	Спонтанное (*asaṅkhāarika*)				Не спонтанное (*sasaṅkhārika*)			
СОЗНАНИЕ (*citta*)								
МЕНТАЛЬНЫЕ 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 ментальные 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 ментальных феноменов	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 ментальных феноменов (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 ментальных факторов») CMA.ii.17). Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными ментальными факторами, выделенными серым цветом.

[132] Чувство – обусловленное жаждой сознание, связанное либо с удовольствием (*somanassa*), либо с невозмутимостью (*upekkhā*); оба являются ментальными чувствами. Удовольствие сопровождается радостью (*pīti*), а невозмутимость – нет.

СОЗНАНИЕ, УКОРЕНЁННОЕ В ОТВРАЩЕНИИ

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 (*parideva*), недовольствия (*domanassa*) и тревоги (*upāyāsa*).
Сознание, связанное с этими качествами, является сознанием, укоренённым в отвращении (*dosa·mula·citta*).

В этом случае намерение всегда будет неблагим. А появление отвращение всегда сопровождается бессовестностью, бесстыдством, беспокойством и заблуждением.

2b: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** (*nāma·dhamma*) **СОЗНАНИЯ, УКОРЕНЁННОГО В ОТВРАЩЕНИИ** (*dosa·mūla·citta*)	Спонтанное (*asaṅkhāarika*)				Не спонтанное (*sasaṅkhārika*)			
СОЗНАНИЕ (*citta*)	■	■	■	■	■	■	■	■
МЕНТАЛЬНЫЕ 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 ментальные 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 ментальных феноменов	18		19		20		21	

[134] См. рассмотрение этого термина в [разделе] «Чувство собственничества», с. 371.
[133] Чувство – это сознание, обусловленное отвращением, связанное либо с недовольством (*domanassa*), либо с невозмутимостью (*upekkhā*): оба являются ментальными чувствами. Таким образом, радость (*piti*) никак не может сопровождать сознание, укоренённое в отвращении.

СОЗНАНИЕ, УКОРЕНЁННОЕ В ЗАБЛУЖДЕНИИ

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

В данном случае сомнение используется в значении сомнения и неуверенности по отношению к Будде, Дхамме, Сангхе, к обучению, зависимому возникновению, к прошлым и будущим жизням и т. д.[136]

При этом намерение всегда будет неблагим. А там, где есть заблуждение, будут снова неизменно присутствовать бессовестность и бесстыдство.

2c: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** (*nāma·dhamma*) **СОЗНАНИЯ, УКОРЕНЁННОГО В ЗАБЛУЖДЕНИИ** (*moha·mūla·citta*)		
СОЗНАНИЕ (*citta*)		
МЕНТАЛЬНЫЕ 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 ментальные факторы *(akusala·cetasika)*		
1. заблуждение *(moha)*		
2. бессовестность *(ahiri)*		
3. бесстыдство *(anottappa)*		
4. беспокойство *(uddhacca)*		
5. сомнение *(vicikicchā)*		
Итого ментальных феноменов	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 либо в мире животных, либо в мире духов, либо в одном из адов. По-другому быть не может:[137]

[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, в раю: такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное телесное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти,** [обрекая себя на] **погибель, мог бы переродиться в несчастливом 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, в раю: такое невозможно.**

[136] См. цитаты в прим. 18, с. 22.

[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 поведением телом, речью, умом, то 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 таблицу «1a: Неблагое результатное сознание», с. 52.

[135] Чувство: укоренённое в заблуждении сознание всегда связано только с невозмутимостью *(upekkha),* поэтому оно никогда не может сопровождаться радостью. Впрочем, оно также не может быть связано и с желанием *(chanda).*

Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное речевое поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, [обрекая себя на] **погибель, мог бы переродиться в несчастливом 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, в раю: такое невозможно.**

Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти, [обрекая себя на] **погибель, мог бы переродиться в несчастливом мир, 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 неведение достаточно сильно развито, [поэтому] благие сознания там возникают крайне редко. Вследствие чего обитателям низших миров спастись оттуда практически невозможно.[78]

Перерождение в мире людей всегда происходит вследствие благоприятной каммы. Тем не менее, у подавляющего большинства, у неискушённых в знании заурядных людей, сознание главным образом укоренено в жадности, отвращении и заблуждении, и лишь иногда возникают благие сознания. Неискушённым в знании заурядным людям свойственно очень глубокое заблуждение. Вот почему после смерти они почти всегда перерождаются либо в аду, либо в мире духов, или в мире животных.[79]

Причиной перерождения в чувственных мирах *дэвов* (божеств, *deva)* всегда является высшая благая камма. Поэтому *дэвы* 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 *дэвы* мира чувств умирают, они также почти всегда повторно рождаются в аду, в мире духов или мире животных. [138/80]

Сознание, укоренённое в отвращении, не может возникнуть в высших божественных мирах, мирах Брахм. Тем не менее, здесь часто встречается привязанность и страстное желание по отношению к жизни, укоренённые в жадности. Брахма вообще может возомнить, что его жизнь вечна, и будто 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, мире *дэвов* или мире людей.

[138] См., например, [раздел] «Испорченные *дэвы*», с. 192.

5a: **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*	1ый импульс *Javana* ↑|↓	2ой импульс *Javana* ↑|↓	3ий импульс *Javana* ↑|↓	4ый импульс *Javana* ↑|↓	5ый импульс *Javana* ↑|↓	СМЕРТЬ *Cuti* ↑|↓	Связующее перерождение *Paṭisandhi* ↑|↓	Жизненный поток *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 для дэвы, человека, животного, духа и существа в аду)								Предсмертный объект предыдущей жизни
Сознание *Citta*	Обращение двери ума *Mano·Dvār· Āvajjana* ↑|↓	1ый импульс *Javana* ↑|↓	2ой импульс *Javana* ↑|↓	3ий импульс *Javana* ↑|↓	4ый импульс *Javana* ↑|↓	5ый импульс *Javana* ↑|↓	6ой импульс *Javana* ↑|↓	7ой импульс *Javana* ↑|↓	Жизненный поток *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.

Примечания к таблице «5a: Смерть и перерождение»

- Одно сознание длится в течение одного момента сознания *(citta·kkhaṇa)*, имеющего три стадии: возникновение *(uppāda)* ↑, продолжительность *(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 [чувств], либо процесс двери ума.[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 может увидеть своих пациентов. Преданный Трём Драгоценностям возможно увидит монаха, изображение Будды или услышит декламацию палийских текстов. Ну 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; или же он может увидеть леса или поля, которые свидетельствуют о перерождении в мире животных; он также может увидеть 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 ментальными 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 подобные 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

---

[139] См. таблицы «5b: Процесс пяти дверей» (с. 144) и «5c: Процесс двери ума» (с. 146).

[140] Букв. «освобождённые от процесса», также называются отделёнными 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, может ли Ниббана или Сознание пути/плода быть объектами сознаний, отделённых от действия. См. его ответ в последующем прим. 82, с. 233.

[141] Про то, почему сознание жизненного потока *(bhavaṅga)* и сознание смерти *(cuti·citta)* имеют такие названия см. последующее прим. 83, с. 234. См. дополнительную информацию о природе жизненного потока в сн. 305, с. 105.

[142] В дополнение к этому см. [раздел] «Усиливающая камма», с. 187.

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 (первого в жизни сознания)[143] следуют шестнадцать сознаний жизненного потока с тем же самым объектом.[144] После чего всегда возникает процесс двери ума, имеющий в качестве объекта новые совокупности. Освобождение от страданий, связанных со смертью (17-ю моментами сознаний ранее) вызывает облегчение, сопровождаемое привязанностью *(nikantika)*, являющейся жаждой существования *(bhava·taṇhā)*. Таким образом, камма, совершённая первым умственным процессом в жизни, всегда носит неблагоприятный характер *(akusala)*.

1a: **Неблагое результатное сознание** *(Akusala·Vipāka·Citta)*

Дверь	Сознание	Чувство	Функция	Объект
глаза	1. **глаза**	невозмутимость	зрение	цвет
уха	2. **уха**	невозмутимость	слух	звук
носа	3. **носа**	невозмутимость	обоняние	запах
языка	4. **языка**	невозмутимость	вкус	вкус
тела	5. **тела**	болезненность	осязание	тактильное ощущение
ума	6. **получение**	невозмутимость	получение	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение
	7. **изучение**	невозмутимость	1. изучение	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение
			2. регистрация	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение/другое
			3. Связующее перерождение/ жизненный поток/ смерть	камма/образ каммы/ образ сферы существования

Согласно палийской терминологии эти виды результатных сознаний являются бескорневыми *(ahetuka)* сознаниями мира чувств *(kām·āvacara·citta)*.

СОЗНАНИЕ: см. таблицу «5b: Процесс пяти дверей», с. 144.

ЧУВСТВО: в процессе зрения производная материя (цвет) сталкивается с другой производной материей (полупрозрачной материей десятичной *калапы* (мельчайшей частицы, *kalapa)* 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

[143] Согласно таблице «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 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. 355). Подобное ошибочное убеждение появляется из-за неверного толкования различных видов Не-возвращающегося (см. прим. 289, с. 352), 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. 205); 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. 343.

невозмутимостью. То же самое относится к слуху, обонянию и вкусу. Однако при осязании великий элемент (*mahā·bhūt·ārammaṇaṁ*), (осязаемое = элемент земли/огня/ветра), сталкивается с вторичной материей (полупрозрачной материей десятичной *калапы* тела), так же как и с четырьмя великими элементами (той же десятичной *калапы* тела). Это похоже на битьё молотком по ватному шарику, лежащему на наковальне. Следовательно, неблагое результатное сознание тела всегда сопровождается болезненным ощущением, а благое результатное сознание тела – соответственно приятным ощущением (DhSA.I.iii *'Abyākata·Padaṁ'* («Трактат о неблагом сознании») E.349-350: см. также таблицу «1b: Благое результатное бескорневое сознание», с. 62).

ФУНКЦИЯ: вид сознания, именуемый сознанием изучения, 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. нижеприведенную таблицу.

ОБЪЕКТ: О камме/образе каммы/образе сферы существования см. примечание к таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

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 *«Гаддула Баддха»* сутты:

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

Будда это называет кругом перерождения *(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 страстное желание, 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. Страстное желание *(taṇhā)* равнозначно жадности *(lobha)*, а неведение *(avijjā)* – невежеству *(moha)*.

Почему же тогда Будда упоминает только неведение и жажду? Почему Он не выделяет отвращение? Потому что не каждый им обладает. Когда человек становится Не-возвращающимся *(An·Āgāmi)*, он разрушает корень отвращения *(dosa·mūla)*. Однако при этом малозаметное неведение и жадность, едва уловимая жажда существования *(bhava·taṇhā),* всё же остаются в скрытом состоянии *(anusayā)*. 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.

[145] Можно выделить семь видов предрасположенностей: предрасположенность 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 предрасположенностями *(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 мире 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; предрасположенности к чувственной страсти и отвращению – по достижении состояния Не-возвращения; склонности к самомнению, жажде существования и неведению – только по достижении Арахантства. См. также прим. 180, с. 246.

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* (совершенств, *pāramī),*[146] особенно от мудрости *(paññā).* Другими словами от того, сколько мы практиковали медитацию саматхи и випассаны в прошлых жизнях. Если мы накопили достаточно мудрости в предыдущих существованиях, то действительно сможем достичь Арахантства уже в этой жизни. В противном же случае это невозможно. Мы можем практиковать с сильным желанием достичь Арахантства и прекращения перерождения, но из-за не достаточно глубоко развитой мудрости, сила этого желания в сущности не достаточно велика. [Так], всё ещё присутствует склонность к жажде существования, скрытое желание бытия *(bhava·taṇhā).*[147] Лишь Знание пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)* способно полностью уничтожить эту жажду бытия 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

Существует 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)*, или жадностью *(lobha)*, отвращением *(dosa)* и заблуждением *(moha).* Благие сознания всегда связаны с хорошими явлениями, такими как, девятнадцать так называемых общих прекрасных факторов *(sobhana·sādhāraṇa):* например, совесть *(hiri)* и стыд *(ottappa),*[149] умиротворённость (ментального) тела *(kāya·passaddhi)* и умиротворённость сознания *(citta·passaddhi),*[150] осознанность

---

[146] *парами (pāramī)* – это десять духовных качеств [совершенств], 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) невозмутимость. Для достижения Состояния Будды, требуется развить тридцать совершенств: десять стандартных, десять средних и десять высших *парами*. Готама Будда развивал эти духовные качества в течение 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»).

[147] См. также прим. 180, с. 246.

[148] См. цитату, сн. 125, с. 44.

[149] См. приведённый анализ в [разделе] «Совесть», с. 368.

[150] умиротворённость (ментального) тела/сознания: согласно VsM.xiv.470 *'Khandha·Niddesa'* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.144-149 [ментальное] тело = трём умственным совокупностям (чувство, восприятие, и формации); сознание = совокупности сознания. Существует шесть таких 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) опытность (противоположность неверию и т. д.), 6) честность (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.

(sati) и вера *(saddha)*.[151] Точно так же все благие сознания связаны с не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*. Сознание, укоренённое в жадности, всегда сопровождается 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, желаемыми и благоприятными. 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 формирует 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)*, состраданием *(karuṇā)* и сорадованием *(muditā)* (радостью чьей-либо удаче), явной или едва уловимой. И они не могут возникнуть отдельно друг от друга. При даянии проявляется доброжелательность, а сострадание сопровождается отречением. Ну и конечно подобные сознания не могут

[151] Всего насчитывается двадцать пять прекрасных ментальных факторов, девятнадцать из которых присутствуют в любом благом сознании: см. таблицы 3a/3b, с. 65 и далее.

[152] Далее при рассмотрении благих сознаний и сфер накопления заслуг упоминаются лишь благие ментальные импульсы: те сознания, которые формируют камму у не-Араханта.

[153] См. цитату в прим. 74, с. 232.

[154] См. дополнительную информацию о намерении Араханта в [разделе] «Неблагое и благое намерение», с. 40.

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, заключается в видении и вере в относительную истину *(sammuti·sacca)*, а не в абсолютную истину *(paramattha·sacca)*, то есть – это 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. Тем не менее, 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, и что на протяжении всей жизни прошлая и настоящая плохая камма приносит мучительные плоды, в то время, как хорошая камма даёт благоприятные результаты.[157] В этом и заключаются основные Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi).*[158]
2) Мудрость джханы[159] *(Jhāna·Paññā)*[160] – это знание поглощения[161] и удержания [ума] на объекте медитации.[162] Оно может быть закреплено, например, на

[155] См. цитату из трактата «*Висуддхи Магга*» («Путь очищения»), с. 45.

[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. 256.

[158] Основные Правильные воззрения: см. цитату [в разделе] «Придерживаться Правильных воззрений», с. 133.

[159] См. таблицу «3c: Ментальные феномены возвышенного сознания», с. 83 и далее.

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

[161] сосредоточенный на: джхана также называется поглощением (см. цитату сн. 163, с. 56). 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 [сам] 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 саматха объекта для достижения джхан, например, изучение касины земли. 2) исследование характеристики *(lakkhaṇ·ūpanijjhāna)* опять же состоит из трёх частей: i) випассана, являющаяся внимательным изучением, например, характеристики непостоянства. ii) Путь, потому что он является результатом выполненной работы випассаны. iii) Плод, поскольку он тщательно исследует истину прекращения, Ниббану.

образе-аналоге во время практики осознанности дыхания 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 конечной материи и ума.[163] Когда сознание связано с этим знанием, то 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 относительную истину *(sammuti·sacca)*, концепции *(paññati)*. Они не существуют в действительности *(yathā·bhūta)*, и мы не можем практиковать медитацию прозрения *(vipassanā·bhāvanā),* объектом которой являются несуществующие вещи. Объектом медитации прозрения является абсолютная истина *(paramattha·sacca)*: совокупности *(khandha)*, ум-материя *(nāma·rūpa)*, зависимое возникновение *(paṭicca·samuppāda)*, и т. д., существующие в реальности.

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, объектом которого становится Ниббана: Знание пути вступления в поток, однажды-возвращения, не-возвращения или Араханта.
5) Знание/Мудрость плода *(Phala·Ñāṇaṁ/Paññā)*[166] – это следующее сознание, которое удерживает Ниббану в качестве своего объекта: Знание плода вступления в поток, однажды-возвращения, не-возвращения 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, то 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, то оно не связано с не-заблуждением, а значит оно отделено от знания *(ñāṇa·vippayutta),* и такое сознание имеет два корня *(dvi·hetuka)*.

---

[163] VbhA.X.i.467 *'Suttanta·Bhājanīya·Vaṇṇanā'* («Комментарии к классификации суттанты») 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 сн. 280, с. 91.

[165] См. [раздел] «Путь и Плод», с. 330, и таблицу «5e: Процесс пути», с. 336.

[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 тройному объяснению») 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 [в мире]».

СПОНТАННАЯ И НЕ СПОНТАННАЯ

Если благая камма совершается спонтанно, без колебаний и не по принуждению кого-либо,[168] то она является спонтанной *(asaṅkhārika)*. [В противном случае] камма будет не спонтанной *(sasaṅkhārika)*.[169/91] Несмотря на то, что спонтанная и не спонтанная благоприятные каммы имеют одинаковое сочетание ментальных 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] поделить 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, желание воздержаться от дурного поступка, желание сосредоточиться на объекте медитации. [Так], если желание слабое, то благая камма будет низшей, если же оно сильное, то – высшей.
2) Усердие *(vīriya)* – это проявление усердия для совершения благой каммы, приложение усилия *(padhāna).*

[168] Будда проводит это различие также в S.II.I.iii.5 *'Bhūmija·Suttaṁ'* («Бхумиджа сутта»): см. цитату в прим. 76, с. 232.

[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 «Это даяние» (см. окончание этой сноски), без колебаний и не по принуждению, совершает такую заслугу, как даяние и т. д., то тогда 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 кого-либо, то тогда его сознание будет связанным со знанием, но не спонтанным. В этом смысле термин «спонтанность» используется для обозначения в первую очередь усилия, прилагаемого им самим или окружающими. Однако, например, маленьким детям присущи естественные повадки копирования поведения взрослых, и они радуются при виде монахов и сразу же отдают им всё, что держат [в тот момент] в руках или выражают ему почтение, то в этом случае возникает третий вид сознания (отделённоое 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 не спонтанное)».

[170] В отличие от неблагих спонтанных/не спонтанных сознаний: см. [раздел] «Спонтанная и не спонтанная», с. 45. См. также Таблицы 2a/2b/2c с.46-48.

[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, and 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.173). 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 Буддой, 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 нравственные правила, 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 *дэвом*, 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 концепций, таких, как мужчины и женщины и т. д.: мы их видим, но эти неблагие сознания возникают вперемежку 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!»

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 «Верно 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]

---

[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. 64.
[175] Эти различия проявляются в результатных сознаниях: см. таблицу «1f: Низшая и высшая благая камма, их корни и результатное связующее [сознание] перерождения», с. 61. См. объяснение предыдущего и последующего намерений в MA, сн. 669, с. 257.
[176] Другими словами, в некоторых случаях, за исключением Благородных, и во всех случаях, за исключение Араханта.
[177] См. [раздел] «Многообразие характеров», с. 32.

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 то, 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 вперемежку 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 абсолютную 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, обучение и изучение Дхаммы может сопровождаться и благими сознаниями, укоренёнными в не-жадности, не-отвращении и даже в знании. Например, когда кто-то обучает и изучает Дхамму, руководствуясь тем, что обучение Дхамме поможет ему самому лучше её понять и станет опорой для достижения Ниббаны, или что изучение Дхаммы очень похвально и станет опорой для достижения Ниббаны.

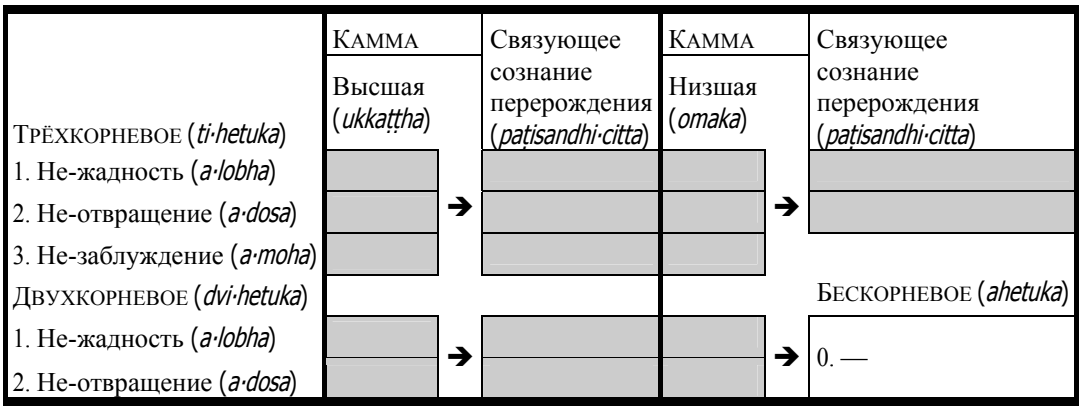
Таким образом, мы должны понимать, что когда мы не находимся в состоянии глубокого сосредоточения, характерного для практик саматхи и випассаны, один за другим возникает множество различных видов умственных процессов, как благого, так и неблагого характера. Однако, пожалуйста, всегда помните, что этот 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 умственных импульсов (*javana*) обуславливает качество результатных сознаний (*vipāka·citta*): например, качество связующего сознания перерождения (*paṭisandhi·citta*).

[178] Примеры, приведённые в этом параграфе, заимствованы из DhSA.i.156-9 *'Puñña·Kiriya·Vatth·Ādi·Kathā'* («Беседа о сфере накопления заслуг и т. д.») E.211.

1f: **Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее [сознание] перерождения**



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

1) Бескорневое (*ahetuka*) благое результатное сознание: оно 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 предметами, 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.

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

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

Дверь	Сознание	Чувство	Функция	Объект
глаза	1. **глаза**	невозмутимость	зрение	цвет
уха	2. **уха**	невозмутимость	слух	звук
носа	3. **носа**	невозмутимость	обоняние	запах
языка	4. **языка**	невозмутимость	вкус	вкус
тела	5. **тела**	удовольствие	осязание	тактильное ощущение
	6. **получение**	невозмутимость	получение	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение
ума	7. **изучение**	невозмутимость	1. изучение	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение
		радость	изучение	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение
		невозмутимость	2. регистрация	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение/ другое
		радость	регистрация	цвет/звук/запах/ вкус/тактильное ощущение/ другое
		невозмутимость	3. Связующее перерождение/ жизненный поток/ смерть	камма/образ каммы/ образ сферы существования

Согласно палийской терминологии эти виды результатного сознания являются сознаниями мира чувств (*kām·āvacara·citta*).

СОЗНАНИЕ: см. таблицу «5b: Процесс пяти дверей», с. 144.

ЧУВСТВО: см. примечание к [таблице 1a] «Неблагое результатное сознание», с. 52.

ФУНКЦИЯ: вид сознания, именуемый сознанием изучения, 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. 50.

2) Двухкорневое результатное сознание (*dvi·hetuka*)[180] является результатом двух видов благих камм: высшей (*ukka-ṭṭha*) 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., то те 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 полноценно развитыми 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]

[180] См. таблицу «1c Благие результатные корневые сознания мира чувств», с. 63.

3) Трёхкорневое результатное сознание (*ti·hetuka*) является результатом высшей благой каммы, связанной со знанием (высшей трёхкорневой). И вновь, если подобная камма создаёт сознание глаза, сознание уха и т. д., то 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 полноценно развитыми 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 джхану и Путь и Плод.

1c: **Результатное корневое сознание сферы чувств** (*Sahetuka·Kām·Āvacara·Vipāka·Citta*)*

Дверь	No.	Чувство	Знание	Побуждение	Функция	Объект
-ума	1.	удовольствие	связанное со знанием	спонтанное	1. регистрация	цвет звук запах вкус тактильное ощущение другое
	2.	"	"	не спонтанное		
	3.	удовольствие	отделённое от знания	спонтанное		
	4.	"	"	не спонтанное		
	5.	невозмутимость	связанное со знанием	спонтанное	2. Связующее перерождение жизненный поток смерть	камма образ каммы образ сферы существования
	6.	"	"	не спонтанное		
	7.	невозмутимость	отделённое от знания	спонтанное		
	8.	"	"	не спонтанное		

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 это термин обычно относится только к благим результатным бескорневым типам сознаний: см. таблицу, с. 62.

ПОБУЖДЕНИЕ: см. [раздел] «Спонтанная и не спонтанная», с. 58.

ЗНАНИЕ: см. [раздел] «Отделённое от знания и связанное со знанием», с. 56.

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 «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

И опять, пожалуйста, не забывайте о том, что этот анализ даёт лишь общее представление о принципах [действия каммы], и существует множество вариаций. Так, [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

[181] Подобные вариации можно объяснить [влиянием] противодействующей каммы: см. [раздел] «Противодействующая камма», с. 188. См. также пример [одного из] вариантов в [разделе] «Хмурая Панчапапи», (с. 269). Панчапапи родилась очень не красивой, но её прикосновения были чрезвычайно приятными.

понять, когда сами распознаете действие каммы с помощью своего 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, [а именно] 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 дары, связанные со знанием.[184]

---

[182] DhSA.i.156-9 *'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. 236. E.211.
[183] О десяти объектах дарения (*dasa dāna·vatthu*), см. цитату в [разделе] «Тот, кто делает подношения», с. 284.
[184] В качестве примеров великих дарений, совершённых вне Учения Будды, VbhA.XVI.x.3.770 *'Tika·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Комментарии к тройному объяснению») DD.XVI.x.2084 приводит подаяния нашего Бодхисатты в прошлых воплощениях, в его бытность Веламой (A.IX.I.ii.10 *'Velāma·Suttaṁ* («Велама сутта»)), 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».

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 это делают, так как просто хотят подражать своим родителям, или по велению последних, или потому что им нравится получать похвалу 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 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 гордости, желая иметь хорошую репутацию и уважение.

А кто-то готов сделать даяние даже из-за страха осуждения. Когда же родители что-то дают своим детям, то в этом случае обычно присутствует сильная привязанность и не мудрое 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 другу – другу и т. д. А кто-то может даже делать даяние, имея неправильные воззрения, например, веря в отсутствие какого-либо результата пожертвования, и что нет перерождения после смерти и т. д.

3a: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** (*nāma·dhamma*)
СОЗНАНИЯ, ОТДЕЛЁННОГО ОТ ЗНАНИЯ
(*ñāṇa·vippayutta·citta*)[185]

СОЗНАНИЕ (*citta*)												
МЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ (*cetasika*)												
Общие (*sabba·citta·sādhāraṇa*)												
1. контакт (*phassa*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. чувство (*vedanā*) [186]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. восприятие (s*aññā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. намерение (*cetanā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. однонаправленность (*ek·aggatā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6. жизненная сила (*jīvit·indriya*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7. внимание (*manasikāra*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Разные (*pakiṇṇaka*)												
1. направление (*vitakka*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. удержаение (*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. невозмутимость (*tatra·majjhattatā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

См. продолжение на следующей странице.

[185] Представленные здесь таблицы (3a & 3b) разработаны в соответствии с системой комбинаций (*saṅgaha·naya)*, которые представляют собой все возможные сочетания ментальных феноменов (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 ментальных факторов») CMA.ii.17.) Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными ментальными факторами, выделенными серым цветом.

[186] Чувство – это благое сознание, связанное либо с удовольствием (*somanassa*), либо с невозмутимостью (*upekkhā*); оба [из которых] являются ментальными чувствами. Удовольствие сопровождается радостью (*piti*), а невозмутимость – нет.

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, то 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.

Продолжение (см. начало на предыдущей странице).

3а: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** (*nāma·dhamma*) **СОЗНАНИЯ, ОТДЕЛЁННОГО ОТ ЗНАНИЯ** (*ñāṇa vippayutta·citta*)											
Общие прекрасные (*sobhana·sādhāraṇa*)											
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. опытность (ментального) тела (*kāya·pāguññatā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17. опытность сознания (*citta·paguññata*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18 честность (ментального) тела (*kāy·ujukatā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19. честность сознания (*citt·ujukatā*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Воздержания (*virati*)											
1. Правильная речь (*Sammā·Vācā*)		■						■			
2. Правильные действия (*Sammā·Kammanta*)			■						■		
3. Правильные средства к жизни (*Sammā·Ajīva*)				■						■	
Неизмеримости (*appamaññā*)											
1. сострадание (*karuṇā*)					■						
2. сорадование (*muditā*)						■					■
Итого ментальных феноменов	33	34					32	33			

[187] Умиротворённость (ментального) тела/сознания: см. сн. 150, с. 54.

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, [а именно качество] практики 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; 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 *дэвом*.
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]

3b: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** *(nāma·dhamma)*
СОЗНАНИЯ, СВЯЗАННОГО СО ЗНАНИЕМ
(ñāṇa ·sampayutta·citta)[188]

СОЗНАНИЕ *(citta)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
МЕНТАЛЬНЫЕ 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. невозмутимость *(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)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12. гибкость (ментального) тела *(kāya·mudutā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13. гибкость сознания *(citta·mudutā)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

См. продолжение на следующей странице.

[188] См. сн. 185, с. 65.
[189] умиротворённость [ментального] тела/сознания: см. сн. 150, с. 54.
[190] См., например, [раздел] «Скупой богач», с 34.

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 знания, что делает его дарение низшим, двухкорневым *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет бескорневым *(ahetuka)*. Если же человек понимает принципы действия каммы, то [его 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)*.

3b: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** *(nāma·dhamma)* **СОЗНАНИЯ, СВЯЗАННОГО СО ЗНАНИЕМ** *(ñāṇa ·sampayutta·citta)*	
СОЗНАНИЕ *(citta)*	
Общие прекрасные факторы *(sobhana·sādhāraṇa)*	
14. податливость (ментального) тела *(kaya·kammaññatā)*	
15. податливость сознания *(citta·kammaññatā)*	
16. опытность (ментального) тела *(kāya·pāguññatā)*	
17. опытность сознания *(citta·paguññata)*	
18 честность (ментального) тела *(kāy·ujukatā)*	
19. честность сознания *(citt·ujukatā)*	
Воздержания *(viratī)*	
1. Правильная речь *(Sammā·Vācā)*	
2. Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*	
3. Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*	
Неизмеримости *(appamaññā)*	
1. сострадание *(karuṇā)*	
2. сорадование *(muditā)*	
Не-заблуждение *(a·moha)*	
1. МУДРОСТЬ *(paññ·indriya)* [191]	
Итого ментальных феноменов	34 35 33 34

В итоге результатное сознание будет только двухкорневым *(dvi·hetuka)*. 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. И для того, чтобы нейтрализовать яд, они решили сделать заявления об Истине *(Sacca·kiriya)*. После того, как Бодхисатта сделал свои заявления, отец [мальчика] провозгласил, что подношения, были совершены им без удовольствия и не по своей воле. Он сделал 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 *(piti)*[193] прилагать усилия для того, чтобы подготовить хорошие дары. Он может совершить подношение с почтением, сосредоточением, пребывая в счастливом настроении. После дарения он может

[191] мудрость: здесь имеется в виду Знание владения каммой (*Kamma·Ssakata·Ñāṇaṁ/Paññā*): см. [раздел] «Пять видов знаний», с. 56.

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

[193] Чувство – это удовольствие *(somanassa),* сопровождающееся радостью *(pīti):* см. сн. 186, с. 64.

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, 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 знания, что делает дарение высшим, двухкорневым *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет двухкорневым. Если же человек понимает принципы действия каммы, то [его 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)*: [камма] воздержания от совершения неблагих поступков. Она состоит из трёх воздержаний *(viratī)*: Правильная речь *(Sammā·Vācā)*, Правильные действия *(Sammā·Kammanta)* и Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*, а именно 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 такое поведение неприемлимо.[197] Это называется воздержанием по случаю *(sampatta·virati)*, то есть когда человек воздерживается по тому или иному 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.

[194] См. некоторые примеры, приведённые в палийских текстах, в [разделе] «Текущий результат благой каммы», с. 155.
[195] См. три воздержания в таблице «3a: Ментальные феномены сознания, отделённого от знания», с. 65 и далее, и таблице «3b: Ментальные феномены сознания, связанного со знанием», с. 67.
[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 живого существа. После этих слов его мать выздоравливает.
[198] DhSA.там же приводит пример с человеком, пойманным удавом. Сначала намереваясь убить удава топором, он вдруг вспоминает, что принял обеты от монаха и отбрасывает топор в сторону. И удав его освобождает.

[Так], человек, достигший Знания пути Араханта, больше никогда не сможет намеренно совершить что-то 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 является 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 путем.
3) Воздержание от прелюбодеяния (и иных неподобающих сексуальных отношений) *(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 пива, вина и других спиртных напитков, 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 его качество достижения нравственности *(sīla·sampadā)*.[203]

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]

---

[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. 128.

[200] О тех, кто является «недоступным *(agamanīya·vatthu)*», см. цитату в [разделе] «Прелюбодействовать (и иметь иные неподобающие сексуальные отношения)», с. 119.

[201] См. рассмотрение этого вопроса в [разделе] «Пиво, вино и другие спиртные напитки», с. 367.

[202] См. [раздел] «Незначительные результаты неблагой каммы», с. 125.

[203] Подробности о мирском последователе были заимствованы из DA.i.2 *'Sāmaññña ·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества»).

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

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, [неправильными средствами к жизни], 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 такого последователя изгнанным *(upāsaka·caṇḍāla)*, непристойным *(upāsaka·mala)* и дурным *(upāsaka·patikuṭṭho)*.[104]

Пять правил помогают предотвратить наиболее опасные проявления жадности, отвращения и заблуждения. Когда человек убивает, ворует, ведёт беспорядочную половую жизнь, обманывает и употребляет алкогольные напитки и т. д., [то 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 каммы,[206] Будда, община монахов и община 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 подобному 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 в мире *дэвов*.[210]

---

[205] KhPA.i *'Bhed·Ābheda·Phala·Dīpanā'* («Разъяснение Плода нарушения и не-нарушения») MR.i.23 объясняет, например, что не порицаемое *(anavajja)* нарушение своего прибежища происходит в момент смерти. Порицаемое *(sāvajja)* нарушение – это 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 не верным 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 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 тройному объяснению») 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 тройному объяснению») DD.-XVI.x.2082.

[208] Там же.

[209] Например, брахманы, именуемые Санкхами [*Saṇkhas*]: см. [раздел] «Замысловатая картина», с. 31.

[210] См. прим. 124, с. 239.

ВОСЕМЬ ПРАВИЛ

Также есть миряне, которые соблюдают восемь правил *(aṭṭha·sīla)*, а именно:[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 чище, чем третье из пяти правил, когда человек не прелюбодействует (и не имеет иных неподобающих сексуальных отношений), поскольку оно предполагает полное отсутствие какой-либо сексуальной активности. 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 пива, вина и других спиртных напитков, 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)*, и 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)*. [Так], 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 тщеславие *(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, отмечаемые 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 мире *дэвов* с периодом жизни от девяти миллионов человеческих лет до девяти тысяч двухсот шестидесяти миллионов человеческих лет. Также Будда говорит, что подобная практика может стать опорой для постижения Пути и Плода не-возвращения, 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 становится седьмым правилом, воздержание от украшения тела – восьмым,

[211] VbhA.XVI.x.3.770 *'Tika·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Комментарии к тройному объяснению») DD.XVI.x.2082.

а воздержание от использования высоких и больших постелей – соответственно 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, а также послушники в традиции Тхеравада *(sāmaṇera)* соблюдают десять правил. Монахини традиции Тхеравада соблюдают либо восемь, либо десять правил. И здесь снова [необходимо 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 чувств *(indriya·saṁvara·sīla)*, – сдерживание 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 органов чувств.[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, что нарушают какие-либо из правил *Патимоккхи*.[120]
4) Нравственность в отношении [пользования] жизненно необходимыми вещами *(paccaya·sannissita·sīḷa)*. Монах получает от верующих в дар четыре необходимые для жизни вещи:
   i) [монашеская] одежда *(cīvara)*;
   ii) еда, полученная в качестве подаяния *(piṇḍapāta)*;
   iii) кровать и сидения *(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 правильным памятованием я употребляю пищу, собранную в качестве подаяния – не ради развлечения, не ради упоения, не ради украшения и повышения привлекательности, а просто для того, чтобы продолжить жизнь этого тела, устранить его недуги, тем самым поддержать ведение святой жизни – с мыслью: [217]

---

[212] Там же.

[213] Три высших обучения монаха: см. цитату в прим. 40, с. 25.

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

[215] Обуздание с помощью *Патимоккхи*: см. цитаты в прим. 40, с. 25, прим. 121, с. 239, и прим. 284, с. 351.

[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 [наращиванием] силы, свойственная, например, спортсменам. УКРАШЕНИЕ: чтобы выглядеть [так же] привлекательно, как любовницы, проститутки и т. д. ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ: для того, чтобы иметь такие же изящные [фигуры], как у актёров, танцоров и т. д. (VsM.i.18 *'Sīla·Niddesō* («Объяснение нравственности») PP.i.89-94 и далее).

> **«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 не порицаемой.

Эти четыре вида обучения монаха в рамках очищения нравственности сильно 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 содействует монаху в его обучении прозрению, которое Будда называет обучением высшей мудрости *(adhi·paññā·sikkhā)*.[219] Более того, если монах добросовестно соблюдает 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, [а именно] 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 действия 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, и 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 убьет тех, кто

---

[218] Совет Будды относительно размышлений о [монашеской] одежде: см. цитату в прим. 24, с. 22.

[219] VbhA.XVI.x.3.770 *'Tika·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Комментарии к тройному объяснению») DD.-XVI.x.2082 объясняет: «Но нравственность *Патимоккхи* превосходит всю остальную нравственность, и возникает только при появлении [в мире] Татхагаты, и не возникает, когда он не появляется, [ведь] только Всезнающие Будды разъясняют это. И делают они это так: «В отношении этого таковое считается проступком» – [такое разъяснение] является сферой действия и силой только Будд. Там же. 2085 излагается высшее тройное обучение монаха: «Подобно тому как, зонт или флаг бо̀льшего размера в сравнении с меньшим размером, 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».

причинил зло ему, его 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, или 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 или крысы, таракана, осы или комара. Таким же образом, кто-то из сострадания воздерживается от употребления в пищу свинины, говядины, дичи, но, при этом [как ни в чём не бывало] 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 алкогольные напитки. 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 иной раз человек может придерживаться ошибочного взгляда. Так, 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, 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. [просто за компанию]. А при заявлении налогооблагаемого дохода или ведении бизнеса, например, очень легко предоставить [неверные данные],

---

[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, ни чем 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. пример, сн. 222, с. 76)». 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., и не ведёт к Ниббане. Неограниченная нравственность имеет противоположное значение.

[221] См. ментальные феномены подобного сознания в таблице «3a: Ментальные феномены сознания, отделённого от знания», с. 65 и далее.

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 присутствует 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 он 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)*, вкратце 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 практика нравственности неизбежна как в этой, так и в будущей жизни:[223/126]

Я владелец каммы *(kamma·ssakomhi)*, **наследник каммы** *(kamma·dāyādo)*, **рождённый каммой** *(kamma·yoni)*, **связанный каммой** *(kamma·bandhu)*, **защищённый каммой** *(kamma·paṭisaraṇo)*. **Какую бы камму я ни совершил, хорошую или плохую, я буду её наследником**.[224]

Нравственность, [сопровождаемая] 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 [в свою очередь] 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)*	5) Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*
2) Правильные устремления *(Sammā·Saṅkappa)*	6) Правильные усилия *(Sammā·Vāyāma)*
3) Правильная речь *(Sammā·Vācā)*	7) Правильная осознанность *(Sammā·Sati)*
4) Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*	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,

---

[222] Это нравственность, ограниченная выгодой: см. сн. 220, с. 75.
[223] A.V.II.i.7 *'Abhiṇha·Paccavekkhitabbaṭhāna·Suttaṁ'* («Сутта о том, о чём нужно часто размышлять»).
[224] См. также цитату, с. 256.
[225] Это нравственность без ограничений: см. сн. 220, с. 75.
[226] См. о ментальных феноменах такого сознания в таблице «3b: Ментальные феномены сознания, связанного со знанием», с. 67.

он [также больше] не сможет воровать, прелюбодействовать (и иметь иные неподобающие сексуальные отношения), лгать, распивать спиртные напитки и т. д. И самое главное, Правильные воззрения искоренят неправильные воззрения.[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, 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 не-возвращения, практикующий уже точно никогда снова не переродится в мире чувств. Ну а с обретением Знания пути Араханта он больше никогда и нигде не переродится.[227]
Ну а пока 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 гордыни, сознания, укоренённого в жадности. А если кто-то с радостью что-то украдёт у члена не своей семьи, не своего односельчанина или не своего земляка, то это уже будет проявлением жадности, отвращения и заблуждения. Тот же самый принцип применим ко всем приведённым примерам избирательной или произвольной нравственности. 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 и 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 гордости человеку может не нравится формальный ритуал принятия правил от монаха; или руководствуясь предубеждениями, ему может не нравится заучивать палийскую формулировку правил. 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, учит язык пали и принимает на себя учебные предписания.

[227] Дополнительную информацию см. в [разделе] «Путь и Плод», с. 330.

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, то 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 вновь[228] [уместно] привести пример с Бодхисаттой, которого мы уже ранее упоминали. В свою бытность отшельником по имени Канхадипаяна, он сделал заявление об истине ради спасения жизни мальчика, которого укусила змея. Его объяснение истины звучало так лишь в первую неделю его отшельничества, которую он счастливо провёл с желанием накопления заслуг *(puññ˙atthiko)*. Однако после этого Канхадипаяна [продолжал] жить праведной жизнью и практиковать 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 или 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 [его 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)*.

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 не члена своей семьи, не своего односельчанина, или не своего земляка с той же радостью, с какой бы он воздерживался от воровства у члена своей семье, своего односельчанина и своего земляка. В этом случае его нравственность будет высшей, поскольку она

[228] См. [раздел] «Действие дарения; отделённое от знания», с. 65.

[229] См. также пояснение из MA о том, как предшествующая/последующая воздержанность от убийства делает благую камму высшей, в сн. 677, с. 260.

[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 также 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 своем решении. Так, 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, может возникнуть радость. Практика добросовестной нравственности становится высшей, если человек делает это со стремлением достичь Арахантства, размышляя так: «Это должно быть сделано».
Всё это примеры того, как нравственность, [камма воздержанности], 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, как работает камма, то [его 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)*.

[230] См. подробности в [таблице] «1f: Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее [сознание] перерождения», с. 60.
[231] неправильные воззрения: отсутствие Правильных воззрений не обязательно означает наличие неправильных воззрений, так как последние возникают только вместе с сознанием, укоренённым в жадности. См. таблицы 2a/2b/2c, с. 46 и далее.
[232] См. [раздел] «Вступление в поток», с. 332.

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 джханы: четыре джханы тонкоматериальной сферы *(rūpa·jjhāna)* и четыре джханы нематериальной сферы *(arūpa·jjhāna)*.[234] Они также известны как восемь достижений *(aṭṭha·samāpatti)*. Восемь достижений характерны не только для Учения Будды. Вне Учения Будды[235] им обучают отшельники и аскеты, 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 используют 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

[233] См. таблицу «5d: Процесс достижения джханы», с. 176.
[234] Четыре джханы нематериальной [сферы] имеют то же число ментальных феноменов, 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 о примере 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.
[235] VbhA.XVI.x.3.770 *'Tika·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Комментарии к тройному объяснению») DD.XVI.x.2085.
[236] См. цитату в прим. 111, с. 238.
[237] Это упомянуто в [разделе] «Благая весомая камма», с. 173.
[238] См. прим. 198, с. 249.
[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 [яснослышание], 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 том, какое было имя, занятие, удовольствия и т. д. (см. прим. 6, с. 20). 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 *'Sāmaññā·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. 86. См. также сн. 247, с. 252, и прим. 182, с. 247.

джханы с целью познания абсолютной истины путём практики медитации прозрения) характерно только для Учения Будды. Почему? Потому что практика медитации прозрения является спецификой Учения Будды.[241] Будда приводит сорок объектов медитации саматхи:[242]

- Десять касин: касина земли, воды, огня и воздуха; 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 [рассмотрение трупов на различных стадиях разложения];
- Десять памятований [осознаваний] *(anussati)*: например, памятование о Будде, Дхамме и Сангхе, памятование о смерти, созерцание тридцати двух частей тела и осознанность дыхания *(ān·āpāna·ssati)*;
- Четыре божественные обители [величественные состояния ума] *(Brahma·vihāra)*: доброжелательность *(mettā)*, сострадание *(karuṇā)*, сорадование *(muditā)* и невозмутимость *(upekkhā)*;
- Четыре нематериальности *(aruppa)*:[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 выше перечисленных объектов, например касина и осознанность дыхания, позволяют достичь как сосредоточения доступа, так и сосредоточения поглощения. Сосредоточение доступа – это очень близкое к джхане состояние, а сосредоточение поглощения и есть сама джхана. [244]

ЧЕТЫРЁХ-ФАКТОРНАЯ И ПЯТИ-ФАКТОРНАЯ ДЖХАНЫ

Будда выделяет два вида джханы: четырёх-факторную джхану *(catukka·jjhāna)* и пяти-факторную джхану *(pañcaka·jjhāna)*.

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

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

В Абхидхамме Будда упоминает только пяти-факторную джхану. В чём же заключается разница между четырёх-факторной и пяти-факторной джханами? Разница состоит в [количестве] факторов джханы *(jhān·aṅga)*. В первой джхане присутствуют пять факторов:

---

[241] VbhA.XVI.x.3.770 *'Ṭīka·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Комментарии к тройному объяснению») 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. 359.

[243] четыре нематериальности также называются нематериальными джханами *(arūpa·jjhāna)* или джханами нематериальной сферы *(arūp·āvacara·jjhāna)*.

[244] Будда много где объясняет джханы: см. например, D.ii.9 (приведённое прим. 182, с. 247).

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

1) направление *(vitakka)*	3) радость *(pīti)*	5) однонаправленность *(ek·aggatā)*
2) удержание *(vicāra)*	4) счастье *(sukha)*	

Для достижения второй четырёх-факторной джханы практикующему необходимо отбросить первые два фактора: направление и удержание [ума на объекте медитации]. Таким образом, во второй четырёх-факторной джхане остаются лишь три фактора: радость, 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, радость, счастье и однонаправленность. Это и есть вторая пяти-факторная джхана. Затем практикующие отбрасывают удержание, и у них остаётся лишь три фактора: радость, счастье и однонаправленность. Это будет третья пяти-факторная джхана, которая совпадает со второй четырёх-факторной джханой. Остальные джханы согласуются таким же образом (обратите, пожалуйста, внимание на [нижеприведённую] таблицу).[247]

Четырёх-факторная и пяти-факторная джханы

ЧЕТЫРЁХ-ФАКТОРНЫЕ	**1-ая**	—	**2-ая**	**3-я**	**4-ая**
ПЯТИ-ФАКТОРНЫЕ	**1-ая**	**2-ая**	**3-я**	**4-ая**	**5-ая**
vitakka	направление	~~направление~~	~~направление~~	~~направление~~	~~направление~~
vicāra	удержание	удержание	~~удержание~~	~~удержание~~	~~удержание~~
pīti	радость	радость	радость	~~радость~~	~~радость~~
sukha	счастье	счастье	счастье	счастье	~~счастье~~
ek·aggatā	однонаправленность	однонаправленность	однонаправленность	однонаправленность	однонаправленность
upekkhā					невозмутимость

Пожалуйста, имейте в виду, что в представленных таблицах ментальных феноменов и результатных дхамм, мы использовали пяти-факторную классификацию, как и в Абхидхамме. При сосредоточении доступа или джхане 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.

[246] См. VsM.iv.90 *'Pañcaka·Jjhāna·Kathā'* («Беседа о пяти-факторной 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 четырёх-факторные джханы на три пяти-факторные джханы: «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 таблице 5d «Процесс достижения джханы», с. 176.

ДЕЙСТВИЕ МЕДИТАЦИИ САМАТХИ

Совершая дарения и практикуя нравственность, сознание [человека] может быть либо отделено, либо связано со Знанием владения каммой.

Что касается практики медитации саматхи (джханы), то здесь сознание всегда связано со знанием, [а именно] с глубоким знанием образа сосредоточения *(samādhi·nimitta)*, которое также известно, как мудрость джханы *(jhāna·paññā)* или Правильные воззрения о джхане *(jhāana-·Sammā·Diṭṭhi)*. Тем не менее, медитация саматхи также может быть как низшей *(omaka)*, так и высшей *(ukkaṭṭha)*.

3c: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** *(nāma·dhamma)*
ВОЗВЫШЕННОГО СОЗНАНИЯ *(mahaggata·citta)*[248]

ТОНКОМАТЕРИАЛЬНАЯ ДЖХАНА	1-ая	2-ая	3-я	4-а	5-ая
СОЗНАНИЕ *(citta)*	■	■	■	■	■
МЕНТАЛЬНЫЕ 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)*	■	■	■	■	■
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. невозмутимость *(tatra·majjhattatā)*	■	■	■	■	■
8. умиротворённость (ментального) тела *(kāya·passaddhi)*[250]	■	■	■	■	■
9. умиротворённость сознания *(citta·passaddhi)*	■	■	■	■	■

См. продолжение на следующей странице.

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

[248] Данная таблица разработана в соответствии с комбинированной системой *(saṅgaha·naya)*, которая представляет все возможные сочетания ментальных феноменов. (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 ментальных факторов») CMA.ii.17.) Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными ментальными 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. 240.

[250] умиротворённость (ментального) тела/сознания и другие виды: см. сн. 150, с. 54.

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 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».

3с: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ** *(nāma·dhamma)* **ВОЗВЫШЕННОГО СОЗНАНИЯ** *(mahaggata·citta)*															
ТОНКОМАТЕРИАЛЬНАЯ ДЖХАНА	1-ая			2-ая			3-я			4-ая			5-ая		
Общие прекрасные факторы *(sobhana·sādhāraṇa)*															
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 *(citta·kammaññatā)*															
16. опытность (ментального) тела *(kāya·pāguññatā)*															
17. опытность сознания *(citta·paguññata)*															
18 честность (ментального) тела *(kāy·ujukatā)*															
19. честность сознания *(citt·ujukatā)*															
Неизмеримости *(appamaññā)*															
1. сострадание *(karuṇā)*															
2. сорадование *(muditā)* [251]															
Не-заблуждение *(a·moha)*															
1. МУДРОСТЬ *(paññ·indriya)* [252]															
Итого ментальных факторов	34	35		33	34		32	33		31			32	31	

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 не регулярно 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:

[251] сострадание и сорадование являются двумя божественными обителями [величественными состояниями ума]. Божественная обитель доброжелательности *(mettā)*, желание благополучия всем существам – это ментальный фактор не-отвращения; невозмутимость *(upekkhā)* – это наивысшее [проявление] спокойствия.

[252] мудрость: здесь имеется в виду мудрость джханы *(jhāna·paññā).* См. [раздел] «Пять видов знаний», с. 56.

«А действительно ли это необходимо?» или «У меня не получится, потому что у меня не достаточно [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 конечном счёте, 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 состояния 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 и 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, и он расстроен, то он старается преодолеть свою апатию. Его также могут поддержать друзья, обладающие верой, усилием, осознанностью, сосредоточением и мудростью. Он приступает к медитации, преисполненный верой и радостью 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 [его 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.

[253] См. подробности в [разделе] «1f: Низшая и высшая благие каммы, их причины и результатное связующее [сознание] перерождения», с. 60.

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 абсолютную истину, увидев пять совокупностей, подверженных цеплянию, в соответствии с действительностью *(yatha·bhuta).* Давайте послушаем разъяснение, данное Буддой:[254]

Монахи, развивайте сосредоточение *(Samādhiṁ, bhikkhave, bhāvetha).* **О монахи, в сосредоточении монах понимает реальность в соответствии с действительностью** *(samāhito, bhikkhave, bhikkhu yathā·bhūtaṁ pajānāti).* **И что же он понимает в соответствии с действительностью?**

[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 о страдании

[254] S.III.I.i.5 *'Samādhi·Suttaṁ'* («Сутта о сосредоточении»).
[255] В S.IV.I.xvi.5 *'Jīvak·Amba·Vana·Samādhi·Suttaṁ'* («Сутта о сосредоточении, [произнесённая] 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 не приятным), 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 не приятным), 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 прямых знания», с. 88.
[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. 353.

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, сязанных 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. [Здесь] имеются в виду болезненные телесные и умственные чувства.
   ii) Страдание, вызванное непостоянством *(vipariṇāma·dukkha)*, также относится к совокупности чувства, но [здесь уже имеются в виду] приятные чувства, которые подвержены изменению, и в силу этого также являются причиной страдания.
   iii) Страдание, вызванное формациями *(saṅkhara·dukkha)*, относится к совокупности чувства, а именно к чувству беспристрастности. Данная характеристика страдания также имеет отношение и к остальным четырём совокупностям [в виду свойственного им качества непостоянства], поскольку возникнув, они тут же исчезают.
3) Характеристика безличности *(an·atta·lakkhaṇa)* относится ко всем пяти совокупностям. Поскольку они возникают, исчезают и подвержены изменению, то являются неудовлетворительными, а значит, они не обладают неизменной сущностью.[261]

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 потом сознание Знания плода.[262] Знание пути разрушает соответствующие [умственные] загрязнения. Оно разрушает заблуждение, которое делает нас не способными знать и видеть Четыре Благородные Истины в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta)*, абсолютную 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:

---

[258] См. анализ, сделанный Буддой [в разделе] «Постоянна или непостоянна материя?», с. 315.

[259] VsM.viii.236 *'Anussati·Kamma·Ṭṭhana·Niddeso'* («Объяснение объектов медитаций памятования») PP.viii.234. См. также [раздел] «Непостоянство», с. 315.

[260] S.V.I.vii.5 *'Dukkhatā·Suttaṁ'* («Сутта о страданиях»), описанная, например, в VsM.xvi.539 *'Indriya·Sacca·Niddeso'* («Объяснение качеств и истин») PP.xvi.34. См. также [раздел] «Страдание», с. 316.

[261] См. [раздел] «Безличность», с. 316.

[262] Знание Пути: см. таблицу «5e: Процесс Пути», с. 336.

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 то, как неведение, волевые действия, жажда, цепляние и наличие 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)*	v)	Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*
ii)	Правильные устремления *(Sammā·Saṅkappa)*	vi)	Правильные усилия *(Sammā·Vāyāma)*
iii)	Правильная речь *(Sammā·Vācā)*	vii)	Правильная осознанность *(Sammā·Sati)*
iv)	Правильные действия *(Sammā·Kammanta)*	viii)	Правильное сосредоточение *(Sammā·Samādhi)*

В сущности, познать и понять Ниббану – это самое грандиозное, [что может пройти в жизни], потому что это означает, что конец страданиям и перерождению находится в пределах досягаемости.[136] Однако познать 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 на основе конечной материи и конечного ума. Увидеть конечную 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, объектом которой является конечный 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.

---

[263] Если практикующий достиг Арахантства в этой жизни, то [после неё уже больше] не будет никакого существования в будущем.

[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. 90 и далее.

[266] См. [раздел] «Конечный ум», с. 103 и далее.

То есть практикующий определит сознания, связанные с умственными процессами. Поскольку объектом этого знания является сформированное, то 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 то, как неведение, волевые действия, жажда, цепляние и наличие каммической потенциальной возможности, относящиеся к прошлой жизни, дают толчок развитию связующего сознания перерождения, ума-материи, шести сфер органов чувств, контакта 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 обуславливает прекращение пяти результатов при [достижении] им Париниббаны (окончательного угасания). Поскольку объектом этого знания также является сформированное, то 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 конечный 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 *«Кхандха»* сутте:[272/137]

---

[267] См. объяснение Буддой значения этого знания в прим. 28, с. 23.

[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. 107 и далее.

[270] См. объяснение Буддой значения этого знания в прим. 29, с. 23.

[271] Это то, что Будда называет постепенно возрастающими различениями: см. цитату и пояснение в прим. 151, с. 242.

[272] S.III.I.v.6 *'Khandha·Suttaṁ'* («Сутта о совокупностях»). Одиннадцать категорий 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 даёт объяснение одиннадцати категориям, как для совокупностей, так и для совокупностей, подверженных цеплянию. 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. Однако совокупности Бодхисатты не включали прошлые сверхмирские сознания, поэтому они оставались совокупностями, подверженными цеплянию. Тем не менее, практикующий не может распознать сверхмирские совокупности, пока он их сам не постиг, так как невозможно понять то, что находится выше собственных достижений. Так, 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. 316.

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 (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);*

[273] Например, см. цитату в [разделе] «Поэтому, монахи, любая материя», с. 316.

[274] Информация, представленная ниже, заимствована из VsM.xviii.667 *'Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa'* («Объяснение очищения воззрения») PP.xviii.13. См. краткое описание в таблице «4: Двадцать восемь видов материальных элементов», с. 103.

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 *(pathavī·dhātu)*
2) Элемент воды *(āpo·dhātu)*
3) Элемент огня [температуры] *(tejo·dhātu)*
4) Элемент ветра [воздуха] *(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]

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) Питательная сущность *(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.

[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. 95.
[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.

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).*

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 pasaāda)*
13) Полупрозрачность языка *(jivhā pasāda)*
14) Полупрозрачность тела *(kāya pasāda)*

Полупрозрачность – это элемент, с помощью которого соответствующие чувственные органы познают объекты. Например, цвет распознаётся посредством полупрозрачности глаза, а звуки [соответственно] – 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) Распад *(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.

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.

---

[279] полупрозрачность: см. словарное определение, сн. 961, с. 364.

[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 таблицу «4: Двадцать восемь видов материальных элементов», с. 103.

ДВЕНАДЦАТЬ ХАРАКТЕРИСТИК

Двенадцать характеристик четырёх элементов включают:[282]

Элемент земли				Элемент воды		Элемент огня		Элемент ветра [воздуха]	
1)	твёрдость	4)	гладкость	7)	текучесть	9)	жар	11)	поддержка
2)	мягкость	5)	тяжесть	8)	связность	10)	холод	12)	давление
3)	шершавость	6)	лёгкость						

Если мы распознали все эти двенадцать характеристик по всему телу и продолжаем медитацию должным образом, то со временем мы достигнем сосредоточения доступа *(upacāra·samādhi)*. Затем, с дальнейшим развитием практики, тело заполнится белым цветом. 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 концептом. 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 концептам. 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 неискушённый в знании заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями, подверженными цеплянию.[284] Это происходит по причине иллюзии плотности (нераздельности) *(ghana)*.

ТРИ ВИДА ПЛОТНОСТИ [НЕРАЗДЕЛЬНОСТИ] МАТЕРИИ

Неискушённый в знании заурядный человек отождествляет материю, как совокупность, подверженную цеплянию, со своим «я» в силу трёх видов плотности (*ghana*), которые можно преодолеть только путём их растворения (*ghana·vinibbhoga*):[285]

1) Плотность непрерывности (*santati·ghana*).
   Поскольку материя кажется одной сплошной массой, непрерывным целым, то 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, возникнув, тут же исчезают. Таким образом, мы поймём, что

[282] DhS.ii.646-651 *'Duka·Niddeso'* («Объяснение значения пар») 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.
[284] См. [раздел] «Отождествляющий себя с пятью совокупностями», с. 10.
[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 памятования») и M.I.i.10 *'Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ'* («Сутта об основах осознанности»)). В под-комментарии к этим текстам поясняется то, как это приводит к разложению трёх видов плотности [нераздельности]. См. также цитату в прим. 9, с. 2.

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, то 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 их следующих элементов: элемента земли, элемента воды, элемента огня, элемента ветра, цвета, запаха, вкуса, питательной сущности, жизненной силы и т. д. [Таким образом], нигде нет никакой плотности.
3) Нераздельность 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».

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 ДЕСЯТИЧНАЯ 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) Десятичная *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) Питательная сущность ..... *(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 элементов, что и восьмеричная *калапа*, плюс девятый вид физических феноменов – жизненная сила *(jīvit·indriya)*. Она также относится к не-полупрозрачной [материи]. А десятичная *калапа* включает в себя те же девять видов материальных элементов, что и девятеричная *калапа,* плюс ещё один десятый элемент. При этом существует три разновидности десятичной *калапы:*

[286] полупрозрачность: см. словарное определение, сн. 961, с. 364.

1) Полупрозрачные десятичные *калапы*:
   i) Десятичная *калапа* глаза *(cakkhu·dasaka·kalāpa)*;
   ii) Десятичная *калапа* уха *(sota·dasaka·kalāpa)*;
   iii) Десятичная *калапа* носа *(ghana·dasaka·kalāpa)*;
   iv) Десятичная *калапа* языка *(jivha·dasaka·kalāpa)*;
   v) Десятичная *калапа* тела *(kaya·dasaka·kalāpa).*

   Они считаются полупрозрачными, потому что их десятый элемент относится к полупрозрачной материи *(pasāda·rūpa).*
2) Десятичные *калапы* сердечной материи *(hadāya·dasaka·kalāpa)* являются неполупрозрачными, так как их десятый элемент относится к неполупрозрачной материи сердечной основы *(hadāya·rūpa).*
3) Десятичные *калапы* пола *(bhāva·dasaka·kalāpa)* являются неполупрозрачными, поскольку их десятый элемент относится к неполупрозрачной материи мужского или женского пола *(bhava·rupa).*

[Итак], нам необходимо познать и увидеть восьмеричные, девятеричные, десятичные *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, *дэвов* 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 то, что вся материя состоит из различных видов *калап*. Нам ещё предстоит познать и увидеть происхождение этих *калап,* то есть 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 материя *(utu·ja·rūpa)*;
4) Материя, порождённая питанием материя *(āhāra·ja·rūpa).*

Давайте теперь вкратце рассмотрим [эти четыре вида] происхождения материи.[288]

МАТЕРИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ КАММОЙ

Материя, порождённая каммой *(kamma·ja·rūpa)*, состоит из восьми видов *калап:*

1) Десятичная *калапа* глаза *(cakkhu·dasaka·kalāpa)*;
2) Десятичная *калапа* уха *(sota·dasaka·kalāpa)*;
3) Десятичная *калапа* носа *(ghāna·dasaka·kalāpa)*;
4) Десятичная *калапа* языка *(jivhā·dasaka·kalāpa)*;
5) Десятичная *калапа* тела *(kāya·dasaka·kalāpa)*;

[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 прямых знания», с. 88.

6) Десятичная *калапа* сердечной основы *(hadāya·dasaka·kalāpa);*
7) Десятичная *калапа* женского/мужского пола *(bhāva·dasaka·kalāpa);*
8) Девятеричная *калапа* жизненной силы *(jīvita·navaka·kalāpa).*

Все они относятся к одушевлённой явной материи. В момент рождения вместе со связующим сознанием перерождения *(paṭisandhi·citta)* генерируются три *калапы:* десятичная *калапа* основы сердца, десятичная *калапа* тела и десятичная *калапа* пола. В сам момент своего зачатия существо обладает десятичными *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 десятичные *калапы* глаза, уха, носа и языка. Как уже ранее объяснялось, эти *калапы* порождаются благой каммой, совершённой в прошлой жизни (дарением *(dāna)*, нравственностью *(sīla)* или медитацией *(bhāvanā))*, обусловленной неведением и жаждой.

Чтобы познать и увидеть материю в медитации прозрения, нам нужно познать и увидеть то, как отдельные материальные элементы порождаются каммой. Мы также должны познать и увидеть то, 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 видом здесь является питательная сущность *(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 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 другому. Например, сообщения, выражаемые такими действиями, как поманить рукой, поднять брови, погримасничать или замахнуться [на кого-то], чтобы ударить (такой [язык дела] поймут даже собаки). Косвенное телесное выражение представляет собой движения тела, по которым другой может судить о чьих-либо намерениях. Например, когда вы прогуливаетесь, то 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,*

[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. 89.

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* генерируются и распадаются в другом месте.

3) Одиннадцати-факторная *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 одиннадцати-факторных *калап*. Элементы земли, ветра и огня таких *калап* очень лёгкие и едва различимые. Когда эти *калапы* касаются основы тела (десятого элемента десятичной *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) Двенадцати-факторная *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) Десятичная *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) Тринадцати-факторная *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. При этом эта *калапа* снова 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.

[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.

8) Двенадцати-факторная *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 здесь снова эта *калапа* формируется, когда наступает ровное и спокойное дыхание вследствие счастья, здоровья, силы, отдыха и т. д. Например, когда кто-то практикует осознанность дыхания, дыхание становится очень мягким и едва уловимым.

Для того чтобы познать и увидеть материальные элементы в медитации прозрения, нам нужно познать и увидеть то, 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 то, как одни *калапы* появляются и исчезают в одном месте, а новые *калапы* – в другом месте. Нам предстоит исследовать элементы *калап,* вызывающих подъём ступни, *калап*, вызывающих движение вперёд, *калап*, вызывающих перемещение, *калап*, вызывающих снижение, и *калап*, вызывающих 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 питательная сущность *(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) Одиннадцати-факторная *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 ощущение комфорта и лёгкости, вызванное счастьем, здоровьем, силой, отдыхом и т. д.

[291] *Tejo* (огонь) и *utu* (температура) имеют одно и то же значение.

4) Двенадцати-факторная *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 и 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 медитации 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 и возникновение чистой и яркой *нимитты* [умственного образа, *nimitta*] в ходе практики медитации саматхи, а также света мудрости *(paññ·aloka)*, необходимого для понимания абсолютной 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 Достопочтенного Ануруддха *(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 этому являются растения. Их материя порождается температурой, а именно элементом огня, происходящим из семени. Их рост представляет собой ни 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).

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.

Истребление материи огнём, например, при горении дерева, 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.

---

[292] Например, за счёт элемента огня *калапы,* порождённой каммой, образуются *калапы*, порождённые температурой:

порождённая каммой	→	1-ая порождённая температурой	→	2-ая	→	3-ья	→	4-ая	→	5-ая

Поэтому это называется материей, обусловленной каммой и порождённой температурой.

[293] См. цитаты в прим. 133, с. 240 и прим. 151, с. 242.

Чтобы познать и увидеть материальные элементы в медитации прозрения, нам необходимо познать и увидеть то, как температура порождает материю. Нам предстоит понять и увидеть то, 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 то, 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 самим 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 питательная сущность, порождённая питанием *(āhāra·ja·ojā).* Именно поэтому она также называется восьмеричной *калапой* питательной сущности, порождённой питанием *(āhāra·ja·oj·aṭṭhamaka·kalāpa).* Данный вид *калап* относится к явной материи.
2) Одиннадцати-факторная *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 ощущение комфорта и лёгкости, вызванное чувством счастья, здоровьем, силой, отдыхом и т. д. Например, при хорошем пищеварении эти порождённые питанием *калапы* питательной сущности 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 тех *калап* подкармливает тело в основном за счёт способствующего пищеварению огня *(pacaka·tejo)* – элемента огня девятиричной *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 питательной сущностью еды в пищеводе. После чего во всём теле образуется новая материя, а именно восьмеричные *калапы* питательной сущности, порождённые питанием *(āhāra·ja·oj·aṭṭhamaka·kalāpa).*

Второй этап начинается, когда способствующий пищеварению элемент огня встречается с питательной сущностью тех порождённых питанием восьмеричных *калап* питательной сущности, а также с питательной сущностью и других материальных элементов в теле. После чего, снова образуется материя, а именно другие восьмеричные *калапы* питательной сущности, порождённые питанием:[294]

[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·āahāraja·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).* Таким же образом, существует материя, обусловленная сознанием и температурой и порождённая питанием.

- 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.

[А как же питательные вещества еды и напитков насыщают, например, глаз?] Так, на первом этапе питания восьмеричные *калапы* питательной сущности, порождённые питанием, распространяются на глаз. Затем, на втором этапе, питательная сущность этой восьмеричной *калапы* питательной сущности, порождённой питанием (вместе со способствующим пищеварению элементом огня), сталкивается с питательной сущностью десятичной *калапы* глаза. [В результате], образуются от четырёх до пяти поколений восьмеричных *калап*, порождённых питанием. Восьмеричная *калапа* питательной сущности, порождённая питанием, и девятиричная *калапа* жизненной силы функционируют в качестве условия поддержки *(upatthambhaka·paccaya)*, а десятичная *калапа* глаза играет роль условия воспроизводства *(janaka·paccaya)*. И снова элемент огня тех от четырёх до пяти поколений восьмеричных *калап* питательной сущности, порождённых питанием, генерирует от десяти до двенадцати поколений восьмеричных *калап* питательной сущности, порождённых температурой. И данный процесс происходит с десятичными *калапами* тела в глазу, десятичными *калапами* пола в глазу, а также с восьмеричными *калапами*, порождёнными сознанием, девятиричными *калапами* жизненной силы и другими восьмеричными *калапами,* порождёнными питанием.

Питательные вещества пищи, съёденной в течения 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 девятиричные *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* питательной сущности формируются и распространяются по различным частям тела, и второй этап, когда образуются уже новые поколения восьмеричных *калап* питательной сущности для насыщения разных частей тела.

Достаточный практический опыт, [прилагаемые] усилия и свет мудрости, характерный для сосредоточения доступа или джханы, позволяют всё это самим 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 характерны] сильное и мощное сосредоточение и свет мудрости. Но если мы заблаговременно развили джхану, например, с помощью практики осознанности дыхания, то свет мудрости будет намного сильнее и [соответственно] 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 концепты, 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 концептов, чтобы разложить кажущуюся плотность материальных элементов и постичь конечную материю.

[295] См. цитату на с. 86.

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):* (объективная материя)	Полупрозрачная материя *(pasāda rūpa):* (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 pasaāda)*
4. Вкус *(rasa)*	4. Полупрозрачность языка *(jivhā pasāda)*
(5. Тактильное ощущение[296] *(phoṭṭhabba))*	5. Полупрозрачность тела *(kāya pasāda)*
6. Питательная сущность[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. Распад *(jaratā)*
5) Гибкость[297] *(mudutā)*	10. Непостоянство[297] *(aniccatā)*

Неявная материя включена в определение совокупности материи, однако 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, то есть ум *(nāma),* [который включает в себя] совокупность чувства, совокупность восприятия, совокупность формаций [ума] и совокупность сознания.

[296] ТАКТИЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ: объект сознания тела не является отдельным элементом, и [представляет собой] три из четырёх великих элемента: элемент земли, – огня, и – ветра. ПИТАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ: также называется материей питания *(āhāra·rūpa).* ЖИЗНЕННАЯ СИЛА: также известна, как материя жизни *(jīvita·rūpa).* СЕРДЕЧНАЯ МАТЕРИЯ: или сердечная основа *(hadaya·vatthu).* МАТЕРИИ МУЖСКОГО/ЖЕНСКОГО ПОЛА: или [просто] мужской и женский пол *(puris·/itth·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. 107). НЕПРЕРЫВНОСТЬ: дальнейшее формирование материальных элементов. НЕПОСТОЯНСТВО: распад *(bhaṅga)* материи.

[298] VsM.xviii.667 *'Diṭṭhi·Visuddhi·Niddesa'* («Объяснение очищения воззрения») PP.xviii.13.

Ум состоит из сознания *(citta)* (также именуемого *viññāṇa)*[143] и ментальных 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 ментальных факторов.[299] Всего насчитывается пятьдесят два ментальных фактора, которые мы уже ранее перечислили.[300] Например, семь общих *(sabba·citta·sādhāraṇa)* ментальных 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)* ментальных 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)* ментальных факторов, можно выделить, например, следующие:[302]

- заблуждение *(moha)*
- бессовестность *(ahiri)*
- бесстыдство *(anottappa)*
- беспокойство *(uddhacca)*
- жадность *(lobha)*
- неправильное воззрение *(diṭṭhi)*
- самомнение *(māṅa)*
- отвращение *(dosa)*
- зависть *(issa)*
- чувство собственничества *(macchariya)*
- сожаление *(kukkucca)*
- сомнение *(vicikicchā)*

И, наконец, существуют ещё прекрасные *(sobhana)* ментальные 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, ([полученного в результате] 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 ментальные факторы, именуемые *бхавангой (bhavaṅga).*[304] Мы

[299] См. цитату в прим. 307, с. 354. Этот [вопрос] подробно рассматривается в [разделе] «То, чего не может сделать сознание», с. 346. См. также дополнительную информацию о сопровождающих ментальных факторах в сн. 431, с. 155.

[300] VsM.xiv.456-492 *'Khandha·Niddesa'* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.125-184.

[301] См. таблицы 2a/2b/2c, с. 46 и далее; таблицы 3a/3b, с. 67 и далее, таблицу 3c, с. 83 и далее и 3d, с. 331 и далее.

[302] См. все неблагие ментальные факторы в таблицах 2a/2b/2c, с. 46 и далее.

[303] См. все прекрасные ментальные факторы в таблицах 3a/3b, с. 67 и далее, таблице 3c, с. 83 далее, и таблице 3d, с. 331 и далее.

[304] Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо поясняет, что только те новички, которые обладают достаточными *парами*, способны исследовать жизненный поток, [находясь] на этой стадии [развития практики]. Обычно, практикующим удаётся это сделать уже после распознания зависимого возникновения. См. [раздел] «Зависимое возникновение», с. 107.

должны познать и увидеть то, 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 и увидеть то, как подобное познание происходит в виде умственного процесса *(citta·vīthi)*: процесса двери глаза, – двери уха, – двери носа, – двери языка и – двери тела. Нам также необходимо познать и увидеть процесс познания через дверь ума в виде процесса двери ума *(mano·dvāra·vīthi)*. [Кроме того], мы должны понять и увидеть отдельные сознания и ментальные факторы, являющиеся различными процессами пяти дверей, а также отдельные сознания и ментальные факторы, составляющие процесс двери ума, а именно конечный ум.

ЧЕТЫРЕ ВИДА НЕРАЗДЕЛЬНОСТИ 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 неискушённый 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 нераздельности (*ghana*), которую можно преодолеть только с помощью её растворения (*ghana·vinibbhoga*). Однако в случае ума предстоит разложить четыре вида нераздельности (*ghana*):[307]

1) Нераздельность непрерывности *(santati·ghana)*.
   Поскольку ум кажется одной сплошной массой, непрерывным целым, то 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.

[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·dvara)*. Как только камма, обусловившая эту жизнь, заканчивается, сознание жизненного потока этой жизни прекращается. У не-араханта 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 таблицам 5b («Процесс пяти дверей», с. 144) и 5c («Процесс двери ума», с. 146), 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, независящий от объектов, поступающих через шесть дверей. Поэтому сознание жизненного потока называется отделённым 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, они, [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 таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[306] См. [раздел] «Отождествляющий себя с пятью совокупностями», с. 10.

[307] VsMṬ.xxi.739 *'Upakkilesa·Vimutta-Udaya·Bbaya·Ñāṇa·Kathā·Vaṇṇanā'* («Комментарии к беседе о свободном от загрязнений знании видения возникновения и исчезновения»).

[308] См. пример такого заблуждения в [разделе] «Бхиккху Сати», с. 140.

Чтобы преодолеть подобное заблуждение, нужно разложить кажущуюся нераздельность 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) Нераздельность группы *(samūha·ghana).*
Поскольку ум кажется единым целым, то можно подумать, что именно чистое сознание и познаёт объект. Кто-то может предположить, что оно и является сущностью своего «я». Чтобы преодолеть это заблуждение, необходимо разложить кажущуюся нераздельность отдельного вида сознания путём его исследования в каждом типе умственного процесса. В результате мы увидим, что познание включает в себя сознание и определённое число ментальных 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 никакой нераздельности.
3) Нераздельность 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 ментальный фактор обладают собственной характеристикой, функцией, проявлением и непосредственной причиной, и они не зависят от какой-либо внешней субстанции, такой как «я».
4) Нераздельность объекта *(ārammaṇa·ghana).*
Познав три предыдущих вида нераздельности, кто-то, например, может подумать: «Я видел конечную материю и ум», или «моё знающее «я» видело конечную материю и ум».[310] Чтобы преодолеть это заблуждение, нам необходимо разложить три вида нераздельности в умственных процессах прозрения, проникнув в эти три вида нераздельности с последующим знанием прозрения. Нам необходимо увидеть, что ум, будучи объектом нашего знания прозрения, также является и его субъектом. Он постиг три вида нераздельности ума, который также был субъектом, имеющим объект.[145]

Согласно палийским текстам пока практикующему не удастся разложить эти четыре вида нераздельности *(ghana)*, он не сможет преодолеть личное восприятие *(atta·saññā)* и достичь безличного восприятия *(an·atta·saññā).* 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 правда ли? Пока мы только увидели материю и ум в настоящем, [как] внутри, [так и] снаружи. Как уже упоминалось ранее, по словам Будды, знание и видение пяти совокупностей, подверженных цеплянию, означает знание и видение пяти совокупностей, подверженных цеплянию, (прошлых, будущих и настоящих, 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]

---

[309] См. прим. 141, с. 241.

[310] Другими примерами этого заблуждения являются, например, «знающий знает», «деятель знает», «то, что знает, знает», и т. д. Кто-то также может считать, что конечная материя и ум меняются, а «знающий ум» нет».

[311] Знание различения ума-материи: см. [раздел] «Два подготовительных прямых знания», с. 88.

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, и до момента своей смерти в прошлой жизни.[148] Он таким же образом продолжает своё путешествие в прошлое и может [увидеть] столько жизней, сколько в состоянии распознать. После этого практикующий смотрит будущее, вплоть до момента Паринибанны (окончательного угасания). Изучая отдельные факторы ума-материи, он способен распознать причины и следствия. То есть практикующий может познать и увидеть каждое из звеньев 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)***;**
[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] **становление** *(bhava)***;**
[10] **из-за становления** [возникает] **рождение** *(jāti)***;**
[11] **из-за рождения,**
[12] [возникают] **старость и смерть** *(jarā·maraṇa)***, печаль** *(soka)***, стенания** *(parideva***), боль** *(dukkha)***, недовольство** *(domanassa)* **и тревога** *(upāyāsa)***.**

Постичь принцип действия зависимого возникновения не просто. Он становится более понятным 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, обуславливающих зарождение 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) наличие 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, старости и смерти. Вот так практикующий может познать и увидеть зависимое возникновение, действие каммы. Вот так практикующий

[312] Будда приводит эту формулу зависимого возникновения повсюду 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. 108.

может познать и увидеть причины каммы и причины результата каммы – продолжающееся рождение, старость 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]

Однако недостаточно знать и видеть то, как возникает страдание. Для того чтобы полностью понять зависимое возникновение необходимо также увидеть как прекращается страдание. Практикуюший должен познать и увидеть своё достижение Парининббаны (окончательного угасания) в будущем, а именно:[315]

[1] **При угасании и прекращении неведения** *(avijjāya tveva asesa·virāga nirodhā),* **прекращаются волевые действия** *(saṅkhāra·nirodho).*
[2] **При прекращении волевых действий прекращается сознание.**
[3] **При прекращении сознания прекращается ум-материя.**
[4] **При прекращении ума-материи прекращаются шесть сфер органов чувств.**
[5] **При прекращении шести сфер органов чувств прекращается контакт.**
[6] **При прекращении контакта прекращается чувство.**
[7] **При прекращении чувства прекращается жажда.**
[8] **При прекращении жажды прекращается цепляние.**
[9] **При прекращении цепляния прекращается становление.**
[10] **При прекращении становления прекращается рождение.**
[11] **При прекращении рождения**
[12] **прекращаются старость 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), наличия каммической потенциальной возможности. В конце той жизни происходит безостаточное 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 Паринибанны: полного угасания. Но если практикующий перестаёт медитировать и т. д., то в этом случае перемена условий повлечёт за собой и изменение будущих результатов. Поэтому видение Паринибанны в будущем не равнозначно

---

[313] См. таблицу «Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 345.

[314] VsM.xvii.660 *'Paññā·Bhumi·Niddesa'* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.310-311 поясняет: «Здесь не нарушаемая непрерывность в виде: «Из-за неведения возникают волевые действия; из-за волевых действий [возникает] сознание» подобно тому, как семя, [преодолев] стадию ростка, [в конце концов] становится деревом и т. д. Это называется «методом сходства» *(ekatta·nayo).* Тот, кто правильно это понимает, отбрасывает веру в уничтожение, понимая нерушимость непрерывности, происходящей благодаря связи причины и следствия. А тот, кто неправильно это понимает, цепляется за веру в вечность, принимая [некую] сущность в не нарушаемой 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. 245.

[315] Например, A.III.II.ii.1 *'Titth·Āyatana·Suttaṁ'* (сутта «Учения других»). Здесь Будда заключает: «Это, монахи, называется Благородной истиной о прекращении страдания (*Dukkha·Nirodhaṁ Ariya·Saccaṁ*)». См. также сн. 312, с. 107.

видению Ниббаны. На этом завершается краткое разъяснение подготовительной работы, необходимой для практики прозрения.

ЗНАНИЕ И ВИДЕНИЕ ТРЁХ ХАРАКТЕРИСТИК

Подлинная медитация прозрения *(vipassanā·bhāvanā)* опять же 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. То есть:[316]

1) Характеристика непостоянства *(anicca·lakkhaṇa)* заключается в том, что ум-материя и их причины, возникнув, тут же исчезают.
2) Характеристика страдания *(dukkha·lakkhaṇa)* состоит в том, что ум-материя и их причины являются предметом постоянного возникновения и исчезновения.
3) Характеристика безличности *(an·atta·lakkhaṇa)* заключается в том, что ум-материя, будучи непостоянными и неудовлетворительными, не могут обладать никакой неизменной или нерушимой сущностью.

ШЕСТНАДЦАТЬ ЗНАНИЙ ПРОЗРЕНИЯ

Развитие медитации прозрения предполагает достижение знаний.[151] И как уже ранее упоминалось, знание прозрения может быть мирским *(lokiya)* или сверхмирским *(lokuttara).*

Для объяснения того, как развить знания прозрение, 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 поймёт зависимое возникновение в прямом и обратном порядке.

Как уже ранее объяснялось, эти два вида знания фактически являются подготовительными знаниями, знаниями, с помощью которых практикующий впервые знает и видит объекты медитации прозрения. Помимо них существует ещё четырнадцать знаний прозрения:[318]

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

[316] См. анализ, сделанный Буддой, в [разделе] «Постоянна или непостоянна материя?», с. 315. См. также [раздел] «Три характеристики», с. 87.

[317] См. [раздел] «Два подготовительных прямых знания», с. 88.

[318] См. дополнительную информацию об этих знаниях последней главе «Бездействие каммы», с. 315 и далее.

[319] VsM.xx.694-722 *'Magg·Āmagga·Ñāṇa·Dassana·Visuddhi·Niddeso'* («Объяснение очищения знания и видения пути и не-пути») PP.xx.6-92.

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 Паринибанны (окончательного угасания). То же самое относится и ко всем сознаниям, распознанным в прошлых жизнях, настоящей жизни и будущих жизнях. Практикуя таким образом, человек познает и увидит то, 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, как все сформированные явления обладают непостоянством, страданием и безличностью. И опять, поскольку объектом этого знания является сформированное, то оно также относится к мирским знаниям.
6) Знание [ума-материи] ужасающими *(Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa).* С помощью этого знания все формации прошлого, будущего и настоящего своим неизбежным распадом начнут наводить ужас 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, продолжительность 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 станут для него желанными. 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, то 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

[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.

[322] Знание [ума-материи] ужасающими, Знание и созерцание опасности, Знание и созерцание разочарования рассматриваются в [разделе] «Искушённый в знании Ученик Благородных разочарован», с. 323.

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 знанием мирского прозрения.

Оставшиеся пять знаний возникают только после появления Знаний пути и плода. Таким образом, несмотря на то, что три из них являются мирскими, мы не причисляем их к знаниям мирского прозрения:[324]

12) Знание адаптации *(Anuloma·Ñāṇa)* – это знание, возникающее только два или три раза 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. Таким образом, 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). Тем не менее, оно является мирским, поскольку оно обозначает переход практикующего от состояния заурядного человека *(puthu·jjana)* к состоянию Благородного *(Ariya).*
14) Знание пути *(Magga·Ñāṇa)* – это первое из двух сверхмирских знаний, объектом которого является Несформированное (Ниббана). Оно свидетельствует о начальном зарождении 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 Знания 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.

---

[323] Знание желания освобождения, Знание и созерцание повторного рассмотрения и Знание беспристрастности по отношению к формациям рассматриваются в [разделе] «Беспристрастное отношение к пяти совокупностям», с. 326.

[324] См. подробности об этих знаниях в таблице/примечаниях «5e: Процесс Пути», с. 336.

[325] Знание адаптации *(Anuloma·Ñāṇa)* соответствует двум/трём умственным импульсам, предшествующим Знанию изменения рода: см. таблицу, упомянутую в предыдущей сноске.

[326] В суттах это знание упоминается при описании Араханта: «Освобождён, есть знание: «Я освобождён»». См. цитату и рассмотрение в [разделе] «Сделано то, что следовало сделать», с. 339. См. подробности об этом знании в таблице/примечаниях «Обозревающие знания», с. 338.

Мы рассмотрим эти шестнадцать знаний прозрения немного подробнее в последней главе при обсуждении «бездействия» каммы. Как уже ранее упоминалось, 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 для практики прозрения *(vipassanā·pādaka·jjhāna)*) присуще только Учению Будды.[327]

ДЕЙСТВИЕ МЕДИТАЦИИ ПРОЗРЕНИЯ

[Как уже ранее отмечалось], 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)*. Тем не менее, практика медитации прозрения [также] 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 нет достаточно компетентного учителя, 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 концептуальном уровне: 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] Также человек может полагать, что [цель] практики прозрения заключается в том, чтобы обрести истинное «я», своё бессмертное «я», «знающего» или «того, кто знает». Ну а кто-то может обучаться прозрению только ради изучения настоящего без распознания зависимого

[327] VbhA.XVI.x.3.770 *'Tika·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Комментарии к тройному объяснению») 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. 56.

[329] Согласно Учению Будды болезненное ощущение испытывает ум. [В то время как] в спине/колене наблюдается дисбаланс между элементами, вызванный элементом земли, огня или ветра.

[330] Знание различения ума-материи: см. [раздел] «Два подготовительных прямых знания», с. 88.

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, являющейся действием 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] Ум [ничем] не обусловлен!»[335] Погружение в сознание жизненного потока происходит очень легко, когда сосредоточение ещё не достаточно 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. Так, 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

---

[331] Знание причинно-следственной связи: в дополнение к этому см. с. 89.

[332] См. [раздел] «Сердце Учения Будды», с. 38.

[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 не достаточно 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. 105 и таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.)

[334] «Я ничего не знаю»: с возникновением Знания пути и плода Несформированное познаётся одним сознанием, имеющим как минимум тридцать три ментальных фактора (в 4ой/5ой джхане) и максимум тридцать шесть ментальных факторов (в 1ой джхане: см. таблицу «3d: Ментальные феномены сверхмирского сознания», с. 331). Например, чувство ощущает счастье Ниббаны, восприятие воспринимает Ниббану, намерение велит сознанию и ментальным факторам познать Ниббану, однонаправленность фокусирует их на Ниббане, внимание побуждает их засвидетельствовать Ниббану, решимость определяет Ниббану в качестве объекта, усилие 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. таблицу «5e: Процесс Пути», с. 336). Таким образом, возникновение Знаний пути/плода связано со знанием и отделено от незнания.

[335] Согласно Учению Будды ум-материя и их 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. 24 и прим. 270, с. 350). 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. 346.

страдания и истинного знания о пути, ведущего 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 конечную материю и конечный ум (прошлый, настоящий и будущий, внутренний и внешний, очевидный и утончённый, низший и возвышенный, далёкий и близкий). 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 не достаточно [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 конечном счёте, 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]

1)	Свет	*(obhāsa)*	6)	Решимость	*(adhimokkha)*
2)	Знание	*(ñāṇa)*	7)	Напряжение	*(paggaha)*
3)	Радость	*(piti)*	8)	Основание	*(upaṭṭhāna)*
4)	Умиротворённость	*(passaddhi)*	9)	Беспристрастность	*(upekkhā)*
5)	Счастье	*(sukha)*	10)	Привязанность	*(nikanti)*

Привязанность – это загрязнение в буквальном смысле слова, так как привязанность 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 [хорошо] 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 и 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 [его 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)*.

[336] См. VsM.xx.732-735 *'Vipassan·Upakkilesa Kathā'* («Беседа о загрязнениях прозрения») PP.xx.105-125.

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 сильное и мощное сосредоточения доступа или джханы 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 *(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, то он чётко осознает, 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, и он расстраивается, то он старается преодолеть свою апатию. Его также могут поддержать друзья, обладающие верой, усилием, осознанностью, сосредоточением и мудростью. Он приступает к медитации, преисполненный верой и радостью или, по крайней мере, со спокойным настроем.

Таким образом, он способен распознать пять совокупностей (прошлые, будущие и настоящие, внутренние и внешние, очевидные и утончённые, низшие и возвышенные, далёкие и близкие). 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 знания, что делает медитацию прозрения высшей, двухкорневой *(dvi·hetuka)*. А значит, и результатное сознание будет двухкорневым. Но если он хорошо понимает свой объект медитации, то [его] 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)*: дарение *(dāna)*, нравственность *(sīla)* и медитация *(bhāvanā)*. Они содержат все виды благих сознаний: либо двухкорневого *(dvi·hetuka)* ([укоренённого в] не-жадности и не-отвращении), либо трёхкорневого *(ti·hetuka)* ([укоренённого в] не-жадности, не-отвращении и не-заблуждении); или низшего *(omaka),* или высшего *(ukkaṭṭha).*

[337] См. объяснение такой веры в [разделе] «Вера», с. 369.

[338] См. знание различения ума-материи в [разделе] «Два подготовительных прямых знания», с. 88.

[339] См. Знание причинно-следственной связи на с. 89.

[340] См. подробности в [таблице] «1f: Низшая и высшая благие каммы, их корни и результатное связующее [сознание] перерождения», с. 61.

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, мире *дэвов* или в мирах 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,** [обрекая себя на] **погибель, мог бы переродиться в несчастливом 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, в раю: такое возможно.
- **Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого хорошее речевое поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти,** [обрекая себя на] **погибель, мог бы переродиться в несчастливом 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, в раю: такое возможно.
- **Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого хорошее умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти,** [обрекая себя на] **погибель, мог бы переродиться в несчастливом 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, в раю: 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 может 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, то 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 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] [Этот момент] наступает при появлении сознания с наивысшим корнем не-заблуждения, сознания, [свойственного] Знанию пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa),* объектом которого является Ниббана. Однако для достижения этого знания нам необходимо совершить высшие благие каммы (высшую трёхкорневую камму). Мы можем достичь Знания пути Араханта, лишь накопив достаточно благой каммы, [как] в прошлом, [так] и в настоящем.[344] С помощью Знания пути Араханта

[341] См. благие результатные сознания в таблицах 1b, с. 62, 1c, с. 63,и 1d, с. 178.

[342] A.I.xv.2 *'Aṭṭhāna·Pāḷi'* («Текст о невозможном»).

[343] См. таблицу «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[344] См. [раздел] «Знание и поведение», с. 135.

неблагие и благие корни разрушаются, а значит, камма больше не формируется. А намерение Араханта носит чисто функциональный [характер].[345] В случае Паринибанны (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 [значения] 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 из себя представляют, и каковы их корни (жадность, отвращение или заблуждение).[348] Во-первых, Он разъясняет три вида дурного 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 не возникла жадность или отвращение, они всегда будут сопровождаться заблуждением *(moha)*. Как уже ранее объяснялось, заблуждение заключается в вере в то, что в действительности существуют другие существа: женщина, мужчина, корова, рыба и т. д.

---

[345] См. дополнительную информацию о намерении Араханта в [разделе] «Неблагое и благое намерение», с. 40.
[346] В дополнение к этому см. [раздел] «Бездействие каммы», с. 334 и далее.
[347] A.X.IV.ii.10 *'Cunda·Suttaṁ'* («Чунда сутта»).
[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. 244.) См. подробности о трёх корнях в цитате с. 45, а о связанном/отделённом от взгляда см. цитату в прим. 77, с. 232.
[349] A.X.V.i.7 *'Paṭhama·Sañcetanika·Suttaṁ'* (первая сутта «Намеренное»).

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 [больше] быть свидетелем его страданий. Источником дохода врача также могут быть совершаемые им аборты, что является проявлением жадности. А мать, просящая врача сделать аборт, не хочет заботиться о ребёнке, она жаждет быть свободной и ненавидит этого ребёнка, ведь он ставит её свободу под угрозу. 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 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 [ложным] воззрением *(diṭṭhi·sampayutta)*, неправильным воззрением о действии каммы. В остальных случаях камма убийства отделена от [ложного] воззрения *(diṭṭhi·vippayutta).*

Несмотря на то, что до убийства могут проявляться и жадность, и отвращение, в сам момент убийства присутствует только отвращение и заблуждение. Невозможно убить другое существо без отвращения и заблуждения *(moha).*

Объяснив [суть] неблагой каммы убийства, Будда приступает к разъяснению [значения] 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 [обладания] 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).*

[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. 96 и в [разделе] «Рождение», с. 342.

Объяснив [суть] неблагой каммы воровства, Будда приступает к разъяснению [значения] неблагой каммы прелюбодеяния (и иных неподобающих сексуальных отношений).

ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ (И ИМЕТЬ ИНЫЕ НЕПОДОБАЮЩИЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)

Тот, кто прелюбодействует (и имеет иные 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,**
[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,**
даже с теми, кто украшен венком из цветов (помолвлен**), - тот нарушает это правило поведения.**[351]***157***

Прелюбодеяние (и иные неподобающие сексуальные отношения), супружеская измена,[352] обусловлены либо страстью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением.

---

[351] DhSṬ.там же поясняет: ТЕ, КТО НАХОДЯТСЯ 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 практикуют 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 *(rañña daṇḍo)* (Е.там же «женщина, несущая наказание», является неправильным толкованием).

В Vin.Par.II.v.303 *'Sañcaritta·Sikkha·Padaṁ'* («Промежуточное правило обучения») Будда перечисляет двадцать видов недозволенных *(agamanīya·vatthu)*. Здесь Он объясняет, что ТЕ, КТО СОСТОЯТ В БРАКЕ, 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 последующем прим. 157, с. 243: десятой является однократная жена *(muhuttika/tāvkhaṇika)*, а именно проститутка). Поэтому, DhSA.там же/Е.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 Е.там же был неверно переведён). Чем выше [уровень] нравственности 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 серьёзным, хотя и является законченным путём неблагой телесной каммы, если обе стороны уступили друг другу, и – намного более серьёзным в случае использования уговоров/силы одной из сторон. См. также следующую сноску.

[352] прелюбодеяние (и иные неподобающие сексуальные отношения), 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. 118), неблагая камма прелюбодеяния включает в себя половые отношения с любым, кто не является чьим-либо супругом (женой/мужем), (по-библейски именуется «блудодеянием/любодеянием»), 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/изнасилование девственницы/-а и изнасилование. Тем не менее, профессиональная проститутка относится к одному из десяти видов жён. В английском языке «жена на время»/«временная жена» (ЕВ: *mut'ah* согласно мусульманскому праву). Однако если проститутка уже имеет обязательства по договору с мужчиной, то всякий, кто к ней приближается, и она сама вступают в неподобающие сексуальные отношения.

Объектом [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 [значение] 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-либо, кто говорит неправду: в совете, на встрече, или среди своих родственников, или 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».**

Так, ради себя, ради другого или [даже] **ради какой-то мелкой выгоды, он с полной осознанностью говорит неправду.**

Ложь обусловлена либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением. Так, 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, [просто 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 ошибочным представлением о действии каммы. В других случаях камма обмана отделена от [неправильного] воззрения *(diṭṭhi·vippayutta).*
Объяснив [суть] неблагой каммы лжи, Будда приступает к толкованию [значения] неблагой каммы клеветы.

БЫТЬ КЛЕВЕТНИКОМ

Он клевещет:

- **услышав здесь, он говорит это там, чтобы поссорить этих людей;**
- **услышав там, он говорит это 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. [Так], один 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 [суть] неблагой каммы клеветы, Будда приступает к разъяснению [значения] неблагой каммы грубой речи.

БЫТЬ ГРУБИЯНОМ

Он грубит:
- **любые слова, являющиеся оскорбительными, грубыми, резкими, раздражающими,**
- **[слова], 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 с чиновником, который не даёт ему то, что он хочет. Часто родители жёстко разговаривают со своими детьми, так как те не ведут себя так, как им хотелось бы, а дети, [в свою очередь], грубят своим родителям, потому что те лишили их того, что они хотели.[353] Обычно человек резко реагирует 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 [суть] неблагой каммы грубой речи, Будда приступает к разъяснению [значения] 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 не обучении;**

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 пустословия, Будда говорит о разных видах пустого разговора *(tiracchāna·kathā).* А именно,[354]

[353] Это также может произойти, если у человека злой характер *(dosa·carita).* См. [раздел] «Многообразие характеров», с. 32.
[354] Буквально «скотский разговор» (PED). Будда приводит этот перечень, например, в S.V.XII.i.10 *'Tiracchāna Kathā·Suttaṁ'* (сутта «Пустой разговор»).

говорить:
- о царях,
- о преступниках,
- о царских советниках,
- об армиях,
- о бедствиях,
- о войнах,
- о еде,
- о напитках,
- об одежде,
- о мебели,

говорить:
- об украшениях,
- о благовониях,
- о своей семье,
- о деревнях,
- о малых городах,
- о больших городах,
- о странах,
- о женщинах (или мужчинах),
- о героях,

говорить:
- 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, или об этом 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 людям. Более того, он объясняет, что болтовня не способствует [развитию] разочарования, бесстрастия, не ведёт к прекращению, к умиротворению, к 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, то при этом проявляется жадность и заблуждение. Получение удовольствия от подобных разговоров [обусловлено] жадностью и заблуждением. Оно не несёт ничего полезного, и ему 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 [значение] 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.

[355] См. [раздел] «Четыре благие речевые каммы», с. 130.

Кто-то может сильно чего-то желать из-за жадности, испытываемой к объекту, 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 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 [суть] неблагой каммы алчности, Будда приступает к разъяснению [значения] 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 [в случае эвтаназии] и семья, не разрежающая 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).*

[356] DhSA.I.iii.1 *'Akusala·Kamma·Patha·Kathā'* («Беседа о пути неблагой каммы») E.135 поясняет: «Лишение жизни в силу отвращения и заблуждения имеет два корня… алчность в силу заблуждения имеет один корень (так же как и недоброжелательность). Неправильное воззрение в силу 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, то Он обычно имеет в виду именно этот вид. Однако, например, человек может считать, что хорошие поступки приводят к перерождению в раю, а плохие – в аду, и что бог всем этим руководит. [Так, с одной стороны], это ошибочный взгляд, потому что человек считает, что этот процесс управляется богом. [Но, с другой стороны], в виду того, что он верит в силу поступков (учения о поступках), то это не является неправильным воззрением.

Ошибочные взгляды обусловлены либо жадностью и заблуждением, либо отвращением и заблуждением.

Так, кто-то может обладать неправильным воззрением в силу страстного желания, [а именно] жажды чувственных удовольствий, жажды существования или жажды несуществования. Цепляние за свои неправильные воззрения также обусловлено жадностью. Оно может сопровождаться гордостью, укоренённой в жадности, и быть причиной многих ссор среди людей. Другой же может придерживаться неправильных воззрений из-за материальной выгоды, если, например, ему было обещано какое-либо вознаграждение. Многие придерживаются ложных убеждений из-за привязанности к своим партнёрам. Так, 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 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, то ему очень легко совершить и другие неблагие поступки. На самом деле, это даже неизбежно.*[158]*

На этом заканчивается разъяснение Буддой трёх неблагих путей умственной каммы: быть алчным, питать вражду и иметь неправильные воззрения, отрицающие действие неблагой и благой камм.

[357] См. дополнительную информацию в. [разделе] «Воззрение о несуществовании», с. 171.

[358] См. разницу между несуществующими и существующими родителями в сн. 11, с. 2, сн. 373, с. 133, и в прим. 203, с. 249.

[359] См. дополнительную информацию в [разделе] «Путь неблагой каммы», с. 125.

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, обречены на погибель, перерождаясь в несчастливом 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, обречены на погибель, перерождаясь в несчастливом 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, обречены на погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.

Поскольку десять неблагих путей каммы могут принести такие печальные плоды, Будда осуждает их, [называя] неблагими *(akusala)*, бесполезными *(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, благодаря которым мы можем переродиться в несчастливом мире, и даже в аду.[161] Если же мы одобряем десять неблагих путей каммы, то появляется тридцать причин, благодаря которым мы можем переродиться в несчастливом мире.[162] А если же мы восхваляем десять неблагих путей каммы, то возникает 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 их называет незначительными *(sabbalahusa)*. В таком случае:[361/164]

- Убийство ведёт только к сокращению продолжительности жизни.
- Воровство становится лишь причиной потери богатства.
- Прелюбодеяние (и иные неподобающие сексуальные отношения) приведут разве что к соперничеству и ненависти.
- Ложь влечёт за собой только клевету и ложь тому, кто ранее [сам] солгал.

[360] См. также подробности о результатах этих десяти путей неблагой каммы в прим. 14, с. 21.
[361] См. пояснение Буддой того, как убийство приводит к короткой жизни [в четвёртой главе] «Малая сутта о разъяснении каммы», в [разделе] «Он убийца», с. 256.

- Клевета приводит только к разладу дружбы.
- Результатом грубой речи становится лишь неприятное звучание голоса.
- Болтовня ведёт только к тому, что люди перестают верить в то, что человек говорит, даже если он говорит правду.
- Употребление пива, вина и других спиртных напитков вызывает лишь психические расстройства.

И здесь тоже, 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 без оглядки 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, 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 когда Будда говорит, что неблагая камма приводит к перерождению в несчастливом мире, он имеет в виду неблагой путь каммы *(kamma·patha)*. Такой путь устанавливатся 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 то 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, что он сформирует перерождение в мире животных, духов

[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»).

или даже в аду. Однако если присутствуют лишь несколько факторов, то результат будет не определённым.[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 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, то этот поступок не станет ни каммой убийства, ни каммой недоброжелательности. Но [при этом] он всё-же остаётся неблагой каммой. И если тот 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 не определённым. 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 согласуется с действительным положением вещей *(a·yathā·bhūta)*. Эти принципы или знания противоречат истине, представляя собой только один из трёх видов неправильного воззрения, отрицающего действие каммы.[366]
   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

[363] См. пояснение в MA, сн. 669, с. 257.
[364] См. [раздел] «Спонтанная и не спонтанная», с. 45.
[365] Некоторые подробности, приведённые здесь, заимствованы из под-комментария к M.I.i.9 *'Sammā·Diṭṭhi·Suttaṁ'* (сутта «Правильные воззрения»).
[366] Описания Буддой этих трёх взглядов приведены в [разделе] «Три взгляда, отрицающие действие каммы», с. 169.

ложных воззрений.[367] Такое искажённое рассуждение может вселить в нас мысль, что: «Это так *(evaṁ·etaṁ)*, и не может быть иначе *(na ito aññathā)*».

Так, 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. [Мало того, что] он верит в то, что нет ничего страшного в рыбалке, войне, убийстве паразитов или аборте, так он ещё может даже считать это правильным. Точно так же другой человек может полагать, что нет ничего предосудительного в половой распущенности, во лжи и в употреблении алкогольных 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 и 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. Так, 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.

ДЕСЯТЬ БЛАГИХ ПУТЕЙ КАММЫ

ТРИ БЛАГИЕ ТЕЛЕСНЫЕ КАММЫ

А теперь давайте процитируем слова Будды о десяти путях благой каммы, о том, что они из себя представляют, и каковы их корни (не-жадность, не-отвращение и не-заблуждение).[369] Во-первых, Он разъясняет три вида хорошего 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:

---

[367] Поэтому то, что человек считает логичным/нормальным/разумным зависит от его основного воззрения.

[368] См. цитаты в прим. 158, с. 243.

[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. 332.

[370] A.X.V.i.7 *'Paṭhama·Sañcetanika·Suttaṁ'* (первая сутта «Намеренное»).

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 [суть] благой каммы воздержания от убийства, Будда приступает к разъяснению [значения] благой каммы воздержания от воровства.

НЕ БЫТЬ ВОРОМ

Отказываясь от воровства, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано.
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.

И здесь снова 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 [суть] благой каммы воздержания от воровства, Будда приступает к разъяснению [значения] благой каммы воздержания от прелюбодеяния (и иных неподобающих сексуальных отношений).

НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ (И НЕ ИМЕТЬ ИНЫХ НЕПОДОБАЮЩИХ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)

Тот, кто не прелюбодействует (и не имеет иные 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;**
[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;**

[371] Это Знание владения каммой, см. [раздел] «Пять видов знаний», с. 56.

[9] **с теми, у кого есть супруг;**
[10] **с теми, с кем это будет грозить наказанием;**
даже с теми, кто украшен венком из цветов (помолвлен),
- тот не нарушает это правило поведения.

И в этом случае воздержание от прелюбодеяния (и иных неподобающих сексуальных отношений) также 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 воздерживаться от неправильного сексуального поведения, так как считает это подлостью, или потому что взял на себя обязательство воздержания от половой распущенности. 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 (и имел иные неподобающие сексуальные отношения).
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 [значение] 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, давая совет, на встрече, или среди своих родственников, или 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».**

Так, ради себя, ради другого или ради материальной выгоды, он с полной осознанностью не произносит лжи.

И в этом случае воздержание от лжи также 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. Ну 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 [суть] благой каммы воздержания от лжи, Будда приступает к раъяснению [значения] благой каммы воздержания от клеветы.

НЕ БЫТЬ КЛЕВЕТНИКОМ

Отказываясь от клеветы, он воздерживается от клеветы:
- **услышав здесь, он не говорит это там, чтобы поссорить этих людей;**
- **услышав там, он не говорит это здесь, чтобы поссорить этих людей.**

Так он объединяет разделённых, создавая товарищеские отношения, он дружбе рад, он ею наслаждается и восхищается, его речь наполнена единством.

И в этом случае 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. Ну 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 не-возвращения *(An·Agami·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он намеренно оклеветал кого-то.
Объяснив [суть] благой каммы воздержания от клеветы, Будда приступает к разъяснению [значения] 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.

И в этом случае тоже 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. Ну 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. А кто-то может воздерживаться от грубой речи, так как он любит покой и тишину, и считает, что говорить грубости это 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 не-возвращения *(An·Agami·Magga·Ñāṇa)*, что делает невозможным, чтобы он кому-то намеренно нагрубил.
Объяснив [суть] благой каммы воздержания от грубой речи, Будда приступает к разъяснению [значения] благой каммы воздержания от пустословия.

НЕ БЫТЬ БОЛТУНОМ

Отказываясь от пустословия, он воздерживается от пустословия:

[372] См. о правиле воздержания от пустословия в [кодексе] нравственности, восьмым аспектом которого являются средства к существованию, в прим. 108, с. 237.

- **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.**

И в этом случае воздержание от пустословия 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 пустословия 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 пустословия, 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 пустословия. И опять-таки 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 проявлении 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·katha).*

Будда считает целесообразным вести разговоры на эти темы, поскольку:
- это приводит к полному разочарованию *(ekantanibbidāya)*;
- это приводит к бесстрастию *(virāgāya)*;
- это приводит к прекращению *(nirodhāya)*;
- это приводит к умиротворению *(upasamāya)*;
- это приводит к прямому знанию *(abhiññāya)*;
- это приводит к пробуждению *(sambodhāya)*;
- это приводит 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 [значение] 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!»**

И в этом случае воздержание от алчности также обусловлено не-жадностью *(a·lobha)* и не-отвращением *(a·dosa)*, которые связаны или отделены от знания о действии каммы.
И опять-таки человек может воздерживаться от алчности, потому что он радуется удаче другого вместо того, чтобы хотеть завладеть чужым 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 [суть] благой каммы воздержания от алчности, Будда приступает к разъяснению [значения] 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!»

И в этом случае 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)*. И опять же человек может воздерживаться от враждебности, поскольку он достиг Знания пути не-возвращения *(An·Agami·Magga·Ñāṇa),* что делает невозможным, чтобы в нём когда-то снова [возникли] злые умыслы [против кого-либо].
Объяснив [суть] благой каммы воздержания от вражды, Будда приступает к разъяснению [значения] благой каммы, [когда человек] воздерживается от неправильных воззрений и придерживается Правильных воззрений *(Samma·Diṭṭhi)*.

ИМЕТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ

Тот имеет Правильные воззрения и не искажённые взгляды, (кто размышляет так):

[1] **«Есть подаяние,**
[2] **есть раздача милостыни,**
[3] **есть пожертвования;**
[4] **существуют 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, то он обычно имеет в виду именно этот вид.[374]

[373] Это не означает, что матери и отцы существуют согласно [конечной] реальности. Это означает, что определённые результаты возникают благодаря плохой/хорошей камме, совершённой по отношению к родителям. См. дополнительную информацию в сн. 11, с. 2 и прим. 203, с. 249.

[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 dhammānaṁ)*? 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. 56.

Обладание Правильными воззрениями обусловлено не-жадностью, не-отвращением и не-заблуждением, всегда связанными 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, 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 Буддой трёх благих путей 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, в раю.

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, в раю.

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, в раю.

Десять благих путей каммы прославляются Буддой, как благие *(kusala)*, полезные *(attha)*, не порицаемые *(anavajja)*, как поступки со счастливыми результатами *(sukha·vipaka dhamma)*. И поскольку они ведут к перерождению в раю *(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 раю.[170]
Если же мы одобряем десять благих путей каммы, то появляется тридцать причин, из-за которых мы можем переродиться в счастливом мире.[171] А если мы восхваляем десять благих путей каммы, то возникает 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 пути каммы ведут к перерождению в мире людей или божественных мирах.
Тем не менее, 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.[208/106] Что присуще только Учению Будды, так это учение о Четырёх Благородных Истинах:[375]

1) Страдание *(dukkha)*	3) Прекращение *(nirodha)*
2) Происхождение *(samudaya)*	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 [сейчас] в медитации, нам нужно было 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.

ЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

Знание и поведение *(vijjā·caraṇa)* – это вид прошлой практики, необходимый для достижения Пути и Плода (и даже Арахантства):[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

[208] Там же.
[375] Это является кульминацией того, что Будда называет поэтапным обучением *(anupubbi ·katha)* (см. [раздел] «Палач Тамбадатхика», с. 181). Например, см. D.i.3 *'Ambaṭṭha·Suttaṁ'* (сутта «Амбаттха») и M.II.i.6 *'Upali·Suttaṁ'* (сутта «Упали»).
[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. 80). Согласно *'Bhaya·Bherava·Suttaṁ'* (сутта «Страх и ужас») знание состоит их трёх частей (*te·vijja*): выше перечисленные 6, 7 и 8. Когда же говорят о прошлой практике, то сверхмирское знание (№8) обычно не включается.

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 *(puññaˑkiriyaˑvatthu)* (дарение *(dāṇa)*, нравственность *(sīla)* и медитация *(bhavana)*). Под медитацией имеется в виду медитация саматхи *(samathaˑbhavana)* и медитация прозрения *(vipassanaˑbhavana)*. Однако три сферы накопления заслуг могут называться поведением, только если они основательно практикуются, постоянно и непрерывно. Чтобы объяснить [суть] знания и поведения, мы для облегчения задачи начнём с разъяснения поведения *(caraṇa)*.

ПОВЕДЕНИЕ

Поведение *(caraṇa)* состоит из пятнадцати факторов:[377]

1) Нравственность *(sīla)*: мы обсуждали нравственность в рамках рассмотрения первой сферы накопления заслуг *(puññaˑkiriyaˑvatthu)*.[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 *(SammāˑĀjīva)*, 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 *(bhikkhuˑsīla)*, высшую нравственность *(adhiˑsīla)*, которая имеет четыре ступени очищения *(catuˑpārisuddhiˑsīla)*:[175]
      a) Очищение путём практики нравственности, основанной на обуздании с помощью *Патимоккхи (pātimokkhaˑsaṁvaraˑsīla)*, заключается в привычном соблюдении двухсот двадцати семи правил монашеского кодекса.
      b) Очищение путём практики нравственности, основанной на обуздании чувств *(indriyaˑsaṁvaraˑsīla)*, – это привычное сдерживание способности глаза, уха, носа, языка, тела и ума с помощью сосредоточения на объекте медитации, будь то практика саматхи или випассаны.

[377] Во вступлении к M.II.i.3 *'SekhaˑSuttaṁ'* (сутта «Практика ученика») Будда просит Достопочтенного Ананду дать роду Сакьев из Капилаваттху наставление об «Ученике Благородных, [находящемся] на пути *(sekho pāṭipado)*». Достопочтенный Ананда объясняет: «Вот, Маханама, Ученик Благородных совершенен в нравственном поведении *(sīlaˑsampanno)*, охраняет двери чувств *(indriyesu guttaˑdvaro)*, знает умеренность в еде *(bhojane mattaññu)*, поддерживает бодрствование *(jāgariyaṁ anuyutto)*, наделён семью правильными качествами *(sattahi saˑddhammehi samanagato)* и достигает легко *(nikamaˑlabhi)* – без проблем *(aˑkkichaˑlabhi)* и сложностей *(aˑkkichaˑlabhi)* – четырёх джхан *(catunnaṁ jhānānaṁ)*, являющихся возвышенными [состояниями] ума *(abhiˑcetasikānaṁ)* и приятным пребыванием здесь-и-сейчас *(diṭṭhaˑdhammaˑsukhaˑviharanaṁ)*». Далее он поясняет сущность Ученика Благородных, обладающего семью правильными качествами: 1) верующий *(saddho)*, 2) добросовестный *(hirima)*, 3) имеющий стыд *(ottappi)*, 4) хорошо обученный *(bahuˑssuto)*, 5) усердный *(araddhaˑviriyo)*, 6) осознанный *(satima)* и 7) мудрый *(paññava)*. 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. 69.

[379] См. цитату в прим. 103, с. 237.

Таким образом, загрязнения [ума] не возникают посредством шести органов чувств.[380]

c) Очищение путём практики нравственности, основанной на очищении средств к жизни *(ājīva·pārisuddhi·sīla)*. [Здесь имеются ввиду] 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, пище, собранной с помощью подаяния, жилье и лекарствах.

2) Обуздание чувств *(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 органов чувств.
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, в действие каммы, в зависимое возникновение, в 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 по отношению 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) Серьёзное изучение *(bāhu·sacca)*[176] – это привычное изучение и исследовательский интерес к текстам для того, чтобы понять разницу между пятью совокупностями, подверженными цеплянию *(khandha*), элементами *(dhātu)*, сферами органов чувств и их объектами *(ayatana)*, являющимися Первой Благородной Истиной, Благородной истиной о страдании *(Dukkha Ariya·Sacca)*.[177] [Сюда также включается] изучение и расспрашивание о зависимом возникновении *(paṭicca·samuppāda)* для того, чтобы узнать о происхождении пяти совокупностей *(pañca·kkhandha)*, что 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, учёность включает в себя знание и видение пяти совокупностей, а также знание и видение их происхождения, то есть два подготовительных знания для практики випассаны – Знание различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·Ñāṇa)*

[380] См. подробности в прим. 118, с. 238.
[381] См. подробности о неправильных средствах к жизни для монаха в прим. 120, с. 238.
[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] «Монашеский кодекс», с. 73.
[383] См. рассмотрение [понятия] веры (*saddha*) в [разделе] «Вера», с. 369.

и Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·Ñāṇa)*, которые мы уже ранее рассмотрели.[384]

10) Усердие *(vīriya)* выражается в привычке практиковать четыре вида усилия *(padhāna)*.[178]
    i) Усилие обуздания *(saṁvara·padhāna)* заключается в том, чтобы за счёт усердия и усилия сдерживать себя от совершения неблагой телесной, речевой и умственной каммы.
    ii) Усилие отбрасывания *(pahāna·padhāna)* состоит в том, чтобы за счёт усердия и усилия останавливать любую неблагую камму, совершаемую телом, речью и умом.
    iii) Усилие развития *(bhāvanā·padhāna)* заключается в том, чтобы за счёт усердия и усилия стараться развить и совершить новую благую камму посредством тела, речи и ума. Другими словами, практикующий всё больше и больше старается развить знание *(vijjā)* и поведение *(caraṇa)*.
    iv) Усилие сохранения *(anurakkhaṇa·padhāna)* состоит в том, чтобы по мере практики стараться сохранить и приумножить любую благую камму, совершаемую телом, речью и умом.
11) Мудрость *(paññā)*[179] – это правильное знание прозрения. Ранее мы рассмотрели одиннадцать знаний мирского прозрения. Первые два из них в действительности не являются знаниями прозрения, потому что считаются подготовительными знаниями. Последующие же 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 отсутствует страстное желание, до тех пор, пока он не стал Арахантом, [в нём] всё ещё присутствует намерение, способное сформировать перерождение, и [у него] 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)*. Если в предсмертный момент человек не способен войти в джхану, то 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)*	14)	Третья джхана ..... *(tatiya jhāna)*
13)	Вторая джхана ..... *(dutiya jhāna)*	15)	Четвёртая джхана ..... *(catuttha jhāna)*

    Четыре джханы – это практика медитации саматхи, то, что Будда называет Правильным сосредоточением *(Sammā Samādhi)*.[182] Благодаря четырём джханам ум становится сильным и мощным, и появляется яркий, сверкающий и сияющий свет, являющийся светом мудрости, с помощью которого можно познать абсолютную истину и практиковать медитацию прозрения, объектом которой является конечный ум и конечная материя (прошлая, будущая и настоящая, внутренняя и внешняя, очевидная и утончённая, низшая и возвышенная, далёкая и близкая).

Эти пятнадцать факторов и составляют то, что называется поведением *(caraṇa)*.[183] А теперь давайте перейдём к знанию *(vijjā)*.

[384] См. [раздел] «Два подготовительных знания прозрения», с. 88.
[385] См. [раздел] «Шестнадцать знаний прозрения», с. 109.

ЗНАНИЕ

Знание *(vijjā)* – это тоже знание прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*, но только такое знание прозрение, 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, развивших 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 сбалансирована, то есть необходимо наличие и знания, и поведения. Почему?
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 практиковал знание, подобен тому, кто может ходить, но сам слеп.
2) Тот, кто практиковал знание, но не практиковал поведение, подобен тому, кто хромает, но может видеть.
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»* (неискушённый 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 здоровых рук и ног. Такого рода практика позволяет нам встретить Учение Будды. Она помогает нам переродиться человеком в подходящем месте, там, где есть Будда, Дхамма и Сангха, иметь здоровое тело, хорошо работающие органы чувств, иметь хороших родителей. Однако недостаточную практику знания можно сравнить с плохим зрением. Не имея подобной практики знания, мы не в силах правильно познать и понять Дхамму, даже если она проповедуется самим Буддой.

[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 (обучению) мудрости; поведение – совокупности (обучению) нравственности и сосредоточению. И дальше поясняется, что одарённый этими тремя совокупностями и обучениями, Ученик Благородных подобен путешественнику с глазами, которые могут видеть, и со ступнями, которые могут ходить, который, в конце концов, достигает Ниббаны, Бессмертного.

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 был не способен на правильное познание и видение Дхаммы 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 не глубокая Дхамма на достаточно 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. Тем не менее, 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 в окружении мудрых монахов, обучаемый самим Буддой, монаху Сати так и не удалось уловить суть зависимого возникновения.[185]

ФИЛОСОФ САЧЧАКА

[В качестве] третьего примера [можно привести историю] Саччаки,[186] странствующего учёного, любившего со всеми поспорить. Благодаря своей прошлой практике поведения *(caraṇa)* он встретил Будду и обсудил с ним Дхамму. [Под конец этой беседы] Саччака зауважал Будду, но из-за недостаточной практики знания *(vijjā)* [в прошлом], он не смог полностью принять 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 чувств; не сумели обрести достаточно сильную веру в Будду, Дхамму и Сангху; нам так 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 Учения Будды, то это никогда не произойдёт, потому что наше поведение похоже на поведение неискушённого в знании заурядного человека. Такое поведение предполагает, что мы совершаем множество неблагих камм посредством тела, речи и ума, например, убийство, воровство, прелюбодеяние (и иные неподобающие сексуальные отношения), ложь, употребление пива, вина и других спиртных напитков, и что хуже всего, так это приверженность к [неправильным] воззрениям. Такое поведение

[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»).

может привести нас к перерождению в несчастливых мирах. Если мы переродимся в аду, мире животных или мире духов, то, по словам Будды, нам будет практически нереально выбраться оттуда.[389] За это время Будда может появиться [в мире], и мы потеряем возможность встретить Его Учения. 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, там, где преобладают неправильные воззрения, и 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 Достопочтенному 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 – Не-возвращающейся. Точно так же, если бы Махадхана в зрелом возрасте начал заниматься бизнесом, то смог бы стать вторым казначеем Варанаси, а если бы он пошёл в монахи, то стал бы Не-возвращающимся, а его жена – Однажды-возвращающейся. Ну а 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.

---

[389] В связи с этим Будда использует сравнение со слепой черепахой: см. цитату в прим. 78, с. 233.

[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 в мире Будды – большая редкость».

[391] DhPA.xi.9 *'Mahādhana·Seṭṭhi·Putta·Vatthu'* («История Махадханы, сына казначея»).

ЦАРЬ АДЖАТАСАТТУ

[История] царя Аджатасатту является 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, царь Аджатасатту убил своего отца. Затем однажды вечером он пошёл навестить Будду и Тот дал ему великое учение, а именно *«Саманнья Пхала»* сутту.[392] У царя, как и у его отца, были все подходящие условия для того, чтобы достичь Вступления в поток. Однако поскольку в молодости он 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] 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 не распространено Учение 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, что 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 возможно это происходит в силу недостаточной практики поведения *(caraṇa)* в прошлом и настоящем. Когда вы увидите зависимое возникновение, то 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 того, [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.

[392] D.i.2 *'Sāmaññā·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества»).
[393] См. [раздел] «Неблагая весомая камма», с. 168 и далее.
[394] Проживание там, где распространено 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'* («Сутта о причинной связи», процитированной в прим. 237, с. 252), а 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).

Будда объясняет камму согласно этим двенадцати видам.[396] [А теперь], давайте последовательно рассмотрим каждый вид.

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 только одно название. Сюда же включаются каммы Араханта, созревающие в одной из будущих, так как после его 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 тысяч миллионов сознаний. Они появляются в виде многих тысяч миллионов умственных процессов *(citta·vīthi)*,[398] большинство из которых является процессами двери ума. [Таким образом], многие тысячи миллионов процессов возникают и исчезают через дверь ума подобно бурному речному потоку. В нашем мире, мире чувств, процесс двери ума обычно состоит из семи умственных импульсов *(javana).*[399] Если умственный импульс неблагой *(akusala)*, то он будет включать как минимум шестнадцать и максимум двадцать два ментальных феномена *(nāma·dhamma)*; если же он благой *(kusala)*, то образуется минимум тридцать два и максимум тридцать пять ментальных феноменов.[400] Во всех случаях одним из этих феноменов является намерение *(cetanā)*, которое и формирует камму.[401] Таким образом, каждый раз, когда совершается неблагая и благая камма, мы можем сказать, что миллиарды раз возникает серия из семи импульсов сознаний, обладающих намерением, формирующим камму.

[396] Время действия рассматривается ниже, приоритет действия – на с.168 и далее, а тип действия – на с. 184 и далее.

[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 термина на языке пали в следующем прим. 188, с. 248.

[398] См. примерное количество в сн. 101, с. 39. Непрерывность сознаний состоит из бесчисленных сознаний жизненного потока, прерываемых серией сознаний, называемых умственными процессами.

[399] См. сн. 102, с. 39.

[400] См. ментальные феномены неблагих умственных импульсов в таблицах 2a/2b/2c, с. 46 и далее; см. ментальные феномены благих умственных импульсов мира чувств в таблицах 3a/3b, с. 65 и далее.

[401] Однако не всякое намерение создаёт камму: см. сн. 104, с. 39.

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) ⇒⇒...⇒⇒	1⇒	2⇒	3⇒	4⇒	5⇒	6⇒	7⇒	8⇒
Объект *Ārammaṇa*	Предсмертный объект предыдущей жизни				Объект – видимый образ/цвет *Rūp·Ārammaṇa*				
Сознание *Citta*	Жизненный поток *Bhavaṅga* ↑|↓	Прошлый жизненный поток *Atīta· Bhavaṅga* ↑|↓	Вибрирующий жизненный поток *Bhavaṅga· Calana* ↑|↓	Жизненный поток, прекращающий своё действие *Bhavaṅg· Upaccheda* ↑|↓	Обращение пяти дверей *Pañca·Dvār· Āvajjana* ↑|↓	Сознание глаза *Cakkhu· Viññāṇa* ↑|↓	Получение *Sampaṭi· Cchana* ↑|↓	Изучение *Santīraṇa* ↑|↓	Определение *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*	1ый импульс *Javana* ↑|↓	2ой импульс *Javana* ↑|↓	3ий импульс *Javana* ↑|↓	4ый импульс *Javana* ↑|↓	5ый импульс *Javana* ↑|↓	6ой импульс *Javana* ↑|↓	7ой импульс *Javana* ↑|↓	1ая регистрация *Tad·Ārammaṇa* ↑|↓	2ая регистрация *Tad·Ārammaṇa* ↑|↓	Жизненный поток *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)* ↑, продолжительность *(ṭhiti)* | и распад *(bhaṅga)* ↓.
- До и после умственного процесса возникает [целый] ряд сознаний жизненного потока (см. сн. 305, с.105).
- Все процессы пяти дверей (двери 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 «Процесс двери ума», с.146). В данном случае намерение умственных импульсов довольно слабое, а значит, камма сможет дать результат только в течение будущей жизни *(pavatti)*, и она не сможет создать связующее сознание перерождения *(paṭisandhi·citta)*.

Ментальные феномены *(nāma·dhamma)* **процесса пяти дверей** *(pañca·dvāra·vithi)*
(процесс двери глаза/уха/носа/языка/тела: [мы рассмотрим] на примере процесса двери глаза)

Сознание / Ментальные Феномены	Обращение пяти дверей	Сознание глаза	Получение	Изучение		Определение	Импульс	Регистрация
Сознание *(citta)*	1	1	1	1	1	1	1	1
Семь Общих *(sabba·citta·sādhāraṇa)*	7	7	7	7	7	7	Неблагой *(akusala)** Укоренённый в жадности *(lobha·mūla)* 17/18/19/20/21 Укоренённый в отвращении *(dosa·mūla)* 17/18/19/20 Укоренённый в заблуждении *(moha·mūla)* 15 Благой *(kusala)** Отделённый от знания *(ñāṇa·vippayutta)* 31/32/33 Связанный со знанием *(ñāṇa·sampayutta)* 32/33/34	Ментальные факторы сознания изучения 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. ментальные феномены сознаний с неблагими корнями в таблице, с.46 и далее, а с благими корнями – в таблице с.65 и далее.

‡ Ментальные факторы прекрасных результатных сознаний сферы чувств соответствуют ментальным факторам благих умственных импульсов сферы чувств, за исключением неизмеримостей и воздержаний: см. предыдущую колонку «Импульс» в рамках «Благого».

⅄ Сознание пяти дверей, сознание глаза, сознание получения, сознание изучения, сознание определения являются бескорневыми *(ahetuka)* и никогда не связаны с желанием *(chanda)*.

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*	Жизненный поток *Bhavaṅga* ↑|↓	Прошлый жизненный поток *Atīta Bhavaṅga* ↑|↓	Вибрирующий жизненный поток *Bhavaṅga Calana* ↑|↓	Жизненный поток, прекращающий 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*	Обращение двери ума *Mano·Dvār·Āvajjana* ↑|↓	1ый импульс *Javana* ↑|↓	2ой импульс *Javana* ↑|↓	3ий импульс *Javana* ↑|↓	4ый импульс *Javana* ↑|↓	5ый импульс *Javana* ↑|↓	6ой импульс *Javana* ↑|↓	7ой импульс *Javana* ↑|↓	1ая регистрация *Tadārammaṇa* ↑|↓	2ая регистрация *Tadārammaṇa* ↑|↓	Жизненный поток *Bhavaṅga* ↑|↓
	Функцио-нальное *Kiriya*	Камма, созре-вающая в текущей жиз-ни *Diṭṭha·Dhamma·Vedanīya·Kamma*	Камма, созревающая в одной из будущих жизней *Aparāpariya·Vedanīya·Kamma*					Камма, созревающая в следующей жизни *Upapajja·Vedanīya·Kamma*	Результат-ное *Vipāka*	Результатное *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)*↑, продолжительность *(ṭhiti)* | и распад *(bhaṅga)*↓.
- До и после умственного процесса возникает 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. выше таблицу «5b: Процесс пяти дверей», с.144.)
  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, что определяется прошлым опытом (восприятием *(saññā)*).
  5) Процесс двери ума, дающий оценку и испытывающий ощущения. Здесь и начинается подлинное познание. В предыдущих умственных процессах намерение умственных импульсов довольно слабое, а значит, камма может сформировать результат только в течение той жизни *(pavatti)*, и она не сможет создать связующее сознание перерождения *(paṭisandhi·citta)*.

Объект [становится] известным, начиная с пятого процесса двери ума: «мужчина», «женщина», «горшок», «саронг [традиционная мужская или женская юбка, распространенная в Мьянме, Шри-Ланке, Индонезии, Индии]», «золото», «серебро» и т. д. И с этого умственного процесса начинается домысливание *(papañca)* и совершение каммы, которое происходит [за счёт] ментального фактора намерения *(cetanā)* каждого умственного импульса, 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)*, неудовлетворительными *(dukkha)* и безличными *(an·atta)*.

Обладая немудрым вниманием *(ayoniso manasikāra)*, [можно] совершить неблагую камму, считая, что я, муж, жена, дети, имущество и т. д. в действительности существуют, что они постоянны *(nicca)*, счастливы *(sukha)*, и 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. 105 и в таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[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.

Ментальные феномены *(nāma·dhamma)* **процесса двери ума** *(mano·dvāra·vīthi)*

Сознание / Ментальные Феномены	Обращение двери ума *(Mano·Dvār·Āvajjana)*	Импульс *(Javana)*	Регистрация *(Tadārammaṇa)*
Сознание *(citta)*	1	1	1
Семь общих *(sabba·citta·sādhāraṇa)*	7	**Неблагой** *(akusala)** Укоренённый в жадности *(lobha·mūla)* 17/18/19/20/21 Укоренённый в отвращении *(dosa·mūla)* 17/18/19/20 Укоренённый в неведении *(moha·mūla)* 15	Ментальные факторы сознания изучения или прекрасного результатного сознания сферы чувств *(vipāka·citta)*.‡
Шесть разных *(pakiṇṇaka)*			
1. направление *(vitakka)*	1	**Благой** *(kusala)* Сфера Чувств *(kām·āvacara)**	
2. удержание *(vicāra)*	1	Отделённый от знания *(Ñāṇa·vippayutta)* 31/32/33	
3. решимость *(adhimokkha)*	1	Связанный со знанием *(Ñāṇa·sampayutta)* 32/33/34	
4. усилие *(vīriya)*	1	Тонкоматериальная Сфера *(rūp·āvacara)** Тонкоматериальная джхана *(rūpa·jjhāna)* 30/31/32/33/34	
5. радость *(pīti)*ˬ		Нематериальная сфера *(ārūp·āvacara)** Нематериальная джхана *(arūpa·jjhāna)* 30	
6. желание *(chanda)*ˬ		Сверхмирской *(lokuttara)** Путь *(Magga)* Плод *(Phala)* 33/34/35/36	
Итого	12	16/18/19/20/21/22 — 31/32/33/34/35/36/37	11/12 — 32/33/34

* См. ментальные феномены неблагих импульсов в таблицах 2a/2b/2c, с.46 и далее; – благих импульсов сферы чувств в таблицах 3a/3b, с.65 и далее; – тонкоматериальной и нематериальной сферы в таблице 3c, с.83 и далее; и сверхмирское в таблице 3d, с.331.

‡ Ментальные факторы прекрасных результатных сознаний сферы чувств соответствуют ментальным факторам благих умственных импульсов сферы чувств, за исключением неизмеримостей и воздержаний: см. предыдущую колонку «Импульс» в рамках «Благого».

ˬ Чувство *(vedanā)* (один из семи общих [ментальных факторов]), связанное с сознанием обращения двери ума, является невозмутимостью *(upekkhā)*, поэтому оно не может сопровождаться радостью *(pīti)*. К тому же сознание обращения двери ума является бескорневым *(ahetuka·citta)*, и оно никогда не связано 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]

1ый импульс *Javana*	2ой импульс *Javana*	3ий импульс *Javana*	4ый импульс *Javana*	5ый импульс *Javana*	6ой импульс *Javana*	7ой импульс *Javana*

В течение лишь одной отдельной каммы возникает и исчезает множество миллиардов 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.

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] счастье, появляющееся в связи с дарением *(dāna)* или 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 ума 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]

1ый импульс *Javana*	2ой импульс *Javana*	3ий импульс *Javana*	4ый импульс *Javana*	5ый импульс *Javana*	6ой импульс *Javana*	7ой импульс *Javana*

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 надлежащей каммой, [а именно] каммой, созревающей в следующей жизни.

В течение лишь одной отдельной каммы возникает и исчезает множество миллиардов намерений этих седьмых импульсов. Те импульсы, для 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 миллиардов намерений седьмых импульсов, которые неизбежно станут каммой, созревающей в следующей жизни.

---

[405] См. таблицу «5c: Процесс двери ума» и примечания, с. 146 и далее.

[406] См. Знание пути в таблице «5e: Процесс пути», с. 336.

[407] Камма, созревающая в текущей жизни, рассматривается далее в [разделе] «Условия для результата в текущей жизни», с. 155.

[408] См. таблицу «5c: Процесс двери ума» и примечания, с. 146 и далее.

[409] неизбежная камма *(an·antariya kamma)*: см. [раздел] «Неблагая весомая камма», с. 168.

Однако лишь один из того множества миллиардов седьмых импульсов формирует пять совокупностей в аду, не более. И всё же остальные намерения тех 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, имевшие 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 той каммы создаёт пять совокупностей в мире Брахм. И всё же остальные намерения тех 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 не-возвращения все каммы, созревающие в следующей жизни, теряют свою способность принести свои 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 даст свой результат, её потенциальная возможность может дать результат в любое время в последующей непрерывности [потока] ума-материи, то есть она может сформировать свой 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, не смогут избежать [действия] результатов каммы, [совершённой] в прошлой жизни, [но] 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)*.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЕВАДАТТА

Хорошим примером каммы, созревающей в следующей жизни, является [история] Достопочтенного 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 их которых поранил

---

[410] Восемь джхан – это четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы. См. [раздел] «Благая весомая камма», с. 173.

[411] Однако это не означает, что существует некое «хранилище» каммы, созревающей в следующей жизни, которая «лежит в основе» ума-материи. См. сн. 56, с. 15.

[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. 250, и [раздел] «Достижение и неудача», с .207.

[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.175, с. 192, и с. 202.

ногу Будды. Хотя кожа Будды не была повреждена, в результате [внутреннего] кровотечения на ноге остался большой синяк. Таким образом, Достопочтенный 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. Тем не менее, 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], также усилят, поддержат и продлят его страдания в аду. Однако как уже ранее объяснялось при рассмотрении *«Гаддула Баддха»* сутты, 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]

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]

1ый импульс *Javana*	2ой импульс *Javana*	3ий импульс *Javana*	4ый импульс *Javana*	5ый импульс *Javana*	6ой импульс *Javana*	7ой импульс *Javana*

Опять-таки в течение лишь одной отдельной каммы возникает и исчезает множество миллиардов 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.

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 уже выше объяснялось, существо вследствие одной конкретной каммы 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 не-возвращения все каммы, созревающие в одной из будущих жизней, теряют свою способность принести свои 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,

---

[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 Он ради обогащения сбросил сводного брата в ущелье и потом раздавил его камнем.

[415] DhPA.i.7 *'Devadatta·Vatthu'* («История Девадатты»).

[416] См. таблицу «5c: Процесс двери ума» и примечания на с. 146 и далее.

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 каммы, [совершённой] в прошлой жизни, которая подлежит созреванию в одной из будущих жизней.

НИКОГДА НЕ СОЗРЕВАЮЩАЯ КАММА

Четвёртым видом каммы является 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 не-арахантов, 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 для создания результата условия. В момент Паринибаны 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 абсолютной истиной.

БЕСЧИСЛЕННЫЕ КАММЫ

Будда говорит, что в состоянии активности ума, за время, равное одному щелчку пальцами, возникает и исчезает множество тысяч миллионов сознаний подобно бурному речному потоку. Так, последовательно возникают многие тысячи миллионов умственных процессов *(citta·vīthi)*.[420]
Люди существуют в так называемой сфере чувств *(kām·āvacara·bhūmi)*. К сфере чувств относятся различные обители ада, мир духов и демонов,

[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. 15.
[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, то уничтожается и семя [для] связующего [сознания] перерождения (и SuNA цитирует: «камма – это поле; а сознание – это семя». См. прим. 313, с. 355). И поскольку больше нет желания «роста» (нового существования), они угасают подобно светильнику и выходят за пределы 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. 252.
[420] Примерное количество: см. сн. 101, с. 39.

мир людей и пять нижних божественных миров. В сфере чувств функционируют пять материальных сфер органов чувств:[421]

1) При контакте сферы форм *(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 посредством умственного процесса, именуемого процессом пяти дверей *(pañca·dvāra·vīthi)*.[422] Однако существует также и шестая сфера чувств, сфера ума:

6) При контакте сферы форм, 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 умственных импульсов *(javana)*. Если умственные импульсы являются неблагими *(akusala)*, то они будут содержать в себе минимум шестнадцать и максимум двадцать два ментальных феномена *(nāma·dhamma)*; если же они – благие *(kusala)*, то образуется минимум тридцать два и максимум тридцать пять ментальных феноменов.[424] Во всех случаях одним из этих феноменов является намерение *(cetanā)*, которое и формирует камму.[425]

Что это означает на практике? Это означает, что лишь в течение одной отдельной каммы[426] возникает и исчезает множество миллиардов намерений первых импульсов. Кроме того, возникает и исчезает множество миллиардов намерений седьмых импульсов, а также множество миллиардов намерений пяти центральных импульсов. Другими словами, только во время одной отдельной каммы возникает и исчезает множество миллиардов намерений, которые могут дать свой результат в этой жизни (камма, созревающая в текущей жизни). Кроме того, возникает и исчезает множество миллиардов намерений, способных принести плоды в следующей жизни (камма, созревающая в следующей жизни). А также возникает и исчезает множество миллиардов 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 множество миллиардов неблагих и благих камм бессчётное количество раз. 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 более тридцати, сорока или даже

---

[421] Например, см. M.III.v.6 '*Cha·Chakka·Suttaṁ*' (сутта «Шесть шестёрок»).
[422] См. таблицу «5b: Процесс пяти дверей», с. 144.
[423] См. таблицу «5c: Процесс двери ума», с. 146.
[424] Ментальные феномены неблагих умственных импульсов: см. таблицы 2a/2b/2c, с. 46 и далее; – благих умственных импульсов сферы чувств: см. таблицы 3a/3b, с. 65 и далее.
[425] См. подробности в [разделе] «Действие ума», с. 39.
[426] См. о принципе тождественности в [разделе] «Принцип тождественности», с. 201.

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 *дэвы* живут в мире чувств, они всё же могут совершать камму тонкоматериального и нематериального мира. Это происходит, когда человек или *дэва* достигают тонкоматериальной или нематериальной джханы. Как уже раньше упоминалось, эта камма [ни при каких условиях] не может быть неблагой, она всегда будет только благой. Умственные импульсы джханы называются возвышенными *(mahaggata)*.

Когда мы совершаем камму сферы чувств, возникают и исчезают миллиарды сознаний, состоящих из многих тысяч миллионов умственных процессов *(citta·vīthi)*.[427] Каждый из них содержит семь умственных импульсов *(javana)*. Однако число возвышенных умственных импульсов, возникающих и исчезающих в состоянии джханы, не имеет фиксированного числа. Оно колеблется и зависит от того, насколько долго практикующий находится в состоянии джханы:[428] от всего лишь нескольких до огромного множества миллиардов [мгновений]. 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, то возникает и исчезает только один умственный процесс поглощения, содержащий в себе лишь один умственный импульс 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. Остальные достижения [остаются] без результата. Впрочем, если практикующий развивал эти достижения ради конечного достижения Ниббаны, то они становятся так называемыми *парами,* (совершенствами, *pāramī).*

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 их 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. И до тех пор, пока мы по-настоящему не поймём действие каммы, эти примеры порой могут казаться слишком фантастическими, чтобы быть правдой. Однако когда мы поймём то, как устроен ум, и вследствие этого как работает камма, нам не составит особого труда осознать критическую силу плохих поступков и высшую силу хороших поступков. В таком случае очень трудно [продолжать] не верить в примеры действия каммы. И мы легко поверим Будде, например, когда он говорит 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.

---

[427] Примерное количество: см. сн. 101, с. 39.

[428] Точно так же меняется число сознаний жизненного потока.

[429] VbhA.xvi.10.810 *'Dutiya·Bala·Niddeso'* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2251-2254 и MA.II.iv.6 *'Aṅgulimala·Suttaṁ'* («Ангулимала сутта»).

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 условиях она 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 производящая камма была [как раз] такого типа, чтобы сформировать подобный результат.

В таком случае, даже если бы и возникли благоприятные условия, необходимые для её созревания, и она бы поддержала связанные формации 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. Также 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 в божественных мирах.

Кроме того, для того, чтобы камма дала свой результат, ей необходимо встретить то, что именуется достижением *(sampatti)* и неудачей *(vipatti)*.[432] Если они не встречаются, то 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]

[430] Эта и последующая информация заимствована из VsM.xix.685 *'Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso'* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений»).

[431] поддерживать связанные формации в непрерывности импульсов: камма – это намерение, а намерение – это ментальный фактор *(cetasika)*. Ментальный фактор не может возникнуть независимо от сознания *(citta)*, а сознание не может появиться независимо от ментальных факторов. Существует восемь формаций ума, необходимых для появления сознания: сознание и семь общих ментальных факторов *(sabba·citta·sādhāraṇa)* (ментальных 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·aññā paccaya)*: они вместе возникают, вместе исчезают, берут один объект и имеет одну и ту же основу (в материальных мирах это либо сферы глаза, уха, носа, языка и тела или сердечная основа; в нематериальном мире нет никакой сферы). Поэтому они называются «связанными формациями» *(sampayutta·dhamma)*. Точно так же, в случае отсутствия одного из составляющих ментальных факторов, остальные ментальные факторы также не смогут возникнуть, а значит, и сознание неспособно появиться. См. подробности в таблицах, [относящихся к] «Совершению каммы» в разделе «Таблицы», с. vi.

[432] Речь идёт о восьми достижениях и неудачах относительно сферы существования, облика, времени и средств. Они разбираются в [разделе] «Достижение и неудача», с. 207 и далее.

[433] DhPA.x.17 *'Sukha·Sāmaṇera·Vatthu'* («История счастливого послушника»). См. также пример в прим. 195, с. 248.

1) Достижение [относительно] объекта *(vatthu·sampadā)*. Объектом дарения (получателем) должен быть Архант или Не-возвращающийся, 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)*, Правильных действий *(Sammā·Kammanta)* и Правильных средств 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 Не-возвращающимся, который только что вышел из состояния прекращения восприятия и чувствования *(nirodha·samāpatti)*.

Если присутствуют все четыре вида достижения, то намерение первого умственного импульса, 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 благой каммы в прошлых жизнях, здесь имеется ввиду, 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 (и иных неподобающих сексуальных отношений), лжи, употребления пива, вина и других спиртных напитков.
2) Подарок должен быть приобретён в соответствии с Дхаммой: согласно Правильной речи *(Sammā·Vācā)*, Правильным действиям *(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 [каким-либо из следующих достижений]: джханой, знанием прозрения или знанием Пути и Плода, то это делает дарение даже ещё лучше.

---

[434] [Находиться в состоянии] прекращения восприятия и чувствования можно не более семи дней в зависимости от устремлённости практикующего. См. подробности в S.IV.vii.6 *'Dutiya Kāmabhū·Suttaṁ'* («Вторая Камабху сутта»), S.IV.II.ii.1 *'Rahogata·Suttaṁ'* (сутта «Одинокий») и VsM.xxiii.879 *'Nirodha·Samāpatti·Kathā'* («Беседа о достижении прекращения восприятия и чувствования») PP.xxiii.43.

[435] Сюда включены и все Будды, поскольку они тоже Араханты.

[436] См. [раздел] «Поведение», с. 136.

[437] См. [раздел] «Высшее дарение», с. 68.

[438] M.III.iv.12 *'Dakkhiṇā·Vibhaṅga·Suttaṁ'* («Анализ подношений и их результаты»).

[439] Это делает дарение трёхкорневым.

ПОЛЕ ЗОЛОТА

В палийских текстах приводится пример дарения, давшего результат в той же жизни, дарение Пунны, отца Уттара-Нандаматы из Раджагахи. Оно произошло во времена нашего Будды.[440]
Так, Пунна и его жена были очень бедными людьми, которые обладали глубокой верой в Достопочтенного Сарипутту. Однажды в праздничный день Пунна вышел пахать в поле, несмотря на то, что хозяин предоставил ему выходной. Пунна считал, что он слишком беден, чтобы позволить себе отдыхать.
[И как раз] в тот день Достопочтенный Сарипутта вышел из состояния прекращения восприятия и чувствования *(nirodha samāpatti)*. С помощью божественного глаза он осмотрел мир, чтобы узнать, кто получит максимальную выгоду от подношения ему еды. Так, он увидел, что Пунна совершил такую благую камму в прошлой жизни, что, если сейчас Пунна предложит ему еду, то 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, после прослушивания воодушевляющей речи Будды он и его жена станут Вступившими в поток.
Итак, в подходящее время Достопочтенный 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 Достопочтенному Сарипутте и преисполненный уважения и радости пять раз ему поклонился. Затем Достопочтенный Сарипутта спросил, есть ли у него хорошая вода. Пунна, предположив, что [возможно] Достопочтенный хочет умыться,[441] соорудил зубную щётку из ветки вьюна, растущего неподалёку и предложил её Достопочтенному Сарипутте. Пока Достопочтенный Сарипутта чистил зубы, Пунна взял его миску и водяной фильтр, наполнив её чистой и свежей водой, позже предложил её Достопочтенному Сарипутте.
После умывания Достопочтенный Сарипутта направился за подаянием. После его ухода Пунна задумался: «Достопочтенный Сарипутта никогда раньше не ходил этой дорогой. Возможно, что он пришёл сюда сегодня ради меня. Если бы моя жена принесла мне еду, как было бы здорово предложить её Достопочтенному!».
В это же время жена Пунны несла мужу еду и встретила Достопочтенного Сарипутту. Она подумала: «Порой, у нас было, что подать, но не было получателя. Иной раз, получатель был, но из-за нашей бедности у нас не было ничего для подношения. Как же мне сейчас повезло, что я встретила Достопочтенного Сарипутту и у меня есть еда для подаяния!»[442] Итак, преисполненная радости, она сделала подношение еды Достопочтенному Сарипутте. Затем она вернулась домой, заново приготовила еду и отнесла её мужу. Пунна очень обрадовался, узнав о её подношении Достопочтенному Сарипутте. После еды он прилёг немного отдохнуть.
Когда же Пунна проснулся, то 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, золото сразу же обратно превращалось в землю. Поэтому золото собрали от имени Пунны, и царь присвоил ему звание *Бахудханасеттхи* (владыки великих сокровищ). [Так, счастливый] Пунна построил новый дом,

[440] AA.I.xiv.7 *'Uttara·Nanda·Mātā·Vatthu'* («История Уттары, матери Нанды»).
[441] Иногда этот палийский термин равнозначен английскому эвфемизму «омывание».
[442] В прошлом отсутствовало либо достижение [относительно] объекта, либо достижение [относительно] необходимых вещей. Теперь же присутствовали все четыре достижения.

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.

И

5) Получатель (Достопочтенный 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 прошлой жизни совершили высшую благую камму, которая созрела в этой жизни, чтобы поддержать их подношение Достопочтенному Сарипутте. Так, эта прошлая камма оказалась условием решающей поддержки *(upanissaya·paccaya)*. Благодаря наличию подходящих условий, намерение первого импульса процесса двери ума Пунны во время подношения Достопочтенному 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 миллиарды благих камм до, во время и после подношения Достопочтенному Сарипутте. Пожалуйста, запомните, то, как устроен ум. В нашем мире, мире чувств *(kām·āvacara·bhūmi)*, за время, равное одному щелчку пальцами возникает и исчезает множество тысяч миллионов сознаний, которые состоят из многих тысяч миллионов умственных процессов *(citta·vīthi)*.[445] Каждый из этих умственных процессов включает

---

[443] воодушевляющая речь: речь, даваемая после дарения, как в данном случае, называется на пали *anumodana*: *modana* означает возрадование; *anu* означает несколько раз. Речь сорадования (*Anu·modana)* предназначена для воодушевления дарителей и взывает к многократному проявлению радости, таким образом, увеличивая хорошую камму и заслуги от совершённых поступков, делая их более запоминающимися.

[444] См. объяснение жизненного цикла божеств, данное Буддой в прим. 193, с. 248.

[445] Примерное количество: см. сн. 101, с. 39.

семь умственных импульсов *(javana)*.[446] Каждый из этих умственных импульсов связан с намерением, которое формирует камму. Если вы это запомните, то сможете понять то, как Пунне удалось совершить так много благих камм, и эта история покажется вам более правдоподобной.[196]

ТЕКУЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕБЛАГОЙ КАММЫ

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ АНГУЛИМАЛА

Камма, созревающая в текущей жизни, может также оказаться неблагой. [В качестве] примера здесь можно привести [историю] разбойника 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 текущей жизни, Будда отправился повидать его. Так, Ангулимала был посвящён в монахи и взял на себя обязательство пройти высшее тройное обучение: 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, пропитанием, приютом 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, Достопочтенный 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 кто камнем в него бросил, кто палку швырнул, а кто глиняным черепком. И вот Достопочтенный Ангулимала с разбитой головой, весь в крови, с расколотой чашей, в изодранной одежде направился к Будде.
Увидев это, Будда сказал Достопочтенному Ангулимале:

> **Ты стерпи, брахман! Ты стерпи, брахман!**
> **Созревание твоих прежних поступков, из-за которых ты был бы много лет, много сотен лет, много сотен тысяч лет терзаем в аду, ты теперь переживаешь уже здесь и сейчас!**

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 тот 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 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.

[446] Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо ссылается здесь только на умственные процессы сферы чувств: см. сн. 102, с. 39.
[447] M.II.iv.6 *'Aṅgulimāla·Suttaṁ'* («Ангулимала сутта»).
[448] DhPA.xviii.1-4 *'Mala·Vagga'* («Раздел о скверне»).

Однажды закончив работу, он 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 накопило очень много плохой каммы. И когда возникают подходящие условия та неблагая камма, совершённая в прошлом, 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, то 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 оно 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 в текущей жизни, камма, созревающая в следующей жизни, камма, созревающая 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 каммы.

[449] Это пример того, как камма, сформировавшая связующее сознание перерождения, может быть совершена в другой прошлой жизни. См. пояснение, данное Буддой, в сн. 458, с. 168.

ШЕСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОШЛОЙ КАММЫ

В трактате *«Патисамбхида Магга»* («Путь аналитического знания»),[450] автором которого является Достопочтенный 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, камма, созревающая в следующей жизни, камма, созревающая 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.

Так, приятные, неприятные и нейтральные чувства, возникшие в связи с определённой каммой в прошлой жизни, могли стать результатом каммы, созревающей в текущей жизни. Примером этого могут быть чувства, вызванные в той прошлой жизни дарением *(dāna)* или практикой нравственности *(sīla)* или медитацией *(bhāvanā)*. Другим примером является возникновение одного из трёх нижних Сознаний пути *(Magga·Citta)* в прошлой жизни, результат которого в виде Сознания плода *(Phala·Citta)* появится уже в следующий момент ума.

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 прошлой жизни 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 в раю.

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. Так, 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.**

[450] *«Патисамбхида Магга»* (*Paṭisambhida Magga*) – это трактат, в котором очень подробно и конструктивно описывается то, как формируется понимание за счёт прохождения обучения, изложенного Буддой.
[451] PsM.I.vii.234 *'Kamma·Kathā'* («Беседа о камме») PD.I.vii.1.

ПРОШЛАЯ КАММА, НЕТ РЕЗУЛЬТАТА В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

Второе действие прошлой каммы заключается в [отсутствии] результата в прошлом. Так, в конце каждой прошлой жизни все каммы, для [созревания] которых не возникли подходящие условия ни в текущей, ни в следующей жизни, превратились в никогда не созревающие каммы.
Например, в результате перерождения в мире людей или божеств в прошлой жизни, все каммы, совершённые в прошлой 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 прошлой жизни все каммы, совершённые в прошлой жизни, которые могли бы дать свой результат в сфере чувств, под конец той жизни становятся никогда не созревающими каммами. А с достижением Пути не-возвращения 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. Так, 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. Так, 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.
Так, 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. Так, 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. Так, в конце этой жизни все каммы, совершённые в прошлой жизни и подлежащие созреванию в следующей жизни, для [созревания] которых не возникли подходящие условия, становятся никогда не созревающими каммами.[452]

[452] Многоуважаемый Саядо приводит [здесь] два наглядных примера. Первым примером является [история] достопочтенного 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 из будущих жизней, всё ещё может сработать в качестве репродуктивной, усиливающей, противодействующей и препятствующей каммы, пока он не достигнет Париниббаны в качестве Паччекабудды по истечении сотни тысяч циклов мира. В дополнение к этому см. [раздел] «Достопочтенный Девадатта», с.150. 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. 175, и «Не-возвращение», с. 333).

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 своего 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 не-возвращения 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. Так, 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. Так, 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. Так, камма проявилась и прекратила своё действие 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. Так, в случае достижения Пути вступления в поток или однажды-возвращения в прошлой 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 не-возвращения в прошлой или в текущей жизни, все каммы, подлежащие созреванию в будущем, которые могли бы в дальнейшем дать свой результат в мире чувств, стали никогда не созревающими каммами.

В случае же достижения Пути Араханта в текущей жизни после неё [уже больше] не будет никакого существования в будущем, поскольку при достижении Паринибба́ны 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. Так, 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, каммы, созревающей в следующей жизни, каммы, созревающей в одной из будущих жизней, и каммы, не созревающей никогда.

НАСТОЯЩАЯ КАММА, РЕЗУЛЬТАТ В ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ

Первое действие настоящей каммы заключается в [наличии] результата в настоящем, в текущей жизни. Так, 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 определённой 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 ума.
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. Так, 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. Так, в этой жизни совершается бесчисленное количество неблагих и благих камм, подлежащих созреванию в следующей жизни. Они представляют собой намерения седьмых импульсов каждой каммы.

---

[453] PsM.I.vii.234 *'Kamma·Kathā'* («Беседа о камме») PD.I.vii.1.
[454] См. два наглядных примера в сн. 452, с. 162.

Те каммы, для [созревания] которых возникают подходящие условия, дадут свой результат уже в следующей жизни.
К тому же в течение 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 определённой жизни в будущем после следующей жизни.
Во [всех] этих случаях камма, [совершаемая] в настоящем, выполняет свою функцию; её результат относится к будущему, ему ещё предстоит проявиться и выполнить свою функцию. Так, 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.**

НАСТОЯЩАЯ КАММА, НЕТ РЕЗУЛЬТАТА В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Четвёртое действие настоящей каммы заключается в [отсутствии] результата в будущем. Так, в конце следующей жизни все каммы, совершённые в этой жизни и подлежащие созреванию в следующей, для [созревания] которых не возникли подходящие условия, 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 стали 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 не-возвращения 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. И наконец, в случае достижения Пути Араханта в текущей жизни после неё [уже больше] не будет никакого существования в будущем, поскольку при достижении Паринибаны 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. Так, 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, каммы, созревающей в следующей жизни, и каммы, созревающей в одной из будущих жизней. И опять мы рассмотрим их лишь по отношению к тем, кто ещё жив: обычный заурядный человек, Благородный или Арахант, ещё не достигший Паринибаны.

[455] PsM.I.vii.234 *'Kamma·Kathā'* («Беседа о камме») PD.I.vii.1.

БУДУЩАЯ КАММА, РЕЗУЛЬТАТ В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Первое действие будущей каммы заключается в [наличии] результата в будущем. Так, 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 ума.

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 достиг Арахантства, 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 определённой жизни в будущем, после следующей жизни.

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 произойдут 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. Так, 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 не-возвращения 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. И наконец, с достижением в будущем Пути Араханта, [уже больше никогда] не будет никакого существования, поскольку при достижении Паринибаны 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. Так, камма произойдёт 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 действий каммы прошлого, настоящего и будущего. Мы рассмотрели то, как они работают, на нескольких примерах. Безусловно, 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, совершаем их в настоящем, и пока не стали Арахантами, мы будем совершать их 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; и какая-то прошлая, настоящая и будущая неблагая или благая камма принесёт свои неблагие и благие плоды в будущем. И наконец, в прошлом одна неблагая или благая камма потеряла свою силу, в настоящем другая неблагая или благая камма теряет свою силу, и в будущем какая-то неблагая и благая камма потеряет свою силу.[456] То же самое касается порицаемой каммы *(sˑāvajjaṁ kammaṁ)* и не порицаемой каммы *(anavajjaṁ kammaṁ)*; чёрной каммы *(kaṇhaṁ kammaṁ)* и белой каммы *(sukkaṁ kammaṁ)*; каммы, приносящей счастье *(sukhˑudrayaṁ kammaṁ)* и каммы, приносящей страдания *(dukkhˑudrayaṁ kammaṁ)*; каммы, обуславливающей счастье *(sukhaˑvipākaṁ kammaṁ)* и каммы, обуславливающей страдания *(dukkhaˑvipākaṁ kammaṁ)*. Пожалуйста, запомните, что эти действия каммы касаются всех. Единственным исключением является Архант, не создающий камму. Однако до достижения Паринибаны 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: камма, созревающая в текущей, камма, созревающая в следующей жизни, камма, созревающая в одной из будущих жизней и никогда не созревающая камма.

[456] PsM.I.vii.235 *'Kammaˑkathā'* («Беседа о камме») PD.I.vii.2-3.

[457] См. подробности в [разделе] «Два типа Паринибаны», с. 341.

ПРИОРИТЕТ ДЕЙСТВИЯ

Далее мы рассмотрим вторые четыре вида каммы в зависимости от приоритета её действия:[458]

1)	Весомая камма *(garuka·kamma)*	3)	Предсмертная камма *(āsanna·kamma)*
2)	Привычная камма *(āciṇṇa·kamma)*	4)	Накопленная 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, то созревает некая камма, накопленная в той же самой или в одной из прошлых жизней.

ВЕСОМАЯ КАММА

Неблагая весомая камма *(garuka·kamma)* является предосудительным действием и самым худшим из всех проступков. Благая весомая камма считается высшей. 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 [действия] 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.

НЕБЛАГАЯ ВЕСОМАЯ КАММА

Существует шесть видов неблагой весомой каммы:

1) [Намеренное] убийство матери *(mātaraṁ jīvitā voropeti)*;
2) [Намеренное] убийство отца *(pitaraṁ jīvitā voropeti)*;
3) [Намеренное] 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

[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 то, как неполные 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. 250.

[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 позднее, 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 Ананда Сутта»)). 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. 171.

ей помешать.[460] Поэтому этот вид каммы также называется **неизбежной каммой** *(ān·antariya kamma)*.[461] Первые пять видов созревают, 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 придерживается ошибочного взгляда до самой смерти *(maraṇa·kāla)*, вплоть до последнего умственного процесса, предшествующего возникновению сознания смерти.[462]

Однако [стоить 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 хорошей или плохой сфере существования. 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 мире, представляет собой учение о поступках *(kiriya·vādī)*, которое не отрицает действие каммы. Вот почему, если тот, кто обладает таким взглядом, совершил благую камму, он может переродиться в мире людей, божественном мире или даже в мире Брахм.[198]

Устойчивое неправильное воззрение, само по себе способное привести к перерождению в аду, – это взгляд, который тем или иным образом отрицает [действие] каммы и её результат, [другими словами] это либо вера в уничтожение, либо вера в вечность.

ТРИ ВОЗЗРЕНИЯ, ОТРИЦАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ КАММЫ

Существует 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.

---

[460] Например, см. слова Будды о царе Аджатасатту, (который убил своего отца), процитированные на с. 172.

[461] Этот термин объясняет то, что 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). Этим термином называются такие действия (каммы), как матереубийство, (здесь дословно переведено как «убийство матери»), и т. д. На самом деле, если совершается такой поступок, то другое действие не в силах перевесить его, чтобы 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».

[462] Объектом сознания смерти является объект жизненного потока, [относящегося к] той жизни. См. таблицу «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[463] Эти три убеждения обусловлены одним и тем же основным неправильным воззрением, а именно воззрением, отрицающим камму и её результат. То, как они возникают из убеждения в существовании постоянного «я», объясняется на с. 13.

Во времена Будды этому учил Пурана Кассапа.[199] Будда поясняет то, 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)**:**

«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 заслуги и это не принесло бы заслуг.

Подаяние, самообуздание, воздержанность, правдивость – это не источник заслуги, 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

Согласно воззрению о беспричинности *(ahetuka·diṭṭhi)* события определяются судьбой, обстоятельствами или природой (биологией), и отрицается, что события имеют основание или причину.[465] Во времена Будды этому учил Маккхали Госала.[199]

Здесь Будда также поясняет то, 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 существа без причины, без основания очищаются существа.[200]

Нет силы, нет усердия, нет человеческой мощи, нет человеческого стремления.

Все существа, всё живое, всё рождённое, все творения лишены власти, лишены силы, лишены усердия, претерпевают изменения под воздействием судьбы, общения, собственной природы и испытывают счастье или несчастье, будучи разделены на шесть разновидностей».

Шесть разновидностей счастья и несчастья, которым здесь учит Маккхали Госала, представляют собой шестикратную систему очищения, у которой, согласно его утверждению тоже нет никакой причины.

Это неправильное воззрение *(miccha·diṭṭhi)* отрицает, что у событий есть какие-либо корни или причины, то есть отрицает, что существуют такие причины, как камма.[467] Будда называет это воззрением о беспричинности *(ahetuka·diṭṭhi)*. Далее мы рассмотрим воззрение о несуществовании.

---

[464] S.III.III.i.6 *'Karoto·Suttaṁ'* (сутта «Поступки»).

[465] Следующие три определяющих фактора равноценны неправильным воззрениям: 1) фатализм, 2) детерминизм, 3) биологический детерминизм. См. подробности в комментарии к D.i.2 *'Sāmaññā·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества»).

[466] S.III.III.i.7 *'Hetu·Suttaṁ'* («Сутта о корне»).

[467] В *«Паттхане»* («Книга взаимосвязей») Будда перечисляет и разъясняет двадцать четыре вида причинных условий, тринадцатым [из которых] является камма.

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 и 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 опять-таки Будда поясняет то, 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, то земля из него возвращается в землю, вода возвращается в воду, огонь возвращается к огню, воздух возвращается в воздух, жизненные 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 проповедуют учение 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]

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 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 обуславливает 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*

---

[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. 12.

[470] Разрушение мировой системы рассматривается в [разделе] «Монахи, однажды придёт время», с. 3 и далее.

[471] AA.I.XVI.iii *'Tatiya·Vaggo'* («Третья глава») поясняет, что пока сгорает целый космос, существа, перерождённые в пустых и тёмных промежутках между мировыми системами, продолжают страдать. А когда формируется новая космическая система, они снова перерождаются в аду.

Тем не менее, если до момента смерти человек отказывается от неправильного воззрения, то оно не становится неблагой весомой каммой.[206] Примером этого является [история] Дигханакхи, племянника Достопочтенного Сарипутты, странствующего отшельника *(paribbājaka).* 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 «*Дигха Накха»* сутту.[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 является 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, царь Аджатасатту убил своего отца. Результатом этой каммы, проявившемся в текущей жизни, стало то, что он лишился сна. Итак, однажды вечером он пошёл повидаться с Буддой. И Будда дал ему великое учение, а именно *«Саманнья Пхала»* сутту.[474] У царя, как и у его отца, были все подходящие условия (*парами*), чтобы достичь Вступления в поток. Тем не менее, совершённое им убийство своего отца их заблокировало, и он остался заурядным человеком *(puthu˙jjana).* Будда пояснил это монахам так:

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 прослушивания 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 предначертанное время существования в аду для него сократилось со многих сотен тысяч до шестидесяти тысяч лет.[476]

---

[472] M.II.iii.4 *'Digha˙Nakha˙Suttaṁ'* («Аскет Дигханака).

[473] См. [раздел] «Царь Аджатасатту», с. 142.

[474] D.i.2 *'Sāmaññа˙Phala˙Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества»).

[475] Под-комментарий 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; причины и результаты», с. 60.

[476] См. подробности в комментарии и под-комментарии к «Сутте о плодах отшельничества».

БЛАГАЯ ВЕСОМАЯ КАММА

Как уже ранее упоминалось, помимо весомых неблагих камм существуют также и весомые благие каммы [в виде] восьми достижений, поддержанных 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. Так, 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].

То, в каком именно мире Брахм происходит перерождение, зависит от того, на какой джхане практикующий делал упор.[479] Возможно, нам стоит пояснить, что же здесь имеется в виду.

Практикующий может достичь всех восьми джхан, но обычно он отдаёт своё предпочтение какой-то одной из них. Как правило, он посвятит свою практику именно развитию этой джханы. И руководствуясь желанием перерождения в какой-то конкретной сфере мира Брахм, он может развивать своё мастерство соответствующей джханы для того, чтобы там переродиться. Такое владение сосредоточением Будда называет «основанием для сверхспособностей» *(iddhi·pāda).*

ЧЕТЫРЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СВЕРХСПОБНОСТЕЙ

Будда называет основанием для сверхспособностей сосредоточение, при котором формации стремления обладают одним преобладающим фактором.[480] И Он перечисляет четыре таких основания для сверхспособностей:[207]

1) Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря желанию и стремлению *(chanda·samādhi·ppadhāna·saṅkhāra·samannāgata iddhi·pāda).*
2) Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря усердию и стремлению *(viriya·samādhi·ppadhāna saṅkhāra·samannāgata iddhi·pāda)*.
3) Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря сознанию и стремлению *(citta·samādhi·ppadhāna· saṅkhāra·samannāgata iddhi·pāda)*.
4) Основание для сверхспособностей, укоренённое в сосредоточении благодаря исследованию и стремлению *(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 сможет с этим [знанием] в качестве объекта практиковать медитацию прозрения *(vipassanā·bhāvanā)*. Вне Учения Будды этой практики

---

[477] VsM.xix.686 *'Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddesa'* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.15. См. про джханы в [разделе] «Медитация саматхи», с. 80.

[478] См. также таблицы «5a: Смерть и перерождение», с. 50 и «5d: Процесс достижения джханы», с. 176.

[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»).

[480] стремление: четыре вида стремления. См. цитату в прим. 26, с. 23.

не существует.[481] Пока практика медитации саматхи не сопровождаается таким сильным и мощным знанием прозрения *(vipassanā·ñāṇa)*, основание для сверхспособностей и сверхзнания, развитые практикующим, будут [оставаться] 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.

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 Нераджары 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 мире 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] Он, рассмотрев тело новорождённого принца Сиддхатха, 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.

---

[481] См. в качестве примера такой практики практику отшельника Нанды под руководством Будды Падумуттара на с. 274.

[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 навестить его.

[483] BvA.xxvii *'Gotama·Buddha·Vaṁsa·Vaṇṇanā'* («Комментарии о линии преемственности Будды Готамы»).

[484] сверхзнания: см. сн. 239, с. 80.

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 умственного обучения. Он мог бы сделать так, чтобы переродиться в одном из тонкоматериальных миров, где у существ 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 ничего 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 Не-возвращающимся, 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]

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 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, Достопочтенного 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.

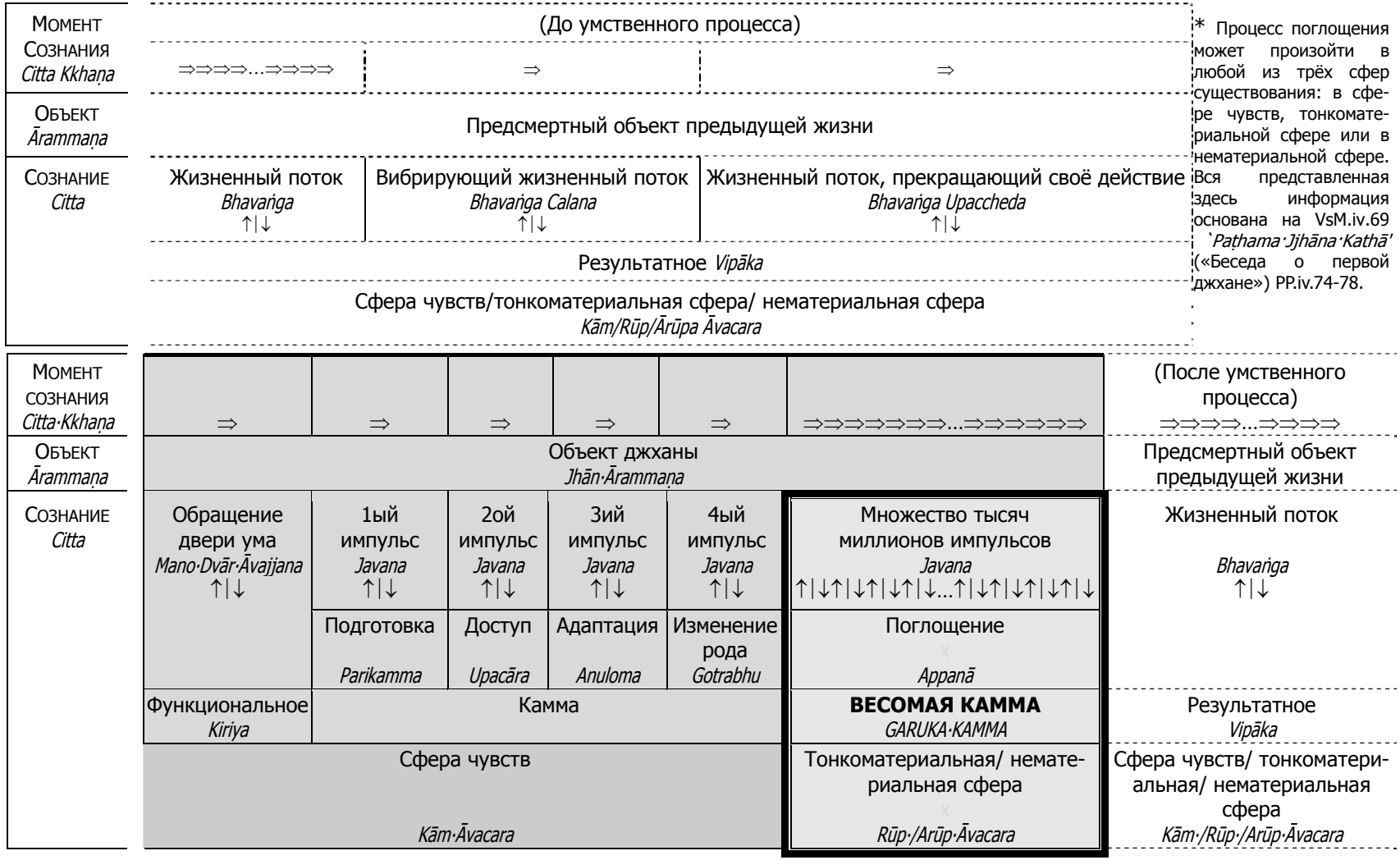
[485] См. цитату в сн. 487, с. 175.

[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] Достопочтенный Девадатта также совершил весомую неблагую камму злонамеренного пролития крови Будды: см. [раздел] «Достопочтенный Девадатта», с. 150.

5d: **Процесс достижения джханы** *(Jhāna·Samāpatti·Vīthi)**



* Процесс поглощения может произойти в любой из трёх сфер существования: в сфере чувств, тонкоматериальной сфере или в нематериальной сфере. Вся представленная здесь информация основана на VsM.iv.69 *`Paṭhama·Jjhāna·Kathā'* («Беседа о первой джхане») PP.iv.74-78.

Примечания к таблице 5d «Процесс достижения джханы»

- Объектом достижения джханы тонкоматериальной сферы всегда является концепция *(paññatti)*, например, образ-аналог *(paṭibhāga·nimitta)*, [характерный для практики] осознанности дыхания *(ānāpāna·ssati)* или одна из касин.[489] С помощью одних объектов [медитации] можно достичь только первую джхану, а с другими [объектами] – и все четыре джханы.
  Четыре нематериальные джханы являются четвёртой четырёхкратной (или пятой пятикратной) джханой. [Таким образом], 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]
  - 1ая нематериальная джхана. После устранения объекта безграничной касины, являющегося концепцией пространства *(ākāsa·paññatti)* остаётся лишь безграничное пространство. Будда называет эту джхану основой безграничного пространства *(ākāsanañc·āyatana)*.
  - 2ая нематериальная джхана. Сознание первой нематериальной джханы, имевшее своим объектом безграничное пространство является возвышенным сознанием *(mahaggata·citta)*, это камма, конечный феномен *(paramattha·dhamma)*. Будда называет эту джхану основой безграничного сознания *(viññāṇañc·āyatana)*.
  - 3ья нематериальная джхана. Отсутствие сознания, имевшего своим объектом безграничное пространство, (и которое само являлось объектом для основания безграничного сознания) – это концепция небытия *(n·atthi·bhava·paññatti)*. Будда называет эту джхану основой отсутствия всего *(ākiñcaññ·āyatana)*.
  - 4ая нематериальная джхана. Сознание третьей нематериальной джханы, имеющее своим объектом ничто, является возвышенным сознанием, это камма, конечный феномен. 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)* ↑, продолжительность *(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:
    i) Сознание подготовки, ii) Сознание доступа, iii) Сознание адаптации.
    Свойственные им направление, удержание, радость, счастье и однонаправленность [ума на объект медитации], [факторы джханы], сильнее, чем у обычных сознаний сферы чувств. Поэтому они в преддверии джханы подготавливают ум для поглощения и адаптируются к предшествующим сознаниям и последующему сознанию изменения рода. (У практикующего с развитыми способностями сознание подготовки не возникает, а присутствует 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.

[489] См. «Приложение 1: Сорок объектов медитации», с. 359.

[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. 105 и таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

- 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. Так, 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.

- В процессе пяти дверей и процессе двери ума сферы чувств все импульсы одинаковы. Однако в процессе достижения джханы, который относится к тонкоматериальной или нематериальной сфере, импульсы [совершенно] 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 много тысяч миллионов, 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 счёту.
- Практикующий входит в джхану в соответствии с тем, как он направляет ум *(yathābhinīhāravasena)*. При этом практикующий сам решает в какую джхану [ему] 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]

1d: **Результатное сознание *(Vipāka·Citta)* тонкоматериальной *(Rūp·Āvacara)* и нематериальной *(Arūp·Āvacara)* сфер**

Дверь	Джхана	Функция	Объект
-ума	1ая тонкоматериальная джхана 2ая " 3я " 4ая " 5ая "	связь с перерождением жизненный поток смерть	образ каммы (образ-аналог объекта джханы)
	1ая нематериальная джхана 2ая " 3я " 4ая "		образ каммы камма образ каммы камма

Несмотря на то, что эти виды результатного сознания являются следствием благой каммы, они никогда на палийском языке не называются благими результатами *(kusala·vipāka)*, так как этот термин обычно относится только к бескорневым благим результатам: см. таблицу, с. 62.

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 таблице 5d «Процесс достижения джханы». О камме, образе каммы или образе сферы существования и о сознаниях, отдельных от процесса, см. в примечаниях к таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 51.

[492] См. о ментальных феноменах процесса поглощения в [разделе] «Ментальные феномены процесса двери ума», с. 148, а о ментальных феноменах сознания достижения джханы – в таблице «3c: Ментальные феномены возвышенного сознания», с. 83 и далее.

[493] См. таблицу «5e: Процесс пути», с. 336.

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 камма *(abahula·kamma)*.[494] Так, 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] Достопочтенного Махамоггалланы. Он был самым выдающимся учеником в сверхзнаниях *(abhiññā)*. Когда-то он жил вместе с Достопочтенным Лаккханой на Пике коршунов *(Gijjha·Kūṭa Pabbata)*.[495] Однажды[210] спускаясь с горы, Достопочтенный Махамоггаллана улыбнулся. Его спутник спросил его, чему тот улыбается. [В ответ] Достопочтенный Махамоггаллана попросил его задать этот же самый вопрос, но в присутствии Будды. Позже в присутствии Будды Достопочтенный Лаккхана вновь спросил его. Достопочтенный 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] Достопочтенный Махамоггаллана улыбнулся, подумав о невероятности встречи с подобным существом. Тогда Будда обратился к монахам и объяснил [следующее]:

Монахи, есть ученики, развившие (божественный) **глаз, и пребывающие так. Монахи, есть ученики, развившие** (высшие) **знания, и пребывающие так. И посредством этого ученик говорит о подобных вещах, знает это, видит это, может засвидетельствовать это сам для себя самостоятельно.**

Монахи, в прошлом я тоже видел это существо,[496] но не упомянул о нём. Если бы я рассказал о нём, то другие не поверили бы мне. Если бы они не поверили мне, то это стало бы причиной их длительных лишений и страданий.

Монахи, это существо было когда-то мясником из Раджагахи. Оно страдал от результата этой каммы много лет, много сотен лет, много тысяч лет, много сотен тысяч лет в аду. И из-за силы этой же самой каммы это существо получило теперь такое существование, и так оно теперь для него переживается.

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 [голодных] духов в виде скелета. В его следующем существовании он всё ещё продолжал мучиться от своей привычной каммы, [совершённой в бытность] мясником.

Достопочтенный 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 [голодных] духов ревущей от боли ходячей грудой мяса, раздираемой на части грифами, воронами и ястребами.

---

[494] Также известна, как «накопленная 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 Достопочтенный Лаккхана был одним из тысячи бывших отшельников-огнепоклонников со спутанными волосами, которые достигли Арахантства благодаря Учению Будды, прослушав сутту «В огне», (упомянутую в [разделе] «Счастливый Урувела Кассапа», с. 280 и далее).

[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. 243.

[497] S.II.VIII.i.2 *'Pesi·Suttaṁ'* (сутта «Кусок»).

- Жена, изменявшая мужу, мучилась в аду многие сотни тысяч лет.[498] Она переродилась в мире [голодных] духов в виде ревущей от боли женщины с содранной кожей, поскольку грифы, вороны и ястребы раздирали её на части.
- Плохой монах, получивший от верующих четыре необходимые для жизни вещи во времена Будды Кассапы,[499] 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 является [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 непривычная неблагая камма, которую она совершила. По этой причине она переродилась в аду. Тем не менее, неблагая камма была не слишком серьёзной и довольно слабой. [Поэтому] спустя семь дней её пересилила привычная камма царицы. [Благодаря этому] 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 о всех его хороших поступках или пробудить в нём

[498] S.II.VIII.ii.3 *'Ni·Cchav·Itthi·Suttaṁ'* («Сутта о женщине без кожи»).
[499] S.II.VIII.ii.7 *'Pāpa·Bhikkhu·Suttaṁ'* («Сутта о плохом монахе»).
[500] образ сферы существования: см. таблицу «5a: Смерть и перерождение», с. 50.
[501] Комментарий поясняет, что он выбрал божественный мир Тусита, поскольку в этом мире 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 Достопочтенный Тисса», с. 277 и «Картина завистливого Достопочтенного Джамбуки», с. 305.

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 послужит [история] Тамбадатхики, царского палача.[503] На протяжении пятидесяти пяти лет он казнил преступников. Тем не менее, состарившись, Тамбадатхика уже больше не мог отрубать голову одним ударом, поэтому он был вынужден оставить свою работу. В день, когда он удалился на покой, он предложил Достопочтенному Сарипутте немного сладкой молочной каши со свежим топлёным маслом. После этого Достопочтенный Сарипутта дал ему поэтапное обучение *(anupubbi·kathā)* по четырём направлениям:[504]

- Наставление о дарении *(dāna·kathā)*;
- Наставление о нравственности *(sīla·kathā)*;
- Наставление о небесных мирах *(sagga·kathā)*, [перерождение в которых] является результатом дарения и нравственности;
- Наставление об опасности, порочности и загрязнении чувственными удовольствиями *(kāmānaṁ ādīnavaṁ okāraṁ saṁkilesaṁ)* и пользе отречения *(nekkhamme ānisaṁsaṁ pakāsesi).*

Затем Достопочтенный Сарипутта, увидев спокойный, подготовленный и преисполненный веры ум Тамбадатхики, обучил его наивысшей Дхамме, Учению [всех] Будд *(Buddhānaṁ sāmukkaṁsikā Dhamma·desanā)*:

1) Страдание *(dukkha)*	3) Его прекращение *(nirodha)*
2) Его происхождение *(samudaya)*	4) Путь, [ведущий к его прекращению] *(magga)*

Тамбадатхика слушал с мудрым вниманием *(yoniso manasikāra)*. И благодаря достаточной практике знания и поведения *(vijjā·caraṇa)* в прошлом[505] он смог теперь 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 Достопочтенного Сарипутту и вернулся домой. Однако по дороге домой Тамбадатхику насмерть забодал демон, принявший облик коровы.[507] В предсмертный момент он очень ярко вспомнил две благие каммы: подношение молочной каши Достопочтенному 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, подумав, 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.

---

[503] DhPA.viii.1 *'Tambadāṭhika·Cora·Ghātaka·Vatthu'* («Случай с палачом преступников Тамбадатхикой»). См. также [раздел] «Палач Тамбадатхика», с. 209.

[504] поэтапное обучение: см. сн. 375, с. 135.

[505] См. [раздел] «Знание и поведение», с. 135.

[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 таблице «5e: Процесс пути», с. 336).

[507] Этот дух его убил вследствие неблагой каммы, совершённой им в прошлом. См. [раздел] «Куртизанка-мстительница», с. 270.

Тамбадатхика [смог] достичь Знания беспристрастности по отношению к формациям, прослушав лекцию по Дхамме [только] 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 в результате аварии или нападения, то [во всех этих случаях] появление страха неизбежно. А в состоянии страха очень трудно управлять умом. Так, корнем страха является отвращение, и если человек умирает с сознанием, укоренённом в отвращении, он переродится в мире [голодных] 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 умирая при спокойных обстоятельствах, умирающему также может быть достаточно сложно контролировать свои мысли, потому что ум меняется довольно 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 то, как красивы его дети, муж или жена, как прекрасен его дом, сад или цветок и т. д. Эти мысли обусловлены 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 неведения может оказаться в замешательстве о том, что же происходит после смерти. Если процесс умирания сопровождается такими сознаниями, (укоренёнными в жадности и заблуждении, отвращении и заблуждении, или только в заблуждении),[510] то будет 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 нижнем мире.[512] Однако если накопление заслуг имеет низшее качество или

---

[508] См. цитату в прим. 15, с. 21.

[509] См. [раздел] «Четыре искажения», с. 326.

[510] Это относится только к обусловленному заблуждением сознанию, связанному с сомнением *(vicikicchā),* но не к [сознанию], связанному с беспокойством *(uddhacca).* См. два вида сознания, укоренённых в заблуждении, в таблице «2c: Ментальные феномены сознания, укоренённые в заблуждении», с. 48.

[511] В S.IV.I.xviii.8 *'Āditta·Pariyāya·Suttaṁ'* («Сутта на тему горения») Будда говорит, что лучше иметь выжженные калёным железом глаза, чем цепляться за вид какого-либо образа. Поскольку если в предсмертный момент кто-то наслаждается этим образом, то он может переродиться в аду или в мире животных. То же самое касается и остальных пяти органов. И Будда объясняет, что вместо этого искушённый в знании Ученик Благородных практикует випассану на шести органах чувств и их объектов и сознании.

[512] См. ссылку на сутту в прим. 124, с. 239.

оно неправильно практикуется, или может быть основано на неправильном воззрении, то пользы от этого будет мало, не так ли?

НАКОПЛЕННАЯ КАММА

Теперь давайте рассмотрим последнюю по приоритету действия камму – накопленную камму *(katattā·kamma)*. Это просто завершённая камма, она может быть любой из двадцати путей каммы, которые мы обсудили ранее. Давайте снова их вкратце перечислим:[513]

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 (и иметь иные неподобающие сексуальные отношения).	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 (и иных неподобающих сексуальных отношений).	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.).

Кто-то мог совершить эти неблагие и благие каммы в этой или в предыдущей жизни или в бесконечном прошлом. Так, эта камма станет причиной перерождения в том случае, если предыдущие три каммы либо не существуют, либо им не удалось принести свои плоды. Накопленная неблагая камма приводит в перерождению в мире животных, мире [голодных] духов или в аду, а накопленная 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 накопленная камма.

[513] См. подробный анализ этих десяти путей неблагой и благой каммы в [разделе] «Пути каммы», с. 117 и далее.

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]

1) Репродуктивная камма *(janaka·kamma)*;
2) Усиливающая камма *(upatthambhaka·kamma)*;
3) Противодействующая камма *(upapīḷaka·kamma)*;
4) Препятствующая камма *(upaghātaka·kamma).*

Как уже ранее обсуждалось, считается, что неблагая и благая камма по-настоящему совершена при условии наличия определённых факторов, которые включают неблагое или благое намерение совершить камму. Оно называется окончательным намерением *(sanniṭṭhāna cetanā).* Намерения же, появляющиеся до и после окончательного намерения, называются предыдущими и последующими намерениями *(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 камма, а также как и другая репродуктивная камма.

РЕПРОДУКТИВНАЯ КАММА

Действие репродуктивной каммы *(janaka·kamma)* заключается в формировании пяти совокупностей,[516] (ума-материи),[517] [как] при [самом] 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 жизни.[519] Перерождение представляет собой одновременное возникновение трёх вещей:[520]

1) Связующее сознание перерождения *(paṭisandhi·citta)*, то есть совокупность сознания.

[514] VsM.xix.687 (и VsMṬ) *'Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso'* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений») PP.xix.16, и AbS.v.50 *'Kamma·Catukkaṁ'* («Четвёрка камм») CMA.v.18. Эти объяснения заимствованы из AA/AṬ.III.I.iv.4 *'Nidāna·Suttaṁ'* («Сутта о причинной связи»); процитированное примечание 237, с. 252).
[515] См. об окончательном намерении в [разделе] «Путь неблагой каммы» (с. 126). Оно также называется решающим намерением *(sanniṭṭhapaka·cetanā)*: см. сн. 137 (с. 47). См. о предыдущих и последующих намерениях в [разделе] «Низшая и высшая» (с. 58).
[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 [ни одной из] 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. 99). Например, какие-нибудь дворцы в божественных мирах, (см. [раздел] «Дэва Каннамунда», с. 186), орудия пыток в аду, (см. [раздел] «Неблагая привычная камма», с. 179) и колесо-сокровище Царя-миродержца (например, M.III.iii.9 *'Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ'* («Сутта о глупце и мудреце»)).
[519] См. подробности в таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.
[520] VsM.xvii.638' *'Paññā·Bhūmi·Niddesa'* («Объяснение основ мудрости») PP.xvii.188-196.

2) Ментальные факторы связующего перерождения *(paṭisandhi·cetasika)*,[521] то есть ментальные факторы связующего сознания перерождения; совокупность чувства, восприятия и формаций [ума].
3) Физическое тело нового существа, материальная совокупность, являющаяся разновидностью материи, порождённой каммой *(kamma·ja·rūpa)*.
   В момент зачатия человека возникают только десятичные *калапы* тела, основы сердца 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 иные неподобающие сексуальные отношения) и воздержание от них и т. д.[523]

Наряду с созданием пяти совокупностей в момент перерождения репродуктивная камма также формирует пять совокупностей в течение жизни. Тем не менее, 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 сознания получения, изучения и регистрации.[525]
2) Различные типы связанных с ними феноменов *(sampayutta dhamma)*, ментальные факторы *(cetasika)* связанные с различными видами результатного сознания, а именно совокупность чувства, восприятия и формаций [ума].
3) Физическое тело существа – это совокупность материи, являющаяся непрерывностью [потока] материи, порождённой каммой, а именно шесть сфер органов чувств и 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, средства передвижения, гирлянды, духи и крема, 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, то с распадом тела, после смерти он переродился среди слонов. Но поскольку он дарил еду, напитки, одежду и средства передвижения, гирлянды, духи и крема, постели, жилища и светильники отшельникам и брахманам, поэтому ему и досталась еда, напитки, цветы и различные украшения.

[521] Также называются *paṭisandhi·nāma* (связующий ум перерождения).
[522] См. объяснение [значения] десятичных *калап* в [разделе] «Конечная материя», с. 90.
[523] См. [раздел] «Пути каммы», с. 117.
[524] Однако это может быть другая камма одной и той тождественности (TiG.xvi.1 *'Sumedhā·Therī·Gāthaā'* («Строфы монахини Сумедхи»)). См. [раздел] «Принцип тождественности», с. 201.
[525] См. подробности в таблице «5b: Процесс пяти дверей», с. 144.
[526] A.X.IV.ii.11 *'Jāṇussoṇi·Suttaṁ'* («Джануссони сутта»).

В данном случае та неблагая камма человека сработала, как репродуктивная камма, обусловив [его] перерождение слоном. А благая камма в течение той жизни сработала, как репродуктивная камма, поддержав здоровье слона, обеспечив ему беспечное существование, 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, что он совершал эти благие каммы, желая быть успешным в бизнесе. И сейчас одна из тех благих камм сработала, как репродуктивная камма, 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.

Тем не менее, 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] Так, благая репродуктивная камма сформировала прекрасное тело и т. д., 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 игрок заключил со своими друзьями пари, что он [соблазнит] одну из целомудренных жён так, что та нарушит правила нравственного поведения и изменит своему супругу. [И как это ни прискорбно] ему всё-таки [удалось] выиграть пари. Его друзья, заплатив выигрыш, рассказали о произошедшем её мужу. Когда же

---

[527] PaD.145 *'Vīthi·Mutta Saṅgaha Param·Attha·Dīpanī'* («Руководство по достижению конечной реальности; Краткое изложение об отделённых от процесса»).

[528] См. цитату в [разделе] «Невозможные и возможные результаты», с. 40 и далее.

[529] PaD. там же.

[530] PvA.ii.12 *'Kaṇṇamuṇḍa·Peti·Vatthu·Vaṇṇanā'* («Комментарии к истории о духе Каннамунды») имеет два значения: название озера и «корноухий».

[531] Будда Кассапа: первый Будда, предшествующий Будде Готаме. См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

муж спросил жену, изменила ли та ему, она всё отрицала. И тыча на собаку, она поклялась: «Если я совершила это порочное деяние, то пусть эта корноухая чёрная собака сожрёт 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 у неё была красивая внешность и много золотых и серебряных дворцов,[532] расположенных по обоим берегам озера Каннамунда в Гималаях.[533] [К тому же] в её распоряжении были пятьсот рабынь.[534] Она наслаждалась посредством пяти органов чувств райскими удовольствиями: божественными одеждами, драгоценностями, украшениями и ароматами, восхитительной едой и напитками, великолепными постелями из золота и серебра. И ступени её дома тоже были золотыми. Она жила в красивой местности, полной прекрасных и благоухающих цветов и фруктовых деревьев, а также поющих птиц. Однако неблагая камма создала лотосовый пруд позади дворца. И каждую ночь в полночь она поднималась с постели и направлялась к пруду. Там на неё нападала и пожирала огромная страшная чёрная собака с подрезанными ушами, созданная её каммой супружеской измены и лжи. Когда же от неё оставались только косточки, собака бросала их в пруд и исчезала. А она возвращалась к своему нормальному состоянию и шла спать. Так происходило каждый день. Тождественные похвальные каммы *(puñña·kamma)* приносили плоды в виде райских удовольствий, а тождественные плохие каммы *(papa·kamma)* стали 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 либо неблагой, либо благой. Неблагая камма усиливает действие неблагой каммы, а благая камма усиливает благую камму.

Так, например, насчитывается всего лишь пять предсмертных умственных импульсов *(maraṇa·sanna·javana)*, импульсов предсмертного процесса *(maraṇ·āsanna·vīthi*), а значит, они слишком слабы, чтобы сформировать перерождение.[537] Они [способны] только усилить репродуктивную камму, ответственную за перерождение, помогая ей создать надлежащее перерождение. Если камма, обуславливающая перерождение, неблагая, то умственные импульсы предсмертного процесса также будут неблагими. Они обеспечат репродуктивную камму неблагой поддержкой, чтобы та создала перерождение в мире духов, мире животных или в аду. Если же репродуктивная камма благая, то умственные импульсы предсмертного процесса будут также благими, и обеспечат благую поддержку для создания перерождения в качестве человека или божества. Таким образом, усиливающая камма усиливает репродуктивную камму.

---

[532] Это материя, обусловленная каммой и порождённая температурой: см. сн. 518, с. 184.

[533] Озеро Каннамунда (*Kaṇṇamuṇḍa*): одно из озёр, упоминаемых Буддой в A.VII.vii.2 *'Satta·Sūriya·Suttaṁ'* (Сутта «Семь солнц»): см. сн. 23, с. 5.

[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. 201.

[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 таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[К тому же] усиливающие каммы усиливают [действие] результатов репродуктивной каммы, то есть они усиливают и продлевают результатные чувства наслаждения или боли. Например,[538] если благая камма сработала, как репродуктивная камма, 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 [своей] 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 (и иные неподобающие сексуальные отношения), ложь, пустословие, употребление пива, вина и других спиртных напитков, человек может ослабить функции своего организма, 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 камма, 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. Так, неблагая камма обрывает действие благой каммы, а благая камма нарушает действие неблагой каммы.

Например, если чья-то благая камма срабатывает, как репродуктивная камма, 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 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 [голодных] 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, может стать [история] царя Бимбисара, отца царя Аджатасатту. Он был Вступившим в поток и важным покровителем

---

[538] PaD.145 *'Vithi·Mutta Saṅgaha Param·Attha·Dīpanī'* («Руководство по достижению конечной реальности; Краткое изложение об отделённых от процесса»).

[539] См. пример в [разделе] «Хмурая Панчапапи», с. 269

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, является [история] трёх добродетельных монахов, упомянутых в сутте *«Сакка Панха»*.[541] Следуя монашеской дисциплине, они успешно практиковали медитацию саматхи и випассаны, но [так и] 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 они достигли джхан, то 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. Так, [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, является опять же [история] царя Аджатасатту, убившего своего отца, царя Бимбисару, которого мы только что упоминали. Убийство своего отца – это одна из шести неблагих 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 Паринибаны освободится от всех страданий.

РАБЫНЯ КХУДЖУТТАРА

Примером неблагой каммы, помешавшей перерождению в мире людей, является [история] рабыни Кхуджуттары, находившейся на услужении у царицы Самавати.[544]
Однажды в прошлой жизни она спародировала Паччекабудду, потому что тот слегка горбился. Теперь же та неблагая камма помешала её человеческому перерождению, в результате чего она [сама] стала горбатой.

---

[540] Он объяснил это Будде в D.ii.5 *'Janavasabha·Suttaṁ'* («Джанавасабха сутта»), подробности [заимствованы] из комментариев.
[541] D.ii.8 Сутта «Вопросы Сакки». Их случай более подробно рассмотрен в [разделе] «Три монаха», с. 203.
[542] См. [раздел] «Неблагая весомая камма», с. 168.
[543] DA.i.2 *'Sāmaññā·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 излагается в конце повествования о её хозяйке, царице Самавати, DhPA.ii.1 *'Sāmāvatī·Vatthu'* («История Самавати»).

Во времена Будды Кассапы она была дочерью казначея и у неё была подруга монахиня-Арахант. Однажды последняя пришла навестить Кхуджуттару в то время, когда та наряжалась. Служанки Кхуджуттары не было поблизости, поэтому она попросила монахиню-Араханта, подать ей коробку с украшениями. Монахиня-Арахант 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-Арахант подала ей коробку с украшениями. Неблагая камма Кхуджуттары обращения к монахине-Араханту с просьбой оказать услугу помешала ей в её следующей жизни в мире людей, поскольку она переродилась, чтобы прислуживать царице.[545]

КАММА, ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩАЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

В течение жизни [встречается] бесчисленное количество примеров действия 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, связанными с проблемами со здоровьем, имуществом или с недостатком богатства, семьи и друзей.[547] С другой стороны, в мире [голодных] духов и в 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] Так однажды она пошла в парк, захватив с собой рисовую кашу для перекуса. Вдруг увидев идущего за подаянием Будду, её сердце наполнилось глубокой верой, [в результате чего] она спонтанно и с великой радостью положила весь пудинг в его чашу[549] и почтительно ему поклонилась. После этого Будда улыбнулся и сказал Достопочтенному 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 [очень] подавлен. Маллика же [в тот момент] была в парке и пела, преисполненная радостью от своего подношения. Царь Пасенади, услышав пение, подошёл к ней. Поговорив с Малликой, царь выяснил, что та не была 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.

---

[545] См. другие случаи [проявления] подобного неуважения по отношению к старшим/лучшим в [разделе] «Тот, кто упрям и горд», с. 287.

[546] MA.III.iv.5 *'Cūḷa·Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ'* («Малая сутта о разъяснении каммы»).

[547] Например, см. о том, как жестокий поступок по отношению к животным, совершённый в прошлом, наносит урон здоровью, в [разделе] «Жестокий птицелов», с.264. См. о том, как прошлый дурной поступок в отношении Араханта, обусловленный завистью, мешает получению еды и напитков, в [разделе] «Завистливый Достопочтенный Тисса», с.277. И см. о том, как прошлая измена рушит семейные и супружеские отношения, в [разделе] «Картина Паччекабудды Махападумы», с. 310.

[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/Не спонтанная», с. 58.

[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 прошлая камма гнева и раздражительности сделала их некрасивыми; прошлая камма не совершения дарений и скупости сделала их бедными; а прошлая камма зависти по отношению к чужому богатству и хорошей репутации сделала их невлиятельными. В данном случае, все те 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 сделали их богатыми, а отсутствие зависти по отношению к чужому богатству и хорошей репутации, (проявление сорадования *(mūditā)*), сделало их 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 же сделала их бедными, а зависть сделала их 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 же сделала их богатыми, а отсутствие зависти сделало их 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 дарения и никогда не будет завидовать чужому богатству и хорошей репутации. И она приняла прибежище в Будде.

---

[550] См. о других случаях дарения, которые имели незамедлительные результаты, в прим. 196, с. 248.

[551] A.IV.IV.v.7 (197) *'Mallikā·Devī·Suttaṁ'* (сутта «Царица Маллика»).

[552] Будда объясняет это более подробно в «Малой сутте о разъяснении каммы», рассматриваемой на с. 255 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 [носить] либо благой, либо неблагой [характер]. Она подобна силе, которая останавливает летящую стрелу и заставляет её упасть. Например, благая репродуктивная камма может создать перерождение *дэвом*. Но неожиданно созревает некая неблагая препятствующая камма, которая приводит к смерти *дэвы* и его перерождению в мире животных, мире [голодных] духов или даже 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* с беспутным умом *(mano·padosika)* начинают испытывать много зависти при виде другого прекрасного *дэвы*, чужого красивого божественного дворца и т. д. Опять же неблагая камма разрушает благую камму, обусловившую их перерождение в божественном мире. Так, они погибают и обретают несчастливое перерождение.

ЦАРЬ АДЖАТАСАТТУ

Опять же в качестве примера [здесь] можно привести [историю] царя Аджатасатту. Будда дал ему великое учение, а именно *«Саманнья Пхала»* сутту.[554] У царя были достаточно [развитые] *парами,* чтобы там же и в тот же момент 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 те *парами* позволят ему стать Паччекабуддой по имени Виджитави.[556]

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЕВАДАТТА

Мы также можем снова упомянуть [историю] Достопочтенного 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 [так и] не достиг ни Пути, ни Плода, и по-прежнему оставался заурядным человеком *(puthu·jjana).* Когда же он захотел сменить Будду, возглавив Сангху, то эта

[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. 172.
[556] См. комментарий к этой сутте.
[557] См. [раздел] «Достопочтенный Девадатта», с. 150.
[558] сверхзнания: см. сн. 239, с. 80.

неблагая камма разрушила его благие каммы 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 [действие] другой каммы так, что та больше не сможет принести свои плоды. Примером этого может послужить [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 [пресечь любые попытки] сбежать оттуда. [В результате] один из монахов стал Арахантом, другой – Не-возвращающимся, 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, но 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 должен быть был Арахантом. В итоге он и сам начал в это верить. Так он стал очень уважаемым отшельником. Однако Не-возвращающийся из его прошлой жизни во времена Будды Кассапы, (который переродился в мире 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.
Так Бахия отправился в рощу Джеты, в монастырь близ Саваттхи, где жил Будда. Однако [когда он туда пришёл, Будды там не оказалось], потому что тот ушёл в город за подаянием. Поэтому Бахия в поисках Будды направился в Саваттхи. Встретив Будду, он попросил обучить его Дхамме. Но Будда понимал, что [в тот момент] 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 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 должно быть только слышимое; в ощущаемом должно быть только ощущаемое; в осознаваемом должно быть только осознаваемое». Так тебе, Бахия, следует тренироваться. Когда, Бахия, для тебя в видимом будет просто видимое; в слышимом будет только слышимое; в ощущаемом будет только ощущаемое; в осознаваемом будет 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 происходит 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 [после этого], (как уже заведомо было известно Будде), на Бахию напала корова, забодав его до смерти. Несмотря на его превосходные *парами* камма, обусловившая его перерождение человеком, была отсечена прошлой неблагой

[559] U.i.10 *'Bāhiya·Suttaṁ'* («Бахия сутта»).

каммой убийства куртизанки. В результате чего продолжительность его жизни [значительно] сократилась.[560] Однако благодаря Знанию пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)* все его загрязнения были искоренены, и он достиг Паринибба́ны.[561]

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ АНГУЛИМАЛА

Другим примером того, как препятствующая камма может прекратить действие другой каммы является [история] достопочтенного Ангулималы.[562] До того как стать монахом, он убил огромное множество людей, совершив, таким образом, бесчисленное количество неблагих камм. 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 препятствущая 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 по имени Достопочтенный Сона, никак не мог заставить отца жить в соответствии с Правильными средствами к жизни. Тем не менее, когда отец состарился, Достопочтенный 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 сожрать. Старик очень испугался и вскрикнул от страха.
Тогда Достопочтенный 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. Давайте теперь рассмотрим три способа действия препятствующей каммы.

ПРЕПЯТСТВУЕТ – НЕ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТА – БЛОКИРУЕТ

Первое действие препятствующей каммы заключается в том, что она только препятствует [действию] более слабой каммы, [сама] не даёт никакого результата и не позволяет другой камме дать результат.

---

[560] См. подробности в [разделе] «Куртизанка-мстительница», с. 270.
[561] См. [раздел] «Два типа Паринибба́ны», с. 341.
[562] M.II.iv.6 *'Aṅgulimāla·Suttaṁ'* («Ангулимала сутта»).
[563] VbhA.XVI.x.809 *'Paṭhama·Bala·Niddeso'* («Объяснение первой силы») DD.XVI.x.2194-6.
[564] Этот пример становится понятней после изучения таблицы «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ МАХАМОГГАЛЛАНА

В одной из прошлых жизней Достопочтенный Махамоггаллана до смерти забил своих родителей. На протяжении многих жизней эта неблагая камма приносила свои плоды, в том числе и в последней жизни. [Так], в течение семи дней наёмные преступники приходили к нему домой, чтобы его убить. Но Достопочтенному Махамоггаллане было [заранее] известно об их намерении, и каждый раз ему удавалось исчезнуть из дома через замочную скважину с помощью своих сверхзнаний. И всё-таки на седьмой день он не смог исчезнуть. Так, его камма отцеубийства сработала, как противодействующая камма, помешав ему достичь джханы, поэтому он и не смог использовать свои сверхзнания. А тождественная камма сработала, как препятствующая камма, [в результате чего] разбойники забили его до смерти, пока его кости не были полностью сломаны. После этого они покинули его дом. А Достопочтенный Махамоггаллана всё ещё оставался в живых, [поскольку] препятствующая камма не прекратила [действие] его настоящих пяти совокупностей и не сформировала новое перерождение. Он снова смог войти в джхану и к нему вернулись его сверхзнания, с помощью которых он поднялся и отправился к Будде за разрешением достичь Паринибаны. И вернувшись домой, он достиг Паринибаны.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ЧАККХУПАЛА

Другим примером из времени 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, а также и в течение его этой последней жизни. Совокупность материи включает в себя пять материальных чувственных органов: полупрозрачный элемент, с помощью которого глаз видит формы, полупрозрачный элемент, за счёт которого ухо слышит звуки, полупрозрачный элемент, посредством которого нос чувствует запахи и т. д.[565] Человек может видеть, слышать, нюхать и т. д. благодаря своей прошлой благой камме. Однако Достопочтенный Чаккхупала в одной из своих прошлых жизней в бытность лекарем совершил очень дурную камму. [Так], 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 [благодаря лечению] 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 Достопочтенного Чаккхупалы. Сейчас в своей последней жизни в качестве монаха, он взял на себя обязательство провести сезон дождей, принимая лишь три положения: ходьба, [положение] стоя и сидя. Он не собирался ложиться на протяжении трёх месяцев. Это одна из тринадцати отшельнических практик, которым учил Будда. По прошествии одного месяца в таком режиме Достопочтенного Чаккхупалу начали беспокоить глаза. А в ночь, когда он достиг Арахантства, он [абсолютно] ослеп. Неблагая репродуктивная камма лишения женщины зрения в той прошлой жизни созрела сейчас, чтобы сработать как препятствующая камма, ослепив его глаза. Однако она сама не принесла никаких плодов, и не позволила [никакой] другой камме дать результат. Поэтому ни одна благая камма так и не смогла вернуть зрение Достопочтенному Чаккхупале.

ПРЕПЯТСТВУЕТ – НЕ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТА – ПОЗВОЛЯЕТ

Второе действие препятствующей каммы заключается в том, что она препятствует [действию] более слабой каммы, [сама] не даёт никакого результата, и позволяет другой камме дать результат.

[565] См. подробности в таблице «1: Результатные сознания», с. 44.

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 во время купания с царём в реке им стало холодно, и [чтобы согреться] они подожгли неподалёку стог сена. Когда трава прогорела, они обнаружили, что там сидел Паччекабудда. Поскольку у них не было никакого намерения поджечь его, то этот поступок так и не стал неблагой каммой. Тем не менее, царь относился к Паччекабудде с большим почтением, и он мог их наказать за то, что они сожгли Паччекабудду, [что привело] к его смерти. Поэтому Самавати со своими спутницами собрала траву, разложила её вокруг тела Паччекабудды, облила его маслом, и подожгла, 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] Тем не менее, несмотря на то, что Паччекабудда не умер, Самавати и её спутницы своим поступком совершили серьёзную дурную камму, и они испытали плоды [этой каммы] 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 необходимого Будде и Сангхе, изучали Дхамму, и успешно практиковали медитацию саматхи и випассаны. Благодаря этой практике Самавати стала Вступившей в поток *(Sot·Apanna)*, а младшие жёны царя обрели различного рода Благородные достижения.

Однако однажды камма сожжения Паччекабудды созрела, чтобы сработать, как препятствующая камма, оборвавшая их жизненную силу. [Поэтому] они погибли при пожаре своего собственного дворца.*[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] пятиста 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 посвящение в монахи. Одни из них стали

[566] DhPA.ii.1 *'Sāmāvatī·Vatthu'* («История о Самавати»); UA.vii.10 *'Utena·Suttaṁ'* («Сутта о (царе) Утена»).

[567] прекращение восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 156.

[568] Пятым фактором, [необходимым для того], чтобы убийство считалось законченным путём неблагой каммы, является смерть существа. В данном случае этого 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. 126.

[569] Vin.Par.i.3 *'Tatiya·Pārājikaṁ'* («Третье поражение») и S.V.X.i.9 *'Vesālī·Suttaṁ'* (Сутта «Весали») и комментарии к ним.

Арахантами, другие – Не-возвращающимися, 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. Так, камма «охоты, как средства зарабатывания себе на жизнь», подлежащая созреванию в одной из будущих жизней [после следующей] воспрепятствует [действию] благой каммы, 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 оставались заурядными людьми *(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, 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, посвящение их в монахи всё ещё окажется для них полезным. 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. Понимая, что он не сможет ничего сделать, выслушивая всё это, и чтобы защитить тех, кто мог бы раскритиковать его за то, что Он не прекратил это, Будда ушёл в затворничество на две недели. А 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. И 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 заслуживает порицания *(sāvajja)* для того, кто не является Арахантом, они полагали, что это не порицаемо *(anāvajja)*. Несмотря на то, что это была неблагая камма, они считали, что это благая камма.[571/218]

Даже Мигаландика, отшельник-самозванец, 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 их принадлежностями. И когда позже его стали мучить угрызения совести, *дэва* сообщил ему, что не стоит сожалеть [о содеянном], [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 убить их.[572] Вот так погибли все пятьсот монахов.

Будда вернулся после смерти всех монахов. Он спросил Достопочтенного Ананду почему [численность] Сангхи так сильно сократилась. [На что] Достопочтенный Ананда ответил, что это произошло из-за того, что монахи практиковали медитацию на непривлекательность. И Достопочтенный Ананда предложил Будде обучить другому объекту медитации.

---

[570] Комментарий обращает внимание на то, что Будда не прославлял смерть.

[571] В *«Чанна»* сутте Будда заявляет, что самоубийство Араханта не порицаемо, а убийство не-Араханта заслуживает порицания. Однако после этого происшествия с пятьюстами монахами Будда заявляет, что оно [в любом случае] непозволительно и т. д.

[572] Комментарий отмечает, что Благородные ни убили себя сами, ни просили кого-то убить себя, ни сами кого-то убили. А в под-комментарии *Вимативинодани (Vimativinodanī)* говорится, что все Благородные были убиты Мигаландикой, отшельником-самозванцем.

Будда попросил Достопочтенного Ананду собрать оставшихся монахов, и затем объяснил им [как практиковать] осознанность дыхания *(ān·āpāna·ssati)* и рассказал о её пользе.

Здесь нам стоит стоит быть особенно внимательными, чтобы правильно понять эту историю. Чуть раньше мы рассмотрели, как Достопочтенного Бахию до смерти забодала корова, и то, как разбойники насмерть забили Достопочтенного Махамоггаллану. Эта корова и эти бандиты совершили неблагие каммы по своей собственной воле. Однако их жертвы погибли из-за прошлой неблагой каммы, воспрепятствовавшей [действию] благой каммы, обусловившей их перерождение в мире людей.

Пожалуйста, никогда не забывайте, что, если на кого-то напали, или кто-то 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, что 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, когда сами увидите зависимое возникновение. [А пока этого 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 была обусловлена их собственной прошлой неблагой каммы. Однако они пошли на смерть не вследствие своей прошлой неблагой каммы, а из-за сильного отвращения к жизни, сформировавшегося в результате медитации на непривлекательность, а также, потому что они не понимали порочность того, что они собирались сделать.[574] Точно так же, как мы только что объяснили, Мигаландика, отшельник-самозванец, не совершил то, что совершил, из-за прошлой неблагой каммы монахов.

Так же и Будда не сделал то, что сделал из-за прошлой неблагой каммы монахов. Он сделал это, так как 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*

ПЕПЯТСТВУЕТ – ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ

Третье действие препятствующей каммы заключается в том, что она препятствует [действию] более слабой каммы и сама даёт результат.

МАРА ДУСИ

В качестве примера можно привести историю Мары Дуси, [произошедшую] во времена Будды Какусандхи.[576] Достопочтенный Видхура и Достопочтенный Санджива были двумя главными учениками Будды.[577]*/220* Однажды Достопочтенный Санджива, сидя под деревом,

---

[573] См. по этому поводу рассмотрение естественной и преждевременной смерти в комментариях к [трактату] *«Виссудхи Магга»,* прим. 241, с. 301.

[574] Под-комментарий 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).*

[575] Также чтобы объяснить историю пятиста монахов, Многоуважаемый Саядо ссылается на камму, из-за которой Бодхисатта должен был практиковать суровый аскетизм в течение шести лет: см. последующее примечание 219, с. 251.

[576] Будда Какусандха: третий Будда, предшествующий Будде Готама. См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

[577] M.I.v.10 *'Māra·Tajjanīya·Suttaṁ'* (сутта «Наказуемый Мара») и комментарий.

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 Достопочтенный 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 Архант достигает Париниббану с неутверждённым сознанием *(appatiṭṭhita viññāṇa)*. [579] Архант 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 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] что затруднит их практику. Таким образом, он сможет узнать их приход и уход. Однако в то время, когда брахманы-домохозяева осуждали, оскорбляли, ругали и доставляли всяческие неприятности монахам, Будда Какусандха посоветовал им практиковать четыре божественные обители [величественные состояния ума] *(cattāro brahma·vihāra)*: 1) доброжелательность *(mettā)*, 2) сострадание *(karuṇā)*, 3) сорадование *(muditā)* и 4) невозмутимость *(upekkhā)*. И Он сказал им использовать эти четыре божественные обители в качестве основы для практики прозрения, чтобы достичь Арахантства. Так, 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: чествовать, уважать, чтить 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.

---

[578] прекращение восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 156.

[579] Незнание Марой того, куда уходит Архант обсуждается в [разделе] «Неутверждённое сознание», с. 345.

[580] Комментарий цитирует A.VII.v.6 (49) *'Dutiya·Saññā·Suttaṁ'* (сутта «Второе восприятие»): это объясняется в прим. 281, с. 351.

Затем однажды когда Будда Какусандха пошёл за подаянием вместе со своим главным учеником [Достопочтенным] Видхурой, Мара овладел умом одного мальчика. [В результате] тот схватил камень и швырнул его в Достопочтенного 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 пёкся в течение многих тысяч лет. А потом он переродился в наихудшем из всех адских миров (меньшем аду, закреплённом к великому аду), где он жарился на протяжении десяти тысяч лет. Там у него было человеческое тело и рыбья голова.

Камма причинения беспокойства главному ученику [Будды], совершённая Марой Дуси, воспрепятствовала [действию] благой каммы, 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 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 [города] 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, учившего терпению *(khanti)*, и который [к тому же ещё] был нашим Бодхисаттой. Чтобы проверить терпение Достопочтенного Кхантивади, царь Калабу приказал отрезать ему нос, потом уши, потом 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 [действию] благой каммы, сформировавшей 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 камма. Если же взглянуть на это под другим углом, 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.

♣ [Прим. пер.: Слоны и Будды отличаются тем, что оглядываются вокруг, поворачивая всё тело, а не голову. «Слоновий взгляд» является особой характеристикой Будды].

[581] Этот вопрос также рассматривается на с. 294.

[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. 263, и «Картина Чинчаманавики», с. 307.

[584] 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»* («Путь очищения») противоречит этому отрицанию, 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, идентичны, [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 [своего 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 (и иных неподобающих сексуальных отношений), лжи, употребления пива, вина и других спиртных напитков, то 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 миллиардов 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 тысяч миллионов сознаний. Они состоят из многих тысяч миллионов умственных процессов *(citta·vīthi)*.[587] Каждый из этих умственных процессов включает семь умственных импульсов *(javana)*.[588] Поэтому, когда мы говорим об одной камме, то в действительности мы имеем в виду серию 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)*.
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)*.

[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. 39.
[588] Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо ссылается здесь только на умственные процессы сферы чувств. См. также сн. 102, с. 39.
[589] VsMṬ.680-681 *'Kaṅkhā·Vitaraṇa·Visuddhi·Niddeso'* («Объяснение очищения путём преодоления сомнений»).

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 выполнить все эти четыре функции, то есть различные каммы одной и той же тождественности могут иметь разные действия. Например, когда вы делаете подношение добродетельному человеку, то до, во время и после подношения в вашей непрерывности [потока] ума-материи возникает и исчезает множество миллиардов процессов двери ума. 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.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЕВАДАТТА

Хорошим примером этих четырёх действий в рамках одного и того же потока ума-материи является [история] Достопочтенного Девадатты.[590] Благая камма сработала, как репродуктивная камма, создав его перерождение в царской семье. Та же благая камма также оказала действие в качестве репродуктивной и усиливающей каммы, обеспечив ему долгую счастливую жизнь [сначала] в царской семье, и позже, в его бытность монахом. Однако когда его исключили из Сангхи за [совершённые им] злодеяния, то люди перестали его уважать и начали презирать. Таким образом, благой камме Девадатты помешала неблагая камма, сработавшая, как противодействующая камма. И поскольку он совершил раскол в Сангхе, то переродился в аду. Так, его неблагая весомая камма раскола Сангхи подействовала, как препятствующая камма, 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, у него возникло огромное множество миллиардов неблагих процессов двери ума, каждый из которых состоял из семи импульсов, то есть один поступок, совершение раскола, привёл к возникновению множества миллиардов неблагих импульсов. Все эти [многочисленные] миллиарды импульсов имели одну и ту же тождественность, и всё же они оказали различные действия: одна камма раскола сработала, как препятствующая камма, оборвав камму, обусловившую его человеческое перерождение,[591] а другая камма раскола подействовала, как репродуктивная камма, созревающая в следующей жизни, создав его перерождение в аду *Авичи*. Другие каммы раскола, наряду с неблагими весомыми каммами совершённого им 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 ДОСТОПОЧТЕННОГО ЛЕДИ САЯДО

Другим примером тождественных серий камм, выполняющих все четыре функции, является объяснение намеренного убийства Достопочтенным Леди Саядо.[593]

[590] См. [раздел] «Достопочтенный Девадатта», с. 150.

[591] Так же и в его случае земля разверзлась и поглотила его [вниз] в ад *Авичи*.

[592] Неблагие весомые каммы объясняются в разделе «Неблагая весомая камма», с. 168.

[593] Многоуважаемый Леди Саядо (1846-1923) был знаменитым Саядо, который написал много книг по Дхамме. Это объяснение заимствовано из его [Руководства по достижению конечной реальности] PaD.

Он поясняет, что когда один человек лишает жизни другого, намерения совершения этого убийства обладают достаточной энергией, чтобы сработать в качестве репродуктивной каммы, а значит, у них хватит сил для того, чтобы дать результаты в течение жизни (как камма, созревающая в текущей жизни), или создать связующие ум-материю 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. Ну а пока намерения совершения убийства могут (как камма, созревающая в следующей или в одной из будущих жизней) оказать одно из других трёх действий:

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 дурного и хорошего 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 то, как одна камма может сработать в качестве так называемой тождественной препятствующей каммы *(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 каммы. Наглядным примером этого является [история] *дэвы* Гопаки и трёх монахов.[594]
Дэва Гопака был сыном Сакки, царя *дэвов.* В прошлой жизни *дэва* Гопака был принцессой Сакьев по имени Гопика. Она [глубоко] верила в Будду, Дхамму и Сангху и всегда соблюдала пять правил нравственного поведения. Каждый день трое монахов приходили в её дом за подаянием и обучали её Дхамме.
Благодаря своей нравственности и знанию Дхаммы она так преуспела в практике медитации саматхи и випассаны, что стала Вступившей в поток *(Sot·Āpanna).* Так, 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 под именем Гопака.
Трое монахов, которым она подавала еду ещё в свою бытность принцессой Гопикой, также были добродетельными, обучаясь монашеской дисциплине. Основываясь на монашеской дисциплине, они успешно практиковали медитацию 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

[594] Их история также упоминается в [разделе] «Монахи, переродившиеся небесными музыкантами», с. 189. Информация, [представленная] здесь, заимствована из D.ii.8 *'Sakka·Pañha·Suttaṁ'* (Сутта «Вопросы Сакки») и комментария к ней.

[595] условие решающей поддержки: прошлые умственные или материальная явления *(dhamma)*, играющие решающую роль в дальнейшем возникновении ментальных феноменов, которые в других случаях и не возникли бы. Неблагоприятные явления могут стать условием решающей поддержки либо для неблагих, либо для благих ментальных феноменов, и наоборот, благоприятные явления могут быть условием решающей поддержки либо для неблагих, либо для благих ментальных феноменов (P.I.423 *'Upanissaya·Paccayo'* («Условие решающей поддержки»)). Например, практика трёх сфер накопления заслуг может быть вызвана верой (что является благим); желанием достижения Ниббаны (что также является благим); желанием стать Буддой, Арахантом определённого вида, *дэвом*, богатым человеком, женщиной/мужчиной (что является неблагим); привязанностью (что также является неблагим), например, родители, испытывая привязанность к своей дочери/сыну, посвящённым в монахи/монахини, могут их часто навещать и практиковать и т. д. (См. два примера, приведённые Достопочтенным Анандой, в прим. 291, с. 353). 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. 32). Этот термин [условие решающей поддержки] имеет очень широкое значение и может включать в себя 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. 210, и сн. 972, с. 369).

божественном мире, в каком пожелают. К тому же поскольку они достигли джхан, то 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 *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?» Так, он увидел, что [в прошлой жизни] они были тремя монахами, которые ежедневно приходили в его дом за подаянием еды. Продолжив своё наблюдение, он обнаружил, что их нравственность, сосредоточение и мудрость были очень высоко 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. Я считаю 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 Не-возвращающимися *(An·Āgāmi).* [После чего] они и умерли, переродившись в мире служителей Брахмы *(Brahmā Purohita).* Но третий *дэва,* не почувствовав ни капли стыда, [так и] остался *гандхабба дэвом.*

Как, в таком случае, объяснить действие каммы для двух *гандхабба дэвов,* ставших Не-возвращающимися? В своей прошлой жизни, когда они были монахами, совершившими благую камму, обусловившую их перерождение в божественном мире в качестве *гандхабб* мужского пола. Но та камма была остановлена, разрушена более сильной каммой первой джханы ([являющейся одной из] весомых камм), благодаря которой они достигли Не-возвращения. 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 камма, и как репродуктивная камма. Точнее говоря, за очень короткое время пребывания в первой джхане, они совершили миллиарды камм первой джханы (намерений),[596] одна из которых сработала, как препятствующая камма, а другая, как репродуктивная камма. Оставшиеся миллиарды камм превратились в никогда не созревающие каммы.

[596] В дополнение к этому см. таблицу «5d: Процесс достижения джханы», с. 176.

ГОЛОДНЫЙ ДУХ НАНДАКА

Подобно тому, как благая препятствующая камма может препятствовать [действию] более слабой благой репродуктивной каммы, точно так же неблагая препятствующая камма может нарушить [действие] более слабой неблагой репродуктивной каммы. Препятствующая камма также может и сама дать результат, а другие тождественные неблагие усиливающие каммы могут продлить его действие. Хорошим примером здесь послужит [история голодного] духа *(peta)* Нандаки.[597]

В своей прошлой жизни человеком он был военачальником при царе Пингале в Сураттхе. Нандака устойчиво придерживался вгляда, который Будда называл Великим воззрением *(Mahā·Diṭṭhi),* согласно которому не существует корня или причины для очищения существ; период пребывания любого существа в *самсаре* (круг перерождений, *saṁsāra)* твёрдо установлен, а счастье и страдание, [выпавшие на его долю], предопределены: время каждого существа в *самсаре* течёт до определённого момента, до его полного уничтожения, точно так же, как клубок верёвки раскручивается, пока она не закончится.

Таким образом, Великое воззрение представляет собой фаталистическое воззрение с элементами воззрения о вечности и воззрения об уничтожении.[224] Поскольку военачальник имел такие ложные представления, то он за всю свою жизнь совершил множество миллиардов неблагих камм. Нам 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 воспрепятсвовать действию неблагой репродуктивной каммы, которая поддерживала его несчастную жизнь в виде духа, она оказалась достаточно сильной, чтобы сработать, как репродуктивная камма в течение той жизни, и создать удовольствия *веманики* (существо подобное *дэве*, *vemānika).* 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 [голодных] 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 каммы, 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 камма созреет, [чтобы принести плоды]. [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.

[597] Pv.iv.3 *'Nandaka·Peta·Vatthu'* («История [голодного] духа Нандаки»).

[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. 168.

[599] См. [раздел] «Время действия», с. 143.

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 либо камма, созревающая в текущей жизни, либо камма, созревающая в следующей жизни, прекратившая своё действие, то есть от неё остаётся только одно название. Сюда же включаются каммы Араханта, созревающие в одной из будущих, так как после его Париниббаны (окончательного угасания) никакие [совершённые им ранее] 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, [чтобы принести плоды]. И опять мы обсудили четыре вида каммы:[600]

1) Весомая камма *(garuka·kamma)*. Можно выделить шесть видов неблагой весомой каммы:
   i) [Намеренное] убийство матери;
   ii) [Намеренное] убийство отца;
   iii) [Намеренное] 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 по привычке ворует, а покровитель Сангхи по привычке делает подаяния, практикующий же по привычке 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 своей природе человек может живо представить себе благой поступок, [который он ранее совершил].
4) Накопленная камма *(katattā·kamma)* – это любая другая камма, которая была завершена. 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]

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 божественным существом, 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,

[600] См. [раздел] «Приоритет действия», с. 168.
[601] См. [раздел] «Тип действия», с. 184.

неблагая камма, создавшая перерождение животным, может быть усилена так, что животное лишится здоровья и проживёт тяжёлую жизнь.

3) Противодействующая камма *(upapīḷaka kamma)* – это неблагая или благая камма, которая нарушает и мешает [действию] результата другой каммы. 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 нарушена 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, [голодных] духов или в аду. Если же она благая, то перерождение возможно в мире *дэвов* или в 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 *«Гаддула Баддха»* сутте Будда также рассматривает то, 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]

Опять же, Сарипутта, Татхагата понимает результат каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем, в соответствии с условиями и причинами и согласно реальности.

И какой бы, Сарипутта, результат каммы, совершённой в прошлом, будущем и настоящем, ни был, Татхагата в соответствии с условиями и причинами понимает его согласно реальности. 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.

Будда [здесь] 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 заблуждении, жадности и цеплянии) приносят мучительные плоды, в то время как благие каммы (укоренённые в не-заблуждении, не-жадности 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.

[602] См. цитату в [разделе] «Знание Будды о камме и плоде», с. 37.

Эти обстоятельства являются условиями, на основании которых камма приносит свои плоды. В случае наличия этих обстоятельств, камма даёт свой результат, а при их отсутствии, камма не даёт результата. Таким образом, несмотря на то, что Будда ясно даёт понять, что мы владельцы своей хорошей и плохой каммы, её созревание [всё-таки] зависит от условий. Для созревания хорошей или плохой каммы требуются определённые условия точно так же, как необходимы определённые условия 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]

ДОСТИЖЕНИЕ

Существует четыре вида достижения *(sampatti)*:

1) Достижение в сфере существования *(gati·sampatti)*, то есть перерождение в счастливом мире – в божественном мире или в мире людей.
2) Достижение в облике *(upadhi·sampatti),* то есть [в целом] привлекательное, хорошо сложенное, здоровое физическое тело и внешность.
3) Достижение во времени *(kāla·sampatti)*, то есть перерождение в тот период времени, когда власть находится в руках достойного правительства, а [вокруг] – хорошие люди.
4) Достижение в средствах *(payoga·sampatti)*, то есть правильные средства, также называемые Буддой каммическими достижениями *(kammanta·sampatti)*, [которые подразделяются на] телесные, речевые и умственные.[225] Мы их ранее уже обсудили:[606] не убивать, (а быть добрым и сострадательным), не воровать, не прелюбодействовать (и не иметь иных неподобающих сексуальных отношений), не употреблять пиво, вино и другие спиртные напитки, не лгать, не клеветать, говорить вежливо, не болтать, не быть алчным, не питать вражды и иметь Правильные воззрения.

[С одной стороны], эти четыре вида достижения могут лишить возможности определённые неблагие каммы принести свои плоды. При этом 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 приносят результат.

НЕУДАЧА

[Можно выделить] четыре вида неудачи *(vipatti)*:

1) Неудача в сфере существования *(gati·vipatti)*, то есть перерождение в нижнем мире: в аду, или в мире животных, [голодных] духов или демонов.
2) Неудача в облике *(upadhi·vipatti)*, то есть непривлекательное, неправильно сформированное, ослабленное физическое тело и внешность.

---

[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».

[606] См. [раздел] «Десять благих путей каммы», с. 128.

3) Неудача во времени *(kala·vipatti),* то есть перерождение в плохое время, когда власть находится в руках плохого правительства, а [вокруг] – порочные люди.
4) Неудача в средствах *(payoga·vipatti)*, то есть 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 (и иметь иные неподобающие сексуальные отношения), употреблять пиво, вино и другие спиртные напитки, лгать, клеветать, грубить, болтать, быть алчным, питать вражду и иметь неправильные воззрения.

[С одной стороны], эти четыре вида неудачи могут лишить возможности определённые благие каммы принести свои плоды. При этом с другой стороны, они 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 приносят результат.

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 камма, чтобы создать перерождение в нижнем мире: в аду, в мире животных или в мире [голодных] 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, казня преступников. 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 камма и создала перерождение в божественном мире, [что в свою очередь является] достижением в сфере существования. На основании этого достижения его неблагие каммы заблокировались, 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, данных Буддой в Vbh.XVI.x.810 *'Ñāṇa·Vibhaṅgo'* («Анализ знания»).

[609] См. [раздел] «Палач Тамбадатхика», с. 181.

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 такую грязную работу». И они, нарядив его в красивые одежды, сделают из него кладовщика или кого-то подобного. 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 из неё служанку или же она станет их любимицей.
В комментарии в качестве примера приводится [история] царицы Самы. Однажды во времена [правления] царя Бхатии, несколько людей были пойманы за поедание говядины и их привели к царю. Не имея возможности заплатить штраф, они стали уборщиками при царском дворе. Но одна из [пойманных] дочерей была [очень] привлекательной и красивой. Поэтому царь 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.
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 числа] нашего окружения, учителей и руководителей, могут повлиять на наше поведение.

ХОРОШАЯ И ПЛОХАЯ ДРУЖБА

Однажды Достопочтенный Ананда размышлял о том, за счёт чего можно преуспеть в святой жизни *(brahma·cariya)*.[612] [Так], он решил, что успех святой жизни наполовину зависит от хорошей

[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. 211.
[612] S.V.I.i.2 *'Upaḍḍha·Suttaṁ'* (сутта «Половина [жизни]»).

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, [таким образом, накапливая] благую камму *(kusala·kamma)*. Тем не менее, в случае плохой дружбы практика добрых дел становится невозможной.[226] Оказавшись в плохой компании, мы [с лёгкостью] совершаем дурные поступки, [таким образом, накапливая] 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 *(kāa·sampatti)*.

ЦАРЬ-МИРОДЕРЖЕЦ

История Царя-миродержца является примером добросовестного правления, способного заблокировать неблагие каммы от созревания. В сутте *«Маха Судассана»*[613] Будда описывает то, 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 *(dana)*, его прошлой и настоящей благой камме обуздания [чувств] *(dama)* (соблюдения пяти правил [нравственного поведения]), его прошлой и настоящей благой камме воздержания *(saṁyama)* (соблюдения восьми правил [нравственного поведения] 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 практикует четыре божественные обители [величественные состояния ума] *(cattāro brahma·vihārā)* (доброжелательность *(mettā)*, сострадание *(karuṇā)*, сорадование *(muditā)* и невозмутимость *(upekkhā)*). Для царя Махасудассаны этот период выпал на последние восемьдесят четыре тысячи его жизни. В результате этой практики в момент смерти он перерождается в мире Брахм.

ПРИМЕР ХОРОШЕГО ПРАВИТЕЛЯ

Будда также обсудил этот принцип с царём Пасенади Косальским.[614] Он сказал царю, что ему следует учиться, чтобы завести дружбу с хорошими друзьями, хорошими товарищами и хорошими единомышленниками. А имея хороших друзей, ему следует активно заниматься

[613] D.ii.4 *'Mahā·Sudassana·Suttaṁ'* (сутта «Великий Судассана»).
[614] S.I.III.ii.8 *'Kalyāṇa·Mitta·Suttaṁ'* (сутта «Хороший друг»).

благими делами *(appamādo kusalesu dhammesu)*: дарением *(dāna)*, [соблюдением] нравственности *(sīla)* и медитацией *(bhāvanā)*.[227]

После чего Будда объяснил то, какое влияние на его народ окажет подаваемый царём пример. Так, жёны царя, знатные люди при дворе, войска, а также все городские и деревенские жители, узнают о том, как усердно царь занимается благими делами, что их это также вдохновит на 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 (и не иметь иных неподобающих сексуальных отношений), 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 то, как достижение во времени может превратиться в неудачу во времени из-за того, что царь не правит в соответствии с Дхаммой. [Далее] 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 мудрецами на счёт своих обязанностей и стал править только согласно своим убеждениям. В результате он не смог оказать поддержку своему народу, когда тот в ней так 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 (и иные неподобающие сексуальные отношения), 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).*

Ухудшение всё ещё продолжается. И пока оно 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 Будде ухудшение 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,

---

[615] См. другой пример такого царя в прим. 111, с. 238.

[616] D.i.8 *'Cakka·Vatti·Sīha·Nāda·Suttaṁ'* (сутта «Львиный рык Царя-миродержца»).

[617] См. [раздел] «Неудача во времени активирует неблагие каммы», с. 219.

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] снова появится Царь-миродержец и последний Будда в этом цикле мира, Будда Меттея. Будда – это главный хороший друг.

ГЛАВНЫЙ ХОРОШИЙ ДРУГ

Будда объяснил это Достопочтенному Ананде:[618]

Ананда, рассуждая таким образом, 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.

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 *дэвам* 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) дэвов* и людей *(deva·manussānaṁ)*.[619]
Без Будды [в мире] 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]

ДОСТОПОЧТЕНЫЙ АННЬЯСИКОНДАННЬЯ

Хорошим примером является [история] Достопочтенного 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 обучал *«Дхамма Чакка Паваттана»* сутте. Многие годы Анньясиконданньа был отшельником, но ему так и не удалось достичь ни одного из Знаний пути и плода. Это стало возможным только с помощью Будды.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ САРИПУТТА И ДОСТОПОЧТЕННЫЙ МАХАМОГГАЛЛАНА

Например, Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Махамоггаллана тоже практиковали многие годы, но всё безрезультатно.[620] Достопочтенный Сарипутта достиг Вступления в поток только после того, как Достопочтенный Ассаджи объяснил ему Дхамму. А Достопочтенный Махамоггаллана достиг Вступления в поток лишь после того, как Достопочтенный Сарипутта повторил ему это объяснение. Этот принцип применим ко всем

[618] S.V.I.i.2 *'Upaḍḍha·Suttaṁ'* (сутта «Половина [святой жизни]»).
[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 Моггаллаы»).

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 будет [история] царя Аджатасатту. Общаясь с Достопочтенным Девадаттой, он совершил много плохих дел.[621] Попав под его влияние, у царя зародилось желание убить своего отца, царя Бимбисару, для того, чтобы захватить престол. Когда же отец передал ему царство, царь 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, оставаясь под воздействием Девадатты, распорядился, чтобы [сначала] солдат, а [потом] и слон [постарались] убить Будду. Таким образом, Достопочтенный Девадатта оказался плохим другом для царя Аджатасатту.
И всё-таки позже царь Аджатасатту, попав под влияние Будды, сделал очень много хорошего. 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 свою *Амба Ванна*, *Amba·Vana* (Манговую рощу), где [в то время] пребывал Будда и большая Сангха монахов. Там Будда обучил царя Аджатасатту великой сутте *«Саманнья Пхала»* [«Сутте о плодах отшельничества»]. 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 был собран 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 является [история] мирянина по имени Гавеси.[623] Он был мирским последователем Будды Кассапы, и лидером группы, состоящей из пятиста 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)*, [отказавшись от сексуальных отношений]. И снова его последователи поступили так же. После этого он решил воздерживаться от еды в неположенное время *(viratañ 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. И в довершение ко всему, он изо всех сил старался достичь Арахантства в той самой жизни. И его последователи поступали так же. В конечном итоге они все освободились от будущего рождения, старения и смерти.

---

[621] См. ссылки на первоисточник в сн. 413, с. 150.
[622] См. DA.i.2 *'Sāmaññā·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества»).
[623] A.V.IV.iii.10 *'Gavesī·Suttaṁ'* («Гавеси сутта»).

Таким образом, Гавеси оказался хорошим другом *(kalyāṇa·mitta)* для своих пятиста 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 что благодаря такой замечательной дружбе определённые неблагие каммы теряют возможность принести свои плоды.

Давайте теперь проясним то, 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. [Так], он может убивать, воровать, прелюбодействовать (и имете иные неподобающие сексуальные отношения), 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)*, совершил множество неблагих камм в своей предыдущей жизни. Но сейчас [в текущей жизни] он совершает много хороших поступков: он 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 не-возвращения *(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 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, и произошло в случае с Пуккусати.

ПУККУСАТИ

Пуккусати был очень опытным в практике джхан. [А] достижениями в средствах *(payoga·sampatti)*[626] [как раз и] являются Правильные усилия *(Samma·Vayama)*, Правильная осознанность *(Samma·Sati)*,

[624] См. [раздел] «Хорошая и плохая дружба», с. 210.

[625] См. результаты каммы сферы чувств, тонкоматериальной сферы и нематериальной сферы в таблице «1:Результатные сознания», с. 44.

[626] Они также являются благими весомыми каммами и возвышенной каммой *(mahaggata·kamma).*

и Правильное сосредоточение *(Samma·Samadhi)*. [Так, однажды] слушая Будду, который учил его *«Дхату Вибханга»* сутте,[627] Пуккусати достиг Знания пути и плода не-возвращающегося. Знание пути не-возвращающегося является высшим достижением в средствах.

Сразу после этого Пуккусати отправился на поиски чаши и одежды, чтобы получить у Будды полное посвящение в монахи. Однако [по пути] его насмерть забодал демон, принявший облик коровы.[628] В момент смерти обретённое Пуккусатой Знание пути не-возвращающегося *(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 его неисчислимые благие каммы, 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] [Так], на протяжении пятидесяти пяти лет он по привычке совершал неблагую камму, казня преступников, 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 Достопочтенный Сарипутта проходил мимо дома Тамбадатхики, и тот пригласил его войти. Он предложил ему рисовой каши на молоке, после чего почтительно выслушал Дхамму Достопочтенного Сарипутты 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).*

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ АНГУЛИМАЛА

Другим примером является уже рассмотренная нами ранее [история] Достопочтенного 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 медитацию 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 наивысшим достижением в средствах.

---

[627] M.III.iv.10 *'Dhātu·Vibhaṅga·Suttaṁ'* (сутта «Анализ элементов»).

[628] См. предыстории (предпосылки) действий этого демона в [разделе] «Куртизанка-мстительница», с. 270 и далее.

[629] Там же.A.

[630] См. [раздел] «Палач Тамбадатхика», с. 181.

[631] См. [раздел] «Достопочтенный Ангулимала», с. 159.

[632] Объясняя девять качеств в Совершенстве Пробудившегося Будды (*Samma·Sam·Buddha*), Будда ставит Архантство на первое место. См., например, 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.

НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СРЕДСТВАХ

Почему же Знание пути Араханта *(Arahatta·Magga·Ñāṇa)* считается величайшим достижением в средствах *(payoga·sampatti)*? Потому что, несмотря на то, что на протяжении жизни Араханта некоторые неблагие и благие каммы действуют, как усиливающая, противодействующая и препятствующая камма, ни одна неблагая или благая камма не сможет сработать в качестве репродуктивной каммы, 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)*), а также те каммы, которые приводят к счастливому перерождению, ([что является] достижением в сфере существования *(gati·sampatti)*). Так, при окончательном угасании Араханта (Париниббане) абсолютно все каммы теряют свою силу: они лишаются возможности оказать какое бы то ни было воздействие. Архант больше никогда и нигде не переродится. А это означает, что он навсегда освободился от страданий. Поэтому Знание пути Араханта считается наивысшим достижением в средствах.

Если Знание пути является одним из трёх предшествующих [уровню Арахантства], 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 усиливающая, противодействующая и препятствующая камма, ни одна неблагая камма не сможет сработать в качестве репродуктивной каммы, 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 ([другими словами], неудачи в сфере существования *(gati·vipatti)*): они никогда больше не переродятся в мире [голодных] духов, мире животных или в аду. Благородных ждёт лишь небольшое число счастливых перерождений ([другими словами], достижение в сфере существования *(gati·sampatti)*): только благим каммам предоставляется возможность создать перерождение либо в мире людей, либо в божественном мире, либо в мирах Брахм. А трём Благородным гарантировано достижение Арахантства в течение ограниченного числа жизней.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ МАХАМОГГАЛЛАНА

Примером этого принципа является [история] Достопочтенного Махамоггалланы. В одной из прошлых жизней он убил своих родителей.[633] В своей последней жизни (в качестве Достопочтенного Махамоггалланы) та камма принесла [свои остаточные] плоды, в тот момент, когда наёмные бандиты разорвали его тело на части. Сразу после этого он достиг Паринибаны, 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 их всех оборвало.

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, нехороший результат: такое невозможно. Однако, монахи, действительно возможно, что хорошее телесное поведение может дать желанный, благоприятный, хороший результат: такое возможно.**

[633] Эта история подробно описывается в [разделе] «Отцеубийство, совершённое Достопочтенным Махамоггалланой в прошлом», с. 257.

[634] A.I.xv.3 *'Aṭṭhāna·Pāḷi'* («Текст о невозможном»).

[2] **Монахи, невозможно, не бывает так, что хорошее речевое поведение может дать нежеланный, неблагоприятный, нехороший 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, нехороший 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 то, 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 камма, чтобы создать перерождение в счастливом мире: в мире людей или в 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 нижнем мире: в аду, мире животных или в мире [голодных] духов. Это называется неудачей в сфере существования *(gati·vipatti)*. Благодаря этой неудаче неблагие каммы, одна за другой, получают возможность создать результат.

Однажды они создают перерождение в аду, в другой раз – в мире животных, когда-то – в мире [голодных] духов или в мире демонов *(asura)*. Долгое время неблагие каммы не позволяют этому человеку выбраться из нижних миров. Хорошим примером здесь послужит [история] Достопочтенного Лосака Тиссы. Преисполненный сильной завистью, он выбросил еду, предназначенную для Араханта. Это камма, усиленная последовавшим за ней чувством сожаления, длившимся на протяжении многих лет, сработала, как репродуктивная камма, создав длительное перерождение в аду, множество перерождений демоном *(asura)*[637] и много жизней в качестве собаки.[638]

НЕУДАЧА В ОБЛИКЕ АКТИВИРУЕТ НЕБЛАГИЕ КАММЫ

Некоторые плохие каммы созревают вследствие неудачи в облике *(upadhi·vipatti).*

[635] VbhA.xvi.810 *'Dutiya·Bala·Niddeso'* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2206-2210.

[636] Все вступительные цитаты приведены из объяснений, данных Буддой в Vbh.XVI.x.810 *'Ñāṇa·Vibhaṅgo'* («Анализ знания»).

[637] VsM.xiii.411 *'Cut·Ūpapāta·Ñāṇa·Kathā'* («Беседа о знании смерти и перерождении») PP.xiii.93.

[638] Подробное описание приведено в [разделе] «Завистливый Достопочтенный Тисса», с. 277.

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 его некрасивой внешности, его хозяева будут считать: «Такой [урод] годится только для грязной работы». Если же это женщина, то они прикажут ей готовить еду для слонов и т. д. Даже если [некрасивая] женщина родом из хорошей семьи, царские сборщики налогов могут, спутав её с домашней прислугой, связать и забрать с собой. Комментарий в качестве примера приводит 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 он может переродиться, когда у власти плохое правительство, а вокруг порочные, мерзкие и никчёмные люди.[640] Кто-то также может переродиться в то время, когда продолжительность жизни упала до десяти лет,[234] когда [в мире] уже не осталось молочной продукции,[641] а зёрна кудрусаки – это лучшая доступная еда. Кроме того, несмотря на то, что он переродился человеком, его жизнь похожа на жизнь скота или диких животных. Перерождение в такое время является 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 иных неподобающих сексуальных отношений) 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 камма 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.

---

[639] См. подробности в [разделе] «Хорошая и плохая дружба», с. 210.

[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),* топлённое масло *(ghata),* пахта *(takka),* масло *(navanīta).*

Комментарий поясняет, что [в итоге] такого человека поймают, приведут к царю, будут пытать и казнят.[235] Хорошим примером этого является [история] Достопочтенного 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 на новом месте] 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 ваше имущество?» И люди начинают стекаться, поднимая неистовый крик: «Он присвоил себе это!» «Он захватил то!». Услышав это, рассвирепевший царь подвергает этого человека многочисленным пыткам, после чего казнит его, приказав выбросить 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 раю. Люди не смели жаловаться царю на скверное поведение 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. Существа, так долго страдающие в аду, не подаются счёту. Вот насколько опасна встреча с четырьмя неудачами.

---

642 См. [раздел] «Достопочтенный Девадатта», с. 202.

НЕУДАЧА БЛОКИРУЕТ БЛАГИЕ КАММЫ

Давайте теперь обсудим то, как те же самые четыре виды 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 камма, чтобы создать перерождение в счастливом мире: в мире людей или в 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 в мире [голодных] 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 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 учение, а именно «*Саманнья Пхала*» сутту.[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. [Так], царь Аджатасатту не смог достичь Пути и Плода и остался заурядным человеком *(puthu·jjana)*. [Тем не менее], после этого учения царь Аджатасатту 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 камма 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 свои 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)*.

---

[643] VbhA.xvi.810 *'Dutiya·Bala·Niddeso'* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2211-2216.

[644] Все вступительные цитаты приведены из объяснений, данных Буддой в Vbh.XVI.x.810 *'Ñāṇa·Vibhaṅgo'* («Анализ знания»).

[645] См. [раздел] «Царь Аджатасатту», с. 142.

[646] D.i.2 *'Sāmaññā·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества»).

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 о том, что же станет с царством, если такого неудачника провозгласят царём. А если он переродится в семье военачальника, то он не пойдет по стопам своего отца и т. д.

ЦАРЬ ОСТРОВА

Комментарий в качестве примера приводит случай, произошедший в древней Шри-Ланке. Однажды жил [был] царь. В день, когда родился его сын, он [решил] проявить к благосклонность к своей супруге, [исполнив любое её желание]. Царица же предпочла воспользоваться [этой привилегией] позже. Будучи ещё ребёнком, принц устроил при дворе петушиный бой, который [по своей сути] является неудачей в средствах *(payoga˙vipatti)*. Один из петухов подпрыгнул и клюнул принца прямо в глаз, который тут же ослеп. Потом когда принц 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 принца. Царица была недовольна решением царя, и тот, чтобы её задобрить, даровал сыну маленький остров Нагадипа. Но если бы у мальчика было два глаза, то он бы стал правителем всей Шри-Ланке.

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 он может переродиться, когда у власти плохое правительство, а вокруг порочные, мерзкие и никчёмные люди.[647] Кто-то также может переродиться в то время, когда продолжительность жизни упадёт до десяти лет,[648] когда [в мире] уже не останется молочной продукции[649], а зёрна кудрусаки будут лучшей доступной едой. Кроме того, несмотря на то, что кто-то [может] переродиться человеком, его жизнь будет похожа на жизнь скота или диких животных. Перерождение в такое время является неудачей во времени *(kala˙vipatti)*. Эта неудача не даёт благим каммам [принести свои плоды].

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 иных неподобающих сексуальных отношений) 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 [в свою очередь] является неудачей в средствах *(payoga˙vipatti)*. Эта неудача не позволит благим каммам принести свои плоды.

[647] мерзкий и т. д.: см. сн. 640, с. 219.
[648] См. о сокращении продолжительности жизни до десяти лет в [разделе] «Упадок человеческой жизни», с. 212.
[649] молочная продукция: см. сн. 641, с. 219.

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.

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 очень богатой семьи. Но он спустил всё своё состояние на выпивку, цветы, благовония, песни, музыку и 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 Достопочтенному 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 – Не-возвращающейся. И в том и в другом случае это стало 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 пошёл в монахи, то стал бы Не-возвращающимся, а его жена – Однажды-возвращающейся. Это снова относится к достижению в средствах *(payoga·sampatti),* предоставляющим благим каммам возможность создать 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 средствах.

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 [на своём пути] четыре вида неудачи. Они всегда окажут вам сердечный приём и обеспечат плодородную почву для того, чтобы неблагие каммы принесли свои плоды: нежеланные, неблагоприятные и нехорошие 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. 141.

В течение жизни три вида достижения или неудачи 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. Тем не менее, 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 функции: хорошее зрение, слух и т. д. В этом заключается второе достижение, достижение в облике. И наконец, в настоящее время Учение Будды все ещё существует в человеческом мире, что представляет собой третье достижение, достижение во времени. Вы получили эти три достижения благодаря прошлому и настоящему достижению в средствах. Обладая этими тремя достижениями у вас 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 постарайтесь избегать неудачи в средствах, оставаясь только с достижением в средствах. Как же этого добиться?

Пожалуйста, запомните, что говорил Будда во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:

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

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

Жажда, отвращение и заблуждение загрязняют ум, в то время как не-жажда, не-отвращение и не-заблуждение очищают его. Когда присутствуют не-жажда, 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 (и не иметь иных неподобающих сексуальных отношений).
2) Четыре благих пути речевой каммы *(vacī kamma):*
   i) не лгать;
   ii) не клеветать;
   iii) не грубить, а говорить вежливо;
   iv) не болтать.
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. Мы уже различными способами объясняли, как их совершать. Например, как Будда говорит, путём трёх сфер накопления заслуг *(puñña·kiriya·vatthu)*:[652]

[651] См. подробности в [разделе] «Десять путей каммы», с. 128 и далее.

[652] См. подробности в [разделе] «Сферы накопления заслуг», с. 64 и далее.

1) Дарение *(dāna).*
2) Нравственность *(sīla)*: для монахов это правила *Винаи*, для монахинь – восемь или десять правил, а для мирян – пять, восемь или десять правил [нравственного поведения].
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)* (прошлой, будущей и настоящей, внутренней и внешней, очевидной и утончённой, низшей и возвышенной, далёкой и близкой).

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 чувств, умеренность в еде, поддержание бодрствования, вера (включающая в себя привычную практику дарения), осознанность, совесть, стыд, учёность, 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.

Знание и поведение также представляют собой тройное обучение: [обучение] нравственности *(sīla)*, [обучение] сосредоточению *(samādhi)* и [обучение] мудрости *(paññā).*[654] Практика нравственности состоит из трёх составляющих:[238]

1) Правильная речь *(Sammā·Vācā);*
2) Правильные действия *(Sammā·Kammanta);*
3) Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva).*

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 тренировку 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, то вы достигаете очищения 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 вещей:

1) Правильные воззрения *(Sammā·Diṭṭhi)*;
2) Правильные устремления *(Sammā·Saṅkappa).*

В рамках обучения мудрости вы (в зависимости от своих *парами*) можете достичь очищения воззрения *(diṭṭhi·visuddhi)*, что является обретением Правильных воззрений *(Samma·Diṭṭhi).*

Что же такое Правильное воззрение? Будда объясняет это в *«Маха Сати Паттхана»* сутте:[656]

---

[653] См. подробности в [разделе] «Знание и поведение», с. 135.

[654] См. о равноценности различных классификаций в сн. 386, с. 139.

[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: обуздание с помощью *Патимоккхи*…, очищение ума, а именно восемь достижений (джхан) в сочетании с сосредоточением доступа…, очищение воззрения, заключающееся в правильном видении ума и материи».

[656] D.ii.9 «Большая сутта об основах осознанности».

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 вы окончательно очистили свой ум и достигли Арахантства,[657] потому что ваше Знание благородного пути *(Ariya·Magga·Ñāṇa)* (которое знает Четыре Благородные Истины), постепенно искоренит [все] загрязнения. Когда ум практикующего таким образом полностью очищен, то можно сказать, что он всецело пребывает в четырёх видах достижения. А после его Паринибаны 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. Тем не менее, пока по мере своих сил вы добросовестно и упорно практикуете тройное обучение, всё-таки можно утверждать, что вы пребываете в четырёх видах достижения. И пока это так, ваши благие каммы будут получать возможность принести свои благоприятные результаты.

ДОСТИЖЕНИЕ АКТИВИРУЕТ БЛАГИЕ КАММЫ

А теперь давайте обсудим то, как четыре вида достижения активируют благие каммы, чтобы те дали свои плоды.[658]

ДОСТИЖЕНИЕ В СФЕРЕ СУЩЕСТОВАНИЯ АКТИВИРУЕТ БЛАГИЕ КАММЫ

Некоторые хорошие каммы созревают вследствие достижения в сфере существования *(gati·sampatti)*.[659]

Чья-то неблагая камма может сработать, как репродуктивная камма, чтобы создать перерождение в несчастливом мире: в аду, мире животных или в мире [голодных] 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 в 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.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ПАНЧАСИЛА САМАДАНИЯ

Хорошим примером [здесь] послужит [история] Достопочтенного 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

[657] См. также цитату в прим. 166, с. 245.
[658] VbhA.xvi.810 *'Dutiya·Bala·Niddeso'* («Объяснение второй силы») DD.xvi.2217-2250.
[659] Все вступительные цитаты приведены из объяснений, данных Буддой в Vbh.XVI.x.810 *'Ñāṇa·Vibhaṅgo'* («Анализ знания»).
[660] См. подробности в [разделе] «Благодетельный Достопочтенный Панчасила Самадания», с. 260 и далее.

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*, откуда потом продолжил [своё путешествие] из одного божественного мира в другой, то поднимаясь вверх, то 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 бы сказали: «Он благославлён и удачлив. Если его зонт будет поднят [если он взойдёт на царский престол], то это принесёт миру счастье». И он тот, кого они 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-миродежцы, 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, 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.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ МАХАСОНА

В качестве примера комментарий приводит [историю] Достопочтенного 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 действия разбойника по имени брахман Тисса привели к большим беспорядкам. [В стране] воцарился голод, который стал причиной множества нападений. [В результате] царь ушёл в подполье, почти все монахи покинули Шри-Ланку, отправившись в Индию, но некоторые из самых старших монахов остались, в том числе Достопочтенный Исидатта вместе с Достопочтенным Махасоной.
В своих странствиях они питались предложенными им фруктовой кожурой и стеблями лотоса. Однажды в одной из деревень дочь из преданной семьи пригласила

[661] Царь-миродержец Махасудассана: см. [раздел] «Царь-миродержец», с. 211.
[662] См. [раздел] «Плохая и хорошая дружба», с. 210.

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] Достопочтенного Исидатты, а другую – в чашу Достопочтенного Махасоны. Потом, протянув руку, чтобы положить третью часть в чашу Достопочтенного Исидатты, она [вдруг] отдёрнула её и вместо этого положила последнюю порцию в чашу Достопочтенного Махасоны. Тогда Достопочтенный 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 та 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 привели Достопочтенного Махасону в монастырь Мандалараму.

В ту ночь *дэвы* сообщили семистам семей, 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. И на следующий день, когда монахи отправились за подаянием, их пригласили присесть, чтобы угостить рисовой кашей. Самым старшим монахом монастыря «Мандаларама» был Достопочтенный Тиссабхути. Известный мирянин поклонился ему и спросил: «Достопочтенный, а кто [из вас] Достопочтенный Махасона?». В то время Достопочтенный Махасона, будучи молодым монахом, сидел в конце очереди. Старший монах, указывая на него, произнёс: «Мирянин, вот его зовут Махасона».

Мирянин поклонился Достопочтенному 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, Достопочтенный 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 из монашеской общины». [После этого] Достопочтенный 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 Достопочтенный Махасона один не получил [все] семьсот порций еды, которыми он [затем] поделился с остальными монахами.

Позже, когда Достопочтенный Махасона вернулся в столицу Анурадхапуру, он вместе с Сангхой ходил за подаянием и получал много 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.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ВАТТАББАКА НИГРОДХА

Комментарий приводит в качестве примера ещё одну [историю, произошедшую] во времена беспорядков [устроенных] брахманом Тисой, в древней Шри-Ланке. Это история о Достопочтенном Ваттаббаке Нигродхе, который в то время был послушником. Равно как и Достопочтенный 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 стране людей, питающихся листвой. [Так], они там и остановились. [Местные] верующие поддерживали их

подношениями клубней, корешков, фруктов и листвы. Когда беспорядки утихли и послушник получил полное посвящение в монахи, став Достопочтенным 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),* Достопочтенный Ваттаббака получил много принадлежностей, [поскольку теперь] многие благие каммы 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. [Так], он может убивать, воровать, прелюбодействовать (и иметь неподобающие сексуальные отношения) и т. д., [в этом случае он придерживается] десяти путей неблагой каммы. В этом заключается неудача в средствах *(payoga·vipatti)*, которая не позволяет некоторым благим каммам принести свои плоды. Но затем [он может исправиться] и начать вести себя хорошо. [Так], он соблюдает пять, восемь или десять правил [нравственного поведения]. Он может воздерживаться от убийства, воровства, половой распущенности и т. д., то есть от десяти путей благой каммы, которые мы уже не раз упоминали, что [в свою очередь] 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*). И своим хорошим поведением он настолько угодит царю, что тот предложит ему жениться на одной из его дочерей. Для этого царские дочки, нарядившись, отправятся к нему знакомиться. Кроме того, царь, полагая, что одна из его дочерей ему точно понравится, одарит его разными подарками – колесницами, вьючными животными, драгоценными камнями, золотом, серебром и т. д. А если этот человек пойдёт в монахи, то он станет очень известным и великим.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ЧУЛАСУДХАММА

И здесь комментарий приводит ещё один пример из древней Шри-Ланки. Жил был царь по имени Кутаканна. Он был предан Достопочтенному Чуласудхамме. Однажды царь пригласил к себе монаха и поселил его неподалёку в монастыре. [Потом] он спросил его мать о предпочтениях её сына в еде. Она ответила, что ему нравится определённый вид клубня *(kanda)*. [Тогда] царь приказал достать их и отправился в монастырь. Но 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 даже не могу 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 Достопочтенного Чуласудхаммы? Из-за того, что царь испытывал огромное уважение к нему; потом что Достопочтенный Чуласудхамма был выдающимся *(mahesakkha)* и самым почитаемым человеком. И согласно действию каммы не стоит смотреть такому человеку прямо в лицо.[663]

[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 бирманский монах не обращается к нему по имени и только на «вы», не сидит слишком близко, всё время держит руки сложенными у груди *(añjali)*; говорит с большим уважением и пристойностью; и 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. 280. Многоуважаемый Саядо также ссылается на стих из DhP (Дхаммапады), процитированный в [разделе] «Айуваддхана Кумара живёт долго», с. 261, а также на разъяснение Буддой результатов подношения, совершённого аккуратно и уважительно (см. прим. 61, с. 36).

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, что 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 могут их все принять. В данном случае, царь сперва разозлился 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 не виновен, и его освобождают из тюрьмы, и возвращают на пост. Это сродни тому, как заурядный человек спасается из ада и перерождается в раю. Как только советник возвратил 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 раю 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 величайшее достижение в средствах, Арахантство.[240]

На этом завершается наше объяснение зависимости каммы от обстоятельств, то есть различных видов обстоятельств, на основании которых камма приносит свои плоды. Достижение в сфере существования, времени, облике и средствах *(sampatti)* блокируют плохие каммы и активируют хорошие каммы, в то время как неудача [в сфере существования, времени, облике и средствах] блокирует хорошие каммы и активирует плохие. Далее мы перейдём к рассмотрению сутты, где Будда объясняет семь видов неблагой и благой камм и её результаты. Теперь после разъяснения технической стороны действия каммы, [дальнейшие] объяснения Буддой и примеры, которые мы приведём, будут более простыми для понимания. Сутта называется *«Чула Камма Вибханга»* («Малая сутта о разъяснении каммы»).

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ III
(Ссылки на сутты и т. д.)

[62] Также в S.III.I.viii.6 *'Sīha·Suttaṁ'* (сутта «Лев») Будда поясняет, что это учение – это Его львиный рык *(siha·nada)*. А в A.IV.I.iv.3 *'Sīha·Suttaṁ'* (сутта «Лев»), он говорит об учении с точки зрения индивидуальности *(sakkāya)*, её возникновения, прекращения и пути, ведущего 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 создание тела обусловлено прошлой каммой: «Монахи, это тело, не ваше, но и не принадлежит другим». Монахи, его надо рассматривать, как сформированное, определяемое и испытывающее на себе [действие] прошлой каммы. 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. 107) недовольство и тревога прекращаются». В S.IV.I.xv.1 *'Kamma·Nirodha·Suttaṁ'* (сутта «Прекращение каммы») Будда поясняет, что шесть органов чувств 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 следует видеть, как сформированную, определяемую и подлежащую переживанию. 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. 355) 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-либо, накопив неблагие телесные, речевые и умственные действия, перерождается в опасном мире. Переродившись в опасном мире, он подвергается [действию] болезненных контактов. Под их влиянием он испытывает болезненные чувства, одно сплошное страдание, как в случае существ, обитающих в аду. А другой, накопив благие телесные, речевые и умственные действия, перерождается в безопасном мире, где он испытывает приятные чувства, одно лишь счастье, как в случае блистающих *дэвов*…. Так, кто-либо, накопив благие/неблагие телесные, речевые и умственные действия, перерождается в безопасном/опасном мире, где он испытывает приятные/болезненные чувства, как это случается с людьми, некоторыми *дэвами* (божествами сферы чувств) и обитателями нижних мирах». См. также, например, цитаты в сн. 107, с. 39 и в прим. 206, с. 250.

[67] Будда говорит об этом, например, в A.VI.I.iv.9 *'Nidāna·Suttaṁ'* («Сутта о причинной связи»): «Нет, монахи, не-жадность не возникает в результате жадности, а наоборот, жадность происходит от жадности, отвращение – от отвращения, а заблуждение – от 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 характеризуется отсутствием отвращения к дурному поведению телом и т. д., или несдержанностью [нескромностью]. Бесстыдство же характеризуется отсутствием страха или беспокойства по этому поводу. Здесь представлено краткое объяснение [совести и стыда]. А детальное объяснение их противоположностей можно найти в [разделе] «Совесть», с. 368. Так, непосредственной причиной бессовестности является неуважение к себе, а бесстыдства – неуважение к другим».

[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 в стихах: «То, что человек видит, [ему] не видно. То, что [ему] 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. 244.

[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 «Искоренённое»).

[73] См. A.I.xv.3 *'Aṭṭhāna·Pāḷi'* («Текст о невозможном»): процитированный на с. 40.

[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 взаимосвязи»): «Нет, монахи, не [такая] камма, обусловленная жадностью, отвращением и заблуждением, приводит к рождению *дэвами*, людьми или любому другому счастливому перерождению. Наоборот, в силу каммы, обусловленной жадностью, отвращением и заблуждением существует ад, мир животных, мир духов и может произойти любое другое несчастливое перерождение».

[76] В S.II.I.iii.5 *'Bhūmija·Suttaṁ'* («Бхумиджа сутта») (а также A.IV.IV.iii.1 *'Cetanā·Suttaṁ'* (сутта «Намерение»)), Будда объясняет: «Монахи, человек сам совершает телесное действие, из-за которого он [впоследствии] испытывает счастье или страдание. Или же он по чужой инициативе совершает телесное действие, из-за которого он [впоследствии] испытывает счастье или страдание. Монахи, отдавая себе отчёт в своём поступке, он совершает телесное действие, из-за которого он [впоследствии] испытывает счастье или страдание. Или не отдавая себе отчёта в своём поступке, он совершает телесное действие, из-за которого он [впоследствии] испытывает счастье или страдание (аналогично с совершением речевых и умственных действий). Монахи, всё это происходит под влиянием невежества». Комментарий поясняет, что «сам» *(sāmaṁ)* относится к спонтанной камме, в то время как «по чужой инициативе» *(pare)* относится к не спонтанной камме. «Отдавая себе отчёт в своём поступке» *(sampajana)* касается каммы, связанной со знанием механизма работы каммы, тогда как, под «не отдавая себе отчёта» имеется ввиду камма, отделённая от [знания владения каммой].

[77] Например, VsM.xiv.453 *'Khandha·Niddesa'* («Объяснение совокупностей») PP.xiv.91 объясняет спонтанное и не спонтанное сознание, укоренённое в жадности: «Когда человек счастлив и по большей части довольствуется неправильным воззрением, считая, что чувственные желания не представляют собой никакой опасности (см. окончание примечания), он либо наслаждается чувственными желаниями с сознанием, которое по своей сути является спонтанным страстным желанием, или верит в то, что в приятных познаваемых глазом внешних формах и т. д., есть некий смысл. В таком случае возникает первый вид неблагого сознания ([сознание], связанное с неправильным воззрением, спонтанное); а в случае не спонтанного сознания, связанного с ленью, возникает второй вид [неблагого сознания] ([сознание], связанное с неправильным воззрением, не спонтанное). Но если человек счастлив и просто доволен [жизнью], не придерживаясь ложного воззрения, живёт половой жизнью, или завидует чужой удаче, или ворует чужие вещи с сознанием, которое по своей сути является спонтанным страстным желанием, то появляется третий вид [неблагого сознания] ([сознание], не связанное с неправильным воззрением, спонтанное). В случае не спонтанного сознания, связанного с ленью, возникает четвёртый вид [неблагого сознания]. Ну, а если они так ведут себя из-за подстреканий со стороны родственников («Подари, поклонись»), то это четвёртый вид сознания

(как предыдущий, но не спонтанное)». «Нет опасности в чувственных желаниях» заимствовано из M.I.v.5 *'Cūḷa·Dhamma·Samādāna·Suttaṁ'* («Малая сутта о принятии практики»), 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. нижеследующие таблицы 2a/2b/2c.

[78] Будда объясняет то, 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) угодит в то ярмо с единственным отверстием и проденет в него свою голову, чем глупец, однажды упавший в нижний мир, снова обретёт человеческий облик. Почему же так? Потому что, монахи, [в нижнем мире] нет ни поведения, согласующегося с Дхаммой, ни праведного образа жизни, [здесь никто не совершает] благие дела и похвальные поступки».

[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…, в мире животных…, в 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, в мире духов или в 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 большинство божеств перерождается в нижних мирах, и лишь ничтожно малое их число перерождается в мире людей.

[81] Будда разбирает подобный 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 то, как в начале мировой системы, когда Брахмы [только] начинают появляться, первый появившийся [на свет] Брахма, считает, что это его рук дело. Он заявляет: «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 – [всё это] создано мной»); величайший из тех, кто предопределяет [MA: «Я правлю миром и всё предопределяю: «Ты будешь называться благородным, ты брахманом, крестьянином, слугой, домохозяином, монахом. Ты будешь даже 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 уже] 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.18 i (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) сознания определения *(kiriy·ābhiññā·voṭṭhabbanañ·ceti)* – все также *(sabbath·āpi)* принимают

все объекты. 6) Сверхмирские сознания *(lokuttara·cittani)* принимают Ниббану в качестве объекта». (См. [таблицу] «Процесс пути», с. 336 и примечания [к ней]).

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 однажды-возвращению (см. №1)/не-возвращению (см. №1)/Арахантству (см. №3) Сознания пути/плода; предшествующее [сознание] обращения двери ума *(mano·dvar·avajjana)* (см. №5) и умственные импульсы *(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 достижении другим существом] Пути и Плода, (которые не превосходят его собственные достижения).

Единственные сознания, имеющие в качестве объекта сверхмирское сознание, – это предшествующие сознания обращения двери ума (см. №5) и умственные импульсы *(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 достижении другим существом] Пути и Плода (которые не превосходят 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 никакое 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 «[сознанием] перехода» *(cuti)* (смерти) из-за перехода *(cavanatta)* в другую жизнь. (Английское слово «decease», [обозначающее «смерть»] можно так же рассмотреть: 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»): «Нет, монахи, жадность не обусловлена не-жадностью…, скорее не-жадность возникает из не-жадности…, не-отвращение происходит от не-отвращения…, а не-заблуждение обусловлено не-заблуждением».

[86] Будда проводит это различие также в S.II.I.iii.5 *'Bhūmija·Suttaṁ'* («Бхумиджа сутта»): см. цитату в прим. 76, с. 232.

[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) праведное поведение *(sama·cariya),* 3) благие поступки *(kusala·kiriya),* 4) похвальные поступки *(puñña·kiriya).* См. цитату в прим. 78, с. 233.

[88] Будда объясняет это в A.III.III.i.9 *'Paṭhama·Nidana·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, даёт счастливые результаты и приводит к прекращению каммы, не к возникновению каммы». См. подробности в [разделе] «Бездействие каммы», с. 334 и далее.

[89] В S.III.I.vi.5 *'Satta·Ṭṭhāna·Suttaṁ'* (сутта «Семь позиций») Будда говорит о [способности] Араханта непрерывно видеть только возникновение и исчезновение формаций: «Монахи, он исследовал три вещи *(ti·vidh·ūpaparikkhī)*: элементы *(dhātuso upaparikkhati)*, сферы органов чувств и их объекты *(āyatanaso upaparikkhati)* и зависимимое 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 глазом формы, он ни радуется *(sumano)*, ни печалится *(dummano):* он пребывает в спокойствии *(upekkhako viharati)*, осознанный и бдительный *(sato sampajāno)*…, слыша ухом звук…, 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 к ним остаётся беспристрастным (*visaṁyutto naṁ vedayati*)». VsM.xii.375 *'Dasa-Iddhi·Kathā'* («Беседа о десяти сверхспособностях») PP.xii.36-38 обсуждает эту обитель и цитирует слова Достопочтенного 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 не-отвратительного *(appaṭikkula·saññi)* в отвратительном *(paṭikkule)*, – он пребывает, воспринимая не-отвратительное в этом… он пребывает в этом, будучи невозмутимым *(upekkhako)*, осознанным *(sato)* и бдительным *(sampajano)*». 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 не отвратительное *(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 не отвратительный *(appaṭikule)* 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 не-отвратительного в объекте. И он также может не обращать внимания ни на отвратительное, ни на привлекательное, оставаясь невозмутимым в отношении шести чувств *(chaḷ·aṅg·upekkhaṁ)* (упомянутых выше), осознанным и бдительным.

[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. 133.

[92] В A.VII.v.9 *'Dana·Maha·Pphala·Suttaṁ'* (сутта «Великий плод даяния»), Будда говорит о различных мотивах даяния, начиная от самых низших и заканчивая самыми 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 → для украшения ума, для подготовки ума к медитации саматхи и випассаны.

[93] Будда упоминает это, например, в DhP.xxv.13 *'Bhikkhu·Vagga'* («Глава о монахе»): «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 этого стиха: «Нет джханы у того, кто не имеет мудрости».

[94] См. прим. 248, с. 301.

[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). Так, условия для низших/высших дарений и для высших/низших получателей 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 нечестного человека») и A.V.III.v.8 *'Sa·Ppurisa·Dāna·Suttaṁ'* (Сутта «Подаяние честного человека»); также M.III.i.10). [Примеры] создания заслуги несмотря на трудности [заимствованы] из A.IV.III.ii.5 *'Thāna·Suttaṁ'* (сутта «Случай»); о том, кто дарит хорошие вещи, 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 подношении с шестью аспектами»); пример дарения с чистыми помыслами приводится в A.VIII.I.iii.2 *'Dutiya Ugga·Suttaṁ'* («Вторая Угга Сутта»); о семье, подходящей и неподходящей для общения с монахом [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. 248, и вопросы принцессы Суманы к Будде, о которых говорится в [разделе] «Картина принцессы Суманы», с. 312.

[98] Так 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 сто миллионов раз больше; [подношение] Благородному [принесёт] неизмеримый безграничный благой плод. [И, в конце концов], кульминацией является 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)*». Монахи после получения подношения часто читают этот последний стих.

[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 [нравственного поведения], 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. Так, в M.II.i.8 *'Abhaya·Raja·Kumara·Sutta'* (сутта «Принц 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'* («Поталия сутта») 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 *'Samaññña·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества») цитирует объяснение Буддой, [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 *'Mahanama·Suttaṁ'* (сутта «Маханама»). Здесь Будда объясняет, что мирянином считается тот, кто принял прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе. Далее Он определяет четыре качества мирского последователя: наделённый нравственностью *(sīla·sampanna),* [то есть] соблюдающий пять правил [нравственного поведения]; наделённый верой *(saddha·sampanna),* [другими словами] верящий в пробуждение Будды; наделённый щедростью *(cāga·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, [а не в знамения]; 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, мирянином-изгоем, непристойным и дурным. Такой человек, нарушив свой статус мирского последователя, тем самым нарушил своё тройное прибежище. См. также сн. 58, с. 16.

[105] Будда объясняет результаты нарушения пяти правил, например, в *'Du·Ccarita·Vipāka·Suttaṁ'* («Сутта о результате дурного поведения»). См. цитату в прим. 164, с. 244.

[106] Так, комментарии различают два вида проступка *(vajja):*1) проступок общего порядка *(loka·vajja)* (нарушение пяти правил, включённых в десять неблагих путей каммы (см. [раздел] «Десять неблагих путей каммы», с. 117), которые по [своей] сути являются неблагими, независимо от чьих-либо взглядов: см. предыдущее примечание); 2) неправомерное действие *(paṇṇatti·vajja)* (нарушение установленного порядка – несоблюдение третьего, шестого, седьмого и восьмого правил из восьми/десяти правил, а также правил, предписанных Буддой монахам). Таким образом, в MiP.V.ii.3 *'Khīṇ·Āsava·Sati·Sammosa·Pañho'* («Вопрос об ошибочном осознавании, что пороки уничтожены») Достопочтенный Нагасена объясняет, что [хотя] Арахант [и] не в состоянии совершить проступок общего порядка, он всё-же способен на неправомерное действие. Например, он может принять пищу после полудня, полагая, что полдень ещё не наступил, в таком 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… (и иметь иные неподобащие сексуальные отношения), говорить неправду…, употреблять алкогольные напитки…» Множество примеров можно также найти в рассказах Будды о своих прошлых жизнях, так называемых *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 иных неподобающих сексуальных отношений) и употребления пива, вина и других спиртных напитков); 4) лжи; 5) клеветы; 6) грубой речи; 7) болтовни; 8) неправильных средств к жизни. Всё это представляет собой повседневную нравственность, а не специальную *Упосатха* нравственность *(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'* («Магхадева сутта»): «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 своих прошлых жизней. А комментарий поясняет, что царь был неизменен в десяти благих путях каммы (см. [раздел] «Десять благих путей каммы», с. 128). См. также прим. 198, с. 249 и [раздел] «Царь-миродержец», с. 211 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 [денег] предполагает приём независимо от их формы, а это ни в каком виде не допустимо».

[117] Будда говорит об этом, например, в S.IV.viii.10 *'Maṇicūḷaka·Suttaṁ'* («Маничулака сутта»): «Градоначальник, если золото и серебро позволительны кому-либо, то и пять нитей чувственных удовольствий позволительны ему. Если пять нитей чувственных удовольствий позволительны ему, то однозначно, ты можешь быть уверен, что он не обладает Дхаммой отшельника, Дхаммой [последователя] Сына Сакьев».

[118] Практика нравственности, основанная на обуздании чувств. Здесь в качестве примера монаха, обуздавшего свой ум за счёт практики сосредоточения на объекте медитации, Многоуважаемый Саядо приводит старца Махатиссу, упоминаемого в VsM.i.15 *'Indriya·Saṁvara·Sīlaṁ'* («Нравственность, основанная на обуздании чувств») PP.i.55. Тот отправился за подаянием, практикуя медитацию на скелете. См. также цитату и разъяснение практики обуздания чувств в прим. 45, с. 25.

[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 приводит (анализ, заимствованный из VsM.i.16-17 *'Ājīva·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-то 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, данное Буддой, в D.i.2 *'Samaññā·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». Под-комментарий поясняет, что под тройным мошенничеством имеется в виду демонстрация ложных сверхспособностей, ношение грубых одежд и т. д. (как хитрость, свидетельствующая о немногочисленности 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. 25 и прим. 284, с. 351.

[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 Достопочтенному Упали, своему главному ученику, знатоку монашеских правил: «Упали, на десяти основаниях Татхагата предписал своим ученикам [соблюдать] учебные правила и продекламировал *Патимоккху*. 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) [Неправедный] 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, 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 воздаяния, [получаемые от] 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. 323) 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'* (сутта «Первое присутствие»), Будда говорит, что без этой последовательности факторов невозможно преуспеть в медитации. См. также цитату из сутты «Бхиккху» в сн. 374, с. 133.

[126] К тому же в M.III.iii.10 *'Deva·Dūta·Suttaṁ'* (сутта «Посланник небес») Будда описывает то, 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. 256.

ни твой отец, ни твой брат, ни твоя сестра, ни твои друзья, ни твои сотоварищи, ни твои родственники, ни отшельники, ни брахманы, ни *дэвы*. Ты сам накопил эту плохую камму. И ты получишь по заслугам».

[127] В D.i.4 *'Soṇadaṇḍa·Suttaṁ'* («Сонаданда сутта: [Поучение брахмана Сонаданды]») Будда поясняет, что мудрость очищается нравственностью, нравственность очищается мудростью; нравственный человек мудр, мудрец наделён нравственностью.

[128] Будда говорит об этом, например, в S.V.I.i.1 *'Avijjā·Suttaṁ'* (сутта «Невежество»): «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 возникает Правильная осознанность. В человеке с Правильной осознанностью возникает Правильное сосредоточение». См. таблицу «3d: Ментальные феномены сверхмирского сознания», с. 331.

[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, способность мудрости [способность распознавания], силу мудрости, 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] См., например, [раздел] «Обучение отказу», с. 9, и цитату из S.II.I.ii.5 *'Kaccanagotta·Suttaṁ'* (сутта «К Каччаянаготте»), в прим. 51, с. 27.

[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 достижению духовного равновесия, 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 монахе»), 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]-Арахант Дхаммадинна 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. 112, и прим. 151, с. 242.

[134] Будда говорит о необходимости развития сосредоточения для практики випассаны, например, в S.III.I.i.5 *'Samadhi·Suttaṁ'* («Сутта о сосредоточении»). См. цитату на с. 86 и прим. 151, с. 242.

[135] Это недопонимание возникает из-за неверного толкования наставлений Будды об осознанности дыхания. «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 дыхания»): «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 беседа с Камабхой») Достопочтенный Арахант Камабху объясняет мирскому последователю Читте: «Вдохи и выдохи, домохозяин, – это телесные действия *(kāya·saṅkhāro)*». Это также объясняется в комментарии

например, 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 также 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 сутта о ночи в полнолуние») монах спрашивает Будду, почему совокупности называются совокупностями. На что Будда отвечает, что одиннадцать категорий составляют объединение каждой совокупности.

[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 запах, 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, то его можно назвать сведущим в элементах». Элемент полупрозрачности глаза, уха, носа, языка, тела *(pasada·rupa)* представляет собой сферу глаза, уха, носа, языка, тела *(ayatana)*: 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») описывается беседа Будды с философом Саччакой, приверженцем этого взгляда. Он упоминается в [разделе] «Философ Саччака», с. 140.

[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. Точно также 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 то, как [приходит] знание каждого из звеньев зависимого возникновения, действующего в соответствии с Дхаммой в настоящем, прошлом и будущем. И также «И то знание устойчивости Дхаммы *(Dhamma·ṭṭhiti·ñāṇaṁ*) тоже разрушимое (*khaya·dhammaṁ*), бренное (*vaya·dhammaṁ*), угасающее *(virāga·dhammaṁ*) и прекращающееся *(nirodha·dhammaṁ)».* SA определяет это, как контр-прозрение в прозрение *(vipassanā·paṭi·vipassanā).*

[146] Например, см. цитату в сн. 6, с. 1, и M.II.iii.10 *'Vekhanasa·Suttaṁ'* («Векханаса сутта»): «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 «Ночь счастливого знамения»)) Будда советует монахам не стремиться [исследовать] прошлые и будущие пять совокупностей. В таких случаях Будда обращается к неискушённому в знании заурядному человеку, который практикует, руководствуясь жадностью и взглядами, в силу своего убеждения в существовании постоянного «я». Практикующий поступает так [не только в отношении прошлых и будущих совокупностей], но также и в отношении настоящих пяти совокупностей. В таких случаях Будда не советует заниматься медитацией випассаны, объектом которой являются прошлые и будущие совокупности. Несмотря на это [в других проповедях] Будда говорит практиковать випассану, которая необходима для разрушения 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 и концепты 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 чувств являются продуктом прошлой каммы: см. цитату в прим. 63, с. 231. 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. 351.

[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 обретает жизнь в трёх сферах существования. См. цитату в прим. 313, с. 355.

[151] Например, объясняя знание в D.i.3 *'Ambaṭṭha·Suttaṁ'* (сутта «Поучение юного Амбаттхи»), Будда описывает то, 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 в своём теле. 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 натренирован в четырёх основах осознанности, узнаёт (обретает) постепенно возрастающие различения *(ūḷaraṁ pubben ·āparaṁ visesaṁ saññānissati).* SA затем разъясняет [суть] возрастающих различений: 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, то 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 нематераильного 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/формы, 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. 40.

[153] В DA.ii.9 *'Mahā·Sati·Paṭṭhāna·Suttaṁ'* («Большая сутта об основах осознанности») говорится, что в стране Куру (там, где Будда проповедовал эту сутту), люди были настолько мудры, что если женщина на вопрос другой женщины о том, какую основу осознанности та практикует, отвечала, что никакую, она подвергалась жёсткой критике со стороны этой 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),* разрушение 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 *(viññātaṁ),* 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 нечестном человеке») Будда говорит о том, кто идёт по неправильному десятиричному пути: неправильные воззрения, -устремления, -речь, -действия, -средства к жизни, -усилия, -осознанность, -сосредоточение, -знание, -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 также как и крошечная частичка эксрементов воняет, так и я не одобрю существование даже на мгновение, даже на такой короткий миг, за который можно лишь щёлкнуть пальцами 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·vasinī):* 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 то, как Он (в ночь Своего пробуждения посредством божественного глаза) увидел результаты, к которым приводят неверные воззрения: «Я увидел то, 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, возрождаются в несчастливом мире, в нижнем мире, в аду». (См. также цитату в прим. 14, с. 21, прим. 168, с. 245, 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 – хорошее телесное поведение, хорошее речевое поведение, хорошее умственное поведение, – примут и будут совершать эти три неблагих действия: дурное телесное поведение, дурное речевое поведение, дурное умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные отшельники и брахманы не видят в этих неблагих действиях изъян, упадок, омрачение; [как не видят они] и в благих действиях блага отречения,

и то что [благие поступки] сродни очищению». А, например, в S.V.I.i.1*'Avijjā·Suttaṁ'* (сутта «Невежество»): Он объясняет: «В немудром человеке, погружённом в невежество, 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 нечестном 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 «Анализ причин каммы»): «Монахи, я заявляю, что убийство бывает трёх видов: убийство, укоренённое в жадности…, укоренённое в отвращении…, и укоренённое в заблуждении. Взятие того, что не дано…. Прелюбодеяние (и иные неподобающие сексуальные отношения)…. Ложь…. Сплетни.... Грубая речь…. Болтовня…. Алчность…. Вражда…. Монахи, я заявляю, что неправильное воззрение бывает трёх видов: укоренённое в жадности, отвращении и заблуждении. Таким образом, монахи, жадность является причиной создания каммы; отвращение…, заблуждение – всё это причины создания каммы».

160 Будда говорит о них, как о неблагом в A.X.IV.iii.3*'Kusala·Suttaṁ'* (сутта «Благое»); – как о бесполезном в A.X.IV.iii.4*'Attha·Suttaṁ'* (сутта «Полезное»); – как о заслуживающем порицания в А.там же.7*'Vajja·Suttaṁ'* (сутта «Порицаемый»); – как о приводящем к неблагоприятным результатам – в A.X.IV.iv.11*'Vipaka·Suttaṁ'* («Сутта о результате»), – как о тёмном пути в А.там же.2*'Kaṇha·Magga ·Suttaṁ'* (сутта «Тёмный путь»), – как о ведущем к перерождению в аду – в A.X.V.i.1&2*'Paṭhama [&Dutiya] Niraya·Sagga·Suttaṁ'* («Первая и вторая сутта об аде и рае»).

161 Будда говорит об этом в A.X.V.ii.222*'Sāmaññā·Vaggo'* («Глава об отшельничестве»): «Монахи, тот, кто обрёл эти двадцать причин, перерождается в аду…, он – убийца и побуждает других убивать…, он придерживается неправильных воззрений и поощряет других придерживаться ложных взглядов…».

162 Будда объясняет это там же.223: «Монахи, тот, кто обрёл эти тридцать причин, перерождается в аду…, он – убийца и побуждает других убивать, и одобряет убийство и т. д.».

163 Будда объясняет это там же.224: «Монахи, тот, кто обрёл эти сорок причин, перерождается в аду…, он – убийца и побуждает других убивать, и одобряет убийство и говорит о красоте убийства и т. д.».

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 (и иные неподобающие сексуальные отношения), ложь и употребление пива, вина и других спиртных напитков. Глупец также страдает при воспоминании о своём дурном телесном, речевом и умственном поведении. Так, в этой сутте Будда причисляет употребление пива и вина 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 (и иные неподобающие сексуальные отношения)..., ложь…, клевета…, грубая речь…, болтовня…, употребление пива, вина и других спиртных напитков, к которому человек склонялся, 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 алкогольными напитками – умопомешательство *(ummatta).*» (См. также цитату в прим. 14, с. 21.) 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 пива, вина и других спиртных напитков, 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 алкогольных напитков 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 пива, вина и других спиртных напитков не выделяется отдельно в списке десяти неблагих путей телесной каммы, оно всё же подразумевается, имея те же самые последствия.

А под-комментарий 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, то у него не возникает [взгляда] о «не существовании» мира. И, Каччаяна, когда он видит прекращение мира так, как это действительно есть, с Правильной мудростью, то 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. 27. См. также [раздел] «Вступление в поток», с. 332.

[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 то, как Он (в ночь Своего пробуждения посредством божественного глаза) увидел результаты, к которым приводят Правильные воззрения: «Я увидел то, 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 счастливом мире, в раю»». (См. также цитату в прим. 14, с. 21, и прим. 158, с. 243.) 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 десятиричного Благородного пути Араханта).

[169] Будда говорит о них, как о благом в A.X.IV.iii.3 *'Kusala·Suttaṁ'* (сутта «Благое»); – как о полезном в A.там же.4 *'Attha·Suttaṁ'* (сутта «Полезное»); – как о не порицаемом в A.там же.7 *'Vajja·Suttaṁ'* (сутта «Порицаемый»); – как о поступках со счастливыми результатами в A.X.-IV.iv.11 *'Vipaka·Suttaṁ'* («Сутта о результате»), – как о светлом пути в A.там же.2 *'Kaṇha·Magga-·Suttaṁ'* (сутта «Тёмный путь»), – и как о ведущих в перерождению в раю в A.X.V.i.1&2 *'Paṭhama [&Dutiya] Niraya·Sagga·Suttaṁ'* («Первая и вторая сутта об аде и рае»).

[170] Будда говорит об этом в A.X.V.ii.222 *'Samaññа·Vaggo'* («Глава об отшельничестве»): «Монахи, тот, кто обрёл эти двадцать причин, перерождается в раю…, он [сам] воздерживается от убийства и других побуждает воздерживаться…, он [сам] придерживается Правильных воззрений и других поощряет придерживаться Правильных воззрений…».

[171] Будда объясняет это там же 223: «Монахи, тот, кто обрёл эти тридцать причин, перерождается в раю… Он [сам] воздерживается от убийства и других побуждает воздерживаться, и одобряет воздержание от убийства и т. д.».

[172] Будда объясняет это там же 224: «Монахи, тот, кто обрёл эти сорок причин, перерождается в раю... Он [сам] воздерживается от убийства и других побуждает воздерживаться, и одобряет воздержание от убийства, а также говорит о красоте воздержания от убийства и т. д.».

[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'* («Поучение юного Амбаттхи»).

[175] Объясняя поведение *(caraṇa)* в D.i.3 *'Ambaṭṭha·Suttaṁ'* («Поучение юного Амбаттхи»), 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] Достопочтенный Ананда говорит, что Ученик Благородных хорошо обучен *(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 старце Сарипутте») поясняет, что существует два вида хорошо обученных людей *(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 эрудированности, а глубокое понимание текстов происходит за счёт [собственного] видения (*diṭṭhiyā su·paṭividdhā).* Учёность в виде понимания разбирается в комментарии к A.IV.IV.v.1 *'Sot·Anugata·Suttaṁ'* (сутта «Полученное через ухо»): «[он] постиг результат *(atthato)* и причину *(karaṇato)* (пять совокупностей и их происхождение) путём распознавания *(paññāya suṭṭhu paṭividdhā),* придав им ясность *(paccakkhaṁ katā)».* Это пояснение также приводится в комментарии к M.I.iv.2 *'Mahā·Gosiṅga·Suttaṁ'* (сутта «Большая проповедь в Госинге»), а под-комментарий добавляет: «[он, преисполненный] любви к медитации *(nijjhāna·kkhantibhūtāya),* разложил *(vavatthapetvā)* материальные и ментальные феномены *(rup·arupa·dhamme),* используя так называемое полное знание *(ñāta·pariññāa·saṅkhātāya):* «Это материя, а это ум» *(iti rūpaṁ, ettakaṁ rūpan'ti ādinā)* (это существо [представляет собой] пять совокупностей, их происхождение и прекращение, см. цитату в [разделе] «Львиный рык», с. 37)». Точно так же, VbhA.iv.205 *'Magga·Sacca·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Комментарии к объяснению истины о пути») DD.iv.551 поясняет: «Так, на подготовительном этапе *(pubba·bhāge),* в отношении первых двух истин к нему [приходит] понимание за счёт обретения *(uggaha)*, расспрашивания *(paripucchā*), слушания *(savana),* запоминания *(dhāraṇa)* и постижения *(sammasana·paṭivedho)* (знания випассаны), третью и четвёртую истину он понимает лишь 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, Достопочтенный? Каково значение этого?». Эти Достопочтенные 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, существует эти четыре вида усилия. Какие четыре? [1] Усилие обуздания; [2] усилие отбрасывания; [3] усилие развития; [4] усилие сохранения». См. более подробное изложение в прим. 26, с. 23.

[179] Достопочтенный Ананда говорит, что Ученик Благородных мудр *(paññava)*: «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 он ничего не желает и не замышляет, но всё ещё присутствует скрытая склонность, то она может стать основанием

для поддержания (каммического) сознания *(viññāṇassa ṭhitiyā).* Там, где есть объект, там и формируется (каммическое) сознание *(patiṭṭhā viññāṇassa hoti).* Когда сформированное сознание развивается, появляется будущее поколение нового существования». SA.там же. [Комментарий к Самьютта Никае] объясняет, что до тех пор, пока существуют скрытые склонности, невозможно предотвратить появление каммического сознания *(kamma·viññāṇa*). SṬ.там же. [Под-комментарий к Самьютта Никае] 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. последующие два раздела]. См. скрытые склонности в сн. 145, с. 53.

[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 этому покою. И 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 условие поддержки *(upatthambhaka·paccaya).* Это касается только ученика, Вступившего в поток или Однажды-возвращающегося без джханы. Тот же, кто с джханой, Не-возвращающийся перерождается 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, совершенно непривязанный к чувственности, непривязанный к неблагим умственным качествам, входит и остаётся в первой джхане…. С остановкой направления и удержания, обретя внутренний покой и собранность ума, он входит и остаётся во второй джхане…. С угасанием радости он, пребывая в безмятежном наблюдении, с памятованием и осознанностью, входит в третью джхану. С отбрасыванием удовольствия и страдания, так же, как перед этим исчезли радость и горе, он входит и остаётся в четвёртой джхане... 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 различающих знаний, например, в [разделе] «Драгоценнейший Достопочтенный Махакаччана», с. 275.

[184] В D.iii.7 *'Lakkhaṇa·Suttaṁ'* («Сутта о характеристиках») Будда рассказывает о камме, создавшей тридцать две характеристики Его тела. Под-комментарий 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 бросил вызов 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 поражение, он всё-таки не смог принять Учение Будды. Саччака также упоминается в прим. 262, с. 349.

[187] См. также, например, D.iii.2 *'Udumbarika·Suttaṁ'* («Удумбарика сутта»). Здесь, странник Нигродха и его последователи внимательно слушали Будду, когда тот объяснял, как Он тренирует Своих учеников. Они признали, что обучение Буддой превосходит их [обучение].

Однако несмотря на приглашение Будды пройти обучение, никто из них не сделал этого. [А вот], отшельник-огнепоклонник Урувела Кассапа со своими последователями, напротив, забросили свою собственную тренировку и приступили к обучению под руководством Будды. (См. [раздел] «Счастливый Урувела Кассапа», с. 280).

[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 последующих 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),* [но] 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. 160.

[189] Строфа [№17] из *Дхаммапады* гласит: «В этом мире страдает он и в ином – страдает, в обоих мирах злочинец страдает. «Зло сделано мной», – страдает он. Еще 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, что по-русски называется синяком.

[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 безостаточному угасанию и прекращению неведения, нет больше тела…, речи…, ума..., благодаря которым могли бы внутренне возникнуть счастье и страдание. Нет больше поля…, нет больше области…, нет больше сферы…, нет больше условия». См. также цитату в прим. 312, с. 355, и прим. 315, с. 356.

[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 [дня *Упосатхи*] в полнолуние и новолуние), может наслаждаться высшим счастьем, переродившись в божественном мире, где продолжительность жизни составляет, например, 9 миллионов, 36 миллионов, 576 миллионов, вплоть до 9,216 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. 95). 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 достижения им 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] рассказывается 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 [вместо того, чтобы оставить рис себе] 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 Достопочтенному Махакаччане и другим Арахантам. После чего она стала главной женой царя Удены (AA); 3) верующая [мирянка] 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. 180)); 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. 179.

[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 случае, 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 то, 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 [величественных состояний ума] на уровне джханы (доброжелательность, сострадание, сорадование и невозмутимость)… 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, придерживаясь этого воззрения, человек знает, что можно сделать подношение, подать еду, принести жертвы, но он не верит, что от этого будет прок и приведёт к каким-либо результатам. Он знает, что существует десять путей благой и неблагой (см. [раздел] «Пути каммы», с. 117), но он не верит в то, что они могут принести 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 верит, 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: дураки 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, он 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. 124)».

[205] Будда говорит об этих промежутках [между мировыми системами] 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] темно настолько, 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 (и иных неподобающих сексуальных отношений), 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 ранее он совершил плохую камму, которая принесёт плод в виде страдания, либо позже он 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 [своих] 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 этой 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 ([см.], например, M.II.ii.7 *'Cātumā·Suttaṁ'* («Чатума сутта»), и S.V.III.ii.8 *'Brahma·Suttaṁ'* (сутта «Брахма»)).

[210] В Винае и Самьютта 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: «Он радуется в этой жизни, он радуется и в следующей жизни: тот, кто создаёт заслуги, радуется в обоих воплощениях. Он радуется – не нарадуется, когда видит чистоту своих поступков».

[212] Будда описает 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 старце Какуда»), бывший монах, перерождённый божеством, сообщает Достопочтенному Махамоггаллане, (чьим прислужником он когда-то являлся), о желании Достопочтенного Девадатты возлавить 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 Достопочтенному Малукьяпутте в S.IV.I.x.2 *'Malukyaputta·Suttaṁ'* (сутта «Малукьяпутта»). Достопочтенный Малукьяпутта разъясняет это краткое учение, одобренное и рассказанное Буддой. Достопочтенный Махачунда также разъясняет его в S.IV.I.ix.4 *'Channa·Suttaṁ'* (сутта «Чанна»).

[215] В A.I.XIV.iii.216 *'Etad·Agga Vagga: Tatiya·Vaggo'* («Глава «Таков наивысший»: Третья глава») Будда провозглашает его самым выдающимся среди тех, кто постигает краткое учение.

[216] DhPA.i.12 *'Cakkhupala·Tthera·Vatthu'* («История о старце Чаккхупале»). См. строфу, произнесённую Буддой, в прим. 64, с. 231.

[217] Рабыня царицы, Кхуджуттара, (см. [раздел] «Рабыня Кхуджуттара», с. 189), 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 Достопочтенным Сарипуттой самоубийство Достопочтенного Чанны. И Будда говорит: «Сарипутта, когда кто-либо оставляет это тело и подхватывает другое тело *(aññaṁ·ca kāyaṁ upādiyati),* то в таком случае я утверждаю, что он достоин порицания *(tam·ahaṁ sa·upavajjoti vadāmi)».* И он добавляет: «Монах Чанна использовал нож не порицаемо *(anupavajjaṁ)*». Но после происшествия с пятьюстами монахами Будда заявляет: «Монахи, поведение этих монахов непозволительно *(ananucchavikaṁ),* неправильно *(ananulomika),* неприемлимо *(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 [гончаре] Гхатикара») Будда рассказывает о том, как Он в одной из [своих] прошлых жизней был юным брахманом по имени Джотипала, а его друг, гончар по имени Гхатикара – Невозвращающимся. Так, 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 он, будучи Бодхисаттой, практиковал аскетизм. И под-комментарий ссылается на только что упомянутое объяснение в Ap.

[220] При этом Мара всячески надоедал Достопочтенному Махамоггаллане. Чтобы предостеречь его об опасности причинения беспокойства Араханту, Достопочтенный 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 «Сравнение со змеей») 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 *'Sāmaññā·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества»).

[225] В A.III.III.ii.7 *'Kammanta·Suttaṁ'* (сутта «Деятельность») Будда перечисляет три вида неудачи: 1) неудача в деятельности (десять путей неблагой каммы); 2) неудача в средствах к жизни (жить 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). И наоборот, имея хороших друзей, всё выше перечисленное становится возможным.

[227] Во многих палийских текстах говорится о десяти качествах царя *(dasa raja·dhamme)*: 1) великодушие; 2) нравственность; 3) благотворительность; 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 то, 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'* («Джанавасабха сутта») 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 [один лишь] 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 Будда, обучив S.V.XII.ii.1 *Dhamma·Cakka·Ppavattana·Suttaṁ'* (сутта «Поворот колеса Дхаммы»), вдохновенно произнёс изречение: «Конданнья *(bho Koṇḍaññо),* в самом деле, ты понял *(aññasi vata).* Конданнья в самом деле понял!» Это произошло, потому что Достопочтенный [монах] достиг Вступления в поток. В комментариях его также называют старцем Анньяконданнья или Анньятаконданнья.

[232] В S.V.XI.iv.7 *'Mahānāma·Suttaṁ'* (сутта «Маханама») 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 [нравственного поведения]. В дополнение к этому см. прим. 104, с. 237.

[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)* за счёт практики четырёх божественных обителей [величественных состояний ума]: доброжелательность, сострадание, сорадование и невозмутимость. 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 свои плоды, и даёт свой 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. 212.

[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 то, как глупец, снова и снова перерождаясь из одного ада в другой, в конце концов, выбирается из него, чтобы потом опять [пасть на дно], переродившись в великом аду.

[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, необветренные, не сгоревшие от жары, плодородные, посаженные в добротном поле, в хорошо обработанной посевной почве. Монахи, когда *дэва* прольёт дождь [на землю], тогда те семена пустят ростки, которые [впоследствии] 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 последующих 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 вследствие не-жадности, не-отвращения и не-заблуждения. См. также метафору «чёрная и белая камма» в прим. 282, с. 351.

[238] В M.I.v.4 *'Cūḷa·Vedalla·Suttaṁ'* («Малое собрание вопросов и ответов») монахиня-Арахант Дхаммадинна 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 не обязательно 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*» («Путь очищения»).

[240] В M.III.iii.9 *'Bāla·Paṇḍita·Suttaṁ'* («Сутта о глупце и мудреце») Будда объясняет то, как мудрец перерождается в раю. И когда он спустя долгое время снова возвращается в мир людей, то он 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 раю.

IV – «МАЛАЯ СУТТА О РАЗЪЯСНЕНИИ КАММЫ»
(«Чула Камма Вибханга сутта»)[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 ученик брахмана Субха, сын Тодейи, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена любезностями он сел рядом и спросил Благословенного:
Господин Готама, в чём условие и причина того, почему можно увидеть низших *(hīna)* и высших *(paṇīta)* людей? Ведь есть люди, которые:
[1-2] **живут мало и живут долго,**
[3-4] **больные и здоровые,**
[5-6] **некрасивые и красивые,**
[7-8] **невлиятельные и влиятельные,**
[9-10] **бедные и богатые,**
[11-12] **низкого происхождения и высокого происхождения,**
[13-14] **глупые и мудрые.**
Господин Готама, в чём условие и причина того, почему можно увидеть низших и высших людей?

Почему Субха задаёт такие вопросы? Согласно комментарию,[667] его покойный отец, брахман Тодейя, был советником *(Purohita)* царя Косалы и обладал чрезмерным чувством собственничества *(macchariya).* В результате после смерти он переродился в утробе собаки-сучки, жившей [в то время] в его собственном доме. Однажды, когда Будда подошёл к дому Субхи за подаянием, собака начала лаять. Будда отругал её, обращаясь к ней, как к Тодейе. [На что] Субха сильно обиделся, но Будда доказал ему, что собака была следующим воплощением его отца. Будда сделал так, что собака отрыла некоторые ценности, спрятанные Тодейей. При виде этого Субха настолько преисполнился верой в Будду, что подошёл к нему, чтобы расспросить про действие каммы.

---

[664] Номера ссылок, выделенные курсивом, относятся к цитатам из сутт и т. д., приведённых в примечаниях, начинающихся на с. 301.
[665] M.III.iv.5 *'Cūḷa Kamma·Vibhaṅga·Suttaṁ"* («Малая сутта о разъяснении каммы»).
[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),* **рождены каммой** *(kamma·yoni),* **связаны каммой** *(kamma·bandhū)* **и защищены каммой** *(kamma·ppaṭisaraṇā).*
Камма разделяет людей на низших *(hīna)* **и высших** *(panīta).*

Субха не понял смысла сказанного Буддой. Поэтому он обратился к нему за более подробным разъяснением:

Я не совсем ясно понимаю значение высказывания Господина Готамы, которое он произнёс вкратце, не вдаваясь в подробности.
Я буду рад, если Господин Готама научит меня Дхамме, чтобы я [всё-таки] **смог постичь значение сказанного Им.**

Почему Будда объясняет так, что Его слушатели не смогли понять? Потому что брахманы были очень гордыми и полагали, что они умнее всех людей. И Будда [заранее] 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 не понятно краткое объяснения, то 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 женщина или мужчина убивает существ; жестокий, его руки по локоть в крови, он наносит удар и беспощадно убивает. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек [обречён на] **погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.**
Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в несчастливом мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он не будет жить долго.
Ученик, таков путь, ведущий к короткой жизни, а именно быть убийцей существ, жестоким, с руками по локоть в крови, наносить удар и беспощадно убивать.

Перерождение человеком всегда происходит в результате благой репродуктивной каммы, а перерождение в 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 репродуктивная камма срабатывает, как репродуктивная камма, 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

[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. 56. См. также цитату в прим. 126, с. 239.

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 умрёт рано. На человека посыпятся несчастья, несовместимые с долгой жизнью, которые так или иначе приведут к его преждевременной смерти.[669/241]

Принцип прямого противодействия распространяется на все случаи, когда Будда объясняет [действие] неблагой каммы, созревающей в течение той жизни *(pavatti).*

ОТЦЕУБИЙСТВО, СОВЕРШЁННОЕ ДОСТОПОЧТЕННЫМ МАХАМОГГАЛЛАНОЙ В ПРОШЛОМ

Наглядным примером убийства, которое стало причиной перерождения в аду и короткой человеческой жизни, является [история] Достопочтенного Махамоггалланы.[242] В прошлой жизни он жил со своей женой и слепыми родителями. Его жена, не желая заботиться о слепых родителях мужа, злобно солгала ему, жалуясь на то, как они её измучили. В конце концов, 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 его тронули, 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 возникли бы миллиарды и миллиарды умственных процессов, сопровождаемых огромным множеством миллиардов импульсов, каждый из которых [характеризуется] самым предосудительным и злым намерением убить своих собственных родителей. [Таким образом], он совершил миллиарды и миллиарды неблагих камм. Однако даже до того, как он напал на родителей, при подготовке плана убийства, он совершил миллиарды и миллиарды 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 огромное множество миллиардов неблагих камм. Созревание намерения каждого из этого множества миллиардов импульсов приводит к самым тяжким последствиям в будущих жизнях.

В итоге после его смерти, намерение седьмого неблагого импульса (соответствующего одному из тех миллиардов неблагих умственных процессов) сработало, как созревающая в следующей жизни репродуктивная камма, чтобы создать перерождение в аду. Намерение пяти

---

[669] МА поясняет, что с окончательным намерением *(sanniṭṭhāna·cetanāya)* убийства (когда присутствуют все факторы убийства: см. [раздел] «Путь неблагой каммы», с.126) убийца перерождается в аду *(niraye nibbattati)* (камма срабатывает как репродуктивная камма, 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)*), препятствует [действию] 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 [сознание] перерождение с долгой жизнью *(dīgh·āyuka·paṭisandhiṁ).* Поэтому, несмотря на то, что продолжительность жизни короткая, ранняя смерть своевременна, потому что заслуга, которая стала причиной рождения человека, исчерпала себя. См. объяснение VsM по поводу естественной и преждевременной смерти в последующем прим. 241, с. 301. См. также [разделы] «Репродуктивная камма», с. 184, «Препятствующая камма», с. 192, и «Низшая и высшая», с. 58.

[670] Убийство родителя – это одна из самых неблагих весомых камм: см. [раздел] «Неблагая весомая камма», с. 168.

центральных неблагих импульсов тех миллиардов неблагих умственных процессов сработали, как репродуктивная камма, созревающая в одной из будущих жизней, чтобы снова и снова создавать перерождение в аду. [В результате] он миллионы лет испытывал жуткие страдания в аду. А тождественные каммы стали причиной множества испытаний, которые преследовали его в следующих жизнях. Когда благая камма срабатывала, как репродуктивная камма, чтобы создать перерождение человеком, камма попытки убийства своих родителей, оказывала прямо противоположное действие неблагой противодействующей каммы. В результате чего на человека сыпались несчастья, которые приводили к его преждевременной смерти. Иногда неблагая камма срабатывала, как препятствующая камма, и его забивали до смерти. Так, на протяжении более двухсот жизней его убивали, разбивая череп на кусочки.

Тем не менее, 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* (совершенства, *pāramī)*. Эти совершенства являются благими каммами, и когда его *парами* созрели, он стал Арахантом и вторым главным учеником нашего Будды, самым выдающимся в сверхзнаниях.[671]

И всё-таки, несмотря на то, что он был Арахантом такого высокого уровня, он жил совсем недолго, и достиг Парининббаны в момент, когда его череп и кости снова оказались разбитыми вдребезги. Почему так произошло?

Будда и его ученики получали всё больше [знаков] признания и радушия со стороны людей по мере распространения Учения. В результате популярность других учителей и их учеников [стремительно] падала. И последние затаили обиду на Достопочтенного Махамоггаллану, поскольку были уверены, что именно он со своими сверхзнаниями был виновен [в происходящем]. Поэтому они наняли разбойников, чтобы те убили Достопочтенного Махамоггаллану. Таким образом, их обида на него стала условием поддержки для того, чтобы его камма отцеубийства принесла свои плоды.

В течение семи дней наёмные преступники приходили к жилищу Достопочтенного 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. Так, его камма отцеубийства сработала, как противодействующая камма, помешав ему достичь джханы, поэтому он и не смог использовать свои сверхзнания. Затем тождественная камма сработала, как препятствующая камма, [в результате чего] разбойники забили его до смерти, пока его кости не были полностью сломаны. После чего они покинули его дом. А Достопочтенный Махамоггаллана всё ещё оставался в живых. 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 Парининббаны. И вернувшись домой, он достиг Парининббаны.

После достижения Арахантства ум Достопочтенного Махамоггалланы очистился за счёт разрушения всех загрязнений: загрязнений, укоренённых в жадности, загрязнений, укоренённых в отвращении и загрязнений, укоренённых в 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 *«Гаддула Баддха»* сутте:[673]

---

[671] сверхзнания: см. сн. 239, с. 80.

[672] загрязнения: см. десять загрязнений в сн. 126, с. 44.

[673] S.III.I.x.8 *'Dutiya Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.

Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён жаждой, 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 (о котором мы уже упоминали), злой дух Нанда, Достопочтенный Путигаттатисса и т. д. Мы обсудим это чуть позже.[674]

А теперь, пожалуйста, послушайте второе разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО НЕ УБИВАЕТ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина 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, человек перерождается в счастливом мире, в раю.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, в раю, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет жить долго.

Ученик, таков путь, ведущий к длинной жизни, а именно, отказываясь от убийства существ, он воздерживается 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 камма, чтобы создать либо перерождение в раю, 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 (бхиккхуни) нравственность – это правила *Винаи*, которые включают правило против убийства человека, а также правило против убийства 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)* (прошлой, будущей и настоящей, внутренней и внешней, очевидной и утончённой, низшей и возвышенной, далёкой и близкой).

Примером более высокой мирской благой каммы является практика знания и поведения *(vijjā·caraṇa),* которую мы уже обсудили ранее:[676]

1) Поведение *(caraṇa)* состоит их пятнадцати частей: нравственность, обуздание чувств, умеренность в еде, поддержание бодрствования, вера (включающая в себя привычную практику дарения), осознанность, совесть, стыд, учёность, усердие, мудрость и четыре джханы.

---

[674] См. [историю] Тамбадатхики в [разделе] «Палач Тамбадатхика», с. 181, а подробности о камме убийства, сработавшей как препятствующая камма, чтобы оборвать его текущую жизнь, в [разделе] «Куртизанка-мстительница», с. 270.

[675] См. подробности в [разделе] «Сферы накопления заслуг», с. 64 и далее.

[676] См. подробности в [разделе] «Знание и поведение», с. 135.

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 [как фактор мудрости], а медитация прозрения, не способная на это, входит в состав знания.

Эти благие каммы могут сработать, как репродуктивная камма, чтобы создать жизнь *дэвом* (божеством, *deva).* 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, служат монахи-долгожители [далёкого] прошлого. Достопочтенный Махакассапа и Достопочтенный Ананда достигли Париниббаны (окончательного угасания) в возрасте ста двадцати лет, Достопочтенный Ануруддха – в возрасте ста пятидесяти лет, а Достопочтенный Бакула вошёл в Париниббану в возрасте ста шестидесяти лет.[678]

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ПАНЧАСИЛА САМАДАНИЯ

Другим примером является уже упомянутый нами ранее[680] Достопочтенный Панчасила Самадания.[679] В эпоху нашего Будды он достиг Арахантства с четырьми различающими знаниями *(paṭisambhidā).*[681] Ему удалось это благодаря практике высшего знания и поведения *(vijjā·caraṇa)* во времена предыдущих Будд, которая, как уже ранее отмечалось, заключается в медитации прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).*
Так, в эпоху Будды Аномадасси[682] Панчасила Самадания был бедняком. Тем не менее, он очищал свою нравственность, соблюдая пять правил [нравственного поведения]

---

[677] MA поясняет, что благодаря окончательному намерению *(sanniṭṭhāna·cetanāya)* не убийства (фактическое действие воздержания [от убийства]: см. примеры в сн. 197 и сн. 198, с. 69) человек перерождается в мире *дэвов (deva·loke nibbattati*) (камма срабатывает, как репродуктивная камма). Но благодаря предшествующим и последующим намерениям *(pubb·āpara·cetanāhi)* продолжительность жизни [может] увеличиться двумя способами: 1) Намерения, предшествующие/последующие самому не убийству, могут сработать, как усиливающая камма *(upatthambhaka·kammaṁ),* [и за счёт этого] усилить действие благой каммы, создавшей человеческую жизнь, путём её продления. 2) Поскольку не убийство 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 с долгой жизнью *(dīgh·āyuka·paṭisandhiṁ).* См. также [разделы] «Репродуктивная камма» (с. 184), «Препятствующая камма» (с. 192) и «Низшая и высшая» (с. 58).

[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.

[680] См. [раздел] «Достопочтенный Панчасила Самадания», с. 226.

[679] Ap.I.iii.4 *'Pañcasīla·Samādāniya·Tthera·Apadānaṁ'* («Рассказ о старце Панчасила Самадании»).

[681] четыре различающих знания: 1) различающее знание значения *(attha·paṭisambhidā),* 2) различающее знание закона *(Dhamma·paṭisambhidā),* 3) различающее знание языка *(nirutti·paṭisambhidā),* 4) различающее 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. 361.

на протяжении сотни тысяч лет, ни разу не нарушив ни одного из них. Основываясь на 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),* неудовлетворительные *(dukkha)* и безличные *(an·atta).* Прозрение подавляет загрязнения, делая ум практикующего чистым и 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 этим самым мощным видом очищения 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 камма, чтобы создать перерождение в раю. А тождественные каммы, [в свою очередь], сработали, как похожие репродуктивные каммы, в результате чего он перерождался из одного божественного мира в другой, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз между небесными мирами и миром людей. Но в каждой из тех жизней он [непременно] достигал трёх вещей:

1) долгая жизнь *(dīgh·āyu);*
2) огромные богатства и чувственные удовольствия *(mahā·bhoga);*
3) острая мудрость *(tikkha·paññā).*

Тогда, как, впрочем, и сейчас, каждый [из нас] постоянно стремится [именно] к этим вещам. Как же их 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 *«Гаддула Баддха»* сутте:[683]

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

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

Поэтому вам стоит вдохновиться для того, чтобы приложить [максимум] усилий в практике этих трёх направлений в эпоху нашего Будды.

АЙУВАДДХАНА КУМАРА ЖИВЁТ ДОЛГО

Давайте приведём пример ещё одного долгожителя, Айуваддхана Кумары. Будда говорит в *«Дхаммападе»*:[684]

[683] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.
[684] DhP.viii.9 *'Sahassa·Vagga'* («Глава о тысяче»).

У тех, кто почтителен и добротелен, всегда уважает старших, возрастают четыре вещи: жизнь *(āyu),* красота *(vaṇṇo),* счастье *(sukhaṁ)* и сила *(balaṁ).*

Если человек мягкий и добрый, сострадательный ко всем существам, и 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):* улучшается здоровье и [общее] настроение.
4) Сила *(bala):* увеличивается бодрость и запас жизненных сил.

«Комментарий к Дхаммападе» объясняет продолжительность жизни с помощью примера.[685] Допустим, кто-то совершил благую камму, которая [впоследствии] 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 миллиарды 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 [второго] 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 продолжалось чтение защитных строф для того, чтобы обезопасить ребёнка. На следующий день мальчика забрали с кровати, чтобы он выразил почтение Будде. На этот раз Будда сказал ему: «Живи долго». А на вопрос о том, сколько проживёт ребёнок, 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 камма, 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. В этом случае 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]

Камма разделяет людей на низших и высших.

А теперь, пожалуйста, послушайте третье разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО МУЧАЕТ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина мучает существ, поднимает на них руку, камень, палку и нападает с ножом. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек [обречён на] **погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.**

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в несчастливом мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет тяжело болеть.

Ученик, таков путь, ведущий к частым болезням, а именно быть мучителем существ, поднимая на них руку, камень, палку или нападая с ножом.

ЗЛОБНЫЙ НАНДА

Хорошим примером того, как удар рукой стал причиной перерождения в аду, станет история злого духа *(yakkha)* Нанды.[688] Однажды Достопочтенный Сарипутта медитировал при лунном свете. Незадолго до этого он побрил голову, поэтому она блестела в свете луны. В это время разъярённый демон Нанда нанёс ему удар в голову. Сила удара была такова, что если бы он обрушился на горную вершину, то она бы раскололась. Однако поскольку Достопочтенный Сарипутта находился под защитой своего медитативного достижения, он почувствовал на голове лишь лёгкое касание. Тем не менее, неблагая камма, совершённая Нандой, сработала, как репродуктивная камма, 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 Достопочтенного Сарипутты:[243] единственной причиной произошедшего стала неблагая каммы, которую совершил Нанда. Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[689]

Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так: «Долгое время этот ум был омрачён жаждой, 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 Достопочтенному Сарипутте. В результате чего он переродился в аду. Если вы хотите избежать такого перерождения, то вам следует стараться управлять своим умом для того, чтобы вы могли воздержаться от всех неблагих камм.

---

[687] Цитата, с. 256.
[688] U.iv.4' *Yakkha Pahāra·Suttaṁ'* (сутта «Удар злого духа»).
[689] Цитата, с. 30.

ЖЕСТОКИЙ ПТИЦЕЛОВ

Ещё одним наглядным примером причинения вреда другим существам является [история] Достопочтенного Путигаттатиссы.[690] Во времена Будды Кассапы,[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 не убивал их. Вместо этого 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 [стольких] страданий птицам, совершаемая множество тысячелетий подряд, сработала, как репродуктивная камма, чтобы создать перерождение в аду. Там на протяжении многих миллионов лет он испытывал мучительные страдания. Однако во времена нашего Будды его камма подаяния еды созрела, чтобы снова создать перерождение в качестве человека. В силу своей мечты достичь Арахантства он стал монахом. Но неблагая камма причинения вреда и убийства такого огромного числа существ сработала, как противодействующая камма, чтобы ослабить его камму подаяния. В результате последняя не смогла больше поддерживать его здоровье и жизнь в качестве монаха.

Так, 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 старцем «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 Достопочтенного Путигатту тёплой водой и поменял его грязную одежду. После омовения Достопочтенный Путигатта почувствовал приятное ощущение в теле, и его ум успокоился. Затем Будда прочитал ему короткую лекцию по Дхамме. Слушая проповедь, Достопочтенный Путигатта смог созерцать природу непостоянства *(anicca),* страдания *(dukkha)* и безличности *(an·atta)* формаций. А по окончании проповеди он стал Арахантом. Его ум [наконец-то] освободился от жажды, отвращения и заблуждения. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[693]

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

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

А теперь, пожалуйста, послушайте четвёртое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО НЕ МУЧАЕТ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина не мучает существ, не поднимает на них руку, камень, палку и не нападает с ножом. Благодаря этим действиям с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, в раю.

---

[690] DhPA.iii.7 *'Puti·Gatta·Tissa·Tthera·Vatthu'* («История о Тиссе, старце со зловонном телом»).

[691] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с.361.

[692] почтение пятью частями: традиционная индийская форма выражения почтения через касание земли двумя руками, двумя коленями и лбом.

[693] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, в раю, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он не будет много болеть.

Ученик, таков путь, ведущий к отсутствию частых болезней, а именно не быть мучителем существ, не поднимать на них ни руки, ни камня, ни палки, ни ножа.

Благая камма непричинения вреда и отказа от убийства существ может сработать непосредственно, как репродуктивная камма, 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 медитация саматхи и випассаны *(bhāvanā)),* то его поведение очищается ещё больше. Ну а если он в своей практике развивает четыре божественные обители [величественные 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) Невозмутимость *(upekkhā):* отношение ко всем существам с беспристрастностью.

Когда практикующий развивает эти четыре божественные обители до уровня сосредоточения доступа или джханы, те каммы могут сработать, как сильнейшие репродуктивные или усиливающие каммы, чтобы создать либо долгую жизнь в божественном мире, либо долгую и здоровую человеческую жизнь. Это происходит оттого, что когда человек берётся совершить такие каммы и по мере того, как он их совершает, его ум склоняется к тому, чтобы видеть существа, свободными от опасностей, от умственных и физических страданий, он стремится их видеть здоровыми и счастливыми, живущими долго и т. д. Подобные каммы доброжелательности (после своего созревания) могут стать причиной здоровья и долгожительства в жизни человеком. Поэтому, если вы желаете быть здоровыми и жить долго, тогда очищайте свою нравственность, не причиняйте вреда и не убивайте существ, и развивайте четыре божественные обители *(cattāro brahma·vihārā).* Будда говорит так:[694]

Монахи, желание нравственного человека исполняется благодаря чистоте его нравственности.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ БАКУЛА, КОТОРЫЙ ОБРЁЛ ПРЕВОСХОДНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Достопочтенный Бакула являет собой наглядный пример сочетания такой очищенной нравственности и 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 подался в лесные отшельники. Там Бакула стал мастером в практике восьми достижений и пяти мирских сверхзнаний.[696] После чего он проводил своё «драгоценное время»,[245] наслаждаясь счастьем джханы. В это же время Будда Аномадасси явился в мир.[697] Как-то раз Бакуле довелось послушать проповедь 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:

---

694 A.VIII.I.iv.5 *'Dān·Ūpapatti·Suttaṁ'* (сутта «Подаяние и перерождение»): см. прим. 59, с. 36.

695 M.III.iii.4 *'Bakula·Suttaṁ'* («Бакула сутта»).

696 восемь достижений: четыре джханы тонкоматераильной сферы и четыре джханы нематериальной сферы; сверхзнания: см. сн. 239, с. 80.

697 См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

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 свободен от загрязнений. Он не ждал от Будды ничего взамен, он лишь стремился к развитию [своих] *парами*.[698] Бакула знал, что у этой каммы будет великий результат, поскольку он обладал божественным глазом, который позволяет увидеть действие каммы.

В *«Даккхина Вибханга»* сутте Будда говорит, что подобная камма, выполнившая сразу эти четыре условия, даст великие плоды, и однозначно принесёт свой полный результат:[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,**
то 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:

Достопочтенный господин, Татхагата выздоровел благодаря моему лекарству. Пусть в силу этой каммы никакая болезнь не одолеет моё тело ни в одной из жизней даже ни 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 *«Дан Упапатти»* сутте:[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 джхана-*парами.* 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, жившем в городе Хамсавати. Однажды услыхав, что Будда провозгласил одного монаха самым выдающимся учеником в отношении здоровья, Бакула загадал желание стать таким же выдающимся учеником в эпоху будущего Будды. Для этого он совершил множество благих

[698] *парами (pāramī)*: см. сн. 146, с. 54.
[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. 36.
[701] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с.361.
[702] благая весомая камма: см. подробности в [разделе] «Благая весомая камма», с. 173.

камм, таких, как подношение разных необходимых вещей Будде и Сангхе. Будда Падумуттара видел, что Бакула накопит *парами*, необходимые для исполнения его мечты, и предсказал, что это произойдёт в эпоху Будды Готамы. В течение своей долгой жизни, длящейся сотню тысяч лет, Бакула совершил множество благих камм, таких, как подношение еды, практика нравственности и практика 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. Тем не менее, он слушал проповеди Будды, в течение сотни тысяч лет в своей лесной хижине он занимался медитацией саматхи и випассаны согласно наставлениям, полученным от Будды. 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 много 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. И 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 накопил много благой каммы, реставрируя старые монашеские постройки и опять же помогая больным монахам выздороветь. Благодаря этому, а также прошлой камме излечения Будды Аномадасси, Бакула был долгожителем и обладал великолепным 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 последней жизни. Это был случай сверхспособности, наполненной знанием *(ñāṇa·vipphāra iddhi).*[704] В нём появилось это сверхзнание, потому что на тот момент его многочисленные *парами* уже были развиты настолько, что он не мог умереть, не достигнув Знания пути Араханта. Эта смерть определённо должна была стать последней.[705]

Рыбу, проглотившую Бакулу, поймал рыбак и продал её жене советника в Варанаси. Когда же та вспорола рыбе брюхо, то обнаружила внутри ребёнка, целого и невредимого. И жена советника усыновила его, как своего собственного сына. Когда эта история стала известна в Косамби, родители Бакулы отправились в Варанаси, чтобы забрать своего сына. Но его 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

---

[703] Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 111.

[704] Также известная, как «Достижение вследствие воздействия знания». Это одна из сверхспособностей *(iddhi).*

[705] VsM.xii.373 *'Iddhividha·Niddeso'* («Объяснение сверхспособностей») PP.xii.27.

[706] MA объясняет, что поскольку и *dvā·vīsati* и *bā·vīsati* означает «двадцать два», поэтому и *dvi·kulo* и *ba·kulo* означает две семьи.

Три Драгоценности, и в этот раз стал монахом. На восьмой день после посвящения в монахи, он достиг Арахантства с четырьмя различающими знаниями *(paṭisambhidā).*[707]

Будда провозгласил Бакулу самым выдающимся учеником в отношении 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 Паринибба̄ны (окончательного угасания), сидя на погребальном костре. И его долгая жизнь и великолепное здоровье оказались результатом 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: [другими словами] его намерение *(cetanā)* было очень сильным. И когда в эпоху Будды Випасси он вылечил множество монахов, у него также было сильное 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 камма, либо как усиливающая камма, что обеспечивает человеку здоровье в будущих жизнях.

Вы хотите переродиться в раю? 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 Достопочтенный Бакула.

- Вам необходимо очистить своё поведение путём ведения нравственного образа жизни.
- Вам следует дарить лекарства и медицинское лечение 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 [величественных состояний ума].

Причинение вреда и убийство других существ происходит из-за загрязнений. Они не создают перерождение в раю и не приводят к долгой и здоровой человеческой жизни. [Вместо этого] загрязнения создают лишь перерождение 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.

Теперь, пожалуйста, послушайте пятое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО ЗЛИТСЯ И РАЗДРАЖАЕТСЯ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина очень зол и раздражён. Даже в коротком разговоре такой человек оскорбляет, надоедает, обижает, упирается, злится, проявляет ненависть и недовольство. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек [обречён на] **погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.**

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в несчастливом мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, у него будет некрасивая внешность.[710]

---

[707] четыре различающих знания: см. сн. 681, с. 260.

[708] Остальными тремя были Достопочтенный Сарипутта, Достопочтенный Махамогаллана и монахиня Бхаддакаччана Ясодхара.

[709] A.VIII.I.iv.5 *'Dān·Ūpapatti·Suttaṁ'* (сутта «Подаяние и перерождение»): см. прим. 59, с. 36.

[710] Будда разъясняет это также царице Маллике: см. [раздел] «Царица Маллика», с. 190.

Ученик, таков путь, ведущий к уродству, а именно быть злым и раздражённым. Даже в коротком разговоре он оскорбляет, надоедает, обижает, упирается, злится, проявляет ненависть и недовольство.

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). Но она обладала одним привлекательным качеством – её прикосновение было чрезвычайно приятным. Оно было обусловлено каммой, совершённой ею в одной из предыдущих жизней.

Так, в прошлой жизни 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 дома и, молча, стоял. Она догадалась, что он хочет, и сердито на него посмотрев, всё-таки дала ему комок глины. Такое даяние стало благой каммой, сопровождаемой злостью. Несмотря на то, что она сработала, как репродуктивная камма, создав перерождение человеком, её гнев сработал, как противодействующая камма, наделив её некрасивой внешностью. В то же время тождественные каммы этого подношения сработали, как усиливающие каммы, сделав её прикосновение чрезвычайно приятным. В конечном итоге, та 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 её 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. Но другие жёны стали страшно ревновать и [однажды] всё подстроили так, 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:

Камма разделяет людей на низших и высших.

БРАНЯЩИЙСЯ СУППАБУДДА

Другим наглядным примером злости, ставшей причиной уродливой внешности, является [история] Суппабудды, прокажённого из Раджагахи. Он проходил тройное обучение под руководством Будды, очищал своё поведение путём соблюдения правил [нравственного поведения], слушал Дхамму с уважением и практиковал медитацию саматхи и випассаны. Однажды, слушая проповедь Будды, он стал Вступившим в поток *(Sot·Āpanna):* Вступившим в поток, который заразился проказой. Как он [умудрился] заразиться проказой? Какая камма в ответе за это?[713]

Монахи задали этот вопрос Будде, и Будда объяснил им, что в одной из своих прошлых жизней Суппабудда был сыном казначея, богатого торговца в Раджагахе. Так, однажды, он со своей свитой направился в парк развлечений. Он

[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.

[713] U.v.3 *'Suppabuddha·Kuṭṭhi·Suttaṁ'* («Сутта о Суппабудде, прокажённом»), описанная также в DhPA.vi.6 *'Suppabuddha·Kuṭṭhi·Vatthu'* («История о Суппабудде, прокажённом»).

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 Паччекаббуде Тагарисикхи. Прогуливаясь [по парку], он [всё больше и больше] отчаивался, и [таким образом] накопил множество неблагих камм. Сын казначея злился, что люди его не замечали, и выражали своё почтение одетому в лохмотья Паччекабудде. Тогда, приблизившись к Паччекабудде, Суппабудда плюнул и произнёс: «Кто этот скитающийся в лохмотьях прокажённый!». Затем он повернулся к нему левой стороной и ушёл.

Позже в тот день он, кипя от злости, снова и снова вспоминал ту сцену. Гордясь тем, что он сын казначея, Суппабудда таким образом совершил множество миллиардов неблагих камм. В момент смерти одна из тех камм сработала, как репродуктивная камма, 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. Но 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 *«Кокалика»* сутте:[714]

У всякого человека, родившегося на свет, есть секира во рту, и ею глупец, говоря злые речи, ранит сам себя.

Тем не менее, в этой жизни Суппабудда 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. Этот был тот же дух, что убил палача Тамбадатхику, Пуккусати и отшельника Бахию Даручирию, упомянутых нами ранее.[715] Почему же этот демон 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, Суппабудда 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, как репродуктивные каммы, другие – как усиливающие, третьи – как противодействующие, а остальные – как препятствующие каммы. Препятствующими каммами стали те каммы, которые принесут свои плоды в одной из будущих жизней *(aparāpariya·vedanīya·kamma),* одна из которых теперь разрушила благую репродуктивную

[714] S.I.VI.i.10 *'Kokalika·Suttaṁ'* («Кокалика сутта: Монах Кокалика»). Монах Кокалика раскритиковал Достопочтенного Сарипутту и Достопочтенного 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. 181, и с. 209, о Пуккусати – с. 215, о Бахии Даручарии – с. 193.

[716] DhPA.vi.6 *'Suppabuddha·Kuṭṭhi·Vatthu'* («История о Суппабудде, прокажённом»).

камму, создавшую [его] перерождение человеком. Но она не смогла принести свои собственные плоды, поскольку все неблагие каммы, которые могли бы привести к перерождению в нижних мирах, потеряли свою силу после того, как Суппабудда обрёл Знание вступления в поток. При этом препятствующая камма позволила другой благой репродуктивной камме создать перерождение в божественном мире Таватимса. Таково действие каммы.
Теперь, пожалуйста, послушайте шестое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО НЕ ЗЛИТСЯ И НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина не злится и не раздражается. Даже в длинном разговоре он не оскорбляет, не надоедает, не обижает, не упирается, не злится, не проявляет ненависть и недовольство. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, в раю.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, в раю, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, у него будет приятная внешность.

Ученик, таков путь, ведущий к приятной внешности, а именно не быть злым и раздражённым. Даже в длинном разговоре он не оскорбляет, не надоедает, не обижает, не упирается, не злится, не проявляет ненависть и недовольство.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ДОСТОПОЧТЕННЫЙ СУБХУТИ

[История] Достопочтенного 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 сошли с небес, чтобы 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 умственных [процессов] и материи, порождённой ознанием.[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. И его ум был полностью сосредоточен. Это стало возможным только благодаря тому, что он был искусен в восьми достижениях и пяти мирских сверхзнаниях. [Так], 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, возникают и исчезают многие тысячи миллионов благих процессов двери ума, каждый из которых состоит из семи импульсов. Каждый импульс обладает намерением,

---

[717] AA.I.xiv.2 *'Subhuti·Tthera·Vatthu'* («История о старце Субхути»).
[718] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.
[719] Их отшельничество заключалось не в том, чтобы жить в одиночестве, а в том, чтобы жить вдалеке от общества.
[720] восемь достижений: четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы; сверхсособности: см. сн. 239, с. 80.
[721] прекращение восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 156.

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 феномены сферы чувств *(kam·avacara kusala dhamma).* И среди семи импульсов наиболее сильными являются пять центральных: это каммы, созревающие в одной из будущих жизней *(aparapariya·vedaniya kamma),* которые способны принести свои 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 доброжелательности *(mettā·jhāna),* дать воодушевляющую речь *(anumodana).*[723]

По завершении проповеди все отшельники, за исключением Нанды, достигли Арахантства. Почему? Потому что его внимание было сфокусировано на высоком звании монаха-проповедника, из-за чего ему не удалось достичь ни Пути *(Magga),* ни Плода *(Phala).*

Узнав о выдающихся качествах этого монаха, Нанда принял решение, что и он должен достичь такого же звания. Его решимость подкреплялась пятью факторами:

1) Его нравственность была настолько чистой, что сияла подобно жемчужине. Кроме того, он обладал восьмью достижениями и сверхзнаниями.
2) Его подношения были праведно получены.
3) Его джхана, подавив загрязнения жажды, злости и самомнения, сделала ум Нанды 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, то 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 был также 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).*

В силу всех этих факторов, было ясно, что его решение сбудется. И в самом деле, Будда Падумуттара предсказал, что Нанда, [в свою бытность] монахом, под руководством Будды Готамы станет умелым в практике джханы 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. Но он часто навещал Будду Падумуттару, слушал Дхамму, а также занимался медитацией саматхи и випассаны под его руководством. Он придавал особое значение развитию джхан доброжелательности, и уже на их основе он [дальше] практиковал медитацию прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).*[724] Так, благодаря своей умелой практике джхан, Нанде удалось сохранить джхану в силе до самой смерти.

---

[722] См. также объяснение наиболее благоприятного времени для подношений Араханту в [разделе] «Текущий результат благой каммы», с. 155.

[723] воодушевляющая речь: см. сн. 443, с. 158.

[724] Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 111.

В результате одна из камм его джханы стала весомой каммой, которая сработала, как репродуктивная камма, 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 доброжелательности и выдающимся в получении даров. Однако это стремление было основано на неведении и жажде. Почему?

Наше тело и ум состоят лишь из конечной 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 нашу материю и ум, как мужчину, женщину, монаха, монахиню, то это не верно, и является неправильным воззрением *(micchā·diṭṭhi),* сопровождаемым неведением *(avijjā)* и заблуждением *(moha).* Это означает, что убеждение Нанды о монахе, умелом в практике джханы доброжелательности и выдающимся в получении даров, – это [есть не что иное как] проявление неведения и заблуждения. Из-за этого 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 круговертью 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 не постоянны, поскольку, появившись, тут же исчезают. Но в чьей-то непрерывности [потока] ума-материи они остаются в виде потенциальной возможности, которая может создать результат в любой момент. В разделе об условии каммы *(kamma·paccaya uddesa)* в *«Паттхане»* («Книга взаимосвязей») эта потенциальная возможность называется каммой.[728] А волевые действия *(saṅkhāra)* и камма называются кругом каммы *(kamma·vaṭṭa).* [Здесь имеется в виду] камма, обуславливающая круг перерождений.

Всего насчитывается пять причин круга перерождений:

1) неведение *(avijjā);*
2) жажда *(taṇhā);*
3) цепляние *(upādāna);*
4) волевые действия (формирующие камму) *(saṅkhāra)*
5) наличие (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 доброжелательности *(mettā jhāna).* А за счёт чего его джхана доброжелательности стала такой мощной? Одной из причин этого стало то, что он придавал особое значение развитию джханы доброжелательности во время практики медитации саматхи и випассаны. И уже на основе последней он практиковал медитацию прозрения. Таким образом, его медитация прозрения стала чистой, глубокой, основательной, сильной и мощной.[246] И, наоборот, благодаря его знанию прозрения его джхана доброжелательности стала устойчивой, сильной и мощной. Согласно *«Паттхане»* саматха и випассана являются сильными и мощными взаимными условиями решающей поддержки

[725] См. [раздел] «Благая весомая камма», с. 173.

[726] В дополнение к этому см. [раздел] «Желание перерождения», с. 15.

[727] Несравненное поле заслуг для мира: это одно из девяти качеств, с помощью которых Будда характеризует Сангху. Например, см. цитату в прим. 39, с. 24.

[728] См. о потенциальной возможности в сн. 5, с.1, сн. 56, с. 15, и в [разделе] «Каммическая потенциальная возможность», с. 370.

(upanissaya paccaya).[729] Как? Он вошёл в джхану доброжелательности. Выйдя из неё, он сразу же принялся созерцать формации джханы как непостоянные *(anicca),* неудовлетворительные *(dukkha)* и безличные *(an'atta).* Затем он снова вошёл в джхану 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 доброжелательности и медитация прозрения стали устойчивыми, сильными и мощными. К тому же джхана доброжелательности 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, оставались в подавленном состоянии на долгое время. Они также подавлялись за счёт 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 конечном итоге, поскольку Нанда практиковал медитацию 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 доброжелательности и выдающимся в получении даров. [Спустя некоторое время] Нанда переродился сыном богача по имени Сумана, который был преданным мирским последователем *(upāsaka)* Будды, и младшим братом Анатхапиндики, главного покровителя Будды *(dāyaka).* В той жизни Нанду назвали Субхути («тот, кто хорошо выглядит») из-за его красоты и привлекательности. Его приятная внешность стала 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 Арахантства на основе джханы 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 достойным даров *(dakkhiṇeyya).*[731] Его сильная и мощная джхана доброжелательности (основа его медитации прозрения) дала ему возможность долгое время жить вдалеке от загрязнений. В палийских текстах говорится о том, что когда Субхути ходил за подаянием в деревню, у двери каждого дома он входил в джхану 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 Достопочтенному 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 Достопочтенный Субхути зашёл в хижину и уселся

---

[729] условие решающей поддержки: см. сн. 595, с. 203.

[730] без различий: обучение без предпочтений [той или иной] аудитории.

[731] A.I.XIV.ii.201-202 *'Etad'Agga Vagga: Dutiya'Vaggo'* («Раздел: «Самый выдающийся», вторая глава»).

на кровати из сена, тут же начался дождь. Его ум был настолько очищен джханой доброжелательности и сверхмирским знанием, что даже *дэвы* помогли защитить его от дождя. Таково действие каммы.
Поэтому Будда говорит во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[732]

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

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

ЗОЛОТОЙ ДОСТОПОЧТЕННЫЙ МАХАКАЧЧАНА

Другим хорошим примером является [история] Достопочтенного 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 детальном разъяснении того, чему Будда учил кратко.
Почему его лицо было цвета золота? И как ему, будучи монахом, удалось достичь такого отличия? В этом сыграли свою роль [ранее] 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 проповедь Будды. Так, он увидел, как Будда дал одному монаху, (которого тоже звали Каччана), звание самого выдающегося ученика в детальном 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 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 получение звания 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 и множество других благих поступков, таких как:[738]

- Изучение текстов *(pariyatti):* заучивание наизусть слов Будды на языке пали *(Buddha·Vacanassa pariyāpuṇanaṁ), (Pāḷyā sajjhāyo).*

[732] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.
[733] AA.I.xiv.1 *'Mahakaccana·Tthera·Vatthu'* («История о старце Махакаччане»).
[734] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.
[735] Ap.I.iv.3 *'Mahākaccāna·Tthera·Apadānaṁ'* («Рассказ о старце Махакаччане»).
[736] *cetiya*: на языке пали ступа, пагода.
[737] лошадь-камари: гималайский як, хвост которого обладает большой ценностью.
[738] Это стандартная практика для обретения четырёх различающих знаний: VbhA.xv.718 *'Saṅ-gaha·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. 247.

- Слушание *(savana):* тщательное изучение Дхаммы с 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]

[Так], в эпоху Будды Кассапы[740] Махакаччана был домохозяином из Варанаси.[741] После [достижения] Буддой Париниббаны на его остатках [после кремации] была построена великолепная ступа *(cetiya)* в форме массивной скалы из золота. И Достопочтенный Махакаччана [в той жизни] пожертвовал слитки золота стоимостью сто тысяч, загадав желание, чтобы в будущих жизнях у него был золотистый цвет лица.
Как видно, все благие каммы, совершённые в прошлых жизнях Достопочтенным Махакаччаной, были чистыми, не связанными со злостью или какими-либо другими загрязнениями. Некоторые из тех благих камм сработали, как репродуктивные каммы, другие – как усиливающие. И почти все они 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 Достопочтенного Махакаччаны с точки зрения действия каммы.
«Камма [дарения золотых] слитков» сработала, как репродуктивная камма, чтобы создать его последнее перерождение в качестве человека. В момент связующего перерождения она сформировала пять результатных совокупностей, а тождественные камма, [в свою очередь], поддерживали его пять совокупностей на протяжении [всей] жизни. Тождественные каммы также сработали, как благие усиливающие каммы, обеспечив долгую жизнь, здоровье, счастье и золотистый цвет лица. Благие каммы, которые принёсли все эти плоды, зависели от его прошлого неведения, жажды и цепляния.
Встретив нашего Будду и послушав одну из его проповедей, Махакаччана по её завершении достиг Арахантства вместе с четырьмя различающими 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 объясняют в подробностях и анализируют значение того, о чём было сказано кратко, является Махакаччана.

Так сбылось желание, загаданное Махакаччаной ещё в эпоху Будды Падумуттары. Вы стремитесь стать красивыми и привлекательными? 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 красивыми

[739] Знание беспристрастности к формациям: см. с. 111.
[740] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.
[741] AA.I.xiv.1 *'Mahakaccana·Tthera·Vatthu'* («История о старце Махакаччане»).
[742] четыре различающих знания: см. сн. 681, с. 260.
[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'* («Махакаччана и ночь счастливого знамения/Ночь счастливого знамения Махакаччаны»), 3) SuN.v *'Parāyana Vagga'* («Итоговая глава»).

и привлекательными, то вы не должны выставлять напоказ свою злость, отвращение и обиду. Подобные эмоции относятся к загрязнениям, и приносят не красоту, а уродство.
Опираясь на нравственность, вам следует развивать саматху и випассану, в особенности четыре божественные обители [величественные состояния ума] *(cattāro brahma·vihārā)* – доброжелательность, сострадание, сорадование и невозмутимость, поскольку они подавляют злость и другие загрязнения. По словам Будды, именно так вы сможете стать красивыми.
Однако не стоит забывать, что все формации непостоянны. Все формации непостоянны, неудовлетворительны и безличны, будь они красивые или уродливые, привлекательные или непривлекательные. Поэтому вам следует постараться не только ради того, чтобы стать красивыми или обрести золотистый цвет лица, но и ради того, чтобы очистить свой ум до такой степени, чтобы открылась и его красота. Другими словами, вы также должны стараться достичь Арахантства. Если вы последуете примерам Достопочтенного Субхути и Достопочтенного Махакаччаны, то 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.**

Теперь, пожалуйста, послушайте седьмое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО ЗАВИДУЕТ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина [очень] **завистлив. Достижение, слава, уважение, почитание, поклонение и преклонение, полученные другими, вызывают в нём зависть и недовольство. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек** [обречён на] **погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.**

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в несчастливом мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он не будет влиятельным.[745]

Ученик, таков путь, ведущий к отсутствию влияния, а именно быть завистливым. Достижение, слава, уважение, почитание, поклонение и преклонение, полученные другими, вызывают в нём зависть и недовольство.

Зависть порождает множество проблем в обществе.[247] Люди, которые не в состоянии контролировать свою зависть и обиду, плохо ведут себя, они не живут в соответствии с Дхаммой.

ЗАВИСТЛИВЫЙ ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ТИССА

Ярким примером того, как зависть приводит к перерождению в аду и может стать причиной отсутствия влияния при жизни человеком, является [история] Достопочтенного Лосака Тиссы[746] (мы уже упоминали о нём ранее, когда рассматривали неудачу в сфере существования *(gati·vipatti)).*[747] [Так], в эпоху Будды Кассапы[748] он был монахом [и настоятелем] в монастыре, который находился под покровительством одного богатого человека. Однажды в этот монастырь пришёл Арахант.

---

[744] DhP.ii.1 *'A·Ppamada·Vaggo'* («Глава о прилежании). Пали невозможно перевести на русский слово в слово: «*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. 190.
[746] JA.I.v.1 (41) *'Losaka·Jātaka·Vaṇṇanā'* («Комментарии к джатаке о Лосаке»).
[747] См. [раздел] «Неудача в сфере существования активирует неблагие каммы», с. 218.
[748] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

Он произвёл на хозяина такое хорошее впечатление, что тот попросил его остановиться в монастыре, пообещав обеспечить его всем необходимым. Арахант принял это предложение.
Как только наступил вечер, землевладелец, отправился в монастырь, прихватив с собой цветы, благовония и прочее для вновь прибывшего монаха. Там он внимал речам монаха, пустившегося в рассуждения о Дхамме. После чего, выполнив ряд церемоний и пригласив обоих монахов в свой дом на завтрашний обед, богач удалился. Настоятелю монастыря стало очень завидно при виде такого огромного внимания, которое оказал его покровитель Араханту.
На следующий день Достопочтенному Тиссе очень не хотелось, чтобы Арахант вместе с ним пошёл за подаянием. 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, Достопочтенный 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, Достопочтенный Лосака Тисса выбросил еду в яму, набросав сверху углей, которые он нашёл на недавно сожженном поле. Это проявление зависти и стало неблагой каммой.
Вернувшись в монастырь и не найдя там Араханта, Достопочтенный Лосака Тисса впал в великое уныние, и вскоре после этого умер. В момент смерти «камма зависти» сработала, как предсмертная камма, 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» сработали, как усиливающие каммы, чтобы усилить и продлить там его страдания.
Когда же ему, наконец, удалось спастись из ада, то 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 пятиста жизнях, и в каждой из этих жизней у него никогда не было достаточно пищи. В следующие же пятьсот рождений 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 [и напастей]. Дорогие читатели, вы только посмотрите каково действие каммы! В конечном итоге, в своей последней жизни благие каммы, совершённые им во времена Будды Кассапы, встретили подходящие для своего созревания условия, и сработали, как репродуктивные каммы, чтобы создать перерождение человеком. Однако и они были разрушены его каммой зависти. Как?
В эпоху нашего Будды он переродился сыном рыбака в деревне Кодала и его назвали Лосакой Тиссой. С того дня, как его зачали, на жителей деревни посыпались беды одна за другой. Когда же они, наконец, докопались до причины своих невзгод, то сразу же изгнали семью Лосаки из деревни. [Вскоре мать Лосаки благополучно родила. Она заботилась о младенце], покуда он не научился ходить. А потом сунула ему в руку чашу для подаяний, и послала его собирать милостыню. С тех пор малыш рос один, питаясь, точно ворона, зернышками риса, которые он подбирал. Однажды, когда Лосаке уже исполнилось семь лет, его повстречал Достопочтенный Сарипутта. Ему стало так жалко мальчика, что он предложил ему стать послушником. Однако Достопочтенному Лосаке Тиссе всегда не везло: когда бы он ни отправлялся за подаянием, ему доставалось лишь немногое. И в этой жизни у него никогда не было достаточно еды. И всё-таки, практикуя высшее тройное обучение, он в итоге стал Арахантом. Почему? В эпоху Будды Кассапы

[749] См. [раздел] «Неудача в сфере существования активирует неблагие каммы», с. 218.

на протяжении двадцати тысяч лет он накопил достаточно *парами*, чтобы достичь Арахантства. Но даже, будучи Арахантом, ему всё равно доставалось лишь немногое. Когда люди клали еду в его чашу, она тут же исчезала. Так, 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 той славе, уважению, почестям, поклонению и преклонению, которыми его покровитель удостоил [этого] Араханта.

Однажды Достопочтенный Сарипутта увидел, что Достопочтенный Лосака Тисса вскоре войдёт в Париниббану. Поэтому он решил позаботиться о том, чтобы ему сполна досталось еды. Так, он вместе с Достопочтенным Лосакой отправился в Саваттхи за подаянием, но никто даже не заметил их появления. Тогда Достопочтенный Сарипутта попросил Лосаку вернуться в монастырь и ждать его там, а сам, быстро наполнив свою чашу подаяниями, повелел передать её Лосаке. По дороге посыльные всё съели сами, [в результате чего] Лосака опять остался ни с чем. На тот момент, когда Достопочтенный 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 Достопочтенный Сарипутта вернулся в монастырь и сказал Лосаке есть из его чаши, пока он её сам держит, [ибо стоит ему выпустить чашу из рук], как в ней ничего не останется. Благодаря состраданию и усилиям Достопочтенного Сарипутты в тот день, впервые в своей жизни, Достопочтенный Лосака Тисса наелся досыта. В тот же день он достиг Паринибаны, окончательного угасания.

В каждой жизни у Лосаки не было никакого влияние из-за действия его каммы зависти. Последняя срабатывала, как репродуктивная камма, чтобы создать перерождение в несчастливом мире, где его камма зависти, [в свою очередь], срабатывала, как усиливающая камма, чтобы лишить его пищи. Когда же, наконец, благая камма созрела, как репродуктивная камма, создав перерождение человеком, а [другая] благая камма созрела, чтобы обеспечить его едой, его камма зависти сработала, как препятствующая камма, сделав так, что [полученная им] еда [всё время] куда-то исчезала. В конце концов, его прошлые и настоящие *парами* созрели: другими словами, созрели его камма саматхи и випассаны, [в результате чего] он стал Арахантом. Вскоре после достижения Арахантства он вошёл в Париниббану, и эта камма разрушила все [остальные] каммы, которые могли бы сработать в качестве репродуктивной каммы, чтобы создать перерождение. Положён конец всем умственным и физическим страданиям без остатка¸ следующей жизни не будет. А на месте его погребения возвели храм. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[751]

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

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

Теперь, пожалуйста, послушайте восьмое разъяснение, данное Буддой Субхе.

---

[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 и к послушникам, монахиням и мирянам, которые соблюдают восемь/девять/десять правил.

[751] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.

ТОТ, КТО НЕ ЗАВИДУЕТ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина не завистлив. Достижение, слава, уважение, почитание, поклонение и преклонение, полученные другими, не вызывают в нём зависти и недовольства. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, в раю.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, в раю, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет очень влиятельным человеком.

Ученик, таков путь, ведущий к большому влиянию, а именно не быть завистливым. Достижение, слава, уважение, почитание, поклонение и преклонение, полученные другими, не вызывают в нём зависти и недовольства.

СЧАСТЛИВЫЙ УРУВЕЛА КАССАПА

Наглядным примером того, как отсутствие зависти может стать причиной большого влияния является [история] Достопочтенного Урувелы Кассапы. Он был одним из трёх отшельников-огнепоклонников, которые вместе со своими последователями стали монахами при нашем Будде.

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 свалившейся на него славы, уважения, почитания, поклонения и преклонения Урувела Кассапа не почувствовал ни капли зависти или недовольства, а напротив, он был преисполнен радостью и счастьем за этого монаха. В этом и 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 с 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 конечной материи и ума, то это было бы Правильным воззрением *(Sammā·diṭṭhi),* потому что согласно [конечной] реальности *(yathā·bhūta),* существует только конечная материя и ум, а монаха или монахини не существует. Таким образом, он из-за неведения *(avijjā)* воспринимал Достопочтенного Сихагхосу, как монаха с многочисленными последователями. Под действием этого неведения Урувела Кассапа сам захотел в эпоху будущего Будды стать монахом с большим числом учеников, что [по своей сути является] жаждой *(taṇhā)* жизни в качестве монаха. А его вновь и вновь возникающая жажда монашеской жизни представляет собой цепляние *(upādāna).* С этой целью

[752] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

[753] ApA.liv.8 *'Uruvela·Kassapa·Tthera·Apadanaṁ'* («Рассказ о старце Урувеле Кассапе»).

[754] Это стандартная практика для обретения четырёх различающих знаний: см. с. 275.

он совершил множество благих камм, делая подношения *(dāna)*, очищая свою нравственность *(sīla)*, изучая Дхамму и практикуя медитацию саматхи и випассаны *(bhāvanā).* Все эти благие каммы являются волевыми действиями *(saṅkhāra).* Но они не постоянны, поскольку, появившись, они тут же исчезают. И всё же в его непрерывности [потока] 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) наличие (каммической потенциальной возможности) *(bhava).*

Некоторые из благих камм (благих волевых действий) сработали, как репродуктивные каммы, другие – как усиливающие, третьи – как противодействующие, а остальные – как препятствующие каммы. 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 их] 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 сотню 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], [старались] быть рядом с Буддой, слушали его проповеди, 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-огнепоконников.
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

[755] См. о каммической потенциальной возможности в сн. 5, с. 1, сн. 56, с. 15 и в [разделе] «Каммическая потенциальная возможность», с. 370.
[756] AA.I.xiv.4 *'Uruvela·Kassapa·Tthera·Vatthu'* («История о старце Урувеле Кассапе»).
[757] В эпоху Будды Готамы они стали царём Бимбисарой, домохозяином Висакхой и Достопочтенным Раттхапалой.
[758] Vin.Mv.i.12 *'Uruvela·Pāṭihāriya·Kathā'* («Беседа о чудесах Урувелы»).

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 поскольку к тому времени он уже обрёл веру в Будду, то легко принял это за правду. [Вслед за этим] Кассапа [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 и они тоже решили стать монахами.

Все пятьсот учеников обрезали свои спутанные волосы, побросали их в реку Нераджара, швырнули туда же свою священную утварь 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] подались в монахи. После чего за Буддой последовали и все остальные. На холме в окрестностях Гаи (Gayāsīsa) Будда изложил им сутту «В огне» *(«Адитта»)*,[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 Достопочтенный Белаттхасиса. Он пошёл за Урувелой Кассапой, пройдя посвящение в монахи, а позже сам стал наставником Достопочтенного Ананды. Количество последователей Урувелы Кассапы увеличивалось всё больше и больше, так как его последователи посвящали в монахи других. Поэтому когда Будда называл выдающихся учеников, он провозгласил Достопочтенного 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, славы, уважения, почитания, поклонения и преклонения, полученных другими. Вместо этого вам следует радоваться [за других]. В этом и заключается так называемое сорадование. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит Субхе, сыну Тодейи:[763]

Камма разделяет людей на низших и высших.

А теперь, пожалуйста, послушайте девятое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО НЕ ДЕЛАЕТ ПОДНОШЕНИЙ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина не дарит еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и крема, постели, жилища и светильники отшельникам и брахманам *(samaṇa·brāhmaṇa).* **Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек** [обречён на] **погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.**

[759] Там же, также S.IV.I.iii.6 *'Āditta·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.
[762] A.I.XIV.iv.224 *'Etad·Agga Vagga: Catuttha·Vaggo'* («Раздел: «Самый выдающийся», четвёртая глава»).
[763] См. цитату целиком, с. 256.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в несчастливом мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет бедняком.[764]

Ученик, таков путь, ведущий к бедности, а именно не дарить еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и крема, постели, жилища и светильники отшельникам и брахманам.

Несмотря на то, что он в состоянии сделать подношения, он не делает их из-за своей жадности и [чрезмерного] 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 бедняком.

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 был очень богат.
В прошлом Брахман Тодейя совершил [множество] благих камм, одна из которых сработала, как репродуктивная камма, сделав его очень богатым человеком в этой жизни. Однако, несмотря на своё теперешнее богатство, он был закоренелым собственником и скупердяем.[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 подаяний. И (как мы уже упоминали ранее), в силу своей чрезмерной привязанности к своей собственности, после смерти он переродился псом в утробе собаки-сучки, жившей [в то время] в его собственном доме.
После смерти собакой он переродился в аду. [Так], одна камма привязанности к собственности сработала, как репродуктивная камма, создав перерождение псом, а теперь другая тождественная камма собственничества созрела, как препятствующая камма, чтобы отсечь результат той репродуктивной каммы, и принести свои собственные 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 собственности. Также постарайтесь избавиться от сильной привязанности к собственности, которая возможно у вас есть, с помощью практики саматхи и випассаны.
[В дополнение ко всему выше сказанному], пожалуйста, запомните ещё [историю] завистливого Достопочтенного 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 *«Гаддула Баддха»* сутте: [766]

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

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

[764] Будда объясняет то же самое царице Маллике: см. [раздел] «Царица Маллика», с. 190.
[765] Неспособность наслаждаться собственным богатством также является результатом даяния, сопровождаемого скупостью: см. прим. 248, с. 301.
[766] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.

Теперь, пожалуйста, послушайте дясятое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ ПОДНОШЕНИЯ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина дарит еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и крема, постели, жилища и светильники отшельникам и брахманам.[767] **Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, в раю.**

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, в раю, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет богатым человеком.

Ученик, таков путь, ведущий к богатству, а именно дарить еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, духи и крема, постели, жилища и светильники отшельникам и брахманам.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ СИВАЛИ

[История] Достопочтенного 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, Достопочтенному 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, а большинство людей соблюдали правила и очищали свою нравственность. И Сивали понял, 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., и 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 различающими знаниями *(paṭisambhidā).*[771] Так, если мы разберём семидневное подаяния 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 во всём мире.
- 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 действует] зависимое возникновение. Другими словами, он имел полную веру в то, что у этой каммы будет великий результат.[248]

[767] Эти десять вещей известны, как десять основ для дарения *(dasa dāna·vatthu).*

[768] AA.I.xiv.2 *'Sivali·Tthera·Vatthu'* («История о старце Сивали»).

[769] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

[770] См. цитату, с. 268.

[771] четыре различающих знания: см. сн. 681, с. 260. См. о необходимой стандартной практике на с. 275.

В силу этих причин подношение Сивали было наделено настолько огромной силой, что его желание наверняка должно было исполниться. И поэтому Будда Падумуттара предсказал, что в эпоху Будды Готамы Сивали станет самым выдающимся монахом в получении даров.
В эпоху Будды Аттхадасси[772] Сивали был царём Варуной.[773] После того, как Будда достиг Паринибба̄ны (окончательного угасания), Сивали сделал великие подношения дереву Бодхи, под которым позже 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 богатое 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, как и ваш выдающийся монах, стать самым выдающимся в получении даров в эпоху будущего Будды».
[Так], в эпоху нашего Будды он родился в семье Личчхави Махали. Его мать оказалась дочерью царя Колии, и звали её [принцесса] 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 принцессы], Будда сказал:

Пусть Суппаваса, дочь Колия, будет счастлива, пусть без проблем она 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 принцесса делала подаяния еды Будде и Сангхе.
Благодаря поддержке благой каммы, созревающей в одной из будущих жизней, Сивали от рождения был очень одарённым. Достопочтенный 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 локон; а когда же упал третий локон волос, он достиг третьего Пути и Плода, Не-возвращения *(An·Āgāmi*).[250]
Потом после посвящения он ушёл и жил в уединённом месте. Медитируя на своём семилетнем страдании в утробе матери, он практиковал медитацию прозрения и достиг Арахантства с четырьмя различающими знаниями *(paṭisambhidā).*[777] Это произошло благодаря его *парами*. [Так], во времена прошлых Будд он практиковал саматху и випассану вплоть до

[772] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.
[773] TGA.I.vi.10 *'Sīvali·Tthera·Gāthā·Vaṇṇanā'* («Комментарии к строфам старца Сивали»).
[774] AA.I.xiv.2 *'Sīvali·Tthera·Vatthu'* («История о старце Сивали»).
[775] DhPA.xxvi.32 *'Sīvali·Tthera·Vatthu'* («История о старце Сивали»).
[776] ApA.lv.3 *'Sīvali·Tthera·Apādanaṁ'* («Рассказ о старце Сивали»).
[777] четыре различающих знания: см. сн. 681, с. 260.

[обретения] Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa)*.[778]
Как мы только что объяснили, Сивали провёл семь лет в утробе своей матери, а затем 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 камма.
Однажды царь Косалы развязал войну с правителем Варанаси, которым в то время был наш Бодхисатта.[779] Он убил Бодхисатту и захватил [в плен] его жену. Но сыну Бодхисатты удалось сбежать через канализационную трубу. Позже он вернулся с огромной армией, чтобы вступить в бой. Его мать, узнав о планах сына, посоветовала ему взять город осадой. [В результате], жители города [остались без еды и воды], и спустя семь дней схватили царя Косалу, отрубили ему голову, и принесли её принцу.
Этот принц оказался той непрерывностью [потока] ума-материи, которая позже, в эпоху нашего Будды, стала известна как Сивали, а мать принца и теперь стала его матерью. Их «камма осады» оказалась противодействующей каммой, которая продлила как пребывание Сивали в утробе матери, так и сами роды.
Будда рассказал эту историю, чтобы объяснить монахам, почему так долго длилась беременность Суппаваси.
Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[780]

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

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

Позже Будда провозгласил Достопочтенного Сивали самым выдающимся монахом в получении даров.[781]
Однажды Будда отправился навестить Кхадира-Вания Ревату, младшего брата Достопочтенного Сарипутты, и взял с собой Достопочтенного Сивали. Дорога выдалась трудной и было непросто раздобыть пищу, но благодаря благой усиливающей «камме щедрости» Достопочтенного Сивали всем всегда хватало еды.[782]
Другой случай для проверки его заслуг выдался, когда Достопочтенный Сивали с пятьюстами монахами отправился в Гималаи.[783] *Дэвы* в изобилии обеспечили их [всем необходимым]. [Так], 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.
Теперь, пожалуйста, послушайте одиннадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

---

[778] Знание беспристрастности по отношению к формациям: см. с. 111.
[779] JA.I.x.10 (100*)'A·Sāta·Rūpa·Jātaka·Vaṇṇanā'* («Комментарии к джатаке о не стремлении к удовольствиям»).
[780] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.
[781] A.I.XIV.ii.207 *'Etad·Agga Vagga: Dutiya·Vaggo'* («Раздел: «Самый выдающийся», вторая глава»).
[782] DhPA.vii.8 *'Khadira·Vaniya·Revata·Tthera·Vatthu'* («История о старце Ревате из леса Ачачия»).
[783] AA.I.xiv.2 *'Sīvali·Tthera·Vatthu'* («История о старце Сивали») & TGA.I.vi.10 *'Sīvali·Tthera·Gāthā Vaṇṇanā'* («Комментарии к строфам старца Сивали») & ApA.lv.3 *'Sīvali·Tthera·Apadānaṁ'* («Рассказ о старце Сивали»).

ТОТ, КТО УПРЯМ И ГОРД

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина упрям и горд. Он не выражает почтения тому, кому следует выражать почтение; он не встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать; он не уступает место тому, кому следует уступать место; он не уступает дороги тому, кому следует уступать дорогу; он не чествует того, кого следует чествовать; он не уважает того, кого следует уважать; он не чтит того, кого следует чтить; он не почитает того, кого следует почитать. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек [обречён на] **погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.**

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в несчастливом мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет низкого происхождения.

Ученик, таков путь, ведущий к низкому происхождению, а именно быть упрямым и гордым. Он не выражает почтения тому, кому следует выражать почтение; он не встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать; он не уступает место тому, кому следует уступать место; он не уступает дороги тому, кому следует уступать дорогу; он не чествует того, кого следует чествовать; он не уважает того, кого следует уважать; он не чтит того, кого следует чтить; он не почитает того, кого следует почитать.

Кого же тогда следует чествовать, уважать, чтить и почитать? Старших и лучших [следует чествовать, уважать, чтить 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]

МУСОРЩИК СУНИТА

Хорошим примером того, как такая гордыня [может] привести к перерождению в аду или к перерождению человеком низкого происхождения, является [история] Достопочтенного Суниты. Однажды, встретив Паччекабудду, шедшего по деревне за подаянием, Сунита с пренебрежением заговорил с ним, [в пух и прах] раскритиковав его образ жизни. [Так], он сказал: «У тебя, как и у любого другого, есть руки и ноги. Тебе, каким и остальным, следует работать, чтобы заработать себе на хлеб. Если же у тебя нет никаких умений, тогда, [самое место тебе] собирать в ведро 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, с Паччекабуддой. [Этим поступком] он совершил множество неблагих камм. Некоторые из них сработали, как репродуктивные, другие – как препятствующие. После его смерти одна из таких репродуктивных камм действительно создала перерождение в аду. Таким образом, нам следует запомнить, что, скитаясь по кругу перерождений, непочтение, не почитание и нечествование тех, кто этого достоин, представляется весьма опасным.

Когда же Суните наконец удалось спастись из ада и снова вернуться в мир людей, он многие жизни перерождался в семье мусорщиков, принадлежащей к самой низшей касте. Его каммы «пренебрежительного отношения к Паччекабудде» сработали, как препятствующие каммы, которые принесли невзгоды в каждую его человескую жизнь. Каждый раз он был обречён на жалкое существование мусорщика, собирающего в ведро отходы и мусор. И теперь люди смотрели на него так же, как и он в своё время отнёсся к Паччекабудде, с отвращением и презрением. [А] теперь он

[784] См. комментарией к рассматриваемой сутте.

был вынужден смиренно и терпеливо чествовать, уважать, чтить 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 Арахантства. Когда они созрели, одна из них сработала, как репродуктивная камма, чтобы создать его перерождение человеком в эпоху нашего Будды. И 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 накопил достаточно *парами,* чтобы достичь Арахантства. [Так], 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 пошелохнуться, он стоял, прижимаясь спиной к стене, и сложив в почтении свои ладони.

Будда подошёл к нему и спросил мягким и дружеским голосом, хочет ли тот стать монахом. Сунита очень обрадовался [этому предложению], 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. Достопочтенный Сунита развил восемь достижений и пять сверхзнаний *(abhiññā).* С помощью медитации прозрения он также обрёл шестое сверхзнание, уничтожение пороков, что является Арахантством.[785] После этого многие Брахмы, *дэвы* и люди пришли, чтобы почтить его, и он прочитал им проповедь о пути к своему достижению. Таково действие каммы.

Поэтому Будда говорит в «*Кокалика»* сутте:[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, является [история] Достопочтенного Упали Тхеры. В эпоху Будды Падумуттары[787] Упали был богатым брахманом, и звали его Суджата. Он жил в Хамсавати, в 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] Достопочтенным Пуннья Мантанипуттой.[789] И в тот момент у Суджаты

---

[785] восемь достижений: четыре джханы тонкоматериальной сферы и четыре джханы нематериальной сферы, сверхзнания: см. сн. 239, с. 80.

[786] См. сн. 714, с. 270.

[787] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

[788] Ap.II.iii.6 *'Upāli·Tthera·Apadānaṁ'* («Рассказ о старце Упали»).

[789] Достопочтенный Пуннья Мантанипутта был провозглашён Буддой самым выдающимся проповедником 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 Достопочтенному Сарипутте, что путь, ведущий к Арахантству, состоит из семи последовательных очищений. Об этом же говорится в и трактате «*Висуддхи Магга»* («Путь очищения»).

зародилось желание увидеть будущего Будду Готаму. [А] после того, как он услышал, что Будда провозгласил монаха по имени Патика самым выдающимся учеником среди тех, кто освоил монашеские правила *(Vinaya·dhāra),* ему самому захотелось удостоиться такой же чести в эпоху Будды Готамы.

С этой целью 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 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 своём последнем рождении эта «камма грубости» сработала, как препятствующая камма, так что его благая репродуктивная камма смогла создать лишь перерождение человеком низкого происхождения. [В результате] он родился в семье парикмахера из Капилаваттху и работал на принцев Сакьев.

Покинув Капилаваттху, Будда остановился в роще Анупийя. Там многие юноши из рода Сакьев прошли посвящение в монахи,[791] в том числе и шесть принцев Сакьев: 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 этимим ценностями, то другие Сакьи могут подумать, что он убил принцев. Поэтому, оставив всё в роще, он присоединился к принцам, чтобы стать монахом. Во время посвящения принцы попросили Будду начать с Упали, что, [в свою очередь], должно было усмирить их гордыню.

Однажды в бытность монахом Достопочтенный 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 возле Будды, то сможет ещё и изучать Дхамму. Так, Достопочтенный Упали остался с Буддой, занимался медитацией и изучал Дхамму. Позже он достиг Арахантства с четырьмя различающими знаниями *(paṭisambhidā).*[794] И Будда сам обучил его всей *«Корзине Винаи» (Vinaya·Piṭaka)*: *Виная (Vinaya)* – это свод правил монашеской дисциплины. Достопочтенный Упали достиг больших успехов [в учении] и был провозглашён Буддой самым выдающимся учеником в знании *Винаи*.[795] На первом буддийском соборе в Раджагахе точно так же, как Достопочтенный Ананда

---

[790] Это стандартная практика для обретения четырёх различающих знаний: см. с. 275.

[791] Vin.Cv.vii.1.331 *'Cha·Sakya·Pabbajja·Kathā* («Беседа об уходе в монашество шести [принцев] Сакьев»), и DhPA.i.12 *'Devadatta·Vatthu'* («История о Девадатте»).

[792] История принца Бхаддии приведена на следующей странице.

[793] AA.I.xiv.4 *'Upali·Tthera·Vatthu'* («История о старце Упали»), и ApA и TGA.

[794] четыре различающих знания: см. сн. 681, с. 260.

[795] A.I.XIV.iv.228 *'Etad·Agga Vagga: Paṭhama·Vaggo'* («Раздел: «Самый выдающийся», первая глава»).

читал Дхамму, Достопочтенный Упали читал *Винаю*: [796] он разъяснил все спорные вопросы по *Винае*. Таково действие каммы.[797]
Поэтому Будда говорит Субхе, сыну Тодейи:

Камма разделяет людей на низших и высших.

А теперь, пожалуйста, послушайте двенадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО НЕ УПРЯМ И НЕ ГОРД

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина не упрям и не горд. Он выражает почтение тому, кому следует выражать почтение; он встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать; он уступает место тому, кому следует уступать место; он уступает дорогу тому, кому следует уступать дорогу; он чествует того, кого следует чествовать; он уважает того, кого следует уважать; он чтит того, кого следует чтить; он почитает того, кого следует почитать. Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, в раю.

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, в раю, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, 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; он встаёт в присутствии того, перед кем следует вставать; он уступает место тому, кому следует уступать место; он уступает дорогу тому, кому следует уступать дорогу; он чествует того, кого следует чествовать; он уважает того, кого следует уважать; он чтит того, кого следует чтить; он почитает того, кого следует почитать.

ВЫСОКОРОДНЫЙ ДОСТОПОЧТЕННЫЙ БХАДДИЯ

В данном случае [история] Достопочтенного 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, первой леди в роде Сакьев: поэтому его частенько называли Бхаддия сын Калигодхи *(Kāḷigodhā·Putta·Bhaddiya).* Будда провозгласил его самым выдающимся монахом в плане знатного происхождения *(uccā·kulika).*[798] Он задумал обрести такое признание в эпоху[800] Будды Падумуттары[799]. В той жизни он родился в очень богатой семье. Он делал подаяния еды и других необходимых вещей Будде и Сангхе, постоянно выражая своё почтение Будде и Сангхе, почитая, ценя, уважая и выражая [своё] почтение Будде и Сангхе. Он также запоминал слова Будды и тщательно изучал Дхамму со вниманием и уважением, обсуждал сложные отрывки из палийских текстов, комментариев и т. д. и занимался медитацией прозрения вплоть до Знания беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).*[801]

[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. 189.
[798] A.I.XIV.i.193 *'Etad·Agga Vagga: Paṭhama·Vaggo'* («Раздел: «Самый выдающийся», первая глава»).
[800] Ap.I.v.3 *'Kāḷigodhā·Putta·Bhaddiya·Tthera·Apadānaṁ* («Рассказ о старце Бхаддии, сыне Калигодхи»).
[799] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с .361.
[801] Это стандартная практика для обретения четырёх различающих знаний: см. с. 275.

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 соорудил [там] для них семь сидений из камня. Таким способом он выразил своё почтение, уважение, почитание и преклонение перед Паччекабуддами, в некотором смысле, предложив сидения 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, в родном городе нашего Будды. Бхаддия правил в одной из областей царства Сакьев. В ту пору его лучшим другом был Ануруддха. Когда Ануруддха попросил у своей матери разрешения стать монахом, она ответила, что разрешит только в том случае, если Бхаддия тоже пойдёт в монахи. [Так], 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 сезона дождей после своего посвящения.[805]

Вскоре после достижения Арахантства, сидя под кроной дерева в уединённом месте, пребывая в блаженстве Ниббаны, Достопочтенный Бхаддия часто восклицал:[806]

Ах, какое счастье! Ах, какое счастье!

[Услышав это], его собратья монахи подумали, что вероятно Бхаддия вспоминает своё прошлое, [ту пору], когда он был принцем и жил во дворце. [По этому случаю они навестили Будду, чтобы] рассказать ему об этом. Но Бхаддия объяснил Будде, что в бытность своего царствования он жил в страхе и беспокойстве, несмотря на то, что стража стояла и внутри, и снаружи его дворца. А теперь, отказавшись от всего, он освободился от всех своих страхов.

Благодаря ранее совершённым благим каммам Бхаддия становился царём на протяжении пятиста рождений, и в этой своей последней жизни он был удостоен высокого положения. Несмотря на то, что были и другие монахи более благородного происхождения, [именно] Бхаддия был провозглашён Буддой самым выдающимся монахом в плане знатного происхождения, поскольку он родился у первой леди в роде Сакьев, отказался от царского престола и уже пятьсот жизней был успешным правителем.[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 уступить место тем, кому надо уступать место.
- Вам следует уступать дорогу тем, кому надо уступать дорогу.
- Вам следует чествовать, уважать, чтить и почитать тех, кого надо чествовать, уважать, чтить 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

---

[802] Там же и TGA.II.xvi.7 *'Kāḷigodhā·Putta·Bhaddiya·Tthera·Gāthā·Vaṇṇanā'* («Комментарии к строфам старца Бхаддии, сына Калигодхи»).

[803] Бхаддия был одним из принцев Сакья, отдавших все свои ценности своему парикмахеру Упали. См. [раздел] «Парикмахер Упали», с. 288.

[804] Vin.Cv.vii.1.331 *'Cha·Sakya·Pabbajja·Kathā'* («Беседа об уходе в монашество шести [принцев] Сакьев»).

[805] Там же. Три знания: см. сн. 239, с. 80.

[806] Там же.

[807] A.I.XIV.i.193 *'Etad·Agga Vagga: Paṭhama·Vaggo'* («Раздел: «Самый выдающийся», первая глава»).

[808] См. комментарией к рассматриваемой сутте.

и лучшими являются его мать и отец, отшельники и брахманы, старейшины.[809] Пожалуйста, запомните, что упрямство и гордость являются [умственными] загрязнениями, и приносят не высокое происхождение, а низкое. Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит Субхе:

Камма разделяет людей на низших и высших.

А теперь, пожалуйста, слушайте тринадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО НЕ РАССПРАШИВАЕТ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина, подходя к отшельнику или брахману *(samaṇa·brāhmaṇa),* [ни о чём его] **не расспрашивает.** (Он не спрашивает): **«Достопочтенный, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо?**[253] **Что следует практиковать, а что не стоит практиковать? Что из совершаемого мной приведёт меня к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мной приведёт меня к длительному счастью и благополучию?» Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек** [обречён на] **погибель, перерождаясь в несчастливом мире, в аду.**

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в несчастливом мире, в аду, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет глупым.[810]

Ученик, таков путь, ведущий к глупости, а именно, подходя к отшельнику или брахману, он [ни о чём его] **не расспрашивает.** (Он не спрашивает): **«Достопочтенный, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо? Что следует практиковать, а что не стоит практиковать? Что из совершаемого мной приведёт меня к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мной приведёт меня к длительному счастью и благополучию?»**

В данном случае перерождение в нижнем миру 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 каммы, дающие нежелательные результаты, или созревают, как неблагие противодействующие и препятствующие каммы, отсекающие и противостоящие желательным результатам благих камм.

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 (и иные неподобающие сексуальные отношения), употребление пива, вина и других спиртных напитков, 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 Достопочтенного Махамогалланы.

---

[809] См. о будущих последствиях непочтения старших и лучших согласно предсказаниям Будды в сн. 251, с. 302.

[810] На пали *du·ppaññā* [означает] «плохая мудрость».

[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 его последней жизни, его забивали до смерти. Другим примером неблагого поступка стал удар, который злой дух *(yakkha)* Нанда обрушил на голову Достопочтенного Сарипутту. В результате чего, его поглотила земля, и он переродился в аду. [А помните ещё была история, в которой описывается] ужасная болезнь Достопочтенного Путигаттатиссы. В одной из прошлых жизней он был [птицеловом] и имел обыкновение ломать птицам крылья и лапки, так, чтобы те не смогли ни улететь, ни убежать. За это он долгое время мучался в аду. Впоследствии он переродился человеком и стал монахом. Однако [вскоре он серьёзно заболел] – всё его тело покрылось нарывами, и его кости стали разрушаться. А вспомните, ещё про уродливость Панчапапи. Она переродилась в этой жизни очень некрасивой из-за того, что в прошлой жизни бросила на Паччекаббуду сердитый взгляд. Другим примером уродливой внешности является [история] Суппабудды. [Так], в прошлой жизни, 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. Потом была ещё история Достопочтенного Лосаки Тиссы, у которого не было ни малейшего влияния. [Так], в прошлой жизни он не смог совладать со своей ревностью к Араханту и выбросил предназначенную ему еду. [Из-за этого поступка] он был обречён на долгие мучения в аду. И в каждой последующей жизни он сталкивался с 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 бедности отца Субхи, богатого брахмана Тодейи. Он был [жутким] скрягой и никогда не давал милостыню. Из-за этого он [сначала] переродился собакой, а потом загремел в ад. [А вспомните ещё] про низкое происхождение Достопочтенного Сунниты. В прошлой жизни он тоже нагрубил Паччекабудде, за что и переродился в аду. Впоследствии он снова и снова перерождался человеком низшей касты, сборщиком мусора. [Ещё один случай низкого происхождения, который мы рассмотрели] касается Достопочтенного Упали. В одной из прошлых жизней он также оскорбил Паччекабудду. [Из-за этого поступка] в эпоху нашего Будды он переродился человеком в семье парикмахера. Все эти люди совершили плохие поступки по [своей] глупости.

ГЛУПЫЙ ПРИНЦ СУППАБУДДХА

Ещё одним примером глупости является [история] Суппабуддхы, принца Сакьев. Он был братом матери Будды, Махамайи, и отцом Яcодхары, жены принца Сиддхаттхи. Он также был отцом Девадатты.

Принц 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, выражает почтение тем, кто этого достоин. Таким образом, можно сделать вывод, что в прошлом правитель Суппабуддха совершил множество подобных благих камм, одна из которых сработала, как репродуктивная камма, создавшая его царское происхождение. Однако под конец его жизни действие той благой каммы было нарушено неблагой каммой, создавшей его перерождение в аду. Как же [это произошло]?

Принц Суппабуддха затаил злобу на Будду.[811] На то было две причины. Во-первых, он сильно разозлился, когда принц Сиддхаттха, чтобы стать Буддой, бросил его дочь, свою жену принцессу Яcодхару вместе с сыном и подался в отшельники. Во-вторых, принц Суппабуддха затаил обиду на Будду из-за своего сына Девадатты. Когда последний захотел возглавить Сангху, Будда сделал заявление в городе об отделении себя и Сангхи от Девaддаты.

Так, однажды желая навредить Будде, Суппабуддха решил преградить ему путь за подаянием. Он расположился на дороге, куда пригласили Будду собирать еду в качестве подаяния, и стал распивать алкоголь.

[811] DhP.ix.12 *'Suppabuddha·Sakya·Vatthu'* («История о Суппабуддхе, принце Сакьев»).

Когда Будда и Сангха приблизились [к этому месту], монахи известили принца о приходе Учителя. Но Суппабуддха отказался уступить Будде дорогу. Монахи обращались к нему несколько раз, но каждый раз он им отказывал.

По какой причине принц 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 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. Принц 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 чествовать, уважать, чтить и почитать Будду. Так, 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 Достопочтенный Ананда поинтересовался, почему тот улыбается, Будда объяснил ему, что [поскольку правитель Суппабуддха отказался уступить ему дорогу], то через семь дней земля поглотит его прямо перед ступенями его дворца. Человек правителя, услыхав эти слова, тут же доложил о них Суппабуддхе. Тогда правитель 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, лошадь правителя сбежала из конюшни. Только Суппабуддха мог усмирить своё животное. И, [позабыв обо 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 вниз по ступенькам с самого верха до самого низа. И как только он ступил на землю, она [разверзлась] и поглотила его, унося в ад *Авичи* (в непрерывный ад, *Avīci*). [Так], благая камма, сработавшая, как репродуктивная камма, 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 опять-таки нам нужно понимать, что принц 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 принца, непременно принесёт свои плоды, невзирая на все подготовительные мероприятия Суппабуддхы. И этот результат был обусловлен исключительно действием неблагой каммы Суппабуддхы. Таково действие каммы. Поэтому Будда говорит во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[812]

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

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

[812] S.III.I.x.8 *'Dutiya Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.

А теперь, пожалуйста, послушайте четырнадцатое разъяснение, данное Буддой Субхе.

ТОТ, КТО РАССПРАШИВАЕТ

Ученик, бывает так, что женщина или мужчина, подходя к отшельнику или брахману *(samaṇa·brāhmaṇa)* расспрашивает [его]. (Он спрашивает): **«Достопочтенный, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо? Что следует практиковать, а что не стоит практиковать? Что из совершаемого мной приведёт меня к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мной приведёт меня к длительному частью и благополучию?» Поступая так, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в счастливом мире, в раю.**

Однако если с распадом тела, после смерти, он не переродится в счастливом мире, в раю, а вместо этого вернётся в мир людей, то где бы он ни переродился, он будет мудрым.

Ученик, таков путь, ведущий к мудрости, а именно, подходя к отшельнику или брахману, он расспрашивает [его]. (Он спрашивает)**: «Достопочтенный, что является благим, а что является не благим? Что порицаемо, а что не порицаемо? Что следует практиковать, а что не стоит практиковать? Что из совершаемого мной приведёт меня к длительному страданию и вреду? А что из совершаемого мной приведёт меня к длительному счастью и благополучию?»**

Также и 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 знает результаты плохих и хороших поступков. Он всё это знает, поскольку он спрашивает об этом. В результате он знает, как вести себя хорошо, и ведёт себя хорошо, в соответствии с Дхаммой. Он совершает благие каммы, которые срабатывают, как благие репродуктивные каммы, дающие желательные результаты, или созревают, как благие противодействующие или препятствующие каммы, отсекающие и противостоящие нежелательным результатам неблагих камм.

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 (и не иметь неподобающих сексуальных отношений), не употреблять пиво, вино и другие спиртные напитки, 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, не порицаемые 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.

[Так], мы рассказали о добродетельном Достопочтенном Панчасиле Самадании и долгожителе Айуваддхане Кумаре. Мы [также] поведали [историю] Достопочтенного Бакулы, который никогда не болел, и вошёл в Парииббану в возрасте ста шестидесяти лет. [А вспомните] ещё Достопочтенного Субхути. Он обладал очень приятной внешностью и считался опытным в практике доброжелательности. Достопочтенный Махакаччана тоже был очень привлекательным, и являлся самым выдающимся учеником в детальном разъяснении той Дхаммы, которой Будда учил кратко. Мы также рассказали о Достопочтенном Урувеле Кассапе, который был провозглашён самым выдающимся учеником в плане многочисленности последователей. Потом ещё был Достопочтенный Сивали, который стал самым выдающимся учеником в получении даров, и достопочтенный 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),* которую мы уже [не раз] обсудили:[814]

1) Поведение *(caraṇa)* состоит их пятнадцати частей: нравственность, обуздание чувств, умеренность в еде, поддержание бодрствования, вера (включающая в себя привычную практику дарения *(dāna)*), осознанность, совесть, стыд, учёность 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)* (прошлой, будущей и настоящей, внутренней и внешней, очевидной и утончённой, низшей и возвышенной, далёкой и близкой). 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/отчего 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, сопровождаемого верой и уважением. В результате под руководством нашего Будды эти люди практиковали и обрели наивысшее из всех благ, Арахантство.

ВОПРОШАЮЩИЙ ДОСТОПОЧТЕННЫЙ МАХАКОТТХИКА

Позвольте тогда привести ещё один пример того, кто обрёл наивысший плод. [Речь пойдёт о] вопрошающем Достопочтенном Махакоттхике. В эпоху Будды Падумуттары[815] он был богатым домохозяином.[816] Однажды услыхав, как Будда провозглашает некоего монаха самым выдающимся учеником в плане владения четырьмя различающими знаниями *(paṭisambhidā),*[817] ему самому захотелось удостоиться той же чести в эпоху будущего Будды. С этой целью он пригласил Будду и сто тысяч монахов принимать подаяния в течение семи дней. А под конец он подарил каждому монаху по три одежды.

---

[813] Это стандартная практика для обретения четырёх различающих знаний: см. с. 275.
[814] См. подробности в [разделе] «Знание и поведение», с. 135.
[815] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.
[816] AA.I.xiv.3 *'Mahākoṭṭhita·Tthera·Vatthu'* («История о старце Махакоттхике»).
[817] четыре различающих знания: см. сн. 681, с. 260.

Кроме того он запоминал слова Будды, тщательно изучал Дхамму со вниманием и уважением, обсуждал сложные отрывки из палийских текстов, комментариев и т. д., и 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, на протяжении этого периода времени он совершал эти высшие каммы, *парами*. Трактат *«Висуддхи Магга»* («Путь очищения») объясняет, что таков путь практики для тех, кто достигает Арахантства с четырьмя различающими знаниями.[818] А Достопочтенный 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 проповедь Будды, Махакоттхика подался в монахи. Он медитировал и вскоре достиг Арахантства. Благодаря расспрашиванию Будды и собратьев-монахов он стал очень опытным в четырёх различающих знаниях *(paṭisambhidā).* [За это] Будда провозгласил Махакоттхику самым выдающимся среди тех, кто разбирается в четырёх различающих знаниях *(catasso paṭisambhidā).*[819] Это стало возможным главным образом благодаря его аналитическому и умелому обсуждению Дхаммы с Достопочтенным Сарипуттой в *«Маха Ведалла»* сутте.[820] В этой сутте Достопочтенный 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 Достопочтенным Махакоттхикой с Достопочтенным Сарипуттой. Как правило, Махакоттхика задаёт вопросы, но иногда и Достопочтенный Сарипутта. Также есть сутты, где Достопочтенный Махакоттхика обсуждает Дхамму с самим Буддой, где Достопочтенный Ананда задаёт ему вопросы, а также где Махакоттхика обсуждает Абхидхамму с другими монахами.

Достопочтенный Сарипутта, который [в мудрости] уступал только самому Будде, весьма высоко ценил Достопочтенного 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.

[818] См. с. 275.
[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 старца Сарипутты»).

Вы хотите быть мудрыми? Если да, то вам стоит брать пример с Достопочтенного 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?».

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 плохие. [Например], вы могли бы сделать что-то хорошее, что прежде никогда не делали, потому что не знали, что это стоит того, чтобы делать. Если вы не понимаете, какие поступки хорошие, вы будете их делать? 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 следует 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 делать 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 стоит 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 вы за счёт изучающего знания уясните, что является благом, а что нет, после чего поймёте то же самое уже с помощью своего прямого знания прозрения. А потом вы осознаете, что все эти действия представляют собой благие каммы, ведущие к [обретению] мудрости и счастья. Однако они создают лишь мирскую мудрость и счастье. Если вы стремитесь к сверхмирской мудрости и счастью, и хотите обрести постоянное счастье, то вам следует попытаться достичь Арахантства: это лучшее, [что возможно сделать].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А теперь, пожалуйста, 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 отсутствию частых болезней, приводят к отсутствию частых болезней;**
[5] **действия, ведущие к уродству, приводят к уродству;**
[6] **действия, ведущие к приятной внешности, приводят к приятной внешности;**
[7] **действия, ведущие к отсутствию влияния, приводят к отсутствию влияния;**
[8] **действия, ведущие к большому влиянию, приводят к большому влиянию;**
[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, рождены каммой, связаны каммой и защищены каммой.
Камма разделяет людей на низших и высших.

Мы привели примеры результатов этих четырнадцати способов поведения, [взяв за основу истории] выдающихся Махатхер, накапливавших *парами* в прошлых жизнях. Они совершали благие каммы, такие как, очищение своей нравственности, подаяние, изучение текстов и развитие медитации саматхи и випассаны. И как мы уже не раз объясняли, причиной подобных благих камм является неведение, жажда и цепляние. Подобно тому, как многоообразны неведение, жажда и цепляние, так же различны и благие каммы. Этим разнообразием каммических сознаний *(kammaˑviññāṇa),* 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. Мы также надеемся, что [теперь] вы можете понять, что причиной [такого] разнообразия 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 [благородных] 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 дев, 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, совершаемом 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, присущего 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, являющимися 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. 107, и прим. 74, с. 232 и прим. 76, с. 232.

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 *(puññа·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. 208). 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-Араханта Уппалавану». См. другие примеры в алфавитном указателе на с. 381.

[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, услыхав 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 принца Суппабуддхи, который преградил путь Будде, шедшему [в деревню] за подаянием: см. [раздел] «Глупый принц Суппабуддха», с. 293.

[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 бирманском 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 то, 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. 349), и A.VIII.II.ii.3 *'Saṁkhitta·Suttaṁ'* (сутта «Краткое изложение»), как поясняет Достопочтенный Ананда в M.II.i.2 *'Aṭṭhakanāgara·Suttaṁ'* («Аттхаканагара сутта»).

[247] В своей речи «На пути к вечному миру», подготовленной для выступления в Организации объединённых наций, Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо объясняет то, как из-за чувства собственничества *(macchariya)* и зависти *(issā)* начинаются войны. Его речь основывается на объяснении, которое Будда [в своё время] 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 честного человека») Будда перечисляет пять способов совершения подношения честным человеком. Богатство [несомненно] является основным результатом во всех случаях, но [у дарения] 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 (АА: 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. Тем не менее, Сивали получил наставление медитировать на семилетнем страдании, которое он пережил в утробе матери.

[251] В D.iii.3 *'Cakka·Vatti·Sīha·Nāda·Suttaṁ'* («Львиный рык Царя-миродержца») Будда говорит, что те, кто в его дни чтят старших и лучших, будут уважаемы в будущем, а те же, кто не делают этого, не будут уважаемы.

[252] Совершение подаяний с уважением приводит не только к богатству, но и к уважению со стороны семьи и товарищей: см. прим. 248, с. 301.

[253] порицаемый *(sāvajjaṁ)/* не порицаемый (*an·avajjaṁ)*: в M.II.iv.8 *'Bahitika Sutta'* (сутта «Плащ») Достопочтенный Ананда поясняет, что порицаемое поведение – это дурное телесное, речевое и умственное поведение, осуждаемое мудрыми, приносящее вред себе и другим, или обоим, оно увеличивает зло и уменьшает добро, и приносит мучительные плоды. Не порицаемое 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. Не порицаемое поведение имеет противоположное значение, – это поведение, которое приводит к перерождению в раю. 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 Достопочтенного Сарипутту по голове. (См. [раздел] «Злобный Нанда», с. 263.)

[255] Например, в M.I.v.6 *'Mahā·Dhamma·Samādāna·Suttaṁ'* («Большая сутта о способах браться за вещи») Будда говорит: «При этом, монахи, неискушённый в знании заурядный человек, который не видит Благородных (и т. д.)…, не понимает того, чему стоит следовать *(sevitabbe dhamme na jānāti),* не понимает того, чему не стоит следовать *(a·sevit abbe dhamme na jānāti)*, не понимает того, чем стоит заниматься *(bhajitabbe dhamme)*, не понимает того, 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 способа совершения поступков *(dhamma·samādānāni):* 1) мучительный в настоящем *(paccuppanna·dukkhaṁ)* принесёт нежелательные плоды в будущем *(āyatiñ·ca dukkha·vipākaṁ);* 2) приятный в настоящем *(paccuppanna·sukhaṁ)* принесёт нежелательные плоды в будущем; 3) мучительный в настоящем принесёт желательные плоды в будущем *(āyatiṁ·sukha·vipākaṁ)*; 4) приятный в настоящем принесёт желательные плоды в будущем. Затем Будда объясняет, что в силу того, что неискушённый 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 нежелательные 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, то из-за телесного намерения внутренне возникают удовольствие и боль (когда есть речь/ум, то из-за речевого/умственного намерения внутренне возникают удовольствие и боль) с неведением в качестве условия».

ВВЕДЕНИЕ

Итак, подробно рассмотрев действие каммы, и уже лучше понимая предмет, давайте теперь вернёмся к тем суттам, которые мы обсуждали ранее: *«Гаддула Баддха»* сутты о собаке, привязанной к палке. Мы упоминали, что вернёмся к ним, чтобы закончить их обсуждение.[823]
Помните, как в обеих *«Гаддула Баддха»* суттах 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 невежеством и скованные жаждой, [начали] **блуждать и скитаться.**

Возможно теперь вам более понятно, что Будда имеет здесь в виду. Как вы помните, в первой *«Гаддула Баддха»* сутте Будда рассказывает, как в далёком будущем мировые океаны высохнут и испарятся, Синеру, царь среди 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 невежеством и скованных жаждой, (которые блуждают и скитаются), не прекратится, так Я заявляю.

После чего в обеих *«Гаддула Баддха»* суттах Будда говорит о собаке, к которой привязана палка, закрёпленная к крепкому столбу или колонне.

Монахи, представьте, что к собаке привязана палка, которая была бы туго примотана к прочному столбу или колонне.

В первой *«Гаддула Баддха»* сутте Будда говорит, что собака может двигаться только вокруг столба или колонны. И он поясняет, что таким же образом, неискушённый в знании заурядный человек *(assutava puthu·jjano)* может ходить только вокруг да около [своих] пяти совокупностей. Причина этого заключается в том, что неискушённый в знании заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями двадцатью различными способами, считая материю [тело] 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 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 ходить вокруг да около пяти совокупностей, а именно лишь кружить вокруг страдания *(dukkha).* Это блуждание и скитание по кругу и называется кругом перерождения *(saṁsāra).*
Во второй *«Гаддула Баддха»* сутте Будда снова приводит пример с собакой, к которой привязана палка, [туго] примотанная к крепкому столбу или колонне. Но здесь, как вы помните, Он напротив описывает то, как собака постоянно двигается вокруг столба или колонны, стоит около него, сидит рядом с ним, ложится возле него. И снова Будда сравнивает собаку с неискушённым в знании заурядным человеком. На сей раз, Он объясняет, что неискушённый в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, как «Это моё» из-за жажды; «Это я» из-за самомнения; и «Это моё «я»» из-за

[823] S.III.I.x.7 *'Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Сутта о связанном путами»): см. [раздел] «I — «Сутта о связанном путами»», с. 1 и далее. S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»): см. [раздел] «II — «Вторая сутта о связанном путами»», с. 29 и далее. Рассмотрение этих двух сутт было прервано на с. 35.

убеждения в самоотождествлении. Когда неискушённый в знании заурядный человек ходит, стоит, сидит, или лежит, он всё это делает вблизи пяти совокупностей, в силу [своего] неведения, жажды и убеждения в существовании постоянного «я».

Потом Будда упоминает замысловатую картину, с которой бродили странствующие аскеты. 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 невообразимом 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 жаждой, 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 [многообразным] царством животных, Будда продолжает описывать то, как художник может нарисовать картину:

Монахи, представьте, как художник или живописец на хорошо отполированной доске или стене или на холсте, используя краску или природный лак, куркуму или индиго или кармазин, [824] **нарисовал бы фигуру женщины или мужчины, законченную во всех её чертах,** [в полный рост] **с руками и ногами.**

Затем Будда сравнивает художника с неискушённым в знании заурядным человеком *(assutava puthu·jjano):*

Монахи, точно так же и неискушённый 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.**

Итак, каждый миг, каждый день неискушённый 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 неискушённый в знании заурядный человек не начнёт практиковать путь, ведущий к безостаточному прекращению этих загрязнений (не возьмёт на себя обязательство пройти высшее тройное обучение: [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-навсего пять совокупностей, подверженных цеплянию *(pañc·upādāna·kkhandha):*

1) Материя *(rūpa)*
2) Чувство *(vedanā)*
3) Восприятие *(saññā)*
4) Формации [ума] *(saṅkhāra)*
5) Сознание *(viññāṇa)*

[824] ПРИРОДНЫЙ ЛАК: красная краска, выделяемая определённого вида насекомыми; КУРКУМА: растительная жёлто-коричневая; ИНДИГО: растительная синяя краска; КАРМАЗИН: малиновая краска, выделяемая насекомыми определённого вида.

[825] В этой связи см. цитату в прим. 312, с. 355.

Эти пять совокупностей, подверженных цеплянию, представляют собой абсолютную истину *(paramattha·sacca).* Однако согласно относительной истине *(sammuti·sacca)* пять совокупностей, подверженных цеплянию, – это женщина или мужчина. Опять же, исходя из относительной истины, женщина или мужчина может иметь привлекательную и непривлекательную внешность, [в зависимости от совершённой им в прошлом каммы]. [Так], неблагие каммы создают некрасивого человека, а благие каммы – красивого.

Таким образом,[826] когда кто-то совершает неблагие или благие каммы, он похож на художника, создающего рисунки мужчины или женщины на хорошо отполированной доске, стене или холсте. Неумелый художник нарисует некрасивую женщину или мужчину, в то время, как умелый художник создаст прекрасный эскиз красивого человека. Точно так же, глупый неискушённый в знании заурядный человек создаёт неблагие каммы, в то время как [искушённый в знании] Ученик Благородных *(sutavā Ariya·Sāvaka)* совершает благие каммы. Оба создают свои рисунки на холсте *самсары* (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. Давайте теперь рассмотрим несколько примеров рисунков, которые можно создать.

КАРТИНА ЗАВИСТЛИВОГО ДОСТОПОЧТЕННОГО ДЖАМБУКИ

Эта картина нарисована монахом, Достопочтенным Джамбукой.[827] Так же как и Достопочтенный Лосака Тисса, [историю] которого мы уже обсудили ранее,[828] Достопочтенный Джамбука был монахом в эпоху Будды Кассапы. Он тоже жил в монастыре, который находился под покровительством местного богача. Так, однажды туда пришёл Арахант. Покровителю Джамбуки очень понравился облик Араханта, и он уделил ему много внимания. Угостив Араханта отменным обедом, и подарив ему прекрасные одежды, он отправил парикмахера, чтобы тот побрил его, и дал распоряжение отнести ему постель. Став свидетелем того внимания, которым был удостоен посетивший монастырь монах, Джамбуке стало так сильно завидно, что он не смог контролировать свой ум и его захлестнула ревность. Он направился к жилищу Араханта, чтобы осыпать его бранью. Так, Джамбука произнёс:

- «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 одежды, подаренные им;
- Лучше тебе спать на земле, чем спать в постели, подаренной им».

На следующий же день Арахант покинул монастырь, не желая [больше] быть причиной дурного поведения Джамбуки.

В силу [своей] ревности Джамбука совершил миллиарды 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 каммы. Будучи не в состоянии контролировать свой ум, Джамбука

---

[826] Следующее объяснение было заимствовано из комментария и под-комментария к «Сутте о связанном путами».

[827] DhPA.v.11 *'Jambuka·Tthera·Vatthu'* («История о старце Джамбуке»).

[828] См. [раздел] «Завистливый Достопочтенный Тисса», с. 277.

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 камма, 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 людей, то 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 свои собственные испражнения. Он никогда не носил никакой одежды, и разгуливал голый будто новорождённый. Он не спал на кровати, 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 аскетизма. Он заставил людей поверить в то, что он живёт только за счёт воздуха, и единственное, что он принимал в качестве подаяния, было масло и мёд, которые он клал травинкой себе на кончик язык. Благодаря этому он и прославился. На самом же деле по ночам он ел экскременты 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, и Архант не спал на земле. И всё же, 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,* (совершенства, *pāramī)* 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* (божества, *deva*) 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 и обрекли его на долгую аскетическую практику, и посоветовал ему бросить свои дурные занятия. Пока Будда говорил, Джамбука всё больше и больше стыдился своей наготы, и Будда дал ему кусок ткани, чтобы одеться. По окончании проповеди 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 *«Кокалика»* сутте:[829]

У всякого человека, родившегося на свет, есть секира во рту, и ею глупец, говоря злые речи, ранит сам себя.

А теперь, пожалуйста, послушайте про то, как прекрасная Чинчаманавика нарисовала свою картину.

[829] См. сн. 714, с. 270.

КАРТИНА ЧИНЧАМАНАВИКИ

Чинчаманавика была очень красивой и умной отшельницей *(paribbājikā).*[830] По мере распространения Учения Будда и его ученики получали всё больше [знаков] признания 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 посещает Будду в монастыре Джетавана.
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, хотя на самом деле она ночевала у других отшельников. Таким образом, она начала рисовать картину некрасивой женщины на грубом холсте ада.
Спустя несколько месяцев она привязала к животу брусок дерева, чтобы казалось, будто она была беременна. Затем, дабы закончить свой рисунок, она подошла к Будде, когда Он читал проповедь большой аудитории, и обвинила его в том, что он не заботится о ней, как водится во время её 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, которыми деревянный брусок был привязан к животу Чинчи. Он упал, поранив ей ступни ног. [После чего] люди [с позором] увели её из монастыря. И 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 камма, чтобы создать перерождение человеком в эпоху нашего Будды. Однако теперь её более сильная «камма клеветы в адрес Будды» созрела, как противодействующая камма, чтобы принести свои собственные плоды в виде перерождения в аду. Чуть позже тождественные неблагие каммы сработают, как усиливающие каммы, чтобы усилить и продлить её страдания в аду.[831] Таково действие каммы.[832]
Поэтому Будда говорит во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[833]

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

---

[830] DhPA.xiii.9 *'Ciñcamāṇavikā·Vatthu'* («История Чинчаманавики»).
[831] См. [раздел] «Принцип тождественности», с. 201.
[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»), процитированная на с. 30.
[834] UA.iv.8 *'Sundarī·Sutta·Vaṇṇanā'* («Комментарии к сутте о Сундари»).

А теперь, послушайте, пожалуйста, о том, какую картину нарисовала монахиня в одной из своих прошлых жизней. Вы в праве 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. Так, она увидела, что в одной из жизней она была женой нашего Бодхисатты. Тотчас же ей захотелось узнать, хорошей ли супругой она была Бодхисатте. Но она увидела, что на самом деле она стала виновной в его смерти. И монахиня тут же разрыдалась в голос посреди толпы людей. После чего Будда поведал о том, что произошло.[835]

В той жизни Бодхисатта был слоном, которого звали Чхаддантой. Он стал вожаком слоновьего стада, состоящего из восьми тысяч слонов. Было у него 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, всем телом сотряс [расцветшее] саловое дерево. Чуласубхадда стояла [рядом с ним, но] против ветра, [а потому] на неё посыпались с дерева старые засохшие веточки, пожухлая листва и рыжие муравьи. А Махасубхадда стояла по ветру, и на неё попадали цветы [и цветочная пыльца]. Несмотря на то, что это была [чистой воды] случайность, Чуласубхадда всё же [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 [своей старшей супруге] – Махасубхадде. Это также очень расстроило [вторую жену], и она обиделась на мужа пуще прежнего. Так Чуласубхадда продолжала обучаться нравственности, питая в себе эти два недовольства. В силу своего стремления быть лучшей во всём её нравственность стала очень чистой. [Поэтому] её враждебный настрой по отношению к Чхадданте проявился просто как недоброжелательность, а не как нарушение какого-либо из правил нравственного поведения.

Спустя некоторое время царь Чхадданта со всеми слонами принесли в дар дикие плоды и другие необходимые вещи пятистам Паччекабуддам. Когда же Чуласубхадда делала своё подношение фруктов, она кое-что загадала, нарисовав 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.
- Полностью веря в то, что у этой каммы будет великий результат, она размышляла об этом до, во время и после подношения.

Она также понимала, что сильное стремление нравственного существа исполнится благодаря чистоте [его нравственности].[837] В связи с этим она нарисовала изображение женщины, совершенное во всех чертах и деталях и загадала пять желаний:

«Достопочтенный, благодаря этой заслуге, после смерти

[1] Пусть я в следующей жизни стану царицей в семье царя Мадды!

[2] Пусть меня будут звать Субхаддой!

---

[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.5).

[837] См. цитату, с. 265.

[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 нарекли ей принцессой 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 всегда 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 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 проходил над ямой, 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, она умерла от разбитого сердца.

Данная история наглядно иллюстрирует то, что жажда мести приводит лишь к беспокойству и даже к собственной гибели. Необходимо помнить, что нам следует развивать прощение и отпустить все обиды. Если вы таите недобрые намерения, то причиняете себе вреда больше, чем другие могут вам причинить. Таково действие каммы.

Поэтому Будда повторяет во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[839]

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

[838] См. [раздел] «Достопочтенный Девадатта», с. 150.
[839] S.III.I.x.8 *'Dutiya Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.

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

КАРТИНА ПАЧЧЕКАБУДДЫ МАХАПАДУМЫ

Следующую картину, [о которой мы вам расскажем], нарисовал Махападума, будущий Паччекабудда.[840] В эпоху Будды Кассапы[841] он был монахом. К тому времени он уже на протяжении свыше двух [больших] неизмеримых циклов мира и ещё сотни тысяч [малых] циклов мира развивал *парами*, чтобы стать Паччекабуддой. И в свою монашескую бытность в эпоху Будды Кассапы он продолжил развивать свои духовные качества (*парами*) ещё на протяжении более двадцати тысяч лет.

Одна из [его] благих камм сработала, как репродуктивная камма, чтобы создать перерождение сыном казначея из Варанаси. [Когда же он вырос], то тоже стал казначеем. В той жизни он изменял своей жене. В момент смерти «камма супружеской измены» сработала, как репродуктивная камма, чтобы создать перерождение в аду. Когда ему наконец удалось спастись из ада, некая благая камма, созревающая в одной из будущих жизней, созрела в качестве репродуктивной каммы, чтобы на этот раз создать перерождение дочерью казначея. Пока та находилась в утробе матери, камма супружеской неверности сработала, как неблагая препятствующая камма, 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 испытала на себе много ненависти, даже со стороны своих родителей. Позже, когда её выдали замуж, камма супружеской неверности снова сработала, как препятствующая камма. Так что, несмотря на то, что она была красавицей, умницей и обладала кротким нравом, 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 моим родителям. Но если ты меня любишь, то тебе следует заботиться обо мне. Ты не должен так поступать [со мной]». 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·samapatti).*[842]

Дочь казначея вышла из повозки, взяла его чашу, наполнила её едой и поднесла ему. Когда же её подношение было принято, она схватила пучок лотосов и нарисовала картину, загадав пять желаний:

«Достопочтенный,

[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!

---

[840] ApA.I.ii.95 *'Pacceka·Buddha-Apadāna·Vaṇṇanā'* («Комментарии к рассказу Паччекабудды»).

[841] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

[842] состояние прекращения восприятия и чувствования: см. сн. 434, с. 156.

[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 своей 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 её увидит. И наконец, она развила достаточно *парами*, чтобы стать Паччекабуддой, вследствие чего у неё зародилось сильное желание стать Паччекабуддой. Таким образом, она во всех деталях нарисовала картину совершенного мужчины на холсте *самсары,* круга перерождений.

[Во-первых], благая камма её подаяния сработала, как камма, созревающая в текущей жизни *(diṭṭhadhamma vedanīya kamma),* которая остановила действие препятствующей каммы супружеской неверности, и принесла свои собственные плоды. [В результате чего], её муж вдруг вспомнил о своей жене и послал за ней. И с тех самых пор не только он, но и другие проявляли к ней много любви [и внимания].

[Во-вторых], благая камма её подношения также сработала, как камма, 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,* порой божеством высокого рода, иногда божеством низкого рода. 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 принца было устроено множество развлечений во дворце: его развлекали двадцать тысяч женщин. Перерождение в царской семье принцем Махападумой опять-таки стало возможным благодаря одной из его «камм подношения Паччекабудде», которая сработала, как репродуктивная камма. А эти многочисленные удовольствия стали результатом тождественных камм, созревших, как усиливающие каммы.

Когда принцу исполнилось тринадцать, его страсть ко всем развлечениям угасла, поскольку его совершенства *(pāramī)* созрели и были готовы принести свои плоды для того, чтобы он стал Паччекабуддой.

Однажды, играя на улице за дворцовыми воротами, он увидел Паччекабудду. Принц предупредил его не заходить во дворец, потому что каждого вошедшего заставляют есть и пить. И Паччекабудда пошёл прочь. Позже мальчик почувствовал сожаление, так как сказанное им могло 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, принц распустил свою свиту, и пошёл дальше один. Келья Паччекабудды оказалась пустой. Принц сел, развил прозрение и [сам] стал Паччекабуддой. Все пороки уничтожены. Вечное освобождение ума достигнуто. Таково действие каммы.

Поэтому Будда повторяет во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:[843]

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

[843] S.III.I.x.8 *'Dutiya Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами»), процитированная на с. 30.

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

КАРТИНА ПРИНЦЕССЫ СУМАНЫ

А теперь давайте посмотрим на картину, нарисованную принцессой 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 Сумана во всех деталях нарисовала картину добродетельной женщины на холсте мира людей и божественного мира. 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, то 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 своей главной женой.

В каждой последующей жизни она была известна под именем Сумана. А 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 камма, которые подлежали созреванию в последующих жизнях.

В своей последней жизни в эпоху Будды Готамы она переродилась принцессой Суманой, сестрой царя Косалы, Пасенади. Когда Анатхапиндика подарил Будде и Сангхе монастырь Джетавана, Сумане было семь лет. Она посетила церемонию вместе с пятьюстами спутницами. Все они принесли вазы, цветы и другие дары для Будды. По окончании проповеди Будды Сумана стала Вступившей в поток *(Sot·Āpanna).*

Однажды принцесса в сопровождении пятиста служанок отправилась в своих царских колесницах навестить Будду, чтобы спросить его о действии дарения *(dāna).* [Ниже] мы вкратце приведём его ответы.

---

[844] AA.V.I.iv.1 *'Sumana·Sutta·Vaṇṇanā'* («Комментарии к сутте о Сумане»).

[845] См. «Приложение 2: Линия преемственности Будд», с. 361.

Она спросила Будду, есть ли различие между двумя учениками, оба из которых обладают верой, нравственностью и прозрением, но один из них даёт подаяния *(dāna),* а другой нет. Будда объяснил принцессе, что переродившись в божественном мире или в мире людей, тот, кто совершал подношения, превосходит по продолжительности жизни, красоте, счастью, почёту и силе. 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 [была вынуждена] отложить свои планы, чтобы заботиться о своей бабушке.[846] Когда Сумана уже достигла зрелого возраста, её бабушка умерла. И Сумана вместе с царём Пасенади отправилась в монастырь Джетавана, чтобы получить посвящение. Принцесса 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 Не-возвращающейся *(An·Āgāmī).* После этого Сумана попросила о посвящении в монахини. Видя, что её знание созрело, Будда произнёс строфу Дхаммы, по окончании которой 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 некрасивую женщину или мужчину, в то время, как умелый художник создаст прекрасный эскиз красивого человека. Точно так же, глупый неискушённый в знании заурядный человек создаёт неблагие каммы, в то время как искушённый в знании Ученик Благородных *(sutavā Ariya·Sāvaka)* совершает благие каммы. Оба создают свои рисунки на холсте *самсары* (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 относительной истине *(sammuti·sacca).*
В соответствии с абсолютной истиной *(paramattha·sacca),* в действительности *(yathā·bhūta)* всё, что создаётся, является страданием *(dukkha),* пятью совокупностями, подверженными цеплянию *(pañc·upādāna·kkhandha)*:[847]

1) Материя *(rūpa)*
2) Чувство *(vedanā)*
3) Восприятие *(saññā)*
4) Формации [ума] *(saṅkhāra)*
5) Сознание *(viññāṇa)*

Именно это Будда объясняет во второй *«Гаддула Баддха»* сутте:

Монахи, точно так же и неискушённый 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 относительной истине в мире людей эти пять совокупностей, подверженных цеплянию – это женщина или мужчина. Опять же, исходя из относительной истины, женщина или

[846] TiGA.i.16 *'Vuḍḍha·Pabbajita·Sumanā·Therī·Gāthā·Vaṇṇanā'.*
[847] В своей первой проповеди (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)».*

мужчина может быть красивым или некрасивым, [в зависимости от совершённой им в прошлом каммы]. [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 бежать по кругу перерождений: не благие 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 безостаточному прекращению каммы: к бездействию каммы. Давайте теперь обсудим это [подробнее]. А ко второй *«Гаддула Баддха»* сутте мы ещё вернёмся.[848]

[848] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Suttaṁ'* («Вторая сутта о связанном путами). Рассмотрение этой *«Гаддула Баддха»* сутты было прервано на с. 305.

Рассмотрев то, как неискушённый в знании заурядный человек способен только создавать совокупности, Будда затем 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, Достопочтенный господин).**
> **А то, что непостоянно, является страданием *(dukkha)* или счастьем *(sukha)*?**
> **(Страданием, Достопочтенный господин).**
> **А то, что непостоянно, тягостно 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, Достопочтенный господин).**

Точно так же Будда рассматривает остальные четыре совокупности: совокупность чувства, совокупность восприятия, совокупность формаций [ума] и совокупность сознания. И конечно во всех случаях монахи подтверждают, что неправильно считать какую-либо из совокупностей, что «Это моё, это я, это моё «я»». А ведь именно так неискушённый в знании заурядный человек и относится к пяти совокупностям.
Отчего же тогда пять совокупностей считаются непостоянными, неудовлетворительными 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 ментальных факторов *(cetasika),* которые 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 возникают и исчезают многие тысячи миллионов сознаний. Всё это вы можете сами увидеть с помощью собственного знания прозрения, если вы правильно практикуете медитацию випассаны, основанную на джхане или сосредоточении доступа. Практикующий сразу же увидит что, по сути, пять совокупностей представляют собой ни что иное, как непостоянство *(anicca).* А счастье невозможно найти в чём-то, что непостоянно. Поэтому Будда говорит, что пять совокупностей являются страданием *(dukkha).*[257]

---

[849] бездействие каммы: отмена действия каммы, создание таких условий, что камма не приносит плодов, сведение каммы на нет.

[850] Номера ссылок, выделенные курсивом, относятся к цитатам из сутт и т. д., приведённых в примечаниях, начинающихся на с. 349.

[851] VsM.xxi.740 *'Upakkilesa·Vimutta-Udaya·Bbaya·Ñāṇa·Kathā'* («Беседа о свободном от загрязнений знании возникновения и исчезновения») PP.xxi.6

[852] См. [раздел] «Конечная материя», с. 90.

[853] См. [раздел] «Свет мудрости», с. 86.

[854] Например, см. [раздел] «Действие ума», с. 39.

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 также мучительны. Однако приятные ощущения тоже [представляются] неудовлетворительными, поскольку они [по своей природе] непостоянны, а значит, и они подлежат изменению. И когда это изменение произойдёт, страдание [не заставит себя долго ждать]. То же самое касается и нейтральных чувств. Они также тоже изменяются и [поэтому] непостоянны.[258] Согласно относительной истине, когда в результате перерождения возникают пять совокупностей, непостоянство проявляется в виде старения, болезней[259] и смерти. И в следующей жизни опять приходит старение, болезни и смерть и т. д. Таким образом, пять совокупностей непостоянны, и всё время меняются: а значит, они неудовлетворительны 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.

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», то значит, он на самом деле считает будто страдание – это «я» и он 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. Если он не понимает Благородную истину о страдании, то 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 не сложно 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 нужно правильно относиться в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta),* с Правильной мудростью *(Sammā·Paññā),* то есть с мудростью прозрения *(vipassanā·paññā):*

---

[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»).

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: совокупности одиннадцати категорий чувства, совокупности одиннадцати категорий восприятия, совокупности одиннадцати категорий формаций [ума] и совокупности 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]
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):* элемента земли, элемента воды, элемента огня и элемента ветра.
- Производных четырёх великих элементов *(mahā·bhūtānaṁ upādāya·rūpaṁ):*[862] двадцати четырёх видов материальных элементов, таких как цвет, запах, вкус, питательная сущность, жизненная сила, сердечная материя, материя пола и полупрозрачная материя.

1-3) ПРОШЛАЯ, БУДУЩАЯ ИЛИ НАСТОЯЩАЯ МАТЕРИЯ

Под **любой материей** *(yaṁ kiñci rūpaṁ)* Будда понимает все без исключения виды материальных элементов. А под **любой прошлой, будущей или настоящей** *(atīt·ānāgata·paccuppannaṁ)* **материей** 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 прошлому (материя прошлых жизней). Материя, возникающая после сознания смерти этой жизни, является будущей (материя будущих жизней). А материя, возникающая в промежутке между ними, – это настоящая материя (материя, [формирующаяся] в течение этой жизни).[863]

---

[858] См. также цитату в [разделе] «Пять совокупностей, подверженных цеплянию», с. 89.
[859] См. подробности в [разделе] «Свет мудрости», с. 86.
[860] Эти подробности заимствованы из объяснений, данных Буддой в Vbh.I.i *'Suttanta·Bhajaniyaṁ* («Суттовая классификация»), 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. 90.
[862] 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.
[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 «Ночь счастливого знамения»). См. также прим. 147, с. 242.

2) В соответствии с непрерывностью *(santati)* материя, состоящая из одной серии поколений *рупа-калап*, порождённых температурой или питанием, относится к настоящему; из предшествующей серии – к прошлому, а из последующей серии – к будущему.[864] Порождённая сознанием материя одного умственного процесса или 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 материя – будущей.
4) В соответствии с [текущим] моментом *(khaṇa)* материя [в рамках] одного возникновения, продолжительности и распада, относится к настоящему; такая же предшествующая материя – к прошлому, а последующая – к будущему.

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, продолжительности 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 материей – 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 форм, звуков, запахов, вкусов или тактильных ощущений) являются внешней материей. И вновь нам необходимо помнить, что сфера глаза – это не кусок плоти, расположенный в глазнице. Это концепт, который не существует согласно реальности.[867] [А] практиковать випассану на основании того, что не существует, невозможно. Когда Будда говорит о глазе, элементе глаза, двери глаза, сфере глаза, он имеет в виду полупрозрачность глаза *(cakkhu·pasāda):* десятый элемент десятичных *калап* глаза. Именно такой глаз и существует [согласно абсолютной реальности].[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 форм, сфера уха и звуков, сфера носа и запахов, сфера языка и вкусов, сфера тела и тактильных ощущений. Они считаются очевидными, поскольку они сталкиваются

---

[864] серия поколений: см. подробности в [разделе] «Четыре способа происхождения материи», с. 95.

[865] VsM.xiv.494 *'Atit·Adi·Vibhaga·Kathā'* («Беседа о классификация прошлого и т. д.») PP.там же.-191 поясняет, что только мгновенное является не условным *(ni·ppariyāya)*, поскольку оно на самом деле существует. Но 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. 91.

[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 качество глаза, это мир, это дверь».

друг с другом: форма сталкивается с глазом, [в результате чего] возникает сознание глаза и т. д. Остальные виды материи (такие, как питательная сущность, жизненной сила, сердечная материя, материя пола) не вступают в контакт, поэтому они являются утончёнными.

8-9) НИЗШАЯ ИЛИ ВОЗВЫШЕННАЯ МАТЕРИЯ

Низшая или возвышенная материя *(hīnaṁ vā paṇītaṁ vā).* Здесь Будда имеет в виду материю высших и низших существ. [Так], материя Брахмы считается выше материи *дэвов* (божеств, *deva*) 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 та что, появляется 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, тогда как материя за пределами монастыря, – далёкой. [Точно также] 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, неудовлетворительные 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 чувства *(vedanā):*[871]

1) Приятное чувство *(sukha·vedanā);*
2) Болезненное чувство *(dukkha·vedanā);*
3) Ни приятное, ни болезненное чувство *(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).* Здесь Будда снова 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.

---

[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. 326.

[870] утончённая материя относится к далёкой из-за того, что её сложно распознать, а очевидная материя – к близкой, поскольку её легко различить.

[871] M.II.i.9 *'Bahu·Vedaniya·Suttaṁ'* («Сутта о многообразии чувств»).

1) В соответствии с протяжённостью *(addha)* чувства, возникающие до связующего сознания перерождения этой жизни, относятся к прошлому (чувства прошлых жизней). Чувства, возникающие после сознания смерти этой жизни, являются будущими (чувства будущих жизней). А чувства, возникающие в промежутке между ними, – это настоящие чувства (чувства, [появляющиеся] в течение этой жизни).
2) В соответствии с непрерывностью *(santati)* чувства одного умственного процесса или достижения, или имеющие один объект, относятся к настоящему; [чувства] предыдущего умственного процесса и т. д. – к прошлому; а последующего – к будущему. Например, чувства, возникающие при виде определённого изображения Будды, во время конкретного подношения, [или] во время слушания соответствующей проповеди и т. д., расцениваются, как настоящие.[872] Подобные предшествующие события относятся к прошлому, а последующие – к будущему.
3) В соответствии с периодом времени *(samaya)* чувства, появляющиеся за одну минуту, в течение одного утра, дня или вечера и т. д., считаются настоящими. Предшествующие – прошлыми, а последующие – будущими.
4) В соответствии с [текущим] моментом *(khaṇa)* чувства [в рамках] одного возникновения, продолжительности и распада сознания, относятся к настоящему, подобные предшествующие чувства – к прошлому, а последующие – к будущему.

4-5) ВНУТРЕННИЕ ИЛИ ВНЕШНИЕ ЧУВСТВА

Внутренние или внешние чувства *(ajjhattā vā bahiddhā vā).* Здесь под внутренними чувствам Будда имеет в виду свои собственные чувства, а под внешними чувствами – 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 считаются очевидными, а чувства Араханта, ([имеющие чисто] функциональный характер), – утончёнными.
2) В зависимости от собственной сути *(sabhāva)* неприятные чувства относятся к очевидным, а приятные и нейтральные – к утончённым. Однако неприятные и приятные чувства по сравнению с нейтральными [можно также рассматривать, как] очевидные. В этом случае нейтральные чувства будут считаться утончёнными.
3) В зависимости от личности *(puggala)* чувства практикующего джхану являются утончёнными из-за присутствия лишь одного объекта, тогда, как чувства не практикующего джхану из-за множества объектов относятся к очевидным.
4) В зависимости от мирского и сверхмирского *(lokiya·lokuttara)* чувства, связанные с [умственными] загрязнениями, являются очевидными, а чувства, не связанные с ними, – утончёнными.

Рассматривая таким образом чувства, не стоит путать категории. Например, согласно виду [чувства], телесная боль считается утончённым чувством, поскольку она носит неопределённый характер, (не являясь ни неблагой, ни благой). В то же время по своей 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, относятся к очевидным, тогда, как чувства, связанные с жадностью, считаются утончёнными.

[872] VsMṬ говорит, что они относятся к настоящим даже в том случае, если длятся на протяжении целого дня.

- Чувства, долгое время подпитываемые отвращением, – очевидные, а чувства, вызванные лишь короткими вспышками гнева, – утончённые.
- Чувства, сопровождаемые жадностью и неправильными воззрениями, – очевидные, а те, что не связаны ни с тем, ни с другим – утончённые.
- Чувства сферы чувств считаются очевидными, тогда, как чувства тонкоматериальной сферы – утончёнными. [В свою очередь] чувства тонкоматериальной сферы являются очевидными по сравнению с чувствами нематериальной сферы.
- Чувства, связанные с подаянием, относятся к очевидным, а чувства, обусловленные нравственностью, – к утончённым. В то же время последние могут быть и очевидными, например, по сравнению с чувствами, сопровождающими [практику] медитации.
- Те чувства, которые связаны с низшим дарением, нравственностью и медитацией, можно отнести к очевидным, тогда как чувства, связанные с высшим дарением, нравственностью или медитацией, – к утончённым.
- Мучительные чувства, испытываемые в аду, расцениваются, как очевидные. В таком случае неприятные чувства, возникающие в мире животных, будут считаться утончёнными. 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 только 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 относятся к низшим, а утончённые чувства – к возвышенным.

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 инструкции по медитации випассаны.

ЗНАНИЕ ПОСТИЖЕНИЯ

Подобное знание о непостоянной, неудовлетворительной 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:

[873] Упоминаемые здесь знания прозрения кратко сформулированы в [разделе] «Шестнадцать знаний прозрения», с. 109.

- постижение непостоянной, неудовлетворительной и безличной природы шести внутренних сфер органов чувств (сферы глаза, уха, носа, языка, тела и ума);
- постижение непостоянной, неудовлетворительной и безличной природы шести внешних сфер органов чувств (сферы форм, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и дхамм [объектов ума]);
- постижение непостоянной, неудовлетворительной и безличной природы восемнадцати элементов (элемента глаза, уха, носа, языка, тела и ума, формы, звука, запаха, вкуса, тактильных ощущений, дхамм [объектов ума]; а также элемента сознания глаза, уха, носа, языка, тела и ума);
- постижение непостоянной, неудовлетворительной 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 того, как практикующий углубляется в знании прозрения, возникает Знание и созерцание возникновения и исчезновения *(Udaya·Bbay·Ānupassanā·Ñāṇa).* За счёт этого знания практикующий знает и видит обусловленное и мгновенное возникновение и исчезновение пяти совокупностей, [которое происходит] в каждый момент сознания, начиная со связующего сознания перерождения вплоть до сознания смерти в каждой увиденной им прошлой жизни. Практикующий познаёт то же самое относительно настоящей жизни и всех распознанных будущих жизней, вплоть до Паринибанны [окончательного угасания]. Практикуя таким образом, он видит и знает, что пять совокупностей непостоянны, неудовлетворительны и безличны. И он также знает сознание прозрения, за счёт которого он узнал и увидел это. Куда бы он ни посмотрел, во всей вселенной он видит лишь возникновение и исчезновение совокупностей: их непостоянную, неудовлетворительную и безличную природу. И опять он снова и снова созерцает таким образом возникновение и исчезновение пяти совокупностей. Всё больше и больше углубляясь в этом знании прозрения, он сосредотачивается только 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 пяти совокупностей, концентрируется исключительно на стадии их распада. Снова и снова рассматривая совокупности таким способом, практикующий всё больше и больше удостоверяется в том, что все они обладают непостоянством, страданием и безличностью. 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]

Снова и снова созерцая таким способом пять совокупностей, знание прозрения практикующего становится всё сильнее и сильнее. В конце концов, пять совокупностей представляются ему ужасающими, поскольку они всё время бьются подобно керамике, распыляются, как мелкая пыль. Если вы посмотрите на поверхность реки во время ливня, то увидите, как водяные пузыри то и дело появляются и исчезают:

[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»».

именно так практикующий отныне воспринимает пять совокупностей.[875] Таким образом, он снова и снова созерцает распад пяти совокупностей. По мере углубления знание 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 *«Гаддула Баддха»* сутте:[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 наслаждение, он перестал быть очарованным ими: будь то совокупности человека, *дэвы* или Брахмы и т. д.[266] С появлением этого разочарования [его] ум устремляется к Ниббане. Давайте посмотрим, как происходит это изменение.

ИСКУШЕННЫЙ В ЗНАНИИ УЧЕНИК БЛАГОРОДНЫХ РАЗОЧАРОВАН

Разочарование в пяти совокупностях имеет три аспекта:[877]

1) Пять совокупностей кажутся ужасающими. Это Знание [ума-материи] ужасающими *(Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa).*
2) Поскольку пять совокупностей наводят 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 наводят 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

[875] [Данные] сравнения были заимствованы из VsM.там же.748/PP.там же.27: см. также [раздел] «Пять примеров пустоты», [с.327].
[876] S.III.I.x.8 *'Dutiya·Gaddula·Baddha·Sutta'n'* («Вторая сутта о связанном путами»).
[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] ужасающими, будучи единственным [в своём роде], имеет три названия. Из-за того что оно увидело все формации ужасающими, возникло название «[Ум-материя] как ужасающие». Благодаря тому, что оно пробудило чувство страха по отношению к тем же самым формациям, появилось название «Созерцание опасности». Как только оно утратило очарованность в тех формациях, возникло название «Созерцание разочарования»». Также в текстах сказано [PsM.I.v.227/PD.I.v.81]: «Знание [ума-материи] ужасающими, Знание опасности и разочарования: эти три вещи едины в своём значении, только название разное»».
[878] VsM.xxi.750 *'Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa·Kathā'* («Беседа о Знании [ума-матери] ужасающими») PP.xxi.30.

казнить. И мать отправляется на их казнь. Отрубив голову её старшему сыну, палач приступил к казне её среднего сына. Став свидетелем того, как головы её старшего и среднего сына были отрублены, мать потеряла всякую надежду на спасение своего младшего сына. Она точно знала, что и его тоже казнят. Отрубание головы старшего сына было 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 того, что совокупности будущего тоже прекратятся. Так и рождается Знание [ума-материи] ужасающими *(Bhayat·Upaṭṭhāna·Ñāṇa).*

[Тем не менее], это не означает, что практикующий испытывает страх и ужас,[879] он просто знает о неизбежном распаде совокупностей. [Так, например], если человек увидит три древесно-угольные ямы, 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, но практикующий их не боится из-за этого. Какую бы совокупность он ни созерцал, она видится ему ужасной, потому что она подлежит распаду. Поэтому пять совокупностей и представляются 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, элемент воды, элемент огня и элемент 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 форм, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и дхамм [объектов ума]) [также] оказываются опасными. Опасность видится во всех направлениях. [Так], 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 направления кажутся практикующему покрытыми огнём, горящими ярким пламенем 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),* только как опасность *(ādīnava)*[268] и ничего более. Так и появляется Знание и созерцание опасности *(Ādīnav·Ānupassanā·Ñāṇa).*

А теперь попробуйте ответить на один 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: результатные ум-материю.[881] Вот, в чём теперь на самом деле практикующий видит опасность.

---

[879] VsM.там же.751/PP.там же.32.

[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 наличие каммы *(kamma·bhava):* похвальные, порочные, волевые действия неподвижных [состояний], формирующие камму. Наличие каммы обуславливает наличие 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. 231 и прим. 74, с. 232.

ОПАСНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КАММЫ

Что мы [обычно] делаем, когда нам угрожает опасность? Мы ищем безопасное место, прибежище, укрытие от опасности. Отныне практикующий видит, что действие каммы опасно и приносит страдания. Поэтому считая его опасным, он [приступает к поиску] безопасного места *(khema)* и счастья *(sukha)* там, где нет действия каммы. И единственным местом, лишённым действия каммы, является состояние покоя *(Santi·Pada),* Ниббана.[269]

Что же на практике практикующий 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 отсутствии *(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.
- Порождение *(nibbatti)* совокупностей ужасающе и [приносит] страдания, а отсутствие порождения *(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.

Как только практикующий таким образом [начинает] видеть возникновение, продолжительность и исчезновение совокупностей, как ужасающее и [приносящее] страдание, а невозникновение, непродолжительность и неисчезновение совокупностей, – как безопасность, счастье и Ниббану, это означает, что он разочаровался в формациях, 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 обретёт беспристрастное отношение *(upekkhā)* к ним.

[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.

БЕСПРИСТРАСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЯТИ СОВОКУПНОСТЯМ

Беспристрастное отношение *[upekkhā]* к пяти совокупностям также имеет три аспекта:[883]

1) Возникает сильное желание и стремление отказаться и избавиться от пяти совокупностей. [Так проявляется] Знание желания освобождения *(Muñcitu·Kamyatā·Ñāṇa).*
2) Обладая желанием освобождения, практикующий снова и снова погружается во всё более глубокое созерцание пяти совокупностей, которые он видит непостоянными, лишёнными счастья, лишёнными своего «я» и лишёнными красоты. [В этом заключается] Знание и созерцание повторного рассмотрения *(Paṭisaṅkh·Ānupassanā·Ñāṇa),* [которое прокладывает] путь к освобождению.
3) Стремясь к освобождению и [продолжая] всё больше углубляться в созерцании пустоты пяти совокупностей, практикующий [начинает] видеть, что они полны изъянов. Это является Знанием беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·Ñāṇa).* На этом этапе практикующий больше не воспринимает пять совокупностей ни как очаровательные, ни как ужасные, он относится к ним беспристрастно, что свидетельствует о том, что он, наконец, отделился от них.

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 чьи-то *парами* (совершенства, *pāramī*) [достаточно] созрели, то следующим шагом будет достижение Ниббаны путём Вступления в поток.

ЧЕТЫРЕ ИСКАЖЕНИЯ

Понимание этого этапа пробуждения представляет собой исключительную важность. Почему? Потому что [именно] этот этап символизирует очень важный переход от неискушённого в знании заурядного человека *(assutavaputhu·jjano)* к искушённому в знании Ученику Благородных *(sutava Ariya·Savako).* Вы наверное помните, что Будда рассматривает эти два типа личности в начале обеих *«Гаддула Баддха»* сутт.[884]

Неискушённый в знании заурядный человек очарован пятью совокупностями, считая, что они обладают постоянством, счастьем, своим «я» и красотой. Из-за неведения *(avijjā)* неискушённый в знании заурядный человек видит мир (пять совокупностей) в искажённом [свете]. Его вводят в заблуждение четыре искажёния восприятия *(saññā·vipallasa),* четыре искажения сознания *(citta·vipallasa)* и четыре искажёния 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 неудовлетворительное *(dukkhe)* является приятным *(sukha).*[886]

---

[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 своего [развития] оно называется Знанием желания освобождения, в середине [своего развития] – Знанием созерцания, а под конец, достигнув кульминации [в своём развитии], оно именуется Знанием беспристрастности по отношению к формациям»». Уточнения заимствованы из VsM.там же.780/PP.там же.80-81.

[884] См. [разделы] «Неискушённый в знании заурядный человек», с. 5, и «Искушённый в знании Ученик Благородных», с. 15.

[885] искажение *(vipallāsa)*: «Искажение, имеющее своей характеристикой искажённое понимание». *Nettippakara Ra·Pāḷi* IV.52 *'Desanā·Hāra·Sampāto'* («Трактат об описательном собрании» Описательное собрание) The Guide IV.ii.492.

[886] См. пример в сн. 869, с. 319.

3) Восприятие, сознание и воззрение о том, что в безличном *(an·atta)* есть личность *(atta).* Мы уже ранее рассмотрели [проведённое] Буддой исследование двадцати видов убеждений в самоотождествлении, свойственных неискушённому в знании заурядному человеку.[887]
4) Восприятие, сознание и воззрение о том, что непривлекательное *(asubha)* является прекрасным *(subha).*

Таким образом, неискушённый в знании заурядный человек ищет безопасность и счастье в себе (во внутренних пяти совокупностях) и в своей матери, отце, муже или жене, дочерях и сыновьях, друзьях, собственности и т. д. (во внешних пяти совокупностях).[272]

Поэтому получается, что искажённое восприятие реальности неискушённым в знании заурядным человеком делает Ниббану не желанной. [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),* [видит их] пустыми *(suññā).*[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 [в действительности] не существует, так это пять совокупностей, которые постоянны, стабильны, вечны и не подлежат изменению. А что существует, так это пять совокупностей, которые непостоянны, неудовлетворительны и подлежат изменению.[275] Таким образом, они лишены постоянства, счастья, личности и красоты.

ПЯТЬ ПРИМЕРОВ ПУСТОТЫ

В *«Пхена Пинд Упама»* сутте Будда приводит пять примеров, чтобы объяснить, как монах созерцает пустоту пяти совокупностей.[888] Сначала он предлагает представить, как если бы комок пены плыл по реке Ганг, и человек [с хорошим зрением] стал бы его тщательно изучать, и он бы представился ему разве что пустым и зыбким. 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 *(yonisoupaparikkheyya).* И по мере его изучения, размышления и исследования она предстаёт перед ним пустой, полой, лишённой сущности. Разве может быть внутри материи какая-то сущность?

Именно так, по словам Будды, нужно практиковать медитацию прозрения *(vipassanā)* в отношении совокупности материи. Потом он описывает то, как падающие капли дождя создают [на поверхности воды] водяные пузырьки. Изучив их, человек видит, как пузырь надувается и лопается, не имея [внутри] никакой сущности. Так, 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 [последовательно] разъясняет, как монаху [следует] практиковать

[887] См. [раздел] «Двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я», [самоотождествлении]», с. 11.
[888] S.III.I.x.3 *'Pheṇa·Piṇḍ·Ūpama·Suttaṁ'* (сутта «Комок пены»).

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 [внешний вид] ствола банановой пальмы обманчив. [На самом деле], он состоит из множества слоёв свёрнутых банановых листьев. Если человек снимет слой за слоем, то внутри он ничего не найдёт. И в конце Будда объясняет, что когда монах занимается медитацией прозрения в отношении одиннадцати категорий сознания, они предстают перед ним такими же пустыми, как и магическая иллюзия, [которая является] просто трюком, лишённым какой-бы то ни было сущности. Будда говорит, что именно так нужно практиковать медитацию прозрения в отношении пяти совокупностей.

На этом этапе знание прозрения практикующего значительно усиливается за счёт того, что он видит пять совокупностей ужасающими и опасными и [постепенно] в них разочаровывается.

ЛИШЁН «Я» И ВСЕГО, ЧТО ОТНОСИТСЯ К «Я»

Потом по мере созерцания совокупностей пустыми, практикующий понимает, что они лишены своего «я» («Это моё «я»»), а также лишены всего, что относится к личности («Это моё»).[889] Так, он больше не относится к себе, как «моё я»;[890] он также не воспринимает себя относительно кого-то ещё, например, матери («Я ребёнок своей мамы»), брата («Я брат или сестра своего брата»), или друга («Я друг своего друга»). Практикующий не видит другого человека, как [отдельную] личность относительно себя, например, свою мать («Это моя мама»), брата («Это мой брат») или друга («Это мой друг»). Точно так же, практикующий не воспринимает своё «я» относительно какой-либо собственности, или собственность, у которой есть своё «я».[891]

Такое понимание пустоты «я», пустоты того, что принадлежит «я», пустоты 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, жажда, направление, и 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] Он спросил Будду, как ему следует смотреть на мир, чтобы спастись от смерти. [На что] Будда ответил ему стихами:

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, лишённые счастья, лишённые личности, лишённые 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 способом, 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», или «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, соблазнительной и очаровательной женщине. И он так сильно влюблён в 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 на неё, как на [свою собственность], «она моя», и его счастье зависело только от неё.

[Впрочем], позже он мог бы найти в ней кучу недостатков и развестись с ней. После развода он бы перестал на неё смотреть, как на «моя». И если бы теперь он увидел, что она болтает, шутит и смеется в обществе другого мужчины, он бы не расстроился и не рассердился, ему было бы всё равно. Почему? Потому что он больше не воспринимал её, как [свою собственность], «она моя». Теперь его счастье от неё не зависело.

Точно так же практикующий смотрит на пять совокупностей, как на непостоянные, неудовлетворительные и безличные. И потом, увидев, что нет ничего, [что можно было бы] воспринимать, как «я», «моё», «моё «я», он больше не относится к ним, как к ужасающим или очаровательным. Вместо этого он становится безразличным и смотрит на них беспристрастно.

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.

---

[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 то, как монахи развивают беспристрастное отношение по отношению к вещам, вызывающим страдания.

Так в нём зарождается так называемое 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 Ниббану, как покой, и принимая её в качестве объекта. Если же этого не происходит, то необходимо снова и снова созерцать пять совокупностей, как непостоянные, неудовлетворительные и безличные,[894] даже если на это уйдут годы. Такая практика рано или поздно приведёт к созреванию пяти качеств [веры, усилия, осознанности, сосредоточения и мудрости], и Ниббана станет единственным объектом знания прозрения. [Так], практикующий обретёт [знание] первого Пути и Плода *(Magga·Phala).*

А теперь давайте рассмотрим действие Пути и Плода.

ПУТЬ И ПЛОД

Существует четыре Знания пути *(Magga·Ñāṇa),* которым соответствуют четыре Знания плода *(Phala·Ñāṇa).* Они представляют собой сверхмирские умственные импульсы *(javana),* единственным объектом которых является Ниббана. Как мы уже ранее упоминали, умственные импульсы являются волевыми действиями *(saṅkhāra),* которые и 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),* которая [в свою очередь] позволяет фактору намерения волевых действий созреть 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 ума в качестве Сознания 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, оно обладает каммической потенциальной возможностью. Эта потенциальная возможность может созреть для того, чтобы создать новое перерождение, или чтобы принести хорошие или плохие плоды в течение жизни. Однако намерение Сознания пути работает по-другому. Поскольку его объектом является сверхмирской объект, Ниббана, (Несформированный элемент *(Asaṅkhata·Dhātu)),* то оно уничтожает загрязнения и постепенно уничтожает каммический потенциал намерения. Все загрязнения и каммическая потенциальная возможность намерения будут полностью уничтожены Знанием пути Араханта. После чего намерение будет носить исключительно функциональный характер.[282] Это самое прекрасное, [что можно достичь].

---

[894] VsM.там же.767/PP.там же.65 объясняет, что до тех пор, пока не созрело Знание беспристрастности по отношению к формациям, оно могло быть достигнуто множество раз в бесконечном прошлом. Когда же оно, наконец, созреет, то будет называться **прозрением, ведущим к выходу** *(Vuṭṭhāna·Gāminī·Vipassanā),* поскольку оно выходит [за рамки] формаций, чтобы принять Ниббану в качестве объекта. Это можно сравнить с тем, как птица ищет сушу, [чтобы приземлиться]. Завидев берег, птица летит по направлению к нему; если она не видит землю, то она возвращается на корабль. Точно так же созревшее знание, видящее покой в Ниббане, входит в Ниббану; несозревшее знание, не видящее Ниббану, как покой, остаётся с формациями.

Во время практики джханы 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. Не так ли? [То же самое касается] даже только что рассмотренных нами высших камм випассаны, таких как Знание беспристрастности по отношению к формациям. Это наивысшая благая камма, и когда она возникает, то загрязнений нет. 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]

3d: **МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ СВЕРХМИРСКОГО СОЗНАНИЯ** *(Lokuttara·citta)* [895]

ДЖХАНА[896]	1ая	2ая	3я	4ая	5ая
С ОЗНАНИЕ *(citta)*	■	■	■	■	■
МЕНТАЛЬНЫЕ 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. невозмутимость *(tatra·majjhattatā)*	■	■	■	■	■
8. умиротворённость (ментального) тела[897] *(kāya·passaddhi)*	■	■	■	■	■
9. умиротворённость сознания *(citta·passaddhi)*	■	■	■	■	■

См. продолжение таблицы на следующей странице

В то же время 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 нашей непрерывности [потока] ума-материи ни в течение оставшейся жизни, ни в одной из следующих жизней, ни даже в том случае, если нам придётся перерождаться ещё семь раз.

---

[898] склонности: см. сн. 145, с. 53.

[895] Данная таблица разработана в соответствии с системой комбинаций *(saṅgaha·naya),* которые представляют собой все возможные сочетания ментальных феноменов. (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 ментальных факторов») CMA.ii.17.)) Одна колонка означает один тип сознания, которое сопровождается определёнными ментальными факторами, выделенными затемнением.

[896] Знание пути всегда связано с джханой (как минимум с первой джханой). См. таблицу «1e Сверхмирское результатное сознание», с. 339.

[897] Спокойствие (ментального) тела/сознания: см. сн. 150, с. 54.

[899] PsM.I.v.213 *'Vimokkha·Kathā'* («Беседа об освобождении») PD.I.v.31.

По мере продвижения от одного Знания пути к другому, уничтожается всё больше и больше пут, помех, умственных загрязнений и т. д., начиная с самых грубых, и заканчивая едва различимыми. В конечном итоге, 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),* уничтожает три вида пут *(saṁyojana):* убеждение в существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi),* скептические сомнения [по отношению к Будде, Дхамме, Сангхе] *(vicikicchā),* привязанность к правилам и ритуалам *(sīlabbata·parāmāsa).* Вступивший в поток теперь обладает непоколебимой верой в Будду, Дхамму и Сангху, непоколебимой верой в тройное обучение, непоколебимой верой в прошлые жизни, непоколебимой верой в будущие жизни, непоколебимой верой в прошлые и будущие жизни и непоколебимой верой в зависимое возникновение.[902] Это означает, что Вступивший в поток больше не может придерживаться неправильного воззрения о действии каммы.[903]

Продолжение. См. начало на предыдущей странице

МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ СВЕРХМИРСКОГО СОЗНАНИЯ

ДЖХАНА	1ая	2ая	3я	4ая	5ая
Общие прекрасные *(sobhana·sādhāraṇa)*					
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. опытность (ментального) тела (*kāya·pāguññatā)*					
17. опытность сознания *(citta·paguññata)*					
18 честность (ментального) тела *(kāy·ujukatā)*					
19. честность 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 ментальных феноменов	37	36	35	34	34

Более того с достижением Пути вступления в поток обретается 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 (и иметь иные не подобающие сексуальные отношения), солгать и употреблять пиво, вино и другие спиртные напитки. Ему также становится чуждым чувство собственничества *(macchariya).*

[901] VsM.xxii.830 *'Pahātabba·Dhamma·Pahāna·Kathā'* («Беседа об отбрасывании вещей, которые следует отбросить») PP.xxii.64-75.

[900] мудрость: здесь имеется в виду Знание/Мудрость пути и плода: Знание/Мудрость вступления в поток, однажды возвращения, не-возвращения или Знание/Мудрость пути и плода Араханта. [Все] они знают Ниббану. См. [раздел] «Пять видов знаний», с. 56.

[902] См. цитаты в прим. 32, с. 23, и прим. 54, с. 27.

[903] См. цитату в прим. 51, с. 27.

Жадность и отвращение, которые могут привести к несчастливому перерождению, уничтожены. Он больше не в состоянии совершить неблагую камму, которая могла бы привести к перерождению в нижних мирах.
К тому же Знание пути вступления в поток срабатывает, как противодействующая камма, отсекающая [действие] всех неблагих камм (совершённых как в этой жизни, так и в бесконечном прошлом), которые могли бы созреть 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.
Тем не менее, обучение не заканчивается Вступлением в поток. Вступивший в поток по-прежнему остаётся учеником *(sekha).*[905] Будда говорит, что ему не следует довольствоваться этим достижением, и он должен приложить [максимум] усилий, чтобы достичь Арахантства [уже] в этой жизни.[285]
Каковы же обязанности Вступившего в поток? Делать то же, что и прежде:[286] созерцать пять совокупностей, как лишённые постоянства, счастья, личности и красоты. Тогда его *парами* созреют, и он сможет обрести Знание второго пути.
Если же он умрёт Вступившим в поток *(Sot·Apanna),* [то в этом случае] только благая камма сможет создать [его следующее] 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 Арахантства не позднее, чем в течение семи жизней, будучи человеком, *дэвом* или Брахмой. То, насколько скоро 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 путы чувственной жажды и отвращения. Однажды-возвращающийся *(Sakad·Āgami)* обязательно достигнет Арахантства не позднее, чем в течение двух жизней, будучи либо человеком, либо *дэвом,* либо Брахмой. То, насколько быстро это случится, зависит от его усилий и *парами.*[288]
Опять же, будь то в мире людей или божественном мире обязанность Однажды-возвращающегося заключается в том, чтобы созерцать формации, как лишённые постоянства, счастья, личности и красоты. Тогда его *парами* созреют, и он сможет обрести Знание третьего пути.

НЕ-ВОЗВРАЩЕНИЕ

Знание третьего пути, Знание пути не-возвращения *(An·Āgāmi·Magga·Ñāṇa),* уничтожает всю оставшуюся чувственную жажду (страсть), и отвращение, в том числе сожаление. [Таким образом], Не-возвращающийся больше никогда не сможет иметь сексуальные отношения, оклеветать, нагрубить, или [ещё как-то] проявить недоброжелательность [по отношению к кому-либо].
Своим названием Не-возвращающийся *(An·Āgāmi)* обязан тому, что Знание пути не-возвращения срабатывает, как противодействующая камма, отсекающая [действие абсолютно] всех камм (совершённых 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 свою силу. Не-возвращающийся больше никогда не вернётся ни в мир людей, ни в божественные миры сферы чувств.
В момент смерти Не-возвращающегося только камма джханы сможет создать перерождение в мире Брахм. И в следующей жизни в качестве Брахмы он[906] точно достигнет Арахантства.

[904] См. цитату в прим. 56, с. 28.
[905] См. также [раздел] «Восемь Благородных личностей», с. 16.
[906] Брахмы бывают только мужского пола. Согласно (Учению) Будды Брахма не может быть женщиной: см. сн. 111, с. 40. Почему это так, смотри сн. 123, с. 43.

Насколько быстро это произойдёт [опять же] зависит от его усилий и *парами*.[289] И снова его обязанность заключается в созерцании формаций, как лишённых постоянства, счастья, личности и красоты. Тогда [однажды] его *парами* созреют, и он сможет обрести Знание четвёртого пути.

АРАХАНТ

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 в каком-бы то ни было виде.[290] Если вкратце, то Знание пути Араханта полностью уничтожает жадность *(lobha),* отвращение *(dosa)* и заблуждение *(moha),*[907] неведение *(avijjā)* и жажду *(taṇhā).* Как мы уже не раз упоминали, неведение и жажда – [это два] необходимых [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 носит чисто функциональный *(kiriya)* [характер].

Знание пути Араханта срабатывает, как противодействующая камма, отсекающая [действие] любых оставшихся камм, 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 нам необходимо помнить, что [и сам] Будда также является Арахантом.[909]

БЕЗДЕЙСТВИЕ КАММЫ

Арахант зовётся необучающимся *(a·sekha),*[910] он уже знаток, так как закончил тройное обучение: [обучение] нравственности *(sīla),* сосредоточению *(samādhi)* и мудрости *(paññā).* По окончании обучения его ум очистился от загрязнений. В этом и заключается Учение Будд *(Buddhāna Sāsanaṁ).* Будда объясняет это в стихах:[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 обучение мудрости *(vipassana).* Всё вышеперечисленное является благой каммой *(kusala kamma).* Как мы уже не раз

[907] Будда неоднократно объясняет это. Например, см. цитаты в прим. 33, с. 24, и прим. 173, с. 245.

[908] См. таблицу «3e: Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 345.

[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 неискушённый в знании заурядный человек не является ни обучающимся, ни необучающимся *(n'eva·sekha·n·a·sekha).*

[911] DhP.xiv.5 *'Buddha·Vaggo'* («Глава о Будде»).

объясняли, спасение от страдания требует, чтобы практикующий на протяжении многих жизней совершал эти три вида благой каммы. Тогда, когда его *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, Знанием пути Араханта, его поступки лишаются любой каммической потенциальной возможности и его действия приобретают чисто функциональный *(kiriya)* [характер].

Итак, можно сказать, что, совершая множество благих камм на протяжении многих жизней, практикующий рано или поздно разрушит камму.[912] Другими словами, за счёт действий благой каммы практикующий достигнет бездействия каммы.[291] [Так], он сделал то, что надлежало сделать *(kataṁ karaṇīyaṁ).*

[912] Поэтому Будда говорит, что благая камма ведёт к прекращению каммы: см. цитату в прим. 88, с. 234.

5e: **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*	Жизненный поток *Bhavaṅga*	Обращение двери ума	Импульс *Javana*							Жизненный поток
	Прошлый *Atīta*	Вибрирующий *Calana*	Прекращающий своё действие *Upaccheda*	*Mano·Dvār·Āvajjana*	Подготовка *Parikamma*	Доступ *Upacāra*	Знание адаптации *Anuloma*	Знание изменения рода *Gotrabhu*	Путь *Magga*	1ый Плод *Phala*	2ой плод *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·Ñāṇa·Kathā'* («Беседа о Знании беспристрастности по отношению к формациям» – «Беседа о Знании адаптации») PP.xxi.64-134; VsM.xxii.806-812 '*Paṭhama Magga Ñāṇa 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 принимает [в качестве объекта] одну из трёх характеристик конечного ума-материи сферы чувств или конечный ум (ум джханы) тонкоматериальной/нематериальной сферы. Если это характеристика безличности, то Путь будет Освобождением через пустоту *(Suññato Vimokkho).* Если это характеристика непостоянства, то Путь будет Освобождением через отсутствие образа *(Animitto Vimokkho).* Если это характеристика страдания, то Путь будет 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)* ↑, продолжительность *(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. 174). Но Процесс пути однажды-возвращения, не-возвращения 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 Несфомированное. Таким образом, можно сказать, что они срабатывают, как подготовка, доступ и адаптация к изменению рода.

1) Знание изменения рода,[916] объектом которого становится Ниббана. Оно отмечает переход знания от рода заурядного человека *(puthu·jjana·gotta)* к роду Благородного *(Ariya·gotta).*

2) Знание пути,[917] объектом которого является Ниббана. Это первое возникновение сверхмирского Благородного восьмеричного пути в одной непрерывности [потока] ума-материи, при помощи которого уничтожаются определённые [виды] загрязнений. Все загрязнения уничтожаются [только] с достижением Пути Араханта. Сознание пути предполагает сознание поглощения (как минимум первую джхану).[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. 176).

---

[913] Сознание жизненного потока: см. подробности в сн. 305, с. 105, и таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[914] См. рассмотрение вопроса о созревании Знания беспристрастности по отношению к формациям в сн. 894, с. 330. См. о ментальных феноменах сознаний различных процессов в [разделе] «Ментальные феномены процесса двери ума», с. 148.

[915] У практикующего с развитыми способностями подготовительное сознание не возникает, а присутствуют лишь три подготовительных импульса до изменения рода. В этом случае, возникает 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 знаниям, поскольку оно не уничтожает загрязнения. И в подготовке к более высокому 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. 332.

[918] См. подробности в таблице «1e Сверхмирское результатное сознание», с. 339.

Знания пересмотра*

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)*
3) Обзор уничтоженных загрязнений .. *(Pahīna·Kilesa Paccavekkhaṇa)*
4) Обзор оставшихся загрязнений ..... *(Avasiṭṭha·Kilesa Paccavekkhaṇa)*
5) 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·Paccavekkhaṇa*		Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	Жизненный Поток *Bhavaṅga* ↑|↓	Обращение двери ума *Mano·Dvār· Āvajjana* ↑|↓	Семь импульсов *Javana* ↑|↓	Жизненный Поток *Bhavaṅga* ↑|↓	Обращение двери ума *Mano·Dvār· Āvajjana* ↑|↓	Семь импульсов *Javana* ↑|↓	Жизненный Поток *Bhavaṅga* ↑|↓	Обращение двери ума *Mano·Dvār· Āvajjana* ↑|↓	Семь импульсов *Javana* ↑|↓	Жизненный Поток *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»), к 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 окрылось третье и четвёртое обозревающее знание. Тем не менее, при распознавании ума практикующий может видеть, какие загрязнения уже уничтожены, а какие ещё остались.

1e: Результатное сознание сверхмирской сферы *(Lokuttara·Vipāka·Citta)*

Дверь	Сознание Плода	Связанное с	Объект
-ума	1. Вступление в поток 2. Однажды-возвращение 3. Не-возвращение 4. Архант	1ая сверхмирская джхана 2ая сверхмирская джхана 3я сверхмирская джхана 4ая сверхмирская джхана 5ая сверхмирская джхана	Ниббана

Несмотря на то, что эти виды результатного сознания являются результатом благой каммы, они никогда не называются благими результатами *(kusala·vipāka),* так как этот термин обычно относится только к бескорневым благим результатам: см. таблицу, с. 62.

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 [раздел] «Процесс пути».

СВЯЗАННЫЕ С: появление сверхмирских результатных сознаний связано с ментальными факторами одной из пяти джхан.

1-ая сверхмирская джхана: если объектом знания прозрения является феномен первой джханы, то Путь и Плод будут связаны с первой сверхмирской джханой, [для которой характерен] восьмифакторный Путь. Если же объектом является материальный или ментальный феномен сферы чувств, то даже, 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-ая сверхмирская джхана: если объектом является формация 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).

3я/4-ая/5ая сверхмирская джхана: точно так же, если объектом знания прозрения является формация 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. 353.

Когда сверхмирские сознания исчисляются на основании пяти джхан, то они образуют двадцать сверхмирских благих сознаний и двадцать сверхмирских результатных сознаний.

Будда заканчивает вторую *«Гаддула Баддха»* сутту 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 то, как искушённый в знании Ученик Благородных практикует випассану на одиннадцати категориях пяти совокупностей, рассматривая их в соотвествии с [конечной] реальностью с Правильной мудростью как: «Это не моё, я не таков, это не моё «я»». Видя их таким способом пустыми, искушённый в знании Ученик Благородных разочаровывается в пяти совокупностях. 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 по-другому в первой *«Гаддула Баддха»* сутте.[922] **Там он говорит:**

  [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 самое лучшее, [чего можно достичь]: это высшее счастье *(parama sukha).*[923] [Именно] по этой причине Будды приходят в мир. Вот почему Будды учат наивысшему учению Дхаммы Будды *(Buddhānaṁ sāmukkaṁsikā Dhamma·desanā).*[293] Это можно найти только в учении Полностью Пробуждённых Будд.[294] Для этого они и учат Четырём Благородным Истинам,[924] потому что только полностью поняв Четыре Благородные Истины, практикующий может достичь постоянное, не временное *(a·sāmāyikaṁ)* освобождение, а именно сверхмирское освобождение *(lokuttaro vimokkho),* которое считается наивысшим, поскольку представляет собой Знания пути и плода Араханта.

---

[919] Последующий анализ был заимствован из SA.II.I.vii.1'*Assutavā·Suttaṁ'* (сутта «Необученный»).

[920] См. [раздел] «Обозревающие знания», с. 338.

[921] DA.i.2 *'Samaññā·Phala·Suttaṁ'* («Сутта о плодах отшельничества») объясняет: 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 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 *'Saṅkhār·Ūpapatti* сутты в прим. 59, с. 36).

[922] См. [раздел] «Он [более] не бегает вокруг пяти совокупностей», с. 18.

[923] DhP.xv.8*'Sukha·Vagga'* («Глава о счастье»).

[924] Наивысшее учение Дхаммы Будды, см. с. 135.

А теперь ответьте, [пожалуйста], на вопрос о том, в чём заключаются обязанности Араханта? Соблюдать *Винаю*,[295] изучать и учить Дхамме, которой учил Будда,[296] так, чтобы у остальных была возможность изучать Дхамму, которой учил Будда и самим достичь Пути и Плода,[297] – это и есть обязанности Араханта, пока он ждёт Паринибану.[298]

Во избежание неправильного понимания, давайте теперь рассмотрим Паринибану Араханта.

ДВА ТИПА ПАРИНИББАНЫ

Будда говорит о двух типах 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 безостаточное прекращение загрязнений: другими словами, они больше никогда не возникнут.[925] Поэтому этот тип Паринибаны также известен, как Паринибана [окончательное угасание] загрязнений *(kilesa·Parinibbāna).*[926]
   При Паринибане загрязнений угасает жажда *(rāga·kkhayo),* угасает отвращение *(dosa·kkhayo),* угасает заблуждение *(moha·kkhayo).*[927] Это означает, что пять причин будущего перерождения уничтожены (положен конец неведению, волевым действиям, жажде, цеплянию и существованию каммической потенциальной возможности). Поэтому намерение Араханта носит исключительно функциональный [характер] *(kiriya).*[300] И все каммы, совершённые до достижения Арахантства, имевшие силу или потенциальную возможность для создания нового существования, лишились 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), [а также] контакт и чувство по-прежнему существуют. Человек, ставший Архантом, по-прежнему имеет сознание, утверждённое в мире людей, в сфере чувств, и он, как и прежде, испытывает физическую боль *(dukkha·vedanā),* приятные и нейтральные чувства. Однако в силу того, что все загрязнения были уничтожены, Арахант больше не переживает болезненные умственные чувства *(domanassa·vedanā).*[302]
2) Элемент Ниббаны без остатка *(an·upādisesā Nibbāna dhātu).* На этом этапе положен конец совокупностям, поэтому, этот тип Паринибаны также известен, как Паринибана [окончательное угасание] совокупностей *(khandha·Parinibbāna).* Но если Архантом становится человек, то остаётся один вид совокупности материи: материя, порождённая температурой *(utuja·rūpa),* а именно человеческий труп. В случае кремации трупа могут остаться материальные реликвии *(dhātu).*[303]
   Пять результатов, являвшиеся текущим перерождением, теперь угасли. Для Араханта-человека или Араханта-божества сферы чувств, это безостаточное прекращение сознания, ума-материи, шести сфер органов чувств (сферы глаза, -уха, -носа, -языка, -тела, -ума), [а также] контакта и чувства. И здесь опять «безостаточное прекращение» подразумевает отсутствие возникновения в будущем. Сознание смерти Араханта возникает, продолжается и потом распадается. После чего никакое [другое] сознание никогда больше не возникает.

---

925 Это означает, что скрытые склонности были уничтожены: см. сн. 145, с. 53.

926 Паринибана загрязнений: например VbhA.XVI.x.809 *'Paṭhama·Bala·Niddeso'* («Объяснение первой силы») DD.XVI.x.2173. Многоуважаемый Саядо отмечает, что по сути это не совсем Ниббана, а, как объяснял Будда, метод обучения *(pariyāya).*

927 Будда неоднократно объясняет это. Например, см. цитату в прим. 33, с. 24, и прим. 173, с. 245.

Это означает, что положен конец всем страданиям без остатка: болезненным телесным чувствам *(dukkha·vedana),* болезненным умственным чувствам, [а также] приятным и нейтральным чувствам. Безостаточное прекращение загрязнений и каммической потенциальной возможности являются причиной, а безостаточное прекращение пяти совокупностей – следствием.[928/304]

Паринибба́на загрязнений нашего Будды произошла в Урувеле, вблизи реки Неранжара у подножия дерева Бодхи. Там он познал Несформированный элемент, Ниббану, а также обрёл Знания четырёх путей и плодов. [После этого] Будда прожил ещё сорок четыре года, обучая Дхамме. Он неоднократно страдал от физической боли и неприятных ощущений в теле из-за проблем с пищеварением. Когда же в результате действий Девадатты осколок камня поранил ногу Будды, Будда испытал сильную физическую боль.[929] Однако Он терпел эту боль с осознанностью и различением, не испытывая [при этом] умственной боли.[930] И в возрасте восьмидесяти лет в Кусинаре между двумя саловыми *(sāla)* деревьями произошла Паринибба́на Его совокупностей.

Лишь с достижением Паринибба́ны совокупностей был положен конец всем страданиям, потому что ни одна из совокупностей больше никогда нигде не возникнет: Архант достигает Паринибба́ну с неутверждённым *(apatiṭṭhita)* сознанием.

Во избежание неправильного понимания, давайте теперь разберём [эти два понятия]: утверждённое *(patiṭṭhita)* сознание и неутверждённое *(apatiṭṭhita)* сознание.

УТВЕРЖДЁННОЕ И НЕУТВЕРЖДЁННОЕ СОЗНАНИЕ

УТВЕРЖДЁННОЕ СОЗНАНИЕ

Для начала давайте вспомним слова, с которых начинаются обе *«Гаддула Баддха»* сутты:

Монахи, непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные невежеством 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 *дэва* (божество, *deva),* затем животное, потом снова человек и т. д.) и о постоянном блуждании в рамках одного мира (вновь и вновь человек, или вновь и вновь *дэва,* 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),* которое представляет собой то же самое, что и возникновение и утверждение 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 в предсмертном процессе *(maraṇ·āsanna·vīthi)* предыдущей жизни.[932]

Как мы уже объясняли, сознание не может возникнуть само по себе. Оно всегда сопровождается тремя другими умственными совокупностями: [а именно] чувством *(vedanā),*

---

[928] См. таблицу «3e: Зависимое возникновении из жизни в жизнь», с. 345.
[929] См. [раздел] «Достопочтенный Девадатта», с. 150.
[930] S.I.IV.ii.3 *'Sakalika·Suttaṁ'* (сутта «Осколок»).
[931] См. [раздел] «Результатные Дхаммы», с. 42.
[932] См. таблицу «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

восприятием *(saññā)* и формациями [ума] *(saṅkhāra),* которые являются ментальными факторами *(cetasika).*[933/307]

Когда существо рождается в сфере чувств (в адских обителях, мире животных, мире духов, человеческом мире и в божественных мирах сферы чувств), или в тонкоматериальной сфер (в мире Брахм), связующее сознание перерождения зависит от материи *(rūpa),* которая формирует 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·vokara·bhavo).* В этом случае связующее сознание перерождения *(paṭisandhi·citta)* устанавливается вместе с результатным умом-материей *(vipaka·nama·rupa).*[309]

Когда же существо перерождается в нематериальном мире, то связующее сознание перерождения из-за отсутствия материи утверждается только вместе с чувствами, восприятием и формациями. Поэтому такое перерождение называется четырёхкомпонентным *(catu·vokara·bhavo).*

А в случае перерождения существа в мире без восприятия, формируется одна лишь материя. По этой причине такое перерождение именуется однокомпонентным существованием *(eka·vokara·bhavo).* Однако поскольку существо без восприятия *(asaññā·satta)* не искоренило скрытые склонности, то за существованием без восприятия следует восстановление сознания. Почему? Когда обрывается жизненная сила материи существа без восприятия, то в следующий момент ума созревает случайная камма, совершённая им в прошлом. Она формирует сознание перерождения в мире людей, что является пятикомпонентным существованием.[935/310] Вот так происходит 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?

---

[933] В дополнение к этому см. [раздел] «То, чего не может сделать сознание», с. 346.

[934] VsM.xvii.647 *'Upādāna·Paccayā·Bhava·Pada·Vitthāra·Kathā'* («Подробная беседа о звене «цепляние, как причина становления») PP.xvii.253-255. Оно цитирует разъяснение, данное Буддой 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 ментальности. [В результате] перерождается только материя: нет ни ума, ни сознания перерождения, ни сознания смерти, ни предсмертного процесса (см. подробности в последующем прим. 310, с. 355). *'Pañca·Ppakaraṇa Anu·Ṭīka'* («Под-комментарий к пяти объяснениям») *'Paccaya·Paccanīy·Ānuloma·Vaṇṇanā'* [«Комментарий к условию условия в прямом порядке»] §190 объясняет, что это 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 существование в сфере чувств. См. таблицу «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[936] В M.III.i.6 *'Āneñjasappāya·Suttaṁ'* (сутта «Ведущее к неподвижности») Будда объясняет, что главное цепляние за существование *(upādāna·seṭṭhaṁ)* происходит в мире ни восприятия, ни не-восприятия. MA.там же. объясняет, что речь идёт о перерождении там, потому что это главный и высший уровень существования. В Vbh.там же. Будда говорит так о существовании с восприятием (все виды существования, за исключением следующих двух), существование без восприятия и существование ни с восприятием, ни с не-восприятием.

ТЕЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ

После утверждения сознания перерождения одно за другим появляются сознания жизненного потока *(bhavaṅga·citta).* Являясь результатными сознаниями, они принимают тот же самый прошлый объект, что и связующее сознание перерождения. Течение сознаний жизненного потока приостанавливается только с возникновением умственного процесса *(citta·vīthi):* либо процесса пяти дверей *(pañca·dvara·vithi),* либо процесса двери ума *(mano·dvāra·vīthi).* Такой умственный процесс включает в себя результатные сознания *(vipāka·citta),* функциональные сознания *(kiriya·citta)* и умственные импульсы *(javana).* Как мы уже ранее упоминали, умственные импульсы не-араханта создают камму, [поэтому] они также называются каммическими сознаниями *(kamma·viññāṇa).*

Таким образом, с [самого] начала жизни ([начиная со] связующего сознания перерождения *(paṭisandhi·citta))* и до её конца ([до] сознания смерти *(cuti·citta)),* происходит течение сознания *(viññāṇa·sota).* Совместно с каждым сознанием возникают как ментальные факторы (чувство, восприятие и формации), так и материя. Поэтому сознание, ментальные факторы и материя одно за другим [то и дело] возникают и исчезают подобно реке.[311]

Последним сознанием в жизни является сознание смерти *(cuti·citta).* Оно принимает тот же самый объект, что и связующее сознание перерождения, сознания жизненного потока, и также является результатным сознанием. И пока существо принадлежит к тем, кто **окутан невежеством и скован жаждой,** сознание смерти в следующий момент ума сменяется ещё одним связующим сознанием перерождения. Течение сознания не прерывается. Оно утверждается в новой комбинации ума-материи, другими словами происходит перерождение нового «существа». Например, возникает и исчезает сознание смерти человека, и после этого новое связующее сознание перерождения может установиться в другом мире, в мире животных или в божественном мире. Здесь имеется в виду, **блуждание** из одного мира в другой. Новое связующее сознание перерождения также может утвердиться в утробе новой матери, другими словами [происходит] **скитание** в рамках одного мира.[312]

Получается так, что блуждающее и скитающееся существо есть [ничто иное, как] просто формирование течения сознания. Например, оно может утвердиться в сфере чувств, и течь там на протяжении множества жизней. Оно [также] может утвердиться в виде ума-материи человека, а потом в виде ума-материи *дэвы* и т. д. После этого течение сознания может прервать своё движение в сфере чувств и закрепиться в тонкоматериальной сфере, где тоже проведёт множество жизней. И снова оно может перестать своё течение в той сфере, и продолжить его в мире людей и т. д.[313]

Двумя главными причинами для утверждения сознания являются неведение *(avijjā)* и жажда *(taṇhā).* И как мы уже неоднократно отмечали, без неведения и жажды каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)* не в состоянии утвердить сознание ни в одной из сфер существования.

С [достижением] Знания пути Араханта происходит безостаточное прекращение неведения и жажды. Это означает, что неведение и жажда больше никогда не возникнут. Это и есть Париниббана [угасание] загрязнений *(kilesa·Parinibbāna).* С безостаточным прекращением неведения и жажды, каммическая потенциальная возможность текущего намерения прекращает [своё] существование. Можно сказать, что это абсолютное бездействие каммы настоящего. Однако каммическая потенциальная возможность прошлой каммы всё ещё действует, а значит, течение сознания Араханта продолжается, и сознание по-прежнему утверждается. Впрочем, сознание более не утверждается в формировании [новой] каммы.[314] Возникающие умственные импульсы больше не создают камму, [а] намерение Араханта [имеет] чисто функциональный [характер].

НЕУТВЕРЖДЁННОЕ СОЗНАНИЕ

А теперь попробуйте ответить на вопрос. Если неведение и жажда являются причиной утверждения сознания в одной из трёх сфер существования, причиной того, почему существа снова и снова перерождаются (то здесь, то там), то, что происходит после их уничтожения? Что происходит, когда причина утверждения сознания уничтожена? Это очень просто, когда причина утверждения сознания уничтожена, сознание не утверждается, а если сознание не утверждается, то оно считается неутверждённым *(appatiṭṭhita).*[937]

При распаде сознания смерти Араханта (в момент его смерти) течение сознания не утверждается ни в этом мире, ни в другом.[938] Это абсолютное бездействие каммы прошлого, настоящего и будущего. В момент смерти Араханта поток сознаний сводится на нет. Это Паринибба совокупностей *(khandha·parinibbana).*[939] Будда заканчивает вторую *«Гаддула Баддха»* сутту словами о том, что Ученик Благородных знает, что **рождение уничтожено** *(khīṇā jāti).*[940/315]

3e: Зависимое возникновение из жизни в жизнь*

(одна жизнь) Не-Арахант		(следующая жизнь) Не-Арахант		(последняя жизнь) С [достижения] Арахантства		Паринибана
⏩ результаты ⏩‡	причины ⏩ ⅄	⏩ результаты ⏩	причины ⏩	⏩ результаты ⏭	~~причины~~ ✶	~~результаты~~
	НЕВЕДЕНИЕ		неведение		НЕВЕДЕНИЕ	
сознание	ФОРМАЦИИ ⏩	СОЗНАНИЕ	формации ⏩	сознание	ФОРМАЦИИ	~~СОЗНАНИЕ~~
ум-материя		УМ- МАТЕРИЯ		ум-материя		~~УМ-МАТЕРИЯ~~
шесть сфер		ШЕСТЬ СФЕР ОРГАНОВ		шесть сфер		~~ШЕСТЬ СФЕР~~
органов чувств		ЧУВСТВ		органов чувств		~~ОРГАНОВ ЧУВСТВ~~
контакт		КОНТАКТ		контакт		~~КОНТАКТ~~
чувство ⏩	жажда	ЧУВСТВО ⏩	ЖАЖДА	чувство ⏭	~~жажда~~	~~ЧУВСТВО~~
	цепляние		ЦЕПЛЯНИЕ		~~цепляние~~	
(РОЖДЕНИЕ	существование ⏩	(рождение	СУЩЕСТВОВАНИЕ ⏩	(РОЖДЕНИЕ	~~существование~~	~~(рождение~~
СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ) ⏩		старение и смерть) ⏩		СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ) ⏭		~~(старение и смерть)~~

[937] неутверждённое сознание: см. цитату в прим. 324, с. 357.

[938] См. прим. 311, с. 355.

[939] VsM.xxii.836 *'Pahātabba·Dhamma·Pahāna·Kathā'* («Беседа об отбрасывании вещей, которые следует отбросить») PP.xxii.88 объясняет: «…представитель Ханы, освободившийся к возникновению совокупностей, *(берет* на себя обязательство развить четыре Пути в своей собственной непрерывности… Затем его непрерывность совокупностей *(khandha·pavattiyaṁ)* становится неспособной продлить непрерывность в следующее существование. Теперь она не может создать будущее существование, поскольку все виды камм, начиная с тяжкой каммы, имеют чисто функциональный [характер]... Без цепляния [к] прекращающимся последующим сознаниям [его] существование Ниббаны, подобно огню, [угасающему] без топлива».

[940] См. таблицу «3e: Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 345.

* Например, A.III.II.ii.1 *'Titth·Āyatana·Suttaṁ'* (сутта «Учение, примитивированная на с. 107. Здесь Будда учит двумя способ обычаю *(vohāra-desanā)* и согласно абсолютной истине *(paraт* Согласно обычаю [это] рождение старение и смерть соответствуют пяти факторам согласно абсолютной истине материя/шесть сфер органов чувств/контакт/чувство. Г следования из одной жизни в другую, см цитату Будды в прим Ниббаны

‡ Результаты в жизни и не-Араханта, и Араханта: волевые действия, формирующие камму в прошлой жизни, приводят к возникновению сознания перерождения, а также последующих сознаний в той жизни, и к одновременному возникновению ума-материи, шести сфер органов чувств, контакта и чувства.
В D.ii.2 *«Маха Нидана»* сутте («Большая сутта о причинной связи») Будда говорит о том, что практикующий в этой жизни может дойти только до возникновение 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».
ˬ Причины в жизни не-Араханта: не-Арахант обладает неведением. В результате, чувство [сопровождается] жаждой и цеплянием, благодаря которым существует каммическая потенциальная возможность, волевые действия, формирующие камму. А это, [в свою очередь], приводит к тому, что в момент смерти возникает сознание перерождения.
✶ Причины в жизни Араханта: в силу отсутствия неведения нет ни жажды, ни цепляния. Это означает, что больше нет [и не будет] ни 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.

ОТСУТСТВИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ В НИББАНЕ

Так, [кто-то] может предположить, что поток сознания Араханта утверждается в Ниббане. Однако это невозможно. Почему? Потому что:

- согласно Учению Будды Ниббана лишена пяти-компонентного существования, четырёх-компонентного существования и однокомпонентного существования;
- согласно Учению Будды Ниббана лишена прихода, ухода и пребывания, а также перерождения и смерти.[316]
- согласно Учению Будды в Ниббане не утверждаются четыре великих элемента, а ум, так же, как и материя уничтожаются без остатка *(asesaṁ uparujjhati).*[317] Это прекращение мира *(lokaˈnirodha),* 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 этого не существует.
Давайте теперь кратко сформулируем то, чего, согласно Учению Будды, не может сделать сознание:

- Согласно Учению Будды 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 форм, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и дхамм [объектов ума]).[319]
- Согласно Учению Будды сознание не может возникнуть само по себе. Его возникновение всегда связано с ментальными факторами.[941]

[941] См. цитату в прим. 307, с. 354.

- Согласно Учению Будды сознание не может быть постоянным; оно является сформированным *(saṅkhata)* и поэтому [имеет три стадии]: стадию возникновения, стадию продолжительности и стадию распада.[320]
- Согласно Учению Будды 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 Арахант умирает с неутверждённым сознанием, то это означает, что сознание больше не возникает.[943]
Пожалуйста, вспомните, что Будда говорит о монахе-Араханте в первой *«Гаддула Баддха»* сутте:[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 АРАХАНТ?

В связи с этим, [к наиболее] часто задаваемым вопросам об Араханте [можно отнести следующие]: «Куда уходит Арахант 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 сгорании 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] Арахант никуда не уходит.[323] Когда мы говорим, что Будда или любой другой Арахант «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», 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 возникновения сознания, [поскольку] сознание не утверждается.[324] Поэтому Будда говорит об Араханте:[945]

Ayaṁ, bhikkhave, bhikkhu na katthaci upapajjati.
Монахи, этот монах нигде больше 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 увидем, не так ли? Пожалуйста, запомните последнюю строфу из *«Ратана»* сутты, процитированную нами ранее. Когда Будда излагал *«Ратана»* сутту, светильник, находившийся возле него, погас. И в последней строке сутты Будда сравнил Арахантов с этим погасшим

[942] См. цитату в прим. 270, с. 350.
[943] См. таблицу «3e: Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 345.
[944] См. цитату в [разделе] «Он более не бегает вокруг пяти совокупностей», с. 18.
[945] M.III.ii.10 *'Saṅkhār·Ūpapatti·Suttaṁ'* («Сутта о перерождении формаций»).

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 [тренировкой] 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 Архантства, Паринибаны загрязнений.

И под конец той жизни вы достигнете Паринибаны совокупностей. Тогда вы сами постигните истинное значение «неутверждённого сознания».

МОНАХИ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК ГОЛУБОЙ, КРАСНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ ЛОТОС

Итак, до тех пор, пока ваше сознание Араханта все ещё остаётся утверждённым, вы можете пребывать в мире подобно лотосу. Вам известно, что означает это выражение? Пожалуйста, послушайте то, 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.

Самое первое, что вам необходимо сделать, – это 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 достичь бездействия каммы.

Пусть как можно быстрее вы достигнете бездействия каммы.
Пусть как можно быстрее вы достигнете неутверждённого сознания.
Пусть как можно быстрее вы станете подобными лотосу.

---

[946] Последняя строфа из *«Ратана»* сутты процитирована на с. 152.
[947] Эти знания рассматриваются в [разделе] «Два подготовительных знания прозрения», с. 88.
[948] S.III.I.x.2 *'Puppha·Suttaṁ'* (сутта «Цветы»).
[949] Вера *(saddhā)* является первым из пяти качеств *(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.), непостоянно. То, что непостоянно – тягостно. То, что тягостно – то 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 рассматривались в [разделе] «Медитация прозрения», с. 86.
[259] В S.III.I.i.1 *'Nakulapitā·Suttaṁ'* («Накулапита сутта») 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, Достопочтенный Готама? Конечно, нет, Достопочтенный Готама». Саччака также упоминается в прим. 186, с. 247.
[263] Будда объясняет это, например, в S.III.I.iii.9 *'Uppāda·Suttaṁ'* (сутта «Возникновение»): «Монахи, любое появление, продолжительность, повторное возникновение и проявление материи (и т. д.) – это возникновение страдания, продолжительность 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 «Неустойчивый»): «Монахи, для формирования восприятия непостоянства *(anicca·saññā)* во всех без ограничений формациях монаху достаточно увидеть шесть преимуществ. Какие шесть? «[1] Все формации предстанут неустойчивыми предо мной, [2] и нигде на свете мой ум не сможет найти удовольствие, [3] и мой ум поднимется над всем миром, [4] и мой ум устремится к Ниббане, [5] и мои оковы будут стремиться к оставлению, [6] и я стану обладать высшей степенью отшельничества *(sāmaññā)*»».
[266] В A.X.I.iii.9 *'Paṭhama·Kosala·Suttaṁ'* («Первая Косала сутта») Будда говорит, что Ученик Благородных видит то, 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 то, как меняются и очень опытные практикующие. Видя как все эти высшие существа меняются, Ученик Благородных разочаровывается в наивысшем, оставляет низшее и развивает прозрение согласно [представленным] здесь разъяснениям.
[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 то, 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 [далее], как разъясняется здесь. Также Будда повсюду в Своих Учениях 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 возникла 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. 350.

[269] Будда объясняет это, например, в A.VI.x.8 *'Ukkhittāsika·Suttaṁ'* (сутта «Меч наизготове»): «Монахи, достаточно увидеть шесть преимуществ для того, чтобы у монаха сложилось восприятие страдания *(dukkha·saññā)* во всех без ограничений формациях. Какие шесть? «[1] Восприятие разочарования *(nibbida·saññā)* в отношении всех формаций закрепится во мне, точно как к палачу с поднятым мечом, [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 исполнил свой долг, [6] и я буду служить Учителю *(Sattha)* с доброжелательностью»». См. также прим. 272, с. 350.

[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 продолжительности известно». «Монахи, есть три несформированные характеристики Несформированного. Какие три? Возникновение неизвестно, исчезновение неизвестно, изменение в продолжительности неизвестно». См. также цитату в прим. 34, с. 24.

[271] Будда объясняет эти четыре [вида] искажения в A.IV.I.v.9 *'Vipallāsa·Suttaṁ'* (сутта «Искажение»): «Монахи, есть четыре виды искажения восприятия, искажения сознания, искажения воззрения. Какие четыре? [1] В непостоянном видится постоянство…; [2] Мучительное кажется приятным…; [3] В безличном воспринимается личность…; [4] Непривлекательное кажется прекрасным».

[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 [когда] рождённый в поиске такого же рождённого; [когда] тот, кто [подвержен] старению…, болезням…, смерти…, печали..., [кто обладает умственными] загрязнениями, ищет [себе подобного] такого же стареющего, болеющего, смертного, в печали, 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 то, [в чём заключается] Благородный поиск. [Итак], тот, кто, осознав опасность *(adinava),* [таящуюся] во всём этом, ищет Нерождённое, Нестареющее, Неболеющее, Бессмертное, Беспечальное, Непревзойдённую безопасность от пут, Ниббану. В связи с этим см. также [раздел] «Опасность действия каммы», с. 325.

[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. 349.

[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 способу, 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, тягостна, 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·Pañhā·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 ни-приятное-ни-болезненное) – всё это тоже распадается…, ухо…, нос…, тело…, ум…. Поскольку он распадается, монах, то он и называется «миром»».

[277] Будда объясняет это в A.VI.x.9 *'A·Tammaya·Suttaṁ'* (сутта «Беспристрастный»): «Монахи, достаточно увидеть шесть преимуществ 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'* (сутта «Второе восприятие») Будда объясняет то, 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)* парирует 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. 198.

[282] В A.IV.V.iv.2 *'Vitthāra·Suttaṁ'* (сутта «Подробно») Будда говорит о четырёх видах каммы, используя метафору чёрного/белого: 1) чёрная камма, [дающая] чёрный результат, (тот, кто совершает вредоносную камму, перерождается в неблагоприятном мире и испытывает губительные контакты и чувства, подобные тем, что обитатели ада); 2) белая камма, [дающая] белый результат, (тот, кто совершает камму, не являющуюся вредоносной, перерождается в благоприятном мире и испытывает не губительные контакты и чувства, подобные тем, что существа в мире Брахм); 3) чёрная-и-белая камма, [дающая] чёрный и белый результат, (тот, кто совершает и вредоносную, и не вредоносную камму, перерождается как в неблагоприятном, так и в благоприятном мире и испытывает и губительные, и не губительные контакты и чувства, подобно существам, поступающим так же в мире людей, в некоторых божественных мирах, и в отдельных нижних мирах); 4) ни-белая-ни-чёрная камма, дающая ни белый, ни чёрный результат, (тот, кто имеет намерение (AA - Намерение пути *(magga·cetana))* прекратить чёрную, белую, и чёрно-белую камму и их результаты, ведущее к уничтожению каммы *(kamma·kkhaya).* См. также объяснение, данное Буддой, в прим. 300, с. 354, и прим. 315, с.356, и Его примеры семян, посаженных в поле, в прим. 237, с. 252.

[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] Достопочтенный 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 правила поведения, и видит опасность в их малейшем нарушении. Вот так, Маханама, Ученик Благородных совершенен в нравственности». А в A.VIII.ii.9 *'Pahārāda·Suttaṁ'* (сутта «Пахарада») Будда объясняет то, 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 (и иных неподобающих сексуальных отношений)…, лжи…, он воздерживается от употребления пива, вина и других спиртных напитков, 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, эта святая жизнь не даёт дохода, почёта и признания в качестве награды, [она также не даёт] ни достижения добродетели в качестве награды, ни достижения сосредоточения *(samadhi)* в качестве награды, ни знания или видения в качестве награды. 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») Достопочтенный Сарипутта объясняет, что нравственный монах должен тщательно рассматривать пять совокупностей, как [нечто] непостоянное, как страдание и как болезнь и т. д. Поступая так, он может достичь Вступления в поток. А Вступивший в поток, Однажды-возвращающийся и Не-возвращающийся должны делать то же самое, чтобы достичь следующего Пути. Достопочтенный Сарипутта говорит, что даже Араханту следует делать это, хотя у него более нет ничего, что следовало бы осуществить. [Однако] это приведёт его к приятному пребыванию в этой самой жизни (и для достижения плода, и для достижения прекращения требуется предварительная практика випассаны).

[287] В S.V.IV.iii.4 *'Eka·Bījī·Suttaṁ'* (сутта «Восходящий лишь один раз») Будда раскрывает три вида Вступившего в поток: 1) тот, кто достигнет Архантства за срок максимум в семь жизней в мире людей или в божественных мирах; 2) тот, кто достигнет Архантства за срок от двух до шести жизней, [родившись] в хорошей семье; 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'* («Вычисление 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 Не-возвращающимся *(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-возвращающегося: 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 небожителем; 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 на небесах и становится Арахантом лишь в последующей жизни, [переродившись] человеком. (PuPA.ii.34 *'Ekaka·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: №5 [см.] выше. См. также объяснение из VbhA в предыдущем примечании.

[289] Все Не-возвращающиеся перерождаются в тонкоматериальной сфере (мире Брахм). Существует пять видов [Не-возвращающегося]: 1) тот, кто достигает Арахантства в середине той жизни Брахмой; 2) тот, кто достигает Арахантства во второй половине той жизни Брахмой, [или] даже в момент смерти; 3) тот, кто достигает Арахантства без напряжения; 4) тот, кто достигает Арахантства с напряжением; 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 камма, созревающая в следующей жизни, чтобы создать его следующее перерождение Брахмой), и достигая высшего из пяти [миров] чистых обителей, мира *Акаништха, Akaniṭṭha*. Там он и становится Арахантом. (S.V.IV.iii.4 и т. д., прим. 287, с. 352).

VbhA.xviii.1028 *'Āyu·Ppamāṇaṁ'* («Вычисление жизненного цикла») DD.xviii.2593 также объясняет, что тот, кто достигает Не-возвращения 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. 353.

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 Не-возвращающихся, всё ещё обитающих там, рассказали ему об эпохах Будд прошлых времён, когда они достигли Пути и Плода.

[290] В D.iii.6 *'Pāsādika Sutta'* (сутта «Очаровательный») Будда перечисляет девять вещей, на которые не способен Архант: 1) убийство, 2) воровство, 3) сексуальная активность, 4) ложь, 5) хранение вещей для удовольствия, как [это делает] домохозяин, 6) совершение поступка в силу желания, 7) [совершение] поступка из-за отвращения, 8) [совершение] поступка на основе заблуждения, 9) совершения поступка под действием страха.

[291] Итак, Будда объясняет, что камма с тремя благими корнями приводит к прекращению каммы: см. цитату в прим. 88, с. 234. В A.IV.IV.i.9 *'Bhikkhuni·Suttaṁ'* (сутта «Монахиня») Достопочтенный Ананда говорит о том, как жажда *(taṇhā)* достичь Архантства побеждает жажду. А в S.V.VII.ii.5 *'Uṇṇābha·Brāhmaṇa·Suttaṁ'* (сутта «Брахман Уннабха») он объясняет то, как желание *(chanda)* достичь Архантства побеждает желание. (См. подробности в сн. 595, с. 203).

[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, тогда ты не найдешь там (первого) [истинного] отшельника. Нет там второго отшельника. Нет там третьего отшельника. Нет там четвёртого отшельника». См. также цитату в прим. 39, с. 24.

[295] В M.II.iii.1 *'Te·Vijja·Vacchagotta·Suttaṁ'* (сутта «О Ваччхаготте и трёх знаниях») Будда говорит, что мирянин, [ставший] Арахантом, должен либо пойти в монахи, либо достичь Паринибаны: «Вачча, нет [ни одного] мирянина, который бы, не сбросив путы домовладения, при распаде тела, положил бы конец страданиям». VbhA.xviii.1028 *'Āyu·Ppamāṇaṁ'* («Вычисление 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 Паринибаны.

[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 качеств, Пять сил, Семь факторов пробуждения и Благородный восьмеричный путь. Это, монахи, учения, которые Я постиг сам, которым научил вас, и которые вы должны тщательно изучать, взращивать, развивать, и часто практиковать, дабы 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 факторов пробуждения *(Satta·Tiṁsa·Bodhi·Pakkhiya·Dhamma).*

[297] В D.ii.3 *'Maha·Parinibbana·Suttaṁ'* (сутта «Великое окончательное освобождение») Будда объясняет странствующему отшельнику: «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-Арахантам: «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 множества живых существ, из сострадания к миру, на радость, благосостояние и благо 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] Достопочтенный Сарипутта говорит об этом в TG.xvii.2 (1002) *'Sariputta·Tthera·Gatha'* («Строфы старца Сарипутты»): «Я не наслаждаюсь жизнью, я не наслаждаюсь смертью. Я жду время (Париниббану), 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 опор (глаз/ухо/нос/язык/тело), 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 всё то, что ощущается (формы/звуки/запахи/вкусы/тактильные ощущения/другие вещи) не приносит ему наслаждения: они остыли. Это называется «Ниббаной без остатка (совокупностей)»».

[300] В A.X.IV.ii.8 *'Kamma·Nidāna·Suttaṁ'* («Анализ причин каммы») Будда говорит: «С уничтожением жадности, отвращения и заблуждения происходит уничтожение причин каммы *(kamma·nidāna·saṅkhayo)*». См. также прим. 282, с. 351.

[301] В M.I.iv.9 *'Mahā-Assapura·Suttaṁ'* («Большая проповедь в Ассапуре») Будда объясняет, что монах – это отшельник *(samaṇa),* у которого успокоены все порочные, неблагие поступки, загрязняющие [ум], создающие новое рождение, приносящие вред, ведущие к страданию, новому рождению, старению и болезням.

[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 Достопочтенный 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 умственной боли.

[303] В S.II.I.vi.1 *'Pari·Vīmaṁsana·Suttaṁ'* (сутта «Тщательное исследование») Будда говорит, что «видны лишь останки тела».

[304] Тем не менее, бывали случаи, когда практикующие одновременно достигали оба вида Паринибаны. 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»): «От сознания, как необходимого условия, возникает ум-материя – так было сказано. И вот как следует это понимать: Ананда, если бы сознание не нисходило в материнское лоно, сформировались ли в нём ум-материя?»

[307] Достопочтенный 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»): «От ума-материи, как необходимого условия, 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 таблице «3e: Зависимое возникновение из жизни в жизнь», с. 345):

в случае перерождения причиной сознания является волевое действие, а именно каммическая потенциальная возможность каммы, сформировавшейся в прошлой жизни.

[310] В D.i.1 *'Brahma·Jāla·Suttaṁ'* (сутта «Совершенная сеть») Будда говорит, что как только возникает восприятие в таких 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 одно качество: жизненная сила материи. *Дэвы* без восприятия проявляются без корня, без питания, без контакта, без чувства, без восприятия, без намерения, без сознания». А 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 пятиста 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») Достопочтенный Сарипутта объясняет то, 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. 105 и таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

[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. 248 и прим. 315, с. 356.

[313] Будда говорит об этом, например, в A.III.II.iii.6 *'Paṭhama·Bhava·Suttaṁ'* (первая сутта «Существование»): «Результат элемента чувств (результат каммы сферы чувств) и… [если], Ананда, камма не существует, проявится ли какое-нибудь существование в сфере чувств?... Результат тонкоматериального элемента (результат каммы тонкоматериальной сферы) и… [если], камма не существует, проявится ли какое-нибудь существование в тонкоматериальной сфере?... Результат нематериального элемента (результат каммы нематериальной сферы) и… [если], камма не существует, проявится ли какое-нибудь существование в нематериальной сфере?» («Конечно, нет, Достопочтенный господин»). «Таким образом, Ананда, камма – это поле, сознание – семя, жажда – влага. У существ, окутанных невежеством и скованных жаждой, низшего элемента (сферы чувств)…, среднего элемента (тонкоматериальной сферы)…, и высшего элемента (нематериальной сферы), сознание [является] утверждённым *(viññāṇam patiṭṭhitaṁ).* Поэтому в будущем происходит повторное перерождение».

[314] В S.II.I.vii.4 *'Atthi·Rāga·Suttaṁ'* (сутта «Существует страсть») и SA.там же., Будда объясняет, что где есть наслаждение и пристрастие к [источнику] питания (съедобной еде/контакту/умственному намерению/сознанию), там 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,

создание повторного существования *(atthi āyatiṁ puna·bbhav·ābhinibbatti).* В случае Араханта всё происходит с точностью наоборот. Так, сознание Араханта не утверждается каммой в четырёх [источниках] питания. Таким образом, результатное сознание перерождения нигде не утверждается. А значит, ум-материя никуда не нисходит, новая камма не создаётся, повторное существование не происходит *(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 зародил 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, Достопочтенный господин»). «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, Достопочтенный господин».) См. также цитату в прим. 191, с. 248, прим. 282, с. 351 и прим. 312, с. 355.

[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 воздуха. 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 воздух. Здесь лишены основания длинное и короткое, маленькое и большое, приятное и неприятное; Здесь полностью прекращаются 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 продолжительностью, [а также] 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 «Пахарада»): «Даже если многие монахи достигают [окончательной] 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 безостаточным угасанием и прекращением жажды, последующие факторы прекращаются. И «Монахи, это и есть исчезновение мира». См. также цитату в прим. 50. с. 27.

[319] Будда говорит об этом, например, в M.I.iv.8 *'Mahā·Taṇhā·Saṅkhaya·Suttaṁ'* («Большая сутта об уничтожении жажды»): «Во многих проповедях Я утверждал, что сознание возникает зависимо, так как без условия нет возникновения сознания» …. Сознание рассматривается на основании определённого условия, в зависимости от которого оно возникает». Потом Будда объясняет, что [возникновение] сознания глаза зависит от глаза и форм и т. д. (см. предыдущее примечание). И «Когда сознание возникает в зависимости от ума и других объектов *(dhamma),* оно считается сознанием ума». Ниббана, являясь 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. 241, и прим. 270, с. 350.

[321] Будда объясняет это повсюду 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 качеств Ученика Благородных с Достопочтенным Сарипуттой. Так, Он говорит: «В самом деле, Сарипутта, можно ожидать, что Ученик Благородных, наделённый верой, пребывающий с усердием, с утверждённой осознанностью, чей ум сосредоточен, поймёт так: «Непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть, когда существа, окутанные невежеством и скованные жаждой, [начали] блуждать и скитаться. Но безостаточное угасание и прекращение невежества, груды тьмы – это спокойное состояние, возвышенное состояние, то есть успокоение всех формаций, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, Ниббана. Эта его мудрость, Сарипутта, является его качеством мудрости»». См. также зависимое возникновение в обратном порядке на с. 108.

[323] Странник по имени Ваччхаготта тоже задаёт этот вопрос в M.II.iii.2 *'Aggi·Vacchagotta·Suttaṁ'* (сутта «Ваччхаготта и огонь»): «Господин Готама, когда ум монаха таким образом освобождён, где он перерождается?… Тогда, Господин 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 то, что 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, то 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 является 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 Достопочтенный Годхика достиг Парининббаны, 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 Парининббаны Достопочтенного Ваккали, упомянутого на с. 7. О том, что Мара не знает о приходе и уходе Араханта, см. [раздел] «Мара Дуси», с. 198.

[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 ним, – 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 [обладая] знанием зависимого возникновения у практикующего больше нет сомнений в том, что возникающее является только лишь страданием, и прекращающееся представляет собой одно лишь страдание. См. цитату в прим. 166, с. 245. 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] *Татхагата*: Будда использует этот [термин], имея в виду себя, хотя в некоторых контекстах, Он использует его с отсылкой и на других Арахантов, например, как [это происходит] здесь и в цитате в прим. 280, с. 351. Например, в S.III.I.ix.4 *'Anurādha·Suttaṁ'* (сутта «Анурадха») этот термин [используется так]: «*Татхагато*, 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]

Касина	+	Непривлека-тельность	+	Памятование	+	Божественная обитель	+	Нематериальная сфера	+	Восприятие	+	Определение	=	Общее количество
10	+	10	+	10	+	4	+	4	+	1	+	1	=	40

Десять касин
D.ii.2 *«Маха Нидана Сутта»* («Большая сутта о причинной связи»)
M.II.iii.7 *«Маха Сакулудайи сутта»* («Большая Сакулудайи сутта»)

Десять непривлекательностей
D.ii.9 *«Маха Сати Паттхана сутта»* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *«Кайа Гата Сати Сутта»* (сутта «Осознанность тела»)

Десять памятований [осознаваний]
Будда, Дхамма, Сангха
D.ii.3 *«Маха Париниббана сутта»* (сутта «Великое Окончательное Освобождение»)
S.I.XI.i.3 *«Дхаджагга сутта» '* (сутта «Навершие знамени»)
Добродетель
D.ii.3 *«Маха Париниббана сутта»* (сутта «Великое Окончательное Освобождение»)
A.III.II.ii.10 *«Упосатха сутта»* (сутта «Упосатха»)
Щедрость
A.VI.i.10 *«Маханама сутта»* (сутта «Маханама»)
Дэвы
A.III.II.ii.10 *«Упосатха сутта»* (сутта «Упосатха»)
A.VI.i.10 *«Маханама сутта»* (сутта «К Маханаме»)
Смерть
A.VI.ii.9 *«Патхама маранассати сутта»* (первая сутта «Памятование о смерти»)
A.VI.ii.10 *«Дутия маранассати сутта»* (вторая сутта «Памятование о смерти»)
Осознанность тела[952]
D.ii.9 *«Маха Сати Паттхана сутта»* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *«Кайа Гата Сати Сутта»* (сутта «Осознанность тела»)
Осознанность дыхания
D.ii.9 *«Маха Сати Паттхана сутта»* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *«Кайа Гата Сати Сутта»* (сутта «Осознанность тела»)
Покой[953]
M.II.ii.4 *«Маха Малукьяпутта сутта»* («Большая беседа с Малункьяпуттой»)
A.X.I.i.6 *«Самадхи сутта»* («Сутта о сосредоточении»)

---

[950] VsM.iii.47 *'Kamma·Ṭṭhāna·Ggahaṇa·Niddeso'* («Объяснение обретения объекта медитации») PP.iii.104-105.

[951] Ссылки на сутты приведены здесь просто в качестве примера. [На самом деле] сутт, упоминающих эти объекты медитации, намного больше.

[952] В списке, приведённом в трактате «*Висуддхи Магга*» («Путь очищения»), под осознанностью тела подразумевается медитация на тридцать две части тела. В то же время термин «осознанность тела» используется Буддой по-разному. Так, например, в M.III.ii.9 *'Kāya·Gatā·Sati·Suttaṁ'* (сутта «Осознанность тела») Будда объясняет его, как те же самые четырнадцать способов созерцания тела (в том числе и медитация на тридцать две части 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 тела».

[953] Это памятование о девяти качествах Ниббаны.

Четыре божественные обители [величественные состояния ума]

Доброжелательность
M.I.iii.1 *«Какач Упама сутта»* (сутта «Пример с пилой»)
A.IV.II.ii.7 *«Ахи Раджа сутта»* («Сутта о змеином царе»)

Доброжелательность, сострадание, сорадование, невозмутимость
D.i.13 *«Те Виджа сутта»* (Сутта о трёх истинных знаниях»)
M.II.iv.3 *«Магхадева сутта»* (сутта «Магхадева»)
A.III.II.ii.5 *«Кесамутти сутта»* («Кесамутти сутта»)[954]

Четыре нематериальные сферы
Сфера безграничного пространства, сфера безграничного сознания, сфера отсутствия всего, сфера ни восприятия ни не-восприятия
D.ii.2 *«Маха Нидана Сутта»* («Большая сутта о причинной связи»)
M.I.iii.6 *«Арийа Парийесана сутта»* (сутта «Благородный поиск»)[955]
M.III.i.*6 «Аненжасаппайа сутта»* (сутта «Ведущее к неподвижности»)
A.IX.I.iv.5 *«Джхана сутта»* (сутта «Джхана»)

Одно восприятие
Питание
S.V.II.viii.3 *«Ахаре Патикула сутта»* («Сутта об отвратительности пищи»)
A.X.II.i.6 *«Патхама Саннья сутта»* (первая сутта «Восприятие»)
A.X.II.i.7 *«Дутия Саннья сутта»* (вторая сутта «Восприятие»)

Одно определение
Четыре элемента
D.ii.9 *«Маха Сати Паттхана сутта»* («Большая сутта об основах осознанности»)
M.III.ii.9 *«Кайа Гата Сати Сутта»* (сутта «Осознанность тела»)

[954] Также известная, как *'The Kalama Sutta'* (сутта «Наставление каламам»).
[955] Также известная, как *'Pāsa·Rāsi·Suttaṁ'* (сутта «Множество ловушек»).

Приложение 2: Линия Преемственности Будд

Четыре неизмеримых и сотни тысяч циклов мира назад отшельник Сумедха решил стать Буддой. Он принял это решение в присутствии Будды Дипанкары, который [в свою очередь] предсказал, что тот однажды станет Буддой Готамой. С тех самых пор и вплоть до достижения состояния Будды, как Будда Готама, Бодхисатта развивал свои *парами,* (совершенства, *pāramī)*, обучаясь под руководством двадцати четырёх Будд: то, как отшельник, то, как монах, иногда, как брахман, царь, правитель, [а порой, как] высшее животное, *дэва* (божество, *deva)* 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, именах 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 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 Пьядасси	Будда Меттейя

В *«Мах Ападана сутте»* («Большая сутта о линии преемственности») наш 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 Не-возвращающиеся, [обитающие] в чистых обителях, описали ему прошлую эпоху, во время которой они достигли Пути и Плода.

Имя	Появление	Статус	Продолжительность человеческой жизни (годы)
6) Будда Випасси	91 цикл мира назад	Кхаттий	80,000
5) Будда Сикхи	31 цикл мира назад	Кхаттий	70,000
4) Будда Вессабху		Кхаттий	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		Кхаттий	100

Примечание редактора
(второе исправленное издание)

На протяжении нескольких лет Многоуважаемый Па-Аук Саядо вместе со своими учениками, монахами из лесного монастыря Па-Аук Тоя (Мьянма), работали над книгой *«Действие каммы»*, [которая предлагается] в качестве *Дара Дхаммы (Dhamma dāna)* для блага и счастья многих. Саядо проверял всё, над чем работали его редакторы, в том числе и окончательный вариант рукописи. Однако из-за непрекращающегося [потока] посетителей Саядо никак не мог выкроить достаточно свободного [времени], чтобы полностью и тщательно проверить чистовую рукопись.

И всё-таки, во время медитационного ретрита за рубежом Саядо удалось найти время для тщательной проверки всей книги, [в результате которой] он сделал несколько поправок. Наиболее существенными были [следующие]:

- **Сознание Араханта** может быть отделённым от знания *(ñāṇa·vippayutta)*: см. с. 55 (Первое издание – с. 57).
- **Благое результатное сознание,** являющееся бескорневым, может функционировать не только, как сознание, отдельное от процесса (уже рассмотренное [в первом издании]), но также и как сознание процесса (добавленное [во втором издании]): см. примечания под таблицей, с. 61.
- Фактор **учёности** *(bāhu·sacca),* включённый в «Поведение *(caraṇa)*», состоит из первых двух знаний прозрения: знания и видения конечного ума/материи/их возникновения. Смотрите, например, с. 136 (первое издание, с. 133).
- В первом издании при объяснении процесса пяти дверей было сказано, что **«осознание»** объекта в рамках процесса пяти дверей «происходит в пятых последующих умственных процессах» (с. 143), что не только грамматически неправильно, но также противоречит последующему объяснению зрительного визуального познания (с. 145). Таким образом, следует отметить, что осознание объекта пяти дверей «происходит в **четвёртом** и последующих умственных процессах». В этом издании см. с. 145.
- В первом издании говорится, что из множества тысяч миллионов **намерений первого импульса**, возникающих в ходе отдельно взятой каммы лишь одно обладает способностью создать результат в этой жизни. Однако такого ограничения [в действительности] не существует. Это ограничение касается только каммы, созревающей в следующей жизни. См. [разделы] «Камма, созревающая в текущей жизни» и «Камма, созревающая в следующей жизни», с. 149 (первое издание с. 146), а также все остальные упоминания каммы, созревающей в текущей жизни, особенно в [разделе] «Действие каммы: прошлое, настоящее, будущее», с. 160 и далее (первое издание, с. 158).
- **Таблица,** описывающая **достижение джханы,** относится как к джхане тонкоматериальной сферы, так и к джхане нематериальной сферы. В первом издании в качестве объекта был указан «образ-аналог», который не распространяется на джханы нематериальной сферы. Поэтому, теперь [во втором издании] объектом выступает «объект джханы», а таблица называется «Процесс достижения джханы»: см. с. 176 (первое издание, «Процесс поглощения», с. 174).
- В разделе **«Дэва Каннамунда»** (с. 186) (первое издание, с. 183), говорится, что «благая камма» обусловила её перерождение в качестве красивого духа, обитающего во дворце. В данном случае имелось в виду, что благая камма стала причиной только её красоты. И всё же это могло быть неправильно истолковано, как будто благая камма привела её к перерождению духом. Поэтому, теперь [во втором издании] уточняется: «Её неблагая камма лжи об измене обусловила её перерождение духом во дворце *(vimāna·peti)*. Но благодаря благой камме у неё была красивая внешность…».
- **Царь Аджатасатту** в отдалённом будущем станет Паччекабуддой по имени Виджитави, а не Виджита: см., например с. 189 (первое издание, с. 187).
- Что касается **пятиста монахов,** которые либо сами убили друг друга, либо были убиты ещё кем-то, Многоуважаемый Саядо (и комментарий) подчеркивает, что те, кто были Благородными, не убили себя сами и не просили кого-либо убить себя. Автор подчёркивает это [во втором издании]: см. с. 196 и далее (первое издание, с. 194 и далее).

  Узнав, что [среди читателей] есть те, кто не верят в действие

каммы в этой истории, Саядо подробно остановился на этой теме для того, чтобы помочь читателям преодолеть свой скептицизм.

- Согласно *«Дхамма Чакка Паваттана»* сутте [«Поворот колеса Дхаммы»] первого человека, достигшего Вступления в поток в этой эпохе, звали **Анньясиконданнья**, хотя в текстах он известен, как Анньяконданнья (именно это имя и упоминается в первом издании): см. с. 213 (первое издание, с. 211).
- Имя Достопочтенного Бакулы раскладывается следующим образом: ba = два/оба; kula = семьи, см. с. 265 и далее (первое издание, с. 268).
- Объясняя [действие] каммы, совершённой Нандой при чествовании Будды, говорится: «И среди семи импульсов наиболее сильными являются пять центральных: это каммы, созревающие в одной из будущих жизней после следующей». При этом пять центральных импульсов – это каммы, созревающие в одной из будущих жизней, которые способны принести свои плоды в одной из будущих жизни после следующей. См. с. 271 и далее (первое издание, с. 272).
- **Вступивший в поток/Однажды-возвращающийся,** переродившись в тонкоматериальной сфере или в нематериальной сфере, не возвращается в сферу чувств, и зовётся джхановым Не-возвращающимся *(Jhāna·An·Āgamino):* см. объяснение в прим. 287, с. 352 (первое издание, прим. 34, с. 357).

[Среди] других исправлений были [различные] уточнения, [сделанные] для пущей верности (например, теперь разъясняются два фактора **неправильного воззрения**, с. 127 (первое издание, с. 124); [уточняется] различие между **окончательным намерением и предыдущими и последующими намерениями**, например, в [разделе] «Тип действия», с. 184 (первое издание, с. 181); и [приводится] новое описание того, как **тело поддерживается за счёт питания** в [разделе] «Материя, порождённая питанием», с. 100 (первое издание, с. 100)), и ещё несколько примеров.

Редактор усовершенствовал некоторые из таблиц, (которые Саядо впоследствии откорректировал и одобрил), а также добавил ещё несколько историй в качестве примеров (например, см. [раздел] «Скупой богач», с. 34). В силу множества проблем, [возникших во время] проверки первого издания (из-за неустойчивой [работы] компьютерной программы), [было принято решение во втором издании] пронумеровать сноски и примечания цифрами обычным шрифтом и выделенными курсивом. Теперь они идут постранично и к ним сделаны отсылки цифрами – обычным шрифтом и курсивом соответственно.

Саядо рассказал, что «многие иностранцы» критиковали его за то, что его редакторы обращаются к нему, как **Многоуважаемый Саядо.** Так, Саядо спрашивали: «[Неужели] вы самый многоуважаемый человек во всём мире?» Впрочем, подобное понимание термина «Многоуважаемый», лишено основания в стандартном русском языке.[959] ♣

Поскольку такое выражение почтения и уважения по отношению к многоуважаемому автору

[959] MOST: PHR (Longman's Dictionary of the English Language): 'adv 2 very <shall ~ certainly come> <her argument was ~ persuasive> NOTE 1 As an intensifier meaning "very", most is generally used only with adjectives and adverbs conveying a judgment of feeling or opinion <a most handsome gift > <he argued most persuasively >'. MW: 'adv. … 2 to a very great degree <was ~ persuasive>. POD: 'adv. To a great or the greatest degree or extent or amount (esp. with adjj. & advv. To emphasize or, with the, to form superlative…).' PHR (Usage and Abusage Eric Partridge) 'MOST AND VERY Most can properly (though rather formally) mean "very", as well as meaning "more than all the others".' Fowler's Modern English Usage Revised Third Edition by R.W. Burchfield, Oxford University Press, Oxford, 2004: 'Most governing an adj. frequently has an intensive rather than a superlative function.' Thus the term is used in, for example, On the Path to Freedom (Buddhist Wisdom Centre, Selangor, Malaysia) p.441: 'The Most Venerable Ovadacariya Sayadaw Bhaddanta Panditabhivamsa [sic]' ; and on p.442: 'The Most Venerable Aggamahapandita Mahasi Sayadaw'; and on the cover of their The Great Chronicle of Buddhas : 'The Most Venerable Mingun Sayadaw Bhaddanta Vicitta Sarabhiva[sa.' In the same way, 'Most Reverend' is used in the Christian church to refer respectfully to and address an archbishop or cardinal.

♣ [Прим. пер.: В англоязычной версии этой книги термин «Многоуважаемый» звучит как «Most Venerable», что дословно означает «Наиболее уважаемый». Однако группа переводчиков отдала предпочтение в пользу слова «Многоуважаемый». В англоязычной версии этой книги сноска 959 объясняет значение термина «most». Поэтому мы решили её не переводить, так как она не актуальна для русскоязычных читателей.]

[книги] *«Действие каммы»* точно соответствует Учениям Будды, многие читатели его одобрили, [посчитав такое обращение] наиболее естественным, самым подходящим и даже замечательным. По этой причине и дабы не обидеть тех многих читателей, обращение «многоуважаемый» оставили без изменений.[960]

После ретрита в США успешные практикующие внесли наиболее ценный вклад [в корректировку книги], отметив, что термин **«полупрозрачный»** на самом деле более точно [передаёт смысл], чем «прозрачный», например, при описании образа-аналога, характерного для практики осознанности дыхания, а также при описании тела в виде «ледяной глыбы» во время успешной медитации на четыре элемента; и при описании *пасада рупы, pasāda rūpa* (теперь переводимой, как «полупрозрачная материя»).[961] Это подтверждает и трактат *«Висуддхи Магга»* («Путь очищения»), 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.[962]

При подготовке первого издания в Па-Аук монастыре не было никого, кто мог бы проверить рукопись [от начало до конца]. Для нового издания всё-таки нашлись люди, [благодаря усилиям которых] удалось значительно сократить огромное количество опечаток, ошибок типа «копировать-вставить», и т. д., которые были в первом издании.

Многоуважаемому Саядо было довольно сложно читать первое издание из-за его мелкого шрифта. Несмотря на то, что [используемый] шрифт был заметно крупнее стандартного, многие из читателей также жаловались на него. По этой причине, шрифт был изменён на Тахома, и Саядо договорился с самыми щедрыми жертвователями из Сингапура и Малайзии о том, что новое издание будет напечатано в увеличенном до A4 формате. Любой желающий может получить экземпляр книги [на английском языке], связавшись с Сингапурской группой: см. с. iv.

Редактор

[960] См. слова Будды [в разделах] «Тот, кто не упрям и не горд» (с. 290) и «Тот, кто не завидует» (с. 280), а также сн. 663 (с. 229) и «Обращение к Будде и т. д.» (в этом издании, с. 367).

[961] ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ (полупрозрачность/просвечиваемость): PHR «пропускающий свет: например, A чистое прозрачное (стекло и другие материалы) B преломлённый и рассеянный свет, [с помощью которого] невозможно чётко увидеть предметы на расстоянии (окно с морозным узором на стекле, фарфор) ПРОЗРАЧНЫЙ: PHR «обладающий свойством пропускать свет без ощутимого/заметного рассеивания, так что тела на расстоянии полностью видны».

[962] 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, [нет] 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).*

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА
(первое издание)

[Употребление] пали при обучении Дхамме является прерогативой многоуважаемого Па-аук Тоя Саядо. В связи с этим полную версию приведённых в этой книге объяснений и примеров можно найти в палийских текстах. Для этого в сносках указаны ссылки на источники. Поэтому редактирование этой книги [было выполнено] с верой, уважением и почтением к пали в духе автора.

Готовя книгу к изданию, один из редакторов вставил примечания (расположенные в конце каждой главы, обозначенные номером ссылки, выделенной курсивом) со ссылками на сутты, цитаты и т. д. Он также добавил различные таблицы, дабы сделать текст более понятным. Все они являются [результатом] самостоятельной работы редактора, основанной на информации, [полученной] из палийских текстов.

Необходимо отметить некоторые орфографические и стилистические моменты.

ПАЛИ ТРАСКРИПЦИЯ

Написание некоторых палийских слов в мьянманском языке[328] отличается от сингальского (используемого в латинизированном пали). Здесь использовалась мьянманская версия. Поэтому:

МЬЯНМАНСКИЙ	СИНГАЛЬСКИЙ	ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ
*ānāpāna**ssa**ti*	*ānāpāna**sa**ti*	осознанность дыхания
*th**i**na*	*th**ī**na*	лень
*v**i**riyaṁ*	*v**i**riyaṁ*	усердие

СИСТЕМА ДИАКРИТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ И СКЛОНЕНИЕ

По правилам стандартного английского языка палийские слова, являясь иностранными, выделяются курсивом, за исключением заимствованных слов, таких, как «Будда», «Арахант», «Сангха» и «випассана». Однако заимствованные слова из санскрита, такие, как дхарма или карма, нигде не употребляются.

Палийские слова также написаны с [использованием] системы диакритических знаков. Например, *mettā,* а не *metta*, *ñāṇa* вместо *nana* или *ñana*. И обычно [слово пишется] в несклоняемом роде. 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,[963] а также в соответствии с учением Будды о камме,[964] Будда и всё, что к нему относится, пишется с почётной заглавной буквы: **Б**удда; **О**н сказал; **Е**го **У**чение и т. д. По тем же благим причинам все Благородные и всё, что относится к их достижениям, также пишется с заглавной буквы: **У**ченик **Б**лагородных, **В**ступление в поток, **П**уть однажды-возвращения, **С**ознание плода **А**раханта и т. д. Точно так же обращение к старейшинам прошлого или упоминание редактором автора этой книги, предваряется званием в стандартном использовании: Достопочтенный, Многоуважаемый.

ПЕРЕВОДЫ[329]

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Читатели рукописи высказали необходимость рассмотреть перевод некоторых палийских слов и выражений.[965/330]

Пиво, вино и другие спиртные напитки *(surā·meraya·majja)*

Судя по составу продукта и технологии [производства], описанным на пали,[966] *sura* соответствует русскому словосочетанию «солодовый напиток» [пиво],[331] а *meraya* – «винный напиток».[332] Оба напитка производятся путём брожения и перегона.[333]

Surā – это переработанный из зерна солод *(piṭṭha·surā),* хлебный солод *(pūva·surā),* рисовый солод *(odana·surā),*[334] с добавлением дрожжей *(kiṇṇa·pakkhittā),* или со смешанными ингредиентами *(sambhāra·saṁyuttā).* *Meraya* – это цветочный спиртной напиток *(pupph·āsava)* (сок/масло/мёд *(madhu)* полученные из говенийи сладкой *(madhuka),* пальмирской пальмы (*tāa),* кокосовой пальмы *(nāḷikera),* и т. д.), плодовой алкогольный напиток *(phal·asava)* (плод хлебного дерева *(panasa),* виноград (*muddika),* и т. д.), сахарный алкогольный напиток *(guO·asava)* (сок сахарного тростника *(ucchurasa),* и т. д.), медовый алкогольный напиток *(madhv·asava),*[967/335] или со смешанными ингредиентами *(sambhāra·saṁyuttā).*[336] *Majja* – это обобщённый термин, обозначающий алкогольный, спиртной, опьяняющий напиток.

Так, получается: *sura·meraya·majja* = солодовой и винный алкогольный напиток, включающий все виды спиртных напитков. К сожалению, эти два английских слова не употребляются в разговорной речи, поэтому этот термин переводится здесь, как «пиво и вино»,[337] и охватывает все виды спиртных напитков.

---

[963] 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»).

[964] См. цитату в [разделе] «Тот, кто не упрям и не горд», с. 290, и цитату о самомнении превосходства/равенства/неполноценности в сн. 81, с. 33.

[965] Примечания ссылаются на определения, данные в словарях стандартного английского языка и т. д.

[966] 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'* («Рассмотрение правил»).

[967] Он также обозначает спиртной напиток из винограда *(muddikā·raso).*

Совесть *(hiri)*

В пали используются вместе [два понятия]: совесть *(hiri)* и стыд *(ottappa).*[968] «Она (совесть) имеет угрызения совести, [вызванные] дурным поведением телом и т. д., поэтому это и есть совесть. Это понятие обозначает сдержанность, [скромность]. 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 виде сдержанного [поведения]. В то время как функцией стыда является [также] неделание зла, [но] 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».[969]

Таким образом, получается, что *хири (hiri)* – это сдержанность и отвращение к дурному из уважения к себе, что приравнивается к русскому слову «совесть»[338] или «совестливость».[339] Это понятие часто переводится, как «стыд», что больше подходит для *оттанна (ottappa).*[970]

Зависимое возникновение/ «Из-за неведения» и.т. д.

Зависимое возникновение *(paṭicca·samuppada)* подробно разбирается в трактате *«Висуддхи Магга»* («Путь очищения»),[971] где отмечается, что это не простое возникновение один за другим. Поэтому, на самом деле, этот термин по-русски должен звучать, как «зависимое совместное возникновение» (*сам, sam* = со/совместное + *уппада, uppāda* = возникновение). Факторы возникают совместно: одни – последовательно, другие – попутно и т. д., хотя ни один из них невозможно пропустить. [И] всё же, этот [вариант] перевода не был выбран. [Так, предпочтение было отдано в пользу] менее совершенного [перевода] – «зависимое возникновение», поскольку оно точно передаёт значение *патичча самуппада (paṭicca·samuppada)* хотя [при этом и] не является равноценным.

Кроме того Многоуважаемый Па-аук Тоя Саядо особенно подчеркивает, что неведение является причиной волевых действий, а волевые действия являются причиной сознания. Действие звеньев зависимого возникновения надо видеть [непосредственно] во время работы, а не делать выводы по поводу того, как они работают. Другими словами, когда практикующий ясно видит зависимое возникновение, он видит активное действие одного, 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 [необходимого] условия, возникают волевые действия» и т. д., [более] понятный [вариант]: «из-за неведения возникают (волевые) действия» и т. д.[340]

---

[968] VsM.xiv.466 *'Saṅkhāra·Kkhandha·Kathā'* («Беседа о совокупности формаций [ума]») PP.xiv.142.
[969] A.II.I.i.9 (9) *'Cariya·Suttaṁ'* (сутта «Поведение»).
[970] См. [раздел] «Стыд», с. 371.
[971] VsM.xvii.574-580 *'Paṭicca·Samuppāda·Kathā'* («Беседа о зависимом возникновения») PP.xvii.7-24.

Вера *(saddhā)*

Существует четыре вида *саддхи, saddhā:* [972]

1) Религиозная вера *(āgamana·saddhā)*[341] – 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)*[973] – 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 *(evaṁ·etaṁ)*». Такого рода вера необходима для полной отдачи себя тройному обучению ([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 [и] не может способствовать полной отдаче тройному обучению, она может стать основой для великих подношений и даже для посвящения [в монахи].[974]

Таким образом, «вера» – это единственно правильное слово, обозначающее термин *саддха*.[342] Однако в некоторых кругах слово «вера» стало сводиться либо к обозначению слабого и вредного психического состояния, сродни суеверию, слепой доверчивости, либо только к обозначению теистической *веры.* В этом случае *саддха* переводится как «доверие». Значение *саддха* простирается от отказа от реальности до догм определённой религии, которые оказывают влияние на поведение и мысли верующего ([поэтому она] и не может переводиться как просто «доверие»), и до сохранившегося уважения к таким догмам, некоторым из которых верующий следует в большей или меньшей степени в тех или иных обстоятельствах ([как раз в таком случае её] можно перевести как просто «доверие»). Поэтому *саддха* может проявляться, как верование, слепая доверчивость, убеждённость, доверие, приверженность, знание, суеверие, надежда и т. д. В русском языке это слово «вера». Таким образом, у человека может быть доверие ко многим учителям, но вера – только в одного.

Единственное существенное отличие русского [слова] «вера» от палийского *саддха* состоит в том, что «верой» можно назвать веру в религии, основанные на неправильном воззрении, в том время как *саддха* относится только к вере в религию, основанную на воззрении Полностью Пробуждённого Будды. У такой веры восемь объектов: Будда, Дхамма, Сангха,

---

[972] В ответ на вопрос одного принца Бодхи о том, сколько времени потребуется монаху, проходящему обучение, чтобы достичь Ниббаны, Будда перечисляет пять факторов старания, необходимых для успеха. Во-первых, это вера, которая также является первым из пяти качеств. Остальные четыре старания 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. 109). Каждый из этих факторов объясняется в MA.II.iv.5 *'Bodhi·Rāja·Kumāra·Suttaṁ'* (сутта «Принц Бодхи»).

[973] Под-комментарий 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» *(evaṁ·etan'ti).*

[974] DhSA.12 *'Kām·Āvacara·Kusalaṁ Niddesa·Vāra·Kathā'* («Беседа о главе, объясняющей благое в мире чувств») E.IV.ii.191-192.

тройное обучение, прошлые жизни, будущие жизни, прошлые и будущие жизни и зависимое возникновение.[975]

Каммическая потенциальная возможность *(kammaˑsatti)*

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.[976] И всё же нельзя отрицать, что она существует.[343]

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 результатный ум и материю, порождённую каммой.

При переводе *сатти, satti*, [мы] избегали [слова] «мощь», так как оно скорее относится к энергии, к чему-то активному, что влияет и вызывает изменение, а не к способности или потенциальной возможности, которая может или не может дать результат (может или не может стать силой).[344] Поэтому [вариант перевода *сатти* как] «сила» может привести и приводит (или может усилить) расхожее неправильное понимание того, что камма каким-то образом «хранится» и «лежит в основе» непрерывности [потока] ума-материи.[977] Более подходящие варианты перевода – это «умение», «способность», «потенциал», хотя и они достаточно слабые, так как очень абстрактные. «Сила» – [тоже] уместный перевод,[345] но он используется при переводе слова *бала, bala*.[978] «Потенциальная возможность» является столь же уместным, хотя вероятно не таким распространённым [вариантом перевода]. Именно ему и было отдано предпочтение, так как [по значению] оно сильнее, чем «потенциал».[346]

Материя *(rūpa)*

Будда называет конечную материю: четыре великих элемента и производную материю, первой совокупностью, подверженной цеплянию.[979] Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо почти всегда использует только термин «материя» (заимствовав его из [трактата] *«Путь очищения»*, [переведённого] монахом Ньянамоли).[347] «Вещество» или «форма» являются другими распространёнными вариантами перевода. Если «материя» и «вещество», можно сказать, равны по значению, то «форма»[348] [даже] не рассматривалась, [как возможный вариант перевода], [поскольку] из неё следуют заблуждения о плотности [нераздельности] материи[980] и даже неправильное воззрение, относящееся к Платону и Аристотелю. К тому же в состав *рупа, rūpa,* входит элемент огня (тепла), элемента ветра, а также запах, вкус, питательная сущность и элемент жизненной силы. Ни об одном из них нельзя сказать, что он обладает, представляет собой или имеет хоть [малейший] намёк на форму.

Ум *(nāma)*

Будда называет конечный ум *(paramatthaˑnāma)* четырьмя нематериальными совокупностями, подверженными цеплянию. Многоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо

---

[975] восемь объектов *саддха saddhā*: см. цитаты о предметах скептических сомнений неискушённого в знании заурядного человека, прим. 18, с. 22.

[976] Тем не менее, практикующий, постигший конечную материю, может увидеть, что, появившийся и растущий плод – это материя, порождённая температурой, которая изначально возникает из материи дерева, порождённой температурой.

[977] См. сн. 56, с. 15.

[978] См. цитату в [разделе] «Знание Будды о камма и плоде», с. 37.

[979] четыре великих элемента/производная материя: см. [таблицу] «Двадцать восемь видов материальных элементов», с.103.

[980] См. [раздел] «Три вида плотности [нераздельности] материи», с. 93.

почти всегда использует только термин «ум» (заимствовав его из [трактата] *«Путь очищения»*, [переведённого] монахом Ньянамоли).[349] Другими распространёнными вариантами перевода являются «разум» или «имя». Можно сказать, что «ум» и «разум» равны по значению. Однако в разговорной речи [такой вариант перевода как], «разум» в отличие от «ума» может повлечь за собой заблуждения о нераздельности ума.[981] «Имя» [даже] не рассматривалось, [как возможный вариант перевода], поскольку оно принадлежит к миру концептов *(paññati),* а не к конечной реальности сознания и умственных факторов, которые имеет в виду Будда.[350]

Чувство собственничества *(macchariya)*

Палийское определение *маччхария, macchariya,* звучит так:[982] «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».[351]
Поэтому [понятие] *маччхария* равнозначно устойчивому словосочетанию на русском «чувство 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:[983]

1) чувство собственничества к жилищам *(āvāsa·macchariya);*
2) чувство собственничества к семье *(kula·macchariya);*
3) чувство собственничества к доходам *(lābha·macchariya);*
4) чувство собственничества к красоте *(vaṇṇa·macchariya);*[984]
5) чувство собственничества к Дхамме *(Dhamma·macchariya).*

Все они касаются того, чем человек уже обладает, или вот-вот станет владеть, и чем он не хочет делиться с другими. Поэтому такой распространённый вариант перевода, как «алчность» не рассматривался, хотя бы, потому что алчность укоренена в жадности, а *маччхария, macchariya* (чувство собственничества) – в отвращении.[352]

Стыд (*ottappa)*

Оттаппа, Ottappa, – это беспокойство и страх [совершения] дурного [поступка] из уважения к другим.[985] Оно равнозначно русскому [слову] «стыд» (хотя может быть частичное совпадение со [словом] «совесть»)[353] Другие варианты перевода – «страх стыда», «страх осуждения» и «боязнь проступков» – [в своём значении] упускают уважение к другим. Все эти страхи уже изначально присущи отдельному слову «стыд», поэтому они не были выбраны в качестве варианта перевода.

Сорадование *(mudita)*

Мудита, mudita, означает радость чужому успеху без тени зависти. Это слово является аналогом русскому слову «сочувствие»,[354] но со знаком плюс, и оно противоположно [по значению] немецкому слову злорадство, *schadenfreude.*[355] В немецком также есть точное соответствие *мудите*, это слово *mitfreude* (с радостью, поздравление),[356] но в английском языке оно не было заимствовано.

---

[981] См. [раздел] «Четыре вида нераздельности ума», с. 105.
[982] VsM.xiv.487 *'Saṅkhāra·Kkhandha·Kathā'* («Беседа о совокупности формаций [ума]») PP.xiv.173.
[983] A.V.V.vi.4 *'Pañca·Macchariya·Suttaṁ'* (сутта «Пять видов чувства собственничества»).
[984] 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 обладал ими).
[985] См. приведённый анализ [слова] «совесть», с. 368.

Поскольку в английском языке не существует абсолютных соответствий [для слова *mudita*], возникла необходимость придумать новую формулировку. Распространёнными вариантами перевода являются «альтруистическая радость», «благодарная радость» и «сопереживающая радость».[357] Более редкие варианты перевода – это «весёлость» и «поздравление».[358] Наименее искажённым кажется другой популярный вариант перевода: «сочувственная радость». Несмотря на то, что «сочувствие» обычно используется для обозначения участия в разделении чувств других, сопереживания или жалости к другим, оно также обозначает способность отвечать на что-то хорошее или плохое, что произошло с другим.[359] Хотя этот перевод далёк от совершенства, всё-таки он вряд ли будет неправильно понят. [Русским же читателям повезло больше, чем англоговорящим, потому что палийский и русский языки очень похожи. И в данном случае об этом свидетельствует наличие в русском языке точного соответствия слову *mudita,* а именно сорадование].

Редакторы просят о прощении за какие-либо ошибки, упущения, несоответствия, непоследовательность, двусмысленности и т. д.

Последняя группа редакторов
Лесной Монастырь Па-Аук

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИМЕЧАНИЮ РЕДАКТОРА

[328] Согласно *«Словарю современного английского языка* «*Longman*»» (Pearson, Longman, 2005) и *«Новому Оксфордскому орфографическому словарю»* (руководство авторов и редакторов по орфографии и делению слов, издательство Оксфордского университета, 2005) [слово] «Myanmarese» [Мьянманский] теперь включено в нормативный английский язык.

[329] При переводе редактор ссылается на следующие переводы нижеперечисленных текстов: *Винная-Питака ~ Корзина Дисциплины,* И.Б. Хорнер, магистр [в области социальных наук], PTS (Pali Text Society, Oxford/London); *Дигха-Никая ~ Диалоги Будды,* Рис Дэвидс, PTS, и *Собрание длинных бесед Будды*, Морис Уолш, WP (Wisdom Publications, Boston)); *«Брахма Джала сутта»* и комментарий ~ *«Всеобъемлющая сеть взглядов»* [Совершенная сеть], Бхиккху Бодхи, BPS (Buddhist Publication Society, Kandy); *«Самання Пхала сутта»* и комментарий ~ *«Беседа о плодах отшельничества»*, Бхиккху Бодхи, BPS; *Мадджхима Никая ~ Собрание бесед средней длины*, И.Б. Хорнер, PTS, и *Собрание бесед Будды средней длины* [в переводе] Бхиккху Ньянамоли [совместно с] Бхиккху Бодхи, WP; *«Мула Парияя Сутта»* и комментарий ~ *Беседа о причине существования*, Бхиккху Бодхи, BPS); *Саньютта Никая ~ Собрание связанных бесед,* разные переводчики, PTS, и *Собрание связанных бесед Будды*, Бхиккху Бодхи, WP; *Ангуттара Никая ~ Собрание пронумерованных бесед,* разные переводчики, PTS, *Номерные беседы Будды,* Ньянапоника Тхера [совместно с] Бхиккху Бодхи, Vistaar, Publications, New Delhi; *Дхаммапада-Аттхакатха* [Комментарий к Дхаммападе] ~ *Буддийские легенды* [в переводе] Э. В. Бурлингэма, PTS; *Удана и Итивуттака* [в переводе] Джона Д., Ирландия, BPS; *Милинда-Паньха ~ Вопросы Милинды*, И.Б. Хорнер, магистр [в области социальных наук], PTS; *Тхерагатха* и *Тхеригатха ~ Стихи старцев,* госп. Рис-Дэвидс М.А., PTS; *Петаваттху Аттхакатха ~ Толкование истинного значения*, У Ба Джо, PTS; *Вибханга ~ Книга анализа*, Патхамакью Ашин Тхиттхила (Сеттхила) Аггамахапандита, PTS (ошибочно пишется «Тхиттила»). Редактор также ссылается на *Буддийский словарь*, автор Ньянатилока Махатхера, BPS, и *Словарь палийских собственных имён,* автор Г.П. Маласекера, доктор литературы, доктор философии, магистр М.А. (Лондон), [награждён] Орденом Британской Империи. Тем не менее, [редактор] в основном ссылается на переводы Бхиккху Ньянамоли (откуда и было заимствовано [большинство] цитат, малая часть которых была незначительно изменена), опубликованные PTS, а также на его переводы некоторых сутт, изданных BPS [в книгах] *Слова Будды о камме* и *Львиный рык*. См. также «Библиографические сокращения и т. д.», с. 377.

[330] Перечень упоминаемых словарей стандартного английского языка включает: CTCD: *Словарь 21 века Чеймберз*, (Chambers Twentieth Century Dictionary), редактор А.М. Макдоналд, OBE BA(Oxon): W&R Chambers ltd., 1972 (British); MW: *Академический словарь Мерриэм-Уэбстер* (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary), 10 Ed., Merriam-Webster, Incorporated, 2001 (American); PHR: *Справочная библиотека Пенгуин Хатчинсон*, Penguin Hutchinson Reference Library, Helicon Publishing and Penguin Books Ltd, 1996 (British); POD: *Оксфордский карманный словарь*, The Pocket Oxford Dictionary, H.W. Fowler: Clarendon Press: 1924 (British); RHU: *Большой словарь*, Random House Unabridged Dictionary (American); WNW: *Словарь Уэбстера Новый Мир* Webster's New World Dictionary: Third College Edition, Eds. Victoria Neufeldt, David Guralnik, Cleveland & New York, 1988 (American). Также есть ссылки на EB: *Энциклопедия Британника 2002* (Encyclopaedia Britanicca 2002) *подарочное издание, компакт-диск*, britannica.co.uk 2002 (American Ed.) и два словаря, автор Аггамахапандита А.П. Буддхадатта Махатхера, BEP: *Краткий Англо-палийский словарь*, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1997, и BPE: *Краткий Пали-английский словарь*, The Colombo Apothecaries' Co., Ltd., Colombo, 1968.

[331] СОЛОД: POD [Оксфордский карманный словарь] «Ячмень или другое зерно, замоченное и пророщенное или иным образом подготовленное для пивоварения и перегона… *напиток*, произведённый из солода путём брожения», «солодовый напиток»: «*солод*… *спиртной напиток* … пиво и т. д.» RHU [Большой словарь] «2. любой алкогольный напиток, такой, как пиво, эль или солодовой напиток, произведённый из солода путём брожения». В палийском языке несколько слов могут обозначать солод: BEP [Краткий Англо-палийский словарь]: ««солод» *ankurita-yava* (проросший ячмень), *surā·kiṇṇa* (солодовая закваска/дрожжи), *yava·surā* (ячменный/пшеничный солод, также в значении «пиво» и «эль»]».

[332] ВИННЫЙ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «имеющий отношение к вину: как вино: вызванный или свидетельствующий о вине». POD [Оксфордский карманный словарь] «из или как или благодаря вину», «винный… спиртной напиток… вино». RHU [Большой словарь] «похожий или содержащий вино».

[333] КРЕПКИЙ СПИРТНОЙ НАПИТОК: (EB [Энциклопедия Британника]) бренди, виски, ром, или арак производится путём перегона вина или другого забродившего фруктового (например, винограда, яблок, персиков) или сока растений (например,

сахарный тростник/свекла/картофель) или из различных видов зерновых культур (ячмень, пшеница, рис, рожь), из которых изначально было сварено пиво. Этот процесс существует с древних времён.

[334] (EB [Энциклопедия Британника]) В России пиво делают из ржаного хлеба, в Китае, Японии и Корее – из риса, а в Африке – из множества разных видов зерновых культур.

[335] (EB [Энциклопедия Британника]) Медовый спиртной напиток в русском языке известный, как «медовуха», напиток, полученный в результате брожения мёда и воды, иногда с добавлением дрожжей, очень похожий на столовое вино. Однажды он широко распространился по всей Европе: PHR [Справочная библиотека Пенгуин Хатчинсон] «[ME *mede*, fr OE *medu*; сродни OHG *metu* медовый напиток, Gk *methy* вино)». BPE ««медовуха» *madhu˙pāna* (медовый напиток)».

[336] BPE [Краткий Пали-английский словарь]: ««виноград» *muddika*, и «виноградное вино» *muddik˙āsava* (винный напиток)».

[337] ПИВО: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «алкогольный напиток, произведённый путём брожения, в котором дрожжи оседают на дно… обобщённое название солодового напитка, включающее эль и портер». RHU [Большой словарь] «1. алкогольный напиток, получаемый в результате брожения зерновых культур, обычно ячменный солод с добавлением хмеля и тому подобное 2. любой из различных напитков, независимо от того алкогольные они или нет, изготовленные из корнеплодов, патоки или сахара, дрожжей и т. д.» BPE [Краткий Пали-английский словарь] «пиво» *yava˙surā* «ячменный/пшеничный солод). ВИНО: MW [Академический словарь Мерриэм-Уэбстер]: «2: обычно забродивший сок продукта растительного происхождения, например, фрукта, используемый в качестве напитка». RHU [Большой словарь] «1. забродивший виноградный сок, произведённый различными способами/made in many varieties… 3. подвергшийся и не подвергшийся брожению сок из различных фруктов или растений, используемый в качестве напитка». BPE [Краткий Пали-английский словарь]: см. прим. 336, с.374.

[338] СОВЕСТЬ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «(лат. *cōscientia*, знание - *cōnscire*, хорошо знать, в своём уме - *con-*, inten., *scīre*, знать)». MW [Академический словарь Мерриэм-Уэбстер]: «1a: чувство или сознание нравственной праведности или наказуемости своего поведения, намерений либо характера, сопровождаемое чувством или обязательством поступать правильно, хорошо себя вести b: умение, способность или правило получения удовольствия от совершения хороших поступков… 3: подчинение указаниям совести: совестливость». WNW [Словарь Уэбстера Новый Мир]: «1 a знание или чувство справедливости, [сопровождающееся] стремлением поступать правильно: моральное суждение, критикующее нарушение ранее признанного морального принципа, и ведущее к чувству вины в случае нарушения такого принципа». Бхиккху Ньянамоли также переводит *hiri* как «совесть», а *ottappa* как «стыд» в следующий [работах]: *Рассеивающий заблуждения*, *Гид*, *Путь различения, Путь очищения, и Пали-английский словарь специальных буддийских терминов*.

[339] [Этот термин] используется профессором Пе Маунг Тин (M.A.) в [своём] *Толкователе* (E).

[340] Многоуважаемый Патхамакьо Ашин Тхиттхила (Сеттхила) также использует [этот вариант] в своём переводе второй книги по Абхидхамме *Книга Анализа (Вибханга),* PTS Luzac & Company, Limited, London) 1969.

[341] РЕЛИГИЯ/РЕЛИГИОЗНЫЙ: несмотря на то, что в русском языке термин «религия» имеет отношение к вере/служению богу или чему-то сверхъестественному, а также к учениям церкви, он [также] с полным основанием может быть использован для описания веры и преданности, возникающей по отношению к учениям Будды. Таким образом: PHR [Справочная библиотека Пенгуин Хатчинсон] «(религия) 1 показ ревностного служения признанной конечной реальности или богу (в данном контексте Учениям Будд) … 2 интересующийся (вероучением или соблюдением) религиозных [предписаний] 3 преданный или посвятивший себя богослужению (жизнь в Боге) (здесь тройственное обучение)» POD [Оксфордский карманный словарь] «(религия) система вероисповедания и богослужения; человеческое признание сверхъестественных контролирующих сил (здесь признание истины Дхаммы) и влияние этого на поведение… (религиозное) пропитанный религией … набожный; интересующийся религией».

[342] ВЕРА: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «вера в истину богооткровенной религии: вера и упование на Бога: живое принятие религиозной веры… PHR [Справочная библиотека Пенгуин Хатчинсон] «2a(1) вера, упование и преданность Богу 2a(2) вера в традиционные религиозные учения 3a что-то, во что верят с сильной убеждённостью; особенно система религиозных верований (вера наших предков)». POD [Оксфордский карманный словарь] «вера в религиозные учения, в особенности как, то что влияет на характер».

[343] Многоуважаемый Саядо предположил, что современно-научное определение генетического кода мангового дерева представляет собой такую потенциальную возможность. Тем не менее, нам представляется несостоятельным приравнивать генетический код к потенциальной возможности.

[344] СИЛА: MW [Академический словарь Мерриэм-Уэбстер]: «1a (1): прикладываемая или пускаемая в ход сила или энергия… активная мощность (силы природы)».

[345] СПОСОБНОСТЬ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз]: «способность что-либо сделать – физические [данные], умственные [способности], духовная [способность], правоспособность и т. д.: способность оказать действие … потенциальная возможность… (O.Fr. *poer* (Fr. *pouvoir*) - L.L. *potēre* (for L. *posse*) быть в состоянии)». MW [Академический словарь Мерриэм-Уэбстер] «1a (1): «дееспособность или способность оказать действие … (3).… обладание способностью использовать силу».

[346] ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ: «CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «способность: потенциальность … (L. *potes, -entis*, pr.p. of *posse,* быть в состоянии - *potis*, способный к, *esse*, быть)». MW [Академический словарь Мерриэм-Уэбстер] «1a: сила, способность … c: способность достичь и ли добиться конкретного результата 2: потенциальность 1».

[347] МАТЕРИЯ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «L. *Māteriālis-māteria*, вещество». POD [Оксфордский карманный словарь] «прил. Состоящий из или связанный с веществом, не с душой (*материальная вселенная, материальные явления... материальная теория тепла* о том, что это вещество)… материя сущ. «MW [Академический словарь Мерриэм-Уэбстер] «1: свойство или состояние материального 2: что-либо материальное». RHU [Большой словарь] «1. материальная природа или качество. 2. что-либо материальное».

[348] ФОРМА: RHU [Большой словарь] в философии a. структура, образ, организация или сущность чего-либо b. структура или образ в отличие от вещества». PHR [Справочная библиотека Пенгуин Хатчинсон] «форма 1a форма и структура чего-либо в отличие от его материи, цвета, текстуры и т. д. 2 *философия* сущность вещи в отличие от материи, в которую она заключена: например, 2a зачастую идея чашки (Идея Платона).

[349] УМ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «разум». RHU [Большой словарь] «то, что относится к природе ума или умственной деятельности». WNW [Словарь Уэбстера Новый Мир]: «умственные способности, интеллект или умственная деятельност; разум».

[350] ИМЯ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «то, благодаря чему знают или называют человека или вещь: обозначение. (O.E. *nama*; Ger. *name*; L. *nomen*)». POD [Оксфордский карманный словарь] «Слово, с помощью которого говорят о или обращаются к человеку, животному, месту или вещи… слово для обозначения любого объекта мысли». PHR [Справочная библиотека Пенгуин Хатчинсон] «1a слово или фраза, функция которой заключается в определении частного лица или предмета».

[351] ЧУВСТВО СОБСТВЕННИЧЕСТВА: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «чрезмерная привязанность к своему имуществу». RHU [Большой словарь] (собственнический) «жаждущий обладать [чем-либо], особенно сверх меры: *Маленькие дети такие собственники, что не позволяют другим играть в их игрушки».* Как раз этот пример привёл Многоуважаемый Па-Аук Саядо, объясняя [термин] *маччхария, macchariya*. «Скупой/зажимистый/прижимистый/бережливый/скаредный» также могут употребляться скорее в общем, нежели в конкретном значении (PHR) [Справочная библиотека Пенгуин Хатчинсон]. Ребёнок-собственник это один из примеров, представленный в статье словаря RHU's [Большой словарь], определяющей термин «скупой»: «нежелание делиться, давать, или растрачивать своё имущество или деньги: *детям жалко свои игрушки*».

[352] АЛЧНОСТЬ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «страстное желание богатства: жадность. (лат. *avāritia-avārus*, жадный-*avēre*, страстно желать)». POD [Оксфордский карманный словарь] «Жажда наживы, алчность» RHU [Большой словарь] «неутолимая/ненасытная жадность к богатству; непомерное/чрезмерное, скупое желание нажить и скопить состояние/богатство».

[353] СТЫД: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] [353] «чувство унижения от выставления себя в невыгодном свете в своих или чужих глазах в результате проступка, оскорбления, унижения или любого похожего чувства, с которым человек себя ассоциирует … восприимчивость к подобному чувству; страх или презрение, повлёкшие за собой позор или бесчестье; скромность; стыдливость». POD «чувство унижения, вызванное сознанием вины или проступком, или глупым поведением, либо оскорблением правил приличия или благопристойности; усмиряемая сдержанность или желание этого избежать. WNW: '1a мучительное чувство потери уважения других из-за неприличного поведения, некомпетентности и т. д. по отношению к себе или к другим 2 склонность к такого рода чувствам, или способность иметь такие чувства».

[354] СОЧУВСТВИЕ/СОСТРАДАНИЕ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «испытывать или выражать сострадание к: to pity… соболезнующий, испытывающий или выражающий сочувствующее горе. (лат. *com-*, с, *miserāri*, сожалеть *miser*, несчастный).

[355] *SCHADENFREUDE* : CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «удовольствие от чужих несчастий».

[356] См. *«мудита»* в *Buddhistisches Wörterbuch (Буддийский словарь),* автор Достопочтенный Ньянатилока, Verlag Beyerlein & Steinschulte, Stammbach-Herrnschrot, 1999.

[357] АЛЬТРУИСТИЧЕСКАЯ РАДОСТЬ: альтруизм – это поступок, совершаемый, руководствуясь уважением к другим. Таким образом, [альтруистическая радость] – это, когда кто-то радуется из уважения к другому, что не является аналогом *мудиты*; благодарная радость: это термин замалчивает, что [кто-то испытывает] радостную благодарность чужому успеху; сопереживающая радость: этот термин означает, что кто-то разделяет чувства других, что не свойственно *мудите.*

[358] ВЕСЁЛОСТЬ: это понятие умалчивает, что кто-то веселится из-за чужого успеха; поздравление: это понятие обычно ограничивается выражением радости по причине чужого успеха: MW [Академический словарь Мерриэм-Уэбстер]

(лат. *congratulatus*, pp. от *congratulari* желать счастья, fr. *com-* (с) + *gratulari* желать счастья, fr. *gratus* приятный) 1 *archaic*: выражать радость по поводу (события) 2: переживать чужую радость (за человека) по случаю [его] успеха или удачи…»

[359] СОЧУВСТВЕННАЯ РАДОСТЬ: CTCD [Словарь 21 века Чеймберз] «сочувствие… взаимосвязь или корреляция, посредством которой одно отвечает на действие другого… сочувственный… под действием сочувствия.… (греч. *Sympatheia-syn*, с, *pathos*, страдание)» POD [Оксфордский карманный словарь] «(из-за боли (радости) и т. д.) вызванный болью (радостью и т. д.) за кого-то другого…».

Библиографические сокращения, используемые в ссылках на источники[986]

A.	*Aṅguttara·Nikāya (Numerical Collection)*	*Ангуттара Никая (Собрание проповедей, сгруппированных по номерам)*
AA.	*Aṅguttara·Nikāya-Aṭṭhakathā (-Commentary)*	*Ангуттара Никая Аттхакатха* [987] *(Комментарий к Ангуттара Никае)*
AbS.	*Abhidhammattha·Saṅgaho (Abhidhamma Compendium)*	*Абхидхамматтха Сангахо (Руководство по Абхидхамме)*
Ap.	*Apadāna·Pāḷi (Narrative Text)*	*Ападана (Жизнеописания святых)*
ApA.	*Apadāna·Aṭṭhakathā (- Commentary)*	*Ападана Аттхакатха (Комментарий к Ападане)*
AṬ.	*Aṅguttara·Nikāya Ṭīkā (Numerical Collection Subcommentary)*	*Ангуттара Никая Тика (Под-комментарий к Собранию проповедей, сгруппированных по номерам)*
CMA.	*A Comprehensive Manual of Abhidhamma*	*Полное руководство по Абхидхамме* [988]
D.	*Dīgha·Nikāya (Long Collection)*	*Дигха Никая (Собрание длинных проповедей)*
DA.	*Dīgha·Nikāya·Aṭṭhakathā (- Commentary)*	*Дигха Никая Аттхакатха (Комментарий к Дигха Никае)*
DD.	*The Dispeller of Delusion*	*Рассеивающий заблуждение* [989]
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 (Под-комментарий к Дхамма Сангани)*
E.	*The Expositor*	*Толкователь* [990]
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)*
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)*	*Мадджхима Никая (Собрание проповедей средней длины)*
MA.	*Majjhima·Nikāya·Aṭṭhakathā (- Commentary)*	*Мадджхима Никая Аттхакатха (Комментарий к Мадджхима Никае)*
MiP.	*Milinda·Pañha·Pāḷi (Milinda Question Text)*	*Милинда Паньха (Книга «Вопросы Милинды»)*
MR.	*The Minor Readings*	*Краткие толкования* [991]
MṬ.	*Majjhima·Nikāya·Ṭīkā (- Sub·commentary)*	*Мадджхима Никая Тика (Под-комментарий к Мадджхима Никае)*
P.	*Paṭṭhāna·Pāḷi (Causal Relations)*	*Паттхана (Книга взаимосвязей)*
PaD.	*Param·Attha·Dīpanī (Manuals of Ultimate Reality)*	*Парам Аттха Дипани (Руководство по конечной реальности)* [992]
PD.	*Path of Discrimination*	*Путь различения* [993]
PED.	*The Pali Text Society's Pali·English Dictionary*	*Пали-английский словарь Общества палийских текстов* [994]

[986] См. подробности о ссылках на источники и примеры в следующем разделе.

[987] Палийские названия комментариев: *AA=Маноратха Пурани* (*Manoratha·Pūraṇi*); *DA=Су Мангала Виласини (Su·Maṅgala·Vilāsinī*); *DhSA=Аттха Салини (Aṭṭha·Sālinī*); *MA=Папанча Судани (Papañca·Sudani*); *SA=Сараттха Ппакасини (Sarattha·Ppakāsinī); VbhA=Са Ммоха Винодани (Sa·Mmoha·Vinodanī).*

[988] CMA: Английский перевод *Абхидхамматтха Сангахи* под редакцией и примечаниями Бхиккху Бодхи, Buddhist Publication Society [Буддийское Издательское Общество], Канди, Шри-Ланка.

[989] DD: Английский перевод *Вибханга Аттхакатхи*, выполненный Бхиккху Ньянамоли, Pali Text Society [Общество Палийских текстов], Оксфорд, Англия.

[990] Exp: Английский перевод *Дхамма Сангани Аттхакатхи* профессора Пе Маунг Тин, Pali Text Society [Общество Палийских текстов], Лондон, Англия.

[991] MR: Английский перевод *Кхуддака Патха Аттхакатхи*, выполненный Бхиккху Ньянамоли, Pali Text Society [Общество Палийских текстов], Оксфорд, Англия.

[992] PaD: «руководство» изложено Многоуважаемым Леди Саядо (1846-1923). Ссылки на номер параграфа издания, выпущенного на компакт-диске Чаттха Сангаяна.

[993] PD: Английский перевод *Патисамбхида Магги,* выполненный Бхиккху Ньянамоли, Pali Text Society [Общество Палийских текстов], Оксфорд, Англия.

PP.	*Path of Purification*	*Путь очищения* [995]
PsM.	*Paṭisambhidā·Magga (Discrimination Path)*	*Патисамбхида Магга (Путь различения)*
S.	*Saṁyutta·Nikāya (Connected Collection)*	*Самьютта Никая (Собрание связанных проповедей)*
SA.	*Saṁyutta·Nikāya·Aṭṭhakathā (- Commentary)*	*Самьютта Никая Аттхакатха (Комментарий к Самьютта Никае)*
SuN.	*Sutta·Nipāta (Sutta Book)*	*Сутта Нипата (Собрание сутт)*
TG.	*Thera·Gāthā·Pāḷi (Elder's·Verses·Text)*	*Тхера Гатха (Книга «Стихи монахов»)*
TGA.	*Thera·Gāthā·Aṭṭhakathā (- Commentary)*	*Тхера Гатха Аттхакатха (Комментарий к Тхера Гатхе)*
TiG.	*Theri·Gāthā·Pāḷi (Elderess's·Verses·Text)*	*Тхери Гатха (Книга «Стихи 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* [996] *(Под-комментарий 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 незначительных нарушений, требующих признания)*
Vin.Pār.	*Vinaya Pārājika·Pāḷi (-: Defeat Text)*	*Виная Параджика (Книга поражений [серьезных 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 Мага Маха Тика (Большой под-комментарий к Висуддхи Магге)*

[994] PED: автор T.B Рис-Дэвидс, F.B.A., D.Sc., Ph.D., LL.D. D.Litt., и Вильям Штеде Ph.D., Pali Text Society, [Общество Палийских текстов], Оксфорд, Англия.

[995] PP: Английский перевод *Висуддхи Магги*, сделанный Бхиккху Нанамоли, Buddhist Publication Society [Буддийское Издательское Общество], Канди, Шри-Ланка.

[996] Палийские названия под-комментариев: VbhTi = *Мула Тика (Mūla·Ṭīkā)*; VsMṬ= *Парам Аттха Манджуса (Param·Attha Mañjūsā).*

Ссылки на источники

Ссылки на источники представлены в соответствии со стандартным делением, [используемым] в палийском языке:[997]

Nikāya • Vagga • Saṁyutta • Vagga • Sutta
(Коллекция • Книга • Раздел • Глава • Сутта)

Например:[998]

S.III.I.x.7				
S.	**III.**	**I.**	**x.**	**7**
Saṁyutta· Nikāya (*Собрание связанных проповедей*)	*'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**
Majjhima· Nikāya (Собрание проповедей 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»)	Первый стих

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

[997] Все ссылки на источники даны в соответствии с *Chaṭṭha Saṅgāyana CD-ROM,* Версия 3.0, Институт исследования випассаны, Дхамма Гири, Игатпури-422 403, India.

[998] Обращаем ваше внимание на ссылки на номера разделов в VsM (*Visuddhi·Magga*) и DhSA (*Dhammasaṅgaṇī-Aṭṭhakathā*), последние примеры.

DhSA.I.i.1 (E.135)			
DhSA.	**i**	**iii**	**1**
***Dh**amma· **S**aṅgaṇī· **A**ṭṭha·Kathā* *(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 **E**xpositor (Толкователь)*			с.135

Алфавитный указатель

Сокращения
- (сн. 123) – сноска 123
- (прим. 231) – примечание 231
- таб. – таблица
- цит. – цитата

Основные термины и понятия выделены жирным шрифтом. Ссылка дана только на первую страницу, где приводится основное объяснение термина, которое может продолжиться и на следующей странице или ещё дальше. Многочисленные ссылки на сутты, приведённые в примечаниях, не включены в алфавитный указатель, поскольку их можно найти [в разделе] соответствующей темы. Например, статья алфавитного указателя «отказ (*pahāna*), – пять видов обучения, 9» направляет к исследованию отказа в виде (1) замены (с пятью примерами), (2) подавления, (3) пресечения, (4) ослабления и (5) освобождения, приведённом на странице 9, которое было заимствовано из DhSA.iii.1007 (E.451-456) и MA.I.i.1*'Mūla·Pariyāya·Suttaṁ'* (сутта «Об источнике»). В этом перечне указываются ссылки на восемь примечаний, цитирующих соответствующие отрывки из сутты.

А

аборт (см. также «убийство»)
причины воздержания, 123
вид заработка, 118
образ каммы, 51
материалистический взгляд, 128
причины желания, 118
авиджа *(a·vijja)* (см. «неведение»)
ад
появление существ, 200
существа, не подающиеся счёту, 220
сознание, 49
спасение
почти невозможно, 49, 160, 220
Араханта, 159
при разрушении мировой системы, 4, 171
нет спасения даже тогда, 171
Благородного, 18, 217
всего лишь легенда, 75
продолжительность жизни, 153, 159, 160, 171, 179, 200, 220
увеличенная, 151, 202
сокращённая, 172, 189
всего лишь метафора, 75
перерождение (см. также «неудача», «сфера существования», «камма, неблагая»)
снова и снова, 151, 160, 220, 258
образ сферы существования, 51
неизбежное, 142, 149, 168
страдания
усиливаются, поддерживаются и продлеваются, 151, 202
промежуточный, 4, 171
Айуваддхана Кумара
увеличение продолжительности жизни, 262
алчность
воздержание
описание (цит.), 133
результатное перерождение (цит.), 134
корни, 133
описание (цит.), 122
результатное перерождение (цит.), 125
корни, 122
Арахант *(Arahant)*
постоянная обитель, 55
сознание, отделённое от знания,55
опред./объясн., 334
описание (цит.), 152
сфера существования?, 347
обязанность, 341
следование примеру, 72
погасший светильник (цит.), 348
чувства, 341
радость и боль, 167
причинение вреда/убийство Араханта результатное перерождение, 168, 200
как лотос, (цит.), 348
Мара, 199
отсутствие болезненных умственных чувств, 341
необучающийся, 16, 334
Париниббана (см. «Париниббана»)
Знание пути (*Magga·Ñāṇa*)
воздержание, 132, 133
все загрязнения прекращены, 341, 344
все загрязнения разрушены, 54,194, 332, 334, 337
корни разрушены, 117
нет больше перерождения, 77
необходимые условия, 116
очищение, 335
каммы, [создающие]
перерождение, теряют силу, 217, 334
последующие сознания, 55
Знание пути и плода (*Magga·Phala*), совершенство, 158
нигде не переродится (цит.), 347
освобождён от
пяти совокупностей (цит.), 347
страдания, 19
Будда, 339
действия, которые Архант не способен совершить, 334
намерение, 40, 55, 117, 334, 341, 344
Арахантство
прекращение причин, 108
стремление, 54, 79
уничтожение пороков, 288
наивысшее из всех благ, 296
освобождение от умственных загрязнений, 332
дающий подаяния/не дающий подаяния, 313
только в учении Полностью Пробуждённых Будд, 340
постоянное счастье, 298
необходимые условия, 54, 260
освобождение от перерождения, 35
обычная практика в прошлом, 284, 297
опора, 34, 280
наивысшее достижение в средствах, 217
высшее счастье, 340
с четырьмя различающими знаниями, 260
зачем приходят Будды, 340
аятана *(āyatana)* (см. «сферы органов чувств»)

Б

Бахия, отшельник
причина смерти, 270
быстрое понимание, 193
бедность
причина, 191
путь к бедности (цит.), 283
безличность *(an·atta)* (см. «характеристика, безличность»)
бережливость
прошлые причины, 34
бессовестность *(a-hiri)*
определение, 231 (прим. 68)
бесстыдство *(an-otappa)*
определение (прим. 68), 231
биология
события определяются природой [биологией], 170
благая камма (см. «камма, благая»)
Благородная личность *(Ariya·Puggala)*
(см. также «Ученик Благородных»)
опред./объясн., 16

Благородная истина (см. «Истина, Благородная»)
бог
руководит причинно-следственной связью, 124
создатель вселенной и т.д., 49
богатство
причина, 191
путь к богатству (цит.), 284
бодрствование, поддержание *(jāgariy·ānuyoga)*
определение, 137
Бодхисатта
вожак слонов, 308
вера, 369
завистливая жена, 308
недовольный отшельник, 78
обучился джханам, 80, 174
обучает джханам, 80
отшельник Каладевила, 174
правитель Варанаси, 286
родители, 175
под руководством прошлых Будд, 361
учит терпению, 200
обучает пяти правилам, 71
учителя, 80, 174
божественная обитель/величественное состояние ума (*Brahma·vihāra*)
основа для Арахантства, 274
основа для медитации прозрения, 199
сострадание, отсутствие вражды, 133
четыре, 3, 4
опред./объясн., 265
практиковались Царём-Миродержцем, 211
очищают поведение, 265
результаты, 265, 268, 277
подавляют гнев и т. д., 199
ссылки на сутты, 360
доброжелательность (*mettā*)
камма, 33
отсутствие вражды, 133
характер, 33
Дост. Субхути, 274
болезнь
путь к болезни, 141
путь к болезни (цит.), 263
Брахма
достигает Арахантства, 333
создатель вселенной и т.д., 49
только мужского пола, 43 (сн. 123)
причина перерождения Брахмой, (см. «джхана»)
следующее перерождение, 49
брахма вихара *(brahma·vihāra)* (см. «божественная обитель»/величественное состояние ума»)
Брахма Сахампати
перерождение по выбору, 175
Будда (см. также «Бодхисатта», «Учение» и «Татхагата»)
обвинённый в нецеломудрии, 307
причина, 307
затруднённый сбор подаяний, 293
Арахант, 339
демонстрирует сверхспособности, 281
слоновий взгляд, 200
не причина результата, 200
уходит в затворничество, 197
счастье и страдание, 167
Его бывшие учителя, 174
Будда ранен, 151, 342
Царь Аджатасатту навещает Будду, 142
Знание о камме и плоде, 37
Париниббана, 342
прошлая жизнь, 211
результат подношения Будде в текущей жизни, 190
видящий Будду, видит Дхамму (цит.), 7
улыбка Будды, 190, 294
не причина результата, 294
главный хороший друг, 213, 214
учение Будды вкратце (цит.), 334
обращается с Путигаттой, 264
навещает Джамбуку, 306
навещает Урувелу Кассапу, 281
намерение, 40
бхаванга *(bhavaṅga)* (см. «сознание жизненного потока»)

В

[величественное состояние ума (см. «божественная обитель»)**]**
вера (*saddhā*)
определение, 137
объяснение, 369
потеря, 114
объекты, 33
дарение, 33, 67, 69, 156
преданный характер, 33
непоколебимая, 332
вино (см. «пиво, вино и другие спиртные напитки»)
вичикичча *(vicikicchā)* (см. «сомнение/скептическое сомнение»)
влияние
причина, 191
причина отсутствия влияния, 191
путь к большому [влиянию] (цит.), 280
путь к отсутствию [влияния] (цит.), 277
внимание (*manasikāra*)
не мудрое (*ayoniso*)
в повседневной жизни, 65
неблагая камма, 147
мудрое (*yoniso*)
монашеская дисциплина, 73
благая камма, 147
воздержание/воздержанность (*virati*) (см. также «нравственность»)
произвольное, 77
низшее, опред./объясн., 77
радость, 78, 79
по случаю, 69
вследствие Пути, 70
вследствие правил, 69
причины, 128-134
избирательное, 77
три [вида], 69
три случая, 69
учебные предписания, 69, 70
воззрение/убеждение/взгляд/вера *(diṭṭhi)* (см. также «Воззрение, правильное»)
алчность, 123
грубая речь, 121
убеждение в существовании постоянного «я» *(sakkāya·)*
причина отождествления себя с пятью совокупностями, 93
причина отождествления себя с материей, 93
причина отождествления себя с умом, 105
причины
воззрение о недейственности, 170
камма, 14, 30
воззрение о несуществовании, 171
воззрение о беспричинности, 170
воззрения, отрицающие камму и т.д., 13
разрушение, 13
проявление
вера в уничтожение, 12
вера в вечность, 13
практический пример, 15
последствие (цит.), 14
три вида
исследование, 29
двадцать видов
исследование/примеры, 11
цитата, 10
заключение, 11
недоброжелательность, 123
убийство, 118
ложь, 120
материалистический взгляд, 128
цитата, 171
аборт, 128
употребление алкогольных напитков, 128
убийство, 128
ложь, 128
основанный на рассуждении/логике, 128
половая распущенность, 128
вера в уничтожение (сн. 48), 12
пустословие, 122
прелюбодеяние и иные неподобающие сексуальные отношения, 120
клевета, 121
воровство, 118
неправильное воззрение *(miccha·)*
наличие факторов, 127
вера в уничтожение (цит.), 12
описание основных неправильных воззрений (цит.), 124
основанное на поведении, 128
неправильные воззрения, отрицающие камму и т. д., 13
вера в вечность, 169
цитата, 13
фатализм, 205
воззрение о недейственности (цит.), 170
нравственность, 128
воззрение о несуществовании (цит.), 171
не ведущее к перерождению в аду, 169

настойчивое, 4
основанное на рассуждении, 127
результатное перерождение, 4, 128, 168, 169, 205
цитата, 125
воззрение о беспричинности (цит.), 170
причины, 124
весомая камма, 169
Воззрения *(Diṭṭhi),* **правильные** *(Samma·)* (см. также «знание», «Знание», «воззрение», «мудрость»)
достижение, 225
основные, 56, 64, 171
описание (цит.), 133
устойчивые, 79, 134
определяют качество благой каммы, 59
опред./объясн.
прозрение *(vipassanā·),* 112
джхана *(jhāna·),* 83
определение (цит.), 225
блокируют неблагие поступки, 134
основанные на вере, 64, 134
пять видов, 56
правительство руководствуется Правильными воззрениями, 211
знание прозрения, 273
основанные на знании, 134
знает разницу между Правильными и неправильными воззрениями, 134
результатное перерождение (цит.), 134
причины, 134
обучение, 225
неустойчивые, 79, 134
воровство
воздержание
описание (цит.), 129
результатное перерождение (цит.), 134
причины, 129
описание (цит.), 118
результат, текущая жизнь, 188
результат в течение жизни, 125
результатное перерождение (цит.), 125
причины, 118
восприятие *(saññā)*
себя, 10
[вражда/враждебность (см. «недоброжелательность»)**]**
время
блокирует каммы, 210, 222
активирует каммы, 219, 227
Вступивший в поток *(Sot·Āpannā).* (см. также «Вступление в поток»)
опред./объясн., 332
обязанность, 333
непоколебимая вера, 332
следующее перерождение, 333
поступки, [которые он больше] не может совершить, 332
оставшееся время, 333
высшая/высшее *(ukkaṭṭha)*
опред./объясн.,
медитация прозрения, 115
нравственность, 70, 76, 78
дарение, 66, 68, 156
медитация саматхи, 85
благая камма, 58
корни благой каммы, (таб. 1f), 60

Г

Гавеси
хороший лидер, 214
глаз/око (см. также «полупрозрачность»)
глаз Будды, 197
око Дхаммы, 172
божественный глаз, 99, 157, 159, 179, 266, 272
существующий/не существующий, 92, 318
око мудрости, 14, 30, 317
глупость
нижний мир, 292
причина, 292
путь к глупости (цит.), 292
гора Синеру
разрушена (цит.), 5
гордость
результат, перерождение человеком (цит.), 287
отсутствие гордости
результат, перерождение человеком (цит.), 290
результатное перерождение (цит.), 290
результатное перерождение (цит.), 287
Госала, Маккхали
воззрение о беспричинности, 170
грубая речь
воздержание
описание (цит.), 131
результатное перерождение (цит.), 134
причины, 131
секира во рту, 270, 306
описание (цит.), 121
результат в течение жизни, 126
результатное перерождение (цит.), 125
причины, 121

Д

дана (*dāna*) (см. «дарение/подношение/даяние/подаяние/ пожертвование»)
дарение/подношение/даяние/подаяние/пожертвование *(dāna)*
раздражение/нетерпеливость/ и т. д., 32
привязанность 65
подношение Будде, 190
причина, 299
самомнение, 33, 65
глубокая вера, 33
заблуждение, 33
результат, перерождение дэвом, 313
результат, перерождение человеком, 313 (цит.), 284
результат, текущая жизнь, 188, 211
пример для подражания, 266
существующее (воззрение), 133
вера в камму, 67, 69, 156
привычная камма, 154
низшее, опред./объясн., 67
знание прозрения, 261
камма подношения, 202
связанное со знанием, 64, 67
отделённое от знания, 64, 65
пример, 68
доброжелательность, 33, 65
сильное желание, 32
отношение, 67, 68
результат подношения лекарств, 268
нравственность, 67, 69, 156
как предсмертная камма, 51, 181
несуществующее (воззрение), 124, 171
не делание подношений
опред./объясн., 283
результат, перерождение человеком (цит.), 283
результат в течение жизни, 191
результатное перерождение (цит.), 282
объект дарения, 67, 69, 156
ум дающего, 67, 69, 156
желание дающего, 67, 69
результат в текущей жизни, объяснение, 155
получатель, 67, 69, 156
сожаление, 34
результатное перерождение, 34, 180, 181
(цит.), 284
результаты, 191, 205
корни, 64, 66, 67, 68, 69
последующие мысли, 34, 67, 68
высшее, опред./объясн., 68
понимание, 33
неправильное воззрение, 65
действительность, в соответствии *(yathā·bhūta)* (см. также «истина»)
совокупности
созерцание, 327
как рассматривать, 316, 321
знание и видение, 87
понимание, 86
существа, 300
то, что существует
глаз, 92
вещи, 45, 57
Четыре Благородные Истины, 87
материя, 318
то, что не существует
глаз, 92
вещи, 2, 45, 57
вещи, которые существуют в соответствии с действительностью *(yathā·bhūta),* 2
Действия *(Kammanta)*, **правильные** *(Sammā)* (см. также «нравственность»)
возникновение Благородного фактора, 332
определение, 70
деятель
заблуждение, 106
джхана *(jhāna)* (см. также «достижение», «сосредоточение», «медитация», «процесс»)
медитация на четыре элемента, 102
поглощение, 80
Бодхисатта, обучение, 80, 174
сознание, 83
возвышенное *(mahaggata),* 154

результатное (таб. 1d), 178
продолжительность, 154
восемь видов, 80
восемь достижений, 80
возвышенная камма, 173
факторы *(aṅga),* 81
тонкоматериальная *(rupa·)*, четыре вида, 80
четырёхфакторная/пятифакторная, опред./объясн., 81
обучение возвышенному уму, 74
нематериальная *(arupa·)*, четыре вида, 80
для практики медитации прозрения, 85, 272, 274
определение, 84
характерно только для Учения Будды, 80, 112
свет мудрости, 82, 138
потеря, 175, 193
мастерство, 173
основание для сверхспособностей *(iddhi·pada)*, объяснение, 173
ментальные феномены (таб. 3c), 83
ошибочное [понимание], 84
вне учения Будды
для сверхзнаний, 80
для перерождения, 80
гордыня, 85
результатное перерождение, 4, 174, 215, 333
выбор, 173, 175
вне Учения Будды, 174, 175
Правильное сосредоточение, 81, 138
Правильные воззрения (см. «Воззрения, правильные»)
подавляет загрязнения, 261, 331
весомая камма
опред./объясн.,173
предпосылка для, 173
в положении стоя, 274
мудрость (см. «мудрость, джхана»)
Дигханакха
отбросил ошибочный взгляд, 172
доброжелательность *(mettā)* (см. «божественная обитель/величественное состояние ума»)
достижение (*sampatti*)
не зависит от нас, 224
опред./объясн., 208
блокирует камму, 209
пример, 220
активирует камму, 226
пример, 230
наивысшее достижение в средствах (*payoga*), 217
в нашей власти, 224
достижение в средствах (см. «достижение»)
Достойные люди *(Sa·Ppurisa)*
опред./объясн., 10
Достопочтенный
Ананда
уход в монашество, 289
долгая жизнь, 260
размышления о хорошем друге, 210
Дост. Махакоттхика, 297
Ангулимала, бывший разбойник, 159, 194, 216
Анньясиконданнья, с помощью Будды, 213
Ануруддха
божественный глаз, 99
уход в монашество, 289, 291
долгая жизнь, 260
Бакула
долгая жизнь, 260
очищенная нравственность, 265
прошлые парами *(pāramī),* 265
проглочен рыбой, 267
Бхаддия
уход в монашество, 289
причина высокого/знатного происхождения, 290
«Ах, какое счастье!», 291
прошлые парами *(pāramī),* 290
Чаккхупала, потерявший зрение, 195
Чуласудхамма, невидимый царём, 229
Девадатта
достижение Арахантства в будущем, 151, 193
потеря джхан, 175, 193
раскол в Сангхе, 151
попытка убить Будды, 150
Джамбука
прошлые парами *(pāramī)*, 306
оскорбление Араханта, 305
визит Будды, 306
Леди Саядо, 202
Лосака Тисса
завистливый, 277
последний приём пищи, 279
постоянная нехватка еды, 278
прошлые парами *(pāramī)*, 278
настоящие парами *(pāramī),* 278
Махакаччана
золотистый цвет лица, 275
прошлые парами *(pāramī),* 275
Махакоттхика
мудрость, 296
прошлые парами *(pāramī),* 296
Махамоггаллана
смерть, 195, 258
с помощью хорошего друга, 213
божественный глаз, 179
Париниббана, 195, 258
прошлые парами *(pāramī),* 258
убийство отца в прошлом, 257
сверхзнания, 195, 258
Махасона
неудача во времени→достижение, 227
Панчасила Самадания
прошлые парами *(pāramī)*, 260
совершенное соблюдение правил, 260
Путигатта
жестокость по отношению к птицам в прошлом, 264
Сарипутта
с помощью хорошего друга, 213
голодный Лосака Тисса, 278
восхваление Дост. Махакоттхики, 297
Пунна, 157
удар злого духа, 263
Тамбадатхика, 181, 216
Дост. Махакоттхика, 297
Дост. Сивали, 285
Сати, неспособный понять Дхамму, 140
Сивали
выдающийся в получении даров, 284
прошлые парами *(pāramī)*, 284
очень долгая беременность, 285
причина, 286
Субхути
практика сбора подаяния, 274
красивый, 271
дэвы защищают практику, 275
прошлые парами *(pāramī)*, 271
Сунита
бывший мусорщик, 287
встреча с Буддой, 288
Упали
бывший парикмахер, 288
причина низкого происхождения, 289
прошлые *парами*, 288
Урувела Кассапа
бывший отшельник-огнепоклонник, 281
прошлые парами *(pāramī)*, 280
Ваккали, сожалеющий, 7
Ваттаббака Нигродха
неудача во времени→достижение, 228
друг
влияние плохого друга 85, 114, 115
хороший
Араханты зависят от хорошего друга, 213
влияние, 77, 85, 196, 215
главный, 213
хороший и плохой, объяснение, 210
счастье/безопасность в друзьях, 327
своё «я», 328
дуккха *(dukkha*) (см. «страдание»)
дух
во дворце, собака, 186
нейтрализованные страдания, 190
Дхамма (*Dhamma*)
слушание Дхаммы, результатное перерождение, 181
наивысшая Дхамма Будд, 181
Дхаммика, домохозяин
дэва, как образ сферы существования, 180
дхату (*dhātu*) (см. «элементы»)
дэва (*deva*)
достигает Арахантство, 333
развивает джхану, 4
земной дэва, 4
вмешивается и защищает, 275, 307
период жизни, 72, 158
слушает Дхамму, 262
в лотосе, 311
питание, 101
подаёт еду, 286
выражает почтение, 288, 306
удовольствия, 49
перерождение
снова и снова, 151, 227, 267, 311
причина (см. «камма, благая»)

образ сферы существования, 51, 180, 194
склонность к перерождению, 189, 204
камма перерождения, 49
вытесняющая камма, 192, 200
связующее сознание перерождения
красивого и высокого уровня/происхождения, 63
низшего уровня/происхождения, 62
следующее перерождение, 49
избалованный, 192
мир дэвов
сознание, 49
счастье, 154
лишь легенда, 75
лишь метафора, 75
Дэва Гопака
три монаха, 203

Ж

жадность/жажда *(lobha)* (см. также «сознание, укоренённое в жадности»)
опред./объясн., 46
уничтожена жажда существования, 334
нравственность, 74
не-жадность *(a·lobha)*
опред./объясн., 55
нравственность, 74
уничтожена чувственная жажда, 333
жажда (*taṇhā*)
стремление, основанное на жажде, 273
причина каммы, 14
причина перерождения, 1
уничтоженная, 35
скрытая жажда существования (*bhava*), 53
одержимость, 30
счастливое перерождение, 116
неведение, 3
знание прозрения, 138
каммическая потенциальная возможность, 1, 3
проявление, 15
неблагие корни, 53
разнообразие, 31, 299
жена
десять типов (прим. 157), 243
животное
освобождение при разрушении мира, 4
Благородная личность, 18
сознание, 49
перерождение животным (см. также «слон», «неудача», «сфера существования», «камма, неблагая»)
снова и снова, 151
образ сферы существования, 51
страдания
нейтрализуются, 190
усиливаются, поддерживаются и продлеваются, 151
разнообразие, 31
в облике, 31
невообразимое, 31
видов, 31
почему, 31
мир животных, спасение практически невозможно, 49
жизненный поток (см. «сознание, жизненный поток»)

З

заблуждение/иллюзия (*moha*) (см. также «сознание, укоренённое в заблуждении», «неведение»)
иллюзия плотности (нераздельности)
причина убеждения в существовании постоянного «я», 93, 105
как преодолеть, 93, 105
опред./объясн., 45, 48
неведение, 45
не-заблуждение (*a·moha*)
опред./объясн., 56
знание (*ñāṇa*), 54
зависимое возникновение (*paṭicca·samuppāda*)
основная формула, 38
причины и результаты, 107
движущая сила, 38
объяснение термина, 368
звенья, 107
знание и видение
объяснение, 107
принцип тождественности, 201
Вторая Благородная Истина, 38
действие каммы, 38
зависть (см. также «ревность»)
алчность, 123
в божественном мире, 49, 192
результат, перерождение человеком, (цит.), 277
отсутствие зависти (см. также «сорадование (*mūdita*)»)
результат в этой жизни, 191
результатное перерождение (цит.), 280
результат в этой жизни, 191
результатное перерождение (цит), 277
в общество, 277
завистливый нрав, 33
загрязнения (*kilesa*)
десять (сн. 126), 44
закон *(niyāma)*
закон каммы, 40
закон ума, 51, 145, 147, 177, 337
закон природы, 4
защитные строфы
польза, 262
здоровье
путь к хорошему здоровью (цит.), 265
плохое (см. «болезнь»)
земля
разрушена (цит.), 5
злость
результат, перерождение человеком (цит.), 268
отсутствие злости
результат, перерождение человеком (цит.), 271
результатное перерождение (цит.), 271
результат в этой жизни, 191
результатное перерождение (цит.), 268
знание *(vijjā)* **и поведение** *(·caraṇa)*
должны быть сбалансированы, 139
опред./объясн., 135
недостаточное, 142
заключение, 225, 259, 296
определение, 109, 139
глаза, 139
результат недостаточного знания, 139
знание *(ñāṇa)* (см. также отдельные знания в «Знании» и «медитации прозрения»)
определяет качество благой каммы, 59
опред./объясн., 56
отделённое/связанное (см. «сознание»)
пять видов, 56
знание о невозможном/возможном, 42
знание прозрения *(vipassanā·)*
опред./объясн.,57
ошибочное [понимание], 113
определение мирского знания прозрения, 87
объяснение объектов знания прозрения, 89
очищает нравственность, 261
результатное перерождение,138, 209, 216
шестнадцать, 109
подавляет загрязнения, 261
недостаточное, 114
определение мирского знания, 56, 87
не-заблуждение *(a·moha),* 54
сверхмирское,
определение, 57
вне Учения Будды, 57
неправильное *(micchā),* 113
Знание *(Ñāṇa)* (см. также «знание», «воззрение», «Воззрение, правильное», «Мудрость, правильная»)
Знание и созерцание возникновения и исчезновения *(Udaya·Bbay·Ānupassanā·)*
опред./объясн., 110, 322
Знание воспоминания рождений, 308
Знание причинно-следственной связи *(Paccaya·Pariggaha·)*
опред./объясн.,89, 109
распознаёт прошлые и будущие жизни, 77
знает и видит действие каммы, 38, 77
Знание изменения рода *(Gotrabhu·)*
когда оно возникает, 111
Знание постижения *(Sammasana·)*
опред./объясн., 321
цитата, 317
Знание адаптации *(Anuloma·)*
опред./объясн., 111
Знание и созерцание опасности *(Ādīnava·Ānupassanā·)*
как оно возникает, 324
опред./объясн.,110
определение, 323
Знание и созерцание разочарования *(Nibbid·Ānupassanā·)*
как оно возникает, 325
опред./объясн.,110

определение, 323
цитата, 323, 339
Знание и созерцание распада *(Bhaṅg·Ānupassanā·)*
опред./объясн.,110, 322
примеры, 322
Знание [ума-материи] ужасающими *(Bhayat·Upaṭṭhāna·)*
как оно возникает, 324
опред./объясн.,110
определение, 323
метафора, 324
пример, 323
Знание беспристрастности по отношению к формациям *(Saṅkhār·Upekkhā·)*
как оно возникает, 330
близкое к Вступлению в поток, 181, 326, 337
опред./объясн.,111
определение, 326
наивысшее мирское знание прозрения, 326
необходимые условия, 139
результатное перерождение,216
примеры, 329
Знание плода *(Phala·)* (см. также «Арахант», «Не-возвращающийся», «Однажды-возвращающийся», «Вступивший в поток», «Мудрость плода»)
определение, 57, 87
цитата, 340
результат Знания пути, 330
почему сверхмирское, 111
Знание каммы и результата *(Kamma·Vipāka·),*
только у Будды, 37
вторая сила Татхагаты, 37
Знание владения каммой *(Kamma·Ssakata·)*
основное Правильное воззрение, 64
определение, 57
вне Учения Будды, 64
цитата, 256
размышление, 76
Знание различения ума-материи *(Nāma·Rūpa·Pariccheda·)*
как достичь, 106
опред./объясн.,88, 106, 109
определение, 86, 90
Знание пути и плода *(Magga·Phala·)* (см. также «Знание пути»)
опред./объясн., 330
ошибочное [понимание], 114
необходимые условия, 135, 139
таблица и подробное описание, 336
Знание пути *(Magga·)* (см. также «Арахант», «Не-возвращающийся», «Однажды-возвращающийся», «Вступивший в поток», «Мудрость плода»)
возникновение, 76
определение, 57, 87
уничтожает
загрязнения, 87, 331
путы, 332
помехи, 332
каммическая протенциальная возможность, 330
приводит к естественному воздержанию, 69
необходимые условия, 213
камма, созревающая в текущей жизни, 330
цитата, 340
почему сверхмирское, 111
почему уникальное, 330
каммы неблагого перерождения теряют свою силу, 217
Знание и созерцание повторного рассмотрения *(Paṭisaṅkh·Ānupassanā·)*
опред./объясн.,110
определение, 326
Знание желания освобождения *(Muñcitu·Kamyatā·)*
опред./объясн.,110
определение, 326
Обозревающее знание *(Paccavekkhaṇa·)*
когда оно возникает, 111
опред./объясн., 337
цитата, 340
таблица и подробное описание, 337
Знание плода (см. «Знание»)
Знание пути вступления в поток *(Sot·Āpatti·Magga·Ñāṇa)* (см. также «Вступивший в поток»)
воздержание, 129, 130
обретение Благородного восьмеричного пути, 332
уничтожает путы, 332
нравственность, 77
больше не будет плохого перерождения, 77, 333
Правильные воззрения, 134
устойчивые Правильные воззрения, 79
неправильное воззрение никогда больше не возникнет, 331
Знание пути не-возвращения *(An·Āgāmi·Magga·Ñāṇa)* (см. также «Не-возвращающийся»)
воздержание, 131, 133
блокирует множество камм, 216
уничтожает путы, 333
больше не будет перерождения в мирах чувственной сферы, 77, 333
результатное перерождение, 216
Знание пути однажды-возвращения *(Sakad·Āgāmi·Magga·Ñāṇa)* (см. также «Однажды-возвращающийся»)
ослабленные путы, 333
знающий
заблуждение, 106

И

[иллюзия (см. «заблуждение»)**]**
искажения *(vipallāsa)*
опред./объясн., 326
истина *(sacca)* (см. также «действительность»)
относительная *(sammuti·),* 2, 45, 305, 313, 316
не является объектом прозрения, 57
видение и вера, 56
абсолютная *(paramattha·),* 305, 313
существующие вещи, 2
Четыре Благородные Истины, 87
джхана, чтобы познать абсолютную истину, 81
не видение, 14, 45, 56
объект прозрения, 57
действие каммы, 152
Истина *(Sacca),* **Благородная** *(Ariya)*
Благородная истина о прекращении страдания *(Dukkha·Nirodha)*
сознание, 347
пять совокупностей, 37, 88
объект прозрения, 87
Путь ведущий к Благородной истине *(·Gamini Paṭipadā)*
Благородный восьмеричный путь, 88
Четыре Благородные Истины
знание и видение, 87
Правильные воззрения (цит.), 225
Путь знает, 226
цель учения, 340
присуще только Учению Будды, 135
Благородная истина о происхождении страдания *(Dukkha·Samudaya)*
условия для понимания, 107
зависимое возникновение, 38
пять совокупностей, 37, 88
прозрение без знания Благородной истины о происхождении страдания, 113
объект прозрения, 87
Благородная истина о страдании *(Dukkha)*
условия для понимания, 106
сознание, 347
пять совокупностей, 37, 88
объект прозрения, 86

К

Каладевила, несчастный
рассматривает Бодхисатту, 174
Калама, Алара
обучил Бодхисатту джхане, 80, 174
не мог услышать Дхамму, 174
результатное перерождение, 174
калапа *(kalāpa),* **рупа** *(rūpa)*
исследование, 3, 93, 94
в момент зачатия, 96, 185
концепты, 93
плотность непрерывности, 93
опред./объясн., 94
в период беременности, 96, 185
происхождение (см. «материя, происхождение»)
видение, 2, 93
зачем исследовать, 93
камма
накопленная *(katattā)*
опред./объясн., 183
неблагая
результатное перерождение, 183
дальнейшее формирование, 45
путь каммы *(·patha)*
опред./объясн., 126
десять неблагих, 117
опред./объясн., 117
результатное перерождение, 125

перечень, 183
десять благих, 117
опред./объясн., 128
результатное перерождение, 134
перечень, 183, 224
определение, 39
возвышенная *(mahaggata·)* (см. «джхана»)
понимание фантастического результата каммы, 154, 158
противодействующая *(upapīlaka·)*
опред./объясн., 188
тип действия (см. «камма: противодействующая, репродуктивная, усиливающая, препятствующая»)
четыре вида, 184
будущая, 167
два действия, 165
привычная *(āciṇṇa)*
опред./объясн., 179
неблагая, 179
благая, 180
созревающая в одной из будущих жизней *(aparapariya·vedaniya)*
случайная, 343
снова и снова, 160, 258
опред./объясн., 151
усиливает действие другой каммы, 151
камма, созревающая в течение одной жизни, 153
препятствующая *(upaghataka·)*
опред./объясн., 192
никогда не созревающая *(ahosi),* 202
достижение/неудача, 155
на стадии Арахантства,159, 194, 334, 341
опред./объясн., 152
в случае джханы, 204
на стадии Не-возвращения, 333
на стадии Паринибаны, 152, 217
настоящая, 164
на стадии Вступления в поток, 271, 333
закон каммы *(niyama),* 40
мирская, 314
предсмертная *(āsanna·)*
опред./объясн., 180
нравственность, 261
приоритет действия (см. «камма: накопленная, привычная, предсмертная, весомая»)
четыре вида, 168
камма другого момента (см. «каммическая потенциальная возможность»)
похожа на написание картины, 305
прошлая, 167
шесть действий, 160
настоящая, 167
четыре действия, 164
созревающая в текущей жизни *(diṭṭha·dhamma·vedanīya·)*
условия для результата, 155
опред./объясн., 149
никогда не созревающая, 152
камма, созревающая в течение одной жизни, 153
Знания пути, 330
неблагая (цит.), 159
неблагая, весомая 172
репродуктивная *(janaka·kamma)*
опред./объясн., 184
результат при перерождении, 184
результат в течение жизни, 184
усиливающая *(upatthambhaka·)*
опред./объясн., 187
результат (см. также «результат», «результатный»)
существующий (воззрение), 133
несуществующий (воззрение), 124, 171
созревающая в следующей жизни *(upapajja·vedanīya·)* (см. также «камма, благая»)
опред./объясн., 149
камма, созревающая в течение одной жизни, 153
никогда не созревающая, 152
сверхмирская, 314
время действия (см. «камма: созревающая в одной из будущих жизней, созревающая в текущей жизни, созревающая в следующей жизни и никогда не созревающая»)
четыре вида, 143
двенадцать видов (см. «камма: тип, приоритет, время действия»)
заключение, 205
неизбежная *(ān·antariya·)* (см. «камма, весомая, неблагая»)
неблагая *(akusala·)* (см. также «убийство», «воровство» и т. д.)
опред./объясн., 44, 45
невозможный/возможный результат (цит.), 40
результатное перерождение (цит.), 48
принцип противодействия, 257
корни *(mūla),* 44
не спонтанная/спонтанная *(a·/sasaṅkhārika)*
опред./объясн., 45
весомая *(garuka·)*
опред./объясн., 168
неблагая, 171
опред./объясн., 168
препятствие, 172
устойчивое неправильное воззрение, 169 (см. также «воззрение, неправильное»)
результатное перерождение, 142, 168
неизбежная, 168
самая весомая, 171
благая (см. также «основание для сверхспособности»)
опред./объясн., 173
предпосылка, 173, 178
результатное перерождение, 174
благая *(kusala·)* (см. также «убийство, воздержание», «даяние» и т. д.)
опред./объясн., 44
определение, 259
невозможный/возможный результат (цит.), 41, 217
результатное перерождение (цит.), 116
низшая/высшая
опред./объясн., 58
принцип подобия, 260
результатное перерождение, 116
не спонтанная/спонтанная *(a·/sasaṅkhārika)*
опред./объясн., 58
действие каммы
знание учеников, 38
видится опасным, 325
камма випака *(kamma vipāka)* (см. «результат каммы»)
каммическая потенциальная возможность *(kamma·satti)*
когда действия обладают каммической потенциальной возможностью, 3
исследование термина, 370
причина перерождения, 3
в качестве определённого вида, 31
в аду, 4
прекращение, 108, 335, 341, 342, 344
сознание, связанное со сложным многообразием [каммы], 32
определение, 1
разрушение, 330
объяснение (сн. 5), 1
позволяет созреть намерению, 330
знание прозрения, 33
джхана, 4
камма, 39
создаёт
перерождение, 14
новое существование, 30
результаты, 330
когда создан результат, 273
приверженность к неправильному воззрению, 171
Кассапа, Пурана
воззрение о недейственности, 170
Кесакамбали, Аджита
воззрение о несуществовании, 171
клевета
воздержание
описание (цит.), 131
результатное перерождение (цит.), 134
причины, 131
описание (цит.), 120
результат в течение жизни, 126
результатное перерождение (цит.), 125
причины, 120
[компонентное существование (см. «существование, компонентное»)**]**
корни *(hetu)* (см. «сознание, связующее сознание перерождения»)
корни *(mūla)*
неблагие *(akusala),* 44
благие *(kusala)* (см. знание, отделённое/связанное»)
красота
причина, 191
блокирует камму, 210
активирует камму, 227
подвергшаяся противодействию, 188
как достичь, 276
путь к красоте (цит.), 271
круг перерождения *(saṁsāra)*
начало непостижимо, 154, 160
причины, 273, 281
описание (цит.), 1

боязнь, 75
освобождение, 35
  нет освобождения, 14, 15, 30
блуждание/скитание, 2, 4, 5
  опред./объясн., 1, 344
  определение, 342
  причины, 5
куртизанка-мстительница, 270
кхандха *(khandha)* (см. «совокупности»)
Кхуджуттара, рабыня
причина низкого происхождения, 189

Л

львиный рык (см. «Татхагата»)
ложь
воздержание
  описание (цит.), 130
  результатное перерождение (цит.), 134
  причины, 130
описание (цит.), 120
результат, текущая жизнь, 188
результат в течение жизни, 125
результатное перерождение (цит.), 125
причины, 120

М

Мара
Мара Дуси беспокоит монахов, 198
пять совокупностей, 316
материалистический взгляд (см. «воззрение/убеждение/взгляд/вера»)
материя *(rūpa)* (см. также Знание различения ума-материи)
совокупность материи, определение, 90
скопления (см. «рупа калапа»)
опред./объясн.
  плотность [нераздельность] *(ghana),* 93
  порождённая сознанием, 96
  далёкая/близкая, 319
  очевидная/утончённая, 318
  низшая/возвышенная, 319
  внутренняя/внешняя, 318
  порождённая питанием, 100
  четыре способа происхождения, 95
  прошлая/будущая/настоящая, 317
  порождённая температурой, 98
  явная/неявная, 91
производная *(upādāya·)*
  опред./объясн.
    явная, 91
    двадцать четыре, 91
    неявная 92
объяснение термина, 370
великие первоэлементы *(mahā·bhūtā)*
  четыре, определение, 91
медитация прозрения
  описание (цит.), 327
порождённая каммой
  опред./объясн., 95
  в этой жизни, 185
  восемнадцать видов, 43
  нового существа, 185
материя света мудрости, 99
медитация *(·kammaṭṭhāna),* 2
материя нимитты, 99
прошлая/будущая/настоящая материя и прозрение, 318
своё «я», 10
двадцать восемь видов (таб. 4), 103
конечная *(paramattha·)*
  опред./объясн., 90, 94
  знание и видение, 92
  объект прозрения, 86
  двадцать восемь видов, 3
неявная материя и прозрение, 103
мать и отец (см. также «родители»)
счастье и безопасность в матери и отце, 327
убийство
  пример, 257
  результатное перерождение, 142, 168
не существующие (воззрение), 124, 171
Махадхана, транжира
упущенная возможность, 141
заблокированная благая камма, 223
Махападума, будущий
медитация *(bhāvanā)*
тоска/рассеянность, 85, 114, 115
самомнение, 83, 112
чтобы достичь Бессмертного, 84, 112
результат, текущая жизнь, 188
вера в обучение, 84, 85, 114, 115
в моде, 84, 112
забросить медитацию, 85, 114
медитация прозрения *(vipassana·)* (см. также «знание прозрения»)
  основанная на божественных обителях, 199
  основанная на джхане доброжелательности, 273
  небрежность, 114
  сосредоточение, 112, 115
  на концептуальном уровне, 112
  загрязнения *(upakkilesa)*
    знание, 114, 115
    перечень, 114, 240
  опред./объясн., 86, 109
  зависимое возникновение, 112, 115
  развитие, 109
  в отношении пяти совокупностей, 328
  забросить медитацию, 113
  низшая, опред./объясн., 112
  джхана для практики прозрения, 80
  Знание различения ума-материи, 112, 115
  мирская, 86
  не просто, 88
  объекты, 57, 88, 102
    объяснение, 88
  на боль, 112
  подготовительная работа, 109
  только на настоящее, 112
  корни, 114, 115
  примеры, 327
  преуспевший, 113
  высшая, опред./объясн., 115
  поддерживает саматху, 273
  сверхмирская, 87
  обучение двум вещам, 225
  два вида, 86
  неявная материя, 103
  характерна только для Учения Будды, 81, 112, 173
  во время ходьбы, 98
  на блуждающий ум, 112
  действие каммы, 38
мирское освобождение, 331
свет мудрости, 99
нравственность, 84, 85, 112, 115
как предсмертная камма, 51
ради обретения истинной души, 84, 112
терпение/уважение, 84, 85, 114, 115
упорство, 85, 115
необходимые условия для успеха, 135
гордыня, 85, 114
результаты, 268, 277
корни, 85
саматха (см. также «достижение», «сосредоточение», «джхана»)
опред./объясн., 80
  определение, 225
  ради прозрения, 84, 85
    характерна только для Учения Будды, 112
  для [хорошего] перерождения, 84
  сорок объектов, 81
    ссылки на сутты, 359
  низшая, опред./объясн., 83
  высшая, опред./объясн., 85
  поддерживает прозрение, 273
сомнения, 84, 114
два вида, 80
неправильная, 84, 112
неправильные воззрения, 113
медитация *(kammaṭṭhāna)*
четыре элемента *(catu dhātu)* (см. «элементы *(dhātu),* четыре»)
ментальные факторы *(cetasika)*
исследование, 3, 106
прекрасные, 104
сознание, 315, 343, 344
пятьдесят два, 104
ум, 104
шесть разных, 104
ментальные факторы сознания
  укоренённого в заблуждении, 48
  укоренённого в жадности, 46
  укоренённого в отвращении, 47
  результатного сознания, 42, 185
связующее перерождение, 185
семь общих, 104
неблагие, 104
ментальные феномены *(nāma·dhamma)*
сознания
  укоренённого в заблуждении (таб. 2c), 48
  возвышенного сознания (таб. 3c), 83
  укоренённого в жадности (таб. 2a), 46
  укоренённого в отвращении (таб. 2b), 47
  связанного со знанием (таб. 3b), 67
  отделённого от знания (таб. 3a), 65
  сверхмирского сознания (таб. 3d), 331
  неблагого сознания, 39, 143, 153

благого сознания, 39, 143, 153
ментального процесса
процесса пяти дверей, 145
процесса двери ума, 148
месть
результаты жажды мести, 309
метафора
невзгоды, 324
секира во рту (цит.), 270
черное/белое (прим. 282), 351
вожак стада (цит.), 37, 42, 207
тяжкое бремя, 316
опасность, 324
стрела, 324
болезнь, 324
одиннадцать огней, 324
сердцевина (прим. 285), 352
львиный рык (цит.), 37, 42, 207
Мара, 316
мучения, 324
семя (цит.), 152
опухоль, 324
ум
необусловленный, 346
несформированный, 346
мир (см. также «сфера»)
совокупности при перерождении
в тонкоматериальном мире, 175
в нематериальном мире, 174, 343
в мире без восприятия, 343
в мире чувств/тонкоматериальном мире, 343
прекращение мира, определение, 346
определение, 328, 329
разрушение, 171
объяснение, 3
как смотреть на мир (цит.), 328
скитание в рамках одного мира, 1, 342, 344
блуждание из одного мира в другой, 1, 342, 344
воззрение о существовании этого и другого мира, 133
воззрение о несуществовании, 124, 171
искажённое восприятие, 326
несчастливый, сорок причин, 125
несчастливый, десять причин, 125
несчастливый, тридцать причин, 125
несчастливый, двадцать причин, 125
счастливый, сорок причин, 135
счастливый, десять причин, 134
счастливый, тридцать причин, 135
счастливый, двадцать причин, 135
мирской последователь (*upāsikā/upāsaka*)
образ каммы, 51
средства к жизни, 71
нравственность, 70
изгнанный, непристойный, дурной, 71
монах/бхиккху *(bhikkhu)*
плохой монах, результатное перерождение, 180
самоубийство/убийство пятиста монахов, 196
одна тысяча монахов стали Арахантами, 282
три монаха переродились дэвами в нижнем божественном мире, 189, 203
мудрость *(paññā)* (см. также «Знание», «воззрение», «Воззрение, правильное», «Мудрость, правильная»)
определяет качество благой каммы, 59
опред./объясн.
мудрость прозрения *(vipassanā·),* 57, 112
определение, 138
Мудрость плода *(Phala·),* 57
Мудрость джханы *(jhana·),* 56, 83
Мудрость владения каммой *(Kamma·Ssakata·),* 56
мирская, 56
Мудрость пути *(Magga·),* 57
сверхмирская, 57
обучением высшей мудрости, 74
мудрость прозрения *(vipassanā·),*
Правильная мудрость, 316
знание *(vijja)*, 135
свет мудрости *(·aloka),* 82, 84
объяснение, 86
происхождение, 99
сосредоточение доступа, 82
джхана, 82
обучение, 334
путь к мудрости (цит.), 295
Мудрость *(Paññā),* **правильная** *(Samma·)*
рассмотрение совокупностей с Правильной мудростью, 316
мучение
не мучение
результат, перерождение человеком (цит.), 265
результатное перерождение (цит.), 264
мучение
результат, перерождение человеком (цит.), 263
результатное перерождение (цит.), 263
мясник
результатное перерождение, 160, 179

Н

Нанда, злой дух
нападает на Дост. Сарипутту, 263
Нандака, дух
фаталист, 205
нама *(nāma)* (см. «ум»)
нама рупа *(nāma·rūpa)* (см. «ум», «материя»)
намерение *(cetanā)*
окончательное, 126, 184, 256, 260
определение, 44
функциональное, 40, 55, 117, 341, 344
камма, 39, 40, 143, 153
предшествующее/последующее, 59, 184, 256, 260
два вида, 40
неблагое, 45
не спонтанная камма *(sasaṅkhārika)* (см. «камма, неблагая/благая»)
неблагая камма (см. «камма, неблагая»)
неведение *(avijja)* (см. также «заблуждение»)
стремление, основанное на неведении, 273
причина
камма, 14, 30
перерождение, 1, 2, 3, 4
волевые действия, 38, 107
прекращение, 108
жажда, 3
опред./объясн., (цит.), 2
уничтожено, 334
одержимость, 30
счастливое перерождение, 116
помеха, 53
убеждение в самоотождествлении, 30
каммическая потенциальная возможность, 1, 3
проявление, 2, 15, 273
искажённое восприятие, 326
причина каммы, 207
знает только относительную истину, 2, 45
неблагие корни, 53
многообразие, 299
неправильное воззрение, 273
[неверность (см. «супружеская измена»)**]**
Не-возвращающийся *(An·Āgāmi)* (см. также «Не-возвращение»)
опред./объясн., 333
обязанность, 334
следующее перерождение, 333
оставшееся неведение, 53
поступки, [которые он больше] не может совершить, 333
оставшееся время, 333
почему такое название, 333
недоброжелательность/враждебность/вражда
воздержание
описание (цит.), 133
причины, 133
описание (цит.), 123
факторы, 127
результатное перерождение (цит.), 125
причины, 123
неискушённый в знании заурядный человек (см. также «хороший, заурядный человек»)
исследование
«не видит Благородных», 7
«не обучен Дхамме Благородных», 8
«не разбирается в Дхамме Благородных», 8
«заурядный», 6, 7
цитата, 7
«Достойные люди», 10
«неискушённый в знании», 6
пять совокупностей
не освобождён (цит.), 14
счастье, 327
знание/поведение, 139
почему Ниббана не желанна, 327
не освобождён от страдания (цит.), 14
похож на художника (цит.), 304
некрасивая внешность
причина, 191

блокирует камму, 221
активирует камму, 219
путь к некрасивой внешности (цит.), 269
непостоянство *(anicca)* (см. «характеристика, непостоянство»)
неуважение
старших/лучших
причина, 294
описание (цит.), 287
результат, перерождение человеком (цит.), 287
результат, 270
результатное перерождение (цит.), 287
неудача (*vipatti*)
опред./объясн., 208
блокирует камму, 221
пример, 230
активирует камму, 218
пример, 220
как избежать, 223
Ниббана *(Nibbāna)*
достижение
пожертвование, 33
таблица и подробное описание, 336
блаженство, 291
сознание, 346, 347
описание/объяснение, 346
элемент*(·dhātu),* объяснение, 341
окончательная Ниббана, Паринибана, 108
объект Плода, 57
знание и видение, 87
Благородная истина о прекращении страдания, 88
объект Пути, 57, 88, 116, 330
связующее сознание перерождения, не объект Ниббаны (прим. 82), 233
счастье и безопасность, 325
состояние покоя, 325
объект сверхмирского знания, 57, 87
для кого Ниббана нежеланна, 327
отсутствие действия каммы, 325
низшее/низшая *(omaka)*
опред./объясн.
медитация прозрения, 112
нравственность, 70, 77
дарение, 67
медитация саматхи, 83
благая камма, 58
корни благой каммы, (таб. 1f), 60
нрав (см. «характер»)
нравственность *(sīla)* (см. также «воздержание/воздержанность», «правила обучения»)
действие, 70
произвольная, 70
опора медитации, 277
монашеская нравственность
опред./объясн., 73
цель, 74
результат, 74
гордость, 75, 78
опред./объясн., 69
основное определение, 70
упадок, 212
результат, текущая жизнь, 188
высшая, 73
исторические результаты, 212
низшая, опред./объясн., 77
знание прозрения, 261
связанная со знанием, 76
отделённая от знания, 74
средства к жизни, 70
доброжелательность, 74
как предсмертная камма, 261
отсутствие нравственности
результаты, текущая жизнь, 76
результатное перерождение, 76
результаты, 212
нравственность Ученика Благородных, 76
лишь на старости лет, 77
только на ретрите, 77
результаты, текущая жизнь, 76
результатное перерождение, 181, 268
корни, 74, 76, 77, 78, 79
избирательная, 74
речь, 70
высшая, опред./объясн., 78
наивысшая, 79
как обучение, 70
сложно выполнимая, 75
неправильное воззрение, 75

О

обида
как отпустить, 309
обстоятельство
события определяются обстоятельствами, 170
обуздание *(saṁvara)*
обучение *(·vinaya),* пять видов, 8
обучающийся *(sekha)*
определение, 16
искушённый в знании Ученик Благородных
опред./объясн., 16
необучающийся *(a·sekha),* 16, 334
Вступивший в поток, 333
обучение (*vinaya*)
пять видов обучения отказу, 9
пять видов обучения обузданию, 8
Однажды-возвращающийся *(Sakad·Āgami)* (см. также «Однажды-возвращение»)
опред./объясн., 333
обязанность, 333
оставшееся время, 333
[око (см. «глаз»)**]**
освобождение *(vimutti)*
не временное освобождение ума, 340
временное освобождение ума, 331
мирское, 331
сверхмирское, 340
неправильное *(micchā·),* 113
осознанность (awareness) (см. также «сознание»)
чистая, 346
необусловленная, 346
несформированная, 346
осознанность (mindfulness) *(sati)*
определение, 137
отвращение *(dosa)* (см. также «сознание, укорененное в отвращении»)
опред./объясн., 47
уничтожено, 53, 333
нравственность, 74
не-отвращение*(a·dosa)*
опред./объясн., 55
нравственность, 74
отказ *(pahāna)*
пять видов обучения, 9
отшельник, причинение вреда
результатное перерождение, 200
охотник
сын монах, 194
охота, результатное перерождение, 196

П

палач
результатное перерождение, 216
Панчапапи, некрасивая
с божественным прикосновением, 269
параматтха сачча *(paramattha·sacca)* (см. «абсолютная истина»)
парами *(pāramī)*
одни лишь парами недостаточны для достижения Пути, 213
оправдание халатности, 85, 114
разрушенные, 142, 192, 221, 279 (цит.), 172
мотивация для подношения, 266
необходимые условия для успеха, 54
предотвращают раннюю смерть, 267
обычные парами для Арахантства, 297
очень мощные, 193
Париниббана *(Parinibbana)*
Париниббана совокупностей, 345
Париниббана совокупностей Будды, 342
опред./объясн., 341
все каммы теряют силу, 152, 217
неутверждённое сознание, 199
Париниббана загрязнений, 344
Париниббана загрязнений Будды, 342
опред./объясн., 341
конец перерождения, 117
«входить в Париниббану», 347
видение своей Паринибаны, 89, 107, 108, 322
патичча самьюппада *(paṭicca·samuppāda)* (см. «зависимое возникновение»)
Паччекабудда
прошлые парами *(pāramī)*, 310
перерождение (см. также «дэва», «человек», «ад» и т.д.)
смерть, (таб. 5a), 49
блокирует камму, 209, 221
активирует камму, 218, 226
цель Дхаммы, 135
неведение/жажда, 116
связующее сознание перерождения - (см. «сознание, связующее сознание перерождения»)
круг (см. «круг перерождения»)
видение своего перерождения, 107
возникновение трёх вещей, 184
пиво, вино и другие спиртные напитки *(sūrā·meraya·majja)*
воздержание, 70, 72

исследование термина, 367
результат, текущая жизнь, 188
Ученик Благородных, 77
результат в течение жизни, 126
результатное перерождение, 71
Вступивший в поток, 332
поведение *(caraṇa)* (см. также «знание»)
определение, 136
недостаточное поведение, результат, 140
знание (*vijja),*
опред./объясн., 135
краткое изложение, 225, 259, 296
результатное перерождение человеком, 139
поведение (*carita*)
дурное (*du*)
невозможный/возможный результат (цит.), 40
результатное перерождение (цит.), 48
блокирует камму, 215, 222
активирует камму, 219, 229
хорошее (*su*)
невозможный/ возможный результат (цит.), 41, 217
результатное перерождение (цит.), 116
поглощение (см. «джхана»)
[подаяние/подношение//пожертвования (см. «дарение»)**]**
[поддержание бодрствования (см. «бодрствование, поддержание»)**]**
познание
описание, 105
полупрозрачность *(pasāda)*
полупрозрачность глаза, 318
пять видов, 43, 92
пороки *(āsava)*
уничтожение, 288
освобождение, 332
поступок/действие (см. также «камма»)
отрицаемый, 124, 134, 169
учение, 124, 169
камма, 3, 14, 15, 30, 39, 126, 304
опред./объясн., 126
не камма, 334, 335
сила, 154
результаты, 304
неблагой, 292
благой, 295
опред./объясн., 224
неправильный, искоренимый, 76
потенциальная возможность (см. «каммическая потенциальная возможность»)
правила обучения (см. также «воздержание/воздержанность», «нравственность»)
лишь культурные атрибуты, 75
результат, текущая жизнь, 211
восемь, 72
пять, 70
предотвращают плохое перерождение, 71
для монаха, 73
Ученик Благородных, 16
старомодно, 77
вне Учения Будды, 71, 72, 73
результатное перерождение, 71, 72
Вступивший в поток, 79
десять, 72
соблюдение, 69, 77
высшее, 79
Упосатха, 72
зачем обучать правилам поведения, 71
Правильное воззрение, Правильное действие и т. д. (см. «Воззрение, правильное», «Действие, правильное» и т. д.)
[предрасположенность (см. «скрытая склонность»)**]**
предсмертный процесс *(maraṇ·āsanna·vīthi)* (см. «процесс, предсмертный»)
прелюбодеяние и иные неподобающие сексуальные отношения/половая распущенность, 119
воздержание
описание (цит.), 129
результатное перерождение (цит.), 134
причины, 130
опред./объясн. (сн.352), 119
описание (цит.), 119
результат, текущая жизнь, 188
результат в течение жизни, 125
результатное перерождение (цит.), 125
причины, 119
Прибежище *(Saraṇa)***, тройное** *(Ti)*
нарушение, 71
загрязнённое, (сн.205), 71
высшее принятие, 79
пример
стрела, 192
ствол банановой пальмы, 328
Брахма, 210
водяной пузырь, 322, 327
свеча, 347
свет/пламя, 11
палка, 14, 30
разведённый мужчина, 329
собака, к которой привязана палка, 21
(прим. 38), 24
(цит.), 5
капля воды на листе лотоса, 329
мелкая пыль, 322
экскременты (прим. 156), 243
казнённые сыновья, 323
глаза, 139
зрение
хорошее, 141
плохое, 139
птичье перо, 329, 351
ступни, 139
огонь (прим. 323), 357
цветок/запах, 11
комок пены, 327
след (прим. 31), 23
топлёное масло, 5
плохой правитель, 220
песчинки земли/земная поверхность (прим. 79), 233
магическая иллюзия, 328
светильник (цит.), 152
погасший светильник (цит.), 348
изуродованные руки и ноги, 141
лотос (цит.), 348
лютня (сн. 56), 15
манговое дерево, 370
царский советник, с которым несправедливо поступили, 230
мираж, 328
плод нимба, 40
художник (цит.), 304
древесно-угольные ямы, 324
столб/колонна, 14, 30
керамика, 322
река, 344
верёвка, 14, 30
рубин внутри шкатулки, 11
от семени до дерева, 201
брошенное в огонь сухожилие, 329, 351
сахарный тростник, 41
дерево/тень, 11
слепая черепаха (прим. 78), 233
ярмо (прим. 78), 233
[принцип тождественности («см. тождественность, принцип»)**]**
Принц Суппабуддха
гордый и упрямый, 293
Принцесса Сумана, 312
посвящение в монахини в зрелом возрасте, 313
продолжительность жизни
причины увеличения, 262
в божественных мирах, 72
подвергшаяся противодействию, 188
в аду, 153, 159, 171, 179, 220
продолжительность человеческой жизни
10 лет, 212
100 000 лет, 261, 284, 297
336 000 лет, 211
долгая, 260
путь к долгой жизни (цит.), 259
много тысяч лет, 264
путь к короткой жизни (цит.), 256
причины долгой жизни, 265
[происхождение (см. «рождение»)**]**
прокажённый Суппабуддха
причина смерти, 270
причина проказы, 269
настоящие парами *(pāramī),* 269
промежуточный ад (см. «ад, промежуточный»)
процесс *(vīthi)*
пять дверей *(pañca·dvāra·)*
описание, 153
таблица и подробное описание, 144
достижение джханы *(jhāna·samāpatti·)*
первый в жизни, 154
алгоритм, 177, 337
таблица и подробное описание, 176
умственный *(citta·)*
исследование, 105
описание, 344
в течение одного действия, 201
последний в жизни, 51
объяснение, 51
первый в жизни, 116
объяснение, 52
камма, 39
камма сферы чувств, 154

серия познаний, 147
за время, равное одному щелчку пальцами, 39, 143, 152, 158, 201
дверь ума *(mano·dvāra·)*
описание, 39, 143, 153
во время подношения, 202
таблица и подробное описание, 146
предсмертный *(maraṇ·āsanna·)*
таблица и подробное описание, 49
Процесс пути *(Magga·)*
таблица и подробное описание, 336
процесс двери ума (см. «процесс, дверь ума»)
Процесс пути *(Magga·Vīthi)* (см. «процесс»)
процесс пяти дверей (см. «процесс, пять дверей»)
Пуккусати
причина смерти, 270
перерождение в чистых обителях, 215
Пунна
поле золота, 157
пустословие
воздержание
описание (цит.), 131
результатное перерождение (цит.), 134
причины, 132
десять полезных тем для разговора, 132
описание (цит.), 121
результат, текущая жизнь, 188
десять видов пустых разговоров, 121
результат в течение жизни, 126
результатное перерождение (цит.), 125
причины, 121
пустотность *(suññatta)*
совокупности, 327
созерцание (цит.), 327, 328
опред./объясн., 327
пустотность «я» и всего остального, 328
примеры, 327
мир, 328
путтху джана *(puthu·jjana)* (см. «необученный заурядный человек»)
Путь *(Magga)*, **Знание** *(·Ñāṇa)* (см. «Знание пути»)
Благородный восьмеричный путь *(Ariya·Aṭṭhaṅgika·)* (см. «Знание пути»)
возникновение, 76, 332
знание и видение, 88
условия для практики (цит.), 211

Р

различающие знания (*paṭisambhidā*)
четыре, определение (сн. 681), 260
разрушение мира (см. «мир, разрушение»)
Рамапутта, Уддака
учил Бодхисатту джханам, 80, 174
не смог услышать Дхамму, 174
результатное перерождение, 174
раскол (см. «Сангха, раскол»)
расспрашивание
результат, перерождение человеком (цит.), 295
не расспрашивание
результат, перерождение человеком (цит.), 292
результатное перерождение (цит.), 292
результатное перерождение (цит.), 295
прозрение *(vipassanā)* (см. «медитация прозрения», «знание прозрения»)
поэтапное обучение, 181
ревность (см. также «зависть»)
результатное перерождение, 306
ревнивый нрав, 33
результат (*vipāka)* (см. также «результатный»)
существующий (воззрение), 133
результат неблагой каммы в течение жизни, 125
не существующий (воззрение), 124, 171
благоприятный
невозможные причины (цит.), 40
возможные причины (цит.), 41, 217
неблагоприятный
невозможные причины (цит.), 41, 217
возможные причины (цит.), 40
результатный *(vipāka)* (см. также «результат»)
сознание *(·citta)* (см. «сознание, результатное»)
дхаммы, 42
ум *(·nama),* определение, 42
ум-материя
предстают опасными, 324
объяснение неблагих результатов, 48
родители (см. также «мать и отец»)
причина неуважения к родителям, 212
хорошие, 139
плохие, 141
рождение/происхождение
высокое [происхождение], подвергшееся противодействию, 188
путь к высокому [происхождению], (цит.), 290, 291
путь к низкому [происхождению], (цит.), 287
подходящее место, 139
неподходящее место, 141, 142
спонтанно [рождённые]
существуют (воззрение), 133
не существуют (воззрение), 124, 171
рупа *(rūpa)* (см. «материя»)
рупа калапа *(rūpa·kalāpa),* 315

С

саммути сачча *(sammuti·sacca)* (см. «истина, относительная»)
самсара *(saṁsāra)* (см. «круг перерождения»)
Сангха *(Sangha)*
раскол, результатное перерождение, 168
Саччака, учёный
не может принять Дхамму, 140
[семь солнц (см. «солнце, семь»)**]**
серьёзное изучение
опред./объясн., 137
скрытая склонность/предрасположенность *(anusayā)*
знание прозрения, 138
жажда существования, 53
мирское освобождение, 331
семь видов (сн. 145), 53
скупость (см. также «чувство собственничества»)
прошлые причины, 34
результат в этой жизни, 191
слон (см. также «Чхадданта», «Чуласубхадда»)
причина довольства (цит.), 185
причина перерождения (цит.), 185
смерть (см. «сознание смерти»)
перерождение, (цит. 5а), 49
видение своего прошлого, 107
совесть *(hiri)*
определение, 137
объяснение термина, 368
совокупности (*khandha*)
не в нашей власти, 316
рождение, 342
тяжкий груз, 316
причина, 185
прекращение знания и видения, 108
характеристики, 87
опред./объясн., 315
подверженные цеплянию (*upādāna*)
опред./объясн., 89
материальная, 90
умственные, 103
определение (цит.), 89
знание, 90
объект прозрения, 89
прошлого и будущего, 107
многообразие, 32
почему «подверженные цеплянию», 14
представляются опасными, 324
удовольствие, 316
почему разочарование, 323, 339
почему очарование, 326
беспристрастное отношение, 325
представляются ужасающими, 322, 323
Четыре Благородные Истины, 37
как не рассматривать, 315
как рассматривать (цит.), 316
в нематериальном мире, 174
медитация прозрения, 327
Мара, 316
Париниббана совокупностей
опред./объясн., 341, 345
освобождение (цит.), 18, 347
видение в соответствии с действительностью
необходимые условия, 86
относительно своего «я», 11, 29
три способа (цит.), 29
двадцать способов (цит.), 10
страдание, 316
учение о совокупностях (львиный рык), 37
необходимые условия для понимания, 38
пустые, 327

сознание (*citta*) (см. также «сознание (*viññaṇa*)»)
исследование, 106
сознание Араханта, 55
«голое», 104
в мирах Брахм, 49
момент сознания (*citta·kkhaṇa*), три стадии, 51, 145, 147, 177, 337
сознание смерти (*cuti·citta*), 51
Араханта, 342, 345
описание, 344
объект, 344
укоренённое в заблуждении (*moha·mūla*)
опред./объясн., 48
в мирах *дэвов*, 49
сознание глаза, уха, носа и т. д.
результатное явление, 42
укоренённое в жадности (*lobha·mūla*)
опред./объясн., 46
укоренённое в отвращении (*dosa·mūla*)
опред./объясн., 47
в мире людей, 49
то, чего не может сделать сознание, 346
умственный импульс (*javana·citta*)
в течение одной каммы, 153
возвышенный (*mahaggata*), 154
каммическое сознание, 344
камма, 39
ментальные феномены, 39, 143, 153
качество, 44
сверхмирской, 330
(таб. 3d), 331
сознание жизненного потока (*bhavaṅga·citta*)
описание, 344
функция, 42
знание и видение, 104
ошибочное принятие за Ниббану, 113
объект, 344
результатное явление, 42
подсознание, 105 (сн. 305)
три вида, 51
в низших мирах, 49
ум, 104
«мигрирующее», 140
никогда не возникает само по себе, 104, 342, 346
с объектом, без объекта, 346
искажение (*vipallāsā*), 326
отдельное от процесса (*vithi·mutta*)
опред./объясн., 51
связующее сознание перерождения (*paṭisandhi·citta*)
совокупности и др., 185, 343
возникновение, 53, 344
Брахма/существо нематериальной сферы (таб. 1d), 178
причина, 14
опред./объясн., 342
функция, 51
неведение/жажда, перерождение в мире людей, 116
в нематериальном мире, 343
низшая/высшая благая камма, опред./объясн., 60
знание и видение, 89
материя, возникающая со связующим сознанием перерождения, 96
объект, 51, 342
результатное явление, 42
благие корни (таб. 1c), 63
двухкорневое, 62
трёхкорневое, 63
сферы чувств/тонкоматериальной сферы, 343
благое бескорневое (таб. 1b), 62
объяснение, 61
неблагое (таб. 1a), 52
связующее сознание перерождения неблагой каммы, 48
связующее сознание перерождения благой каммы, 116
результатное (*vipāka*), 185
(таб. 1), 44
определение, 42
сознание тонкоматериальной/нематериальной сферы (таб. 1d), 178
корни (таб. 1f), 61
корневое сознание сферы чувств (таб. 1c), 63
сознание сверхмирской сферы (таб. 1e), 339
благое бескорневое сознание (таб. 1b), 62
неблагое сознание (таб. 1a), 52
серия (см. «процесс, умственный»)
течение, 344
восемьдесят один вид, 3
основные шесть видов, 104
необусловленное, 346
неблагое (*akusala*)
опред./объясн., 44
основные три вида, 44
за время, равное одному щелчку пальцами, 39, 143, 152, 158, 201, 315
благое (*kusala*)
опред./объясн., 54
определение, 44
основные два вида, 55
сознание *(viññāṇa)* (см. также «сознание (*citta*)»)
утверждённое *(patiṭṭhita*), 341, 344
причины уничтожены, 345
причины, 344
основное объяснение, 342
каммическое, определение, 344
ум, 104
«мигрирующее», 105
постоянное, 347
чистое, 346
«чистое», 105
своё «я», 10
необусловленное, 346
неутверждённое (*appatiṭṭhita*), 199, 346, 347, 348
основное объяснение, 345
несформированное, 346
солнце, семь, 4
сомнение/скептическое сомнение *(vicikicchā)*
определение, 48
уничтожено, 332
развеяно, 154
чередующееся с верой, 369
медитация прозрения, 114
медитация саматхи, 84
сорадование *(mudita)*
результат, перерождение человеком (цит.), 280
результатное перерождение (цит.), 280
сосредоточение *(samādhi)* (см. также «достижение», «джхана», «медитация», [«Правильное сосредоточение»])
сосредоточение доступа *(upacāra)*
медитация на четыре элемента, 93
опред./объясн., 81
определение, 101
свет мудрости, 82
с медитацией на четыре элемента, 101
восемь уровней, 173
владение, 173
основание для сверхспособностей (*iddhi·pāda*), 173
однонаправленность, 80
очищает нравственность, 261
подавляет загрязнения, 261
опасности не развитого сосредоточения, 113
зачем развивать (цит.), 86
Сосредоточение *(Samādhi),* **правильное** (*Sammā)*
джхана, 81, 138
очищение ума, 225
спонтанная камма *(asaṅkhārika)* (см. «камма, неблагая/благая»)
средства к жизни *(ājīva)* (см. также «Средства к жизни, правильные»)
убийство, как способ заработка, 153, 159, 179, 194, 196
образ сферы существования, 194
причины, 118
очищение *(·pārisuddhi)*
монашеских средств к жизни, определение, 73
неправильные *(micchā·)* (см. также «средства к жизни, убийство как способ заработка»)
монашеские, 73
результатное перерождение, 180
искоренимые, 76
преуспевший в неправильных средствах к жизни, 186
профессии, 70
Средства к жизни *(Ājīva),* **правильные** *(Sammā·),* 71 (см. также «средства к жизни»)
возникновение Благородного фактора, 332
определение, 69, 70
профессии, 70
принятие, 194
не добившийся успеха в Правильных средствах к жизни, 186
старшие/лучшие
определение, 262, 287
неуважение
причина, 294
описание (цит.), 287

результат, перерождение человеком, (цит.), 287
результаты, 270
результатное перерождение (цит.), 287
уважение
описание (цит.), 290
результат, перерождение человеком (цит.), 290
результатное перерождение (цит.), 290
результаты, 262
страдание *(dukkha)* (см. также «характеристика», «Благородная истина о страдании»)
наслаждение, 316
освобождение, 19
страдание как «я», 316
стыд *(ottappa)*
определение, 137, 368
объяснение термина, 371
судьба
события определяются судьбой, 170, 205
Суппаваса
долгая беременность, 285
причина, 286
супружеская измена/неверность (см. также «прелюбодеяние»)
опред./объясн., 119 (сн. 352)
влияние на человеческую жизнь, 310
результатное перерождение, 180
существование (*bhavo*), **компонентное** (*vokāra*), опред./объясн.
пятикомпонентное существование (*pañca·*), 343
четырёкомпонентное существование (*catu·*), 343
однокомпонентное существование (*eka·*), 343
сфера (plane)
нарушенная сфера перерождения, 188
сфера (sphere) *(āvacara)* (см. также «мир»)
сфера чувств *(kam·),* объяснение, 152
сознание, утверждённое в трёх сферах, 343
сфера накопления заслуг *(puñña·kiriya·vatthu)* (см. также «дарение/подношение/даяние/подаяние/пожертвование», «нравственность», «медитация»)
сверхмирская, 115
три, подробное описание, 224, 259, 296
счастье *(sukha)*
высшее *(parama),* 340

Т

Тамбадатхика, палач
причина смерти, 270
неудача→достижение, 216
счастливое перерождение, 181
неблагие каммы заблокированы, 209
танха *(taṇhā)* (см. «жажда»)
Татхагата *(Tathāgata)* (см. также «Будда»)
вожак стада (цит.), 37, 42, 207
львиный рык, 37
(цит.), 37, 42, 207
лотос (цит.), 348
Сила
первая (цит.), 42, 217
вторая (цит.), 37, 207
вторая, объяснения, 208
Тодейя, скупой брахман
результатное перерождение, 283
то, что знает, знает
заблуждение, 106
тождественность, принцип
опред./объясн., 201
торговля (см. «средства к жизни»)
транжира
результатное перерождение, 141, 223
[три характеристики (см. «характеристики, три»)**]**
[Тройное прибежище (см. «Прибежище, тройное»)**]**

У

[убеждение (см. «воззрение»)]
убийство
воздержание, 70, 77
описание (цит.), 128
результатное перерождение (цит.), 134
причины, 129
избирательное, 74
описание (цит.), 117
результат, перерождение человеком (цит.), 256
результат, текущая жизнь, 188
пять факторов, 126
убийство, как способ заработка, 123, 153, 159, 179, 194, 196
образ сферы существования, 194
препятствующая камма, 197
образ каммы, 51, 179
предсмертная камма, 51
материалистический взгляд, 128
не убийство
результат, перерождение человеком (цит.), 259
результатное перерождение (цит.), 259
результат в течение жизни, 125
результатное перерождение (цит.), 125, 256
причины, 117
аборт, 118
мясник, рыбак и т. д.,118
врач, 118
эвтаназия, 118
земледелец, 118
домохозяин, 118
солдат, 118
уважение
к старшим/лучшим
описание (цит.), 290
результат, перерождение человеком (цит.), 290
результаты, 262
ум *(nāma)* (см. также «Знание различения ума-материи»)
опред./объясн., 103, 104
нераздельность *(ghana),* 105
зависит от материи, 3
объяснение термина, 370
медитация *(·kammaṭṭhāna),* 3
конечный *(paramattha·)*
исследование, 3
описание, 105
знание и видение, 104
объект прозрения, 86
ум *(citta)*
в момент смерти, 180
до/после
воздержанности/воздержания, 77, 78
прозрения, 112, 115
джханы, 83, 85
дарения, 67, 68
долгое время этот ум был омрачён, 30
божественные обители, 265
замысловатая картина, 31
обучение возвышенному уму, 74
знание и видение, 104
не временное освобождение, 340
временное освобождение, 331
дарение, 156
очищение*(·visuddhi),* 225
ум отказывается, отрекается и отступает, 329
необусловленный, 113
прозрение на блуждающий ум, 112
действие, 39
умеренность в еде *(bhojane mattaññutā)*
определение, 137
умственный процесс *(citta·vīthi)* («см. процесс»)
усердие (*vīriya*)
определение, 138
усилие (*padhāna*)
определение, 138
Учение (*Sāsana*)
Буддийское учение очень редкое, 141
учение (*vāda*) о существовании/несуществовании (цит.), 171
Ученик Благородных, искушённый в знании,
объяснение, 17
«Благородный», 16
определение (цит.), 16
бесстрастен, освобождён и т. д. (цит.), 340
пять совокупностей
(цит.), 18
разочарован (цит.), 323, 339
освобождён от (цит.), 18, 340, 347
освобождён от страдания, 340
(цит.), 347
учителя
уважение многих учителей, 6

Ф

формации *(saṅkhāra)*
своё «я», 10

Х

характер/нрав

причина многообразия характеров, 32
характеристика *(lakkhaṇa)*
непостоянство *(anicca)*
объяснение, 315
определение, 87
ум-материя, 109
безличность *(an·atta)*
опред./объясн., 316
определение, 87
ум-материя, 109
страдание *(dukkha)*
опред./объясн., 316
определение, 87
ум-материя, 109
характеристики *(lakkhaṇa),*
три *(ti),* 277, (см. также «характеристика», «знание, прозрение», «медитация прозрения»)
сознание, 347
созерцание, 264, 274, 325
снова и снова, 330
определение, 109
пять совокупностей, 87, 317, 329
все формации, 314
знание, 321
знание и видение, 7
материя (цит.), 315
необходимо знать и видеть, 90
не видение, 14, 30
хороший заурядный человек
определение (сн. 58), 16

Ц

Царица
Маллика
результат подношения в текущей жизни, 190
перерождение в аду, 180
Самавати, сгорела заживо, 196
Царь
Аджатасатту
вера
результат в будущей жизни, 189
обретение веры, 172, 189, 214, 221
результат в текущей жизни, 172
Дживака Комарабхачча, 214
убийство отца
причина, 142
влияние на парами *(pāramī),* 142, 172, 192
результат в текущей жизни, 172
Дост. Девадатта, 214
заблокированная благая камма, 221
Бака и некрасивая жена, 269
Бимбисара
привязанность к божественной жизни, 189
забыл обещание, 274
Чхадданта, вожак слонов, 308
Калабу, убийство отшельника, 200
Пасенади
Ангулимала, 159
Маллика, 190
понимание Дхаммы, 140
Миродержец
основное объяснение, 211
учит восьми достижениям, 80
учит пяти правилам, 71
время [правления], 210
царь/правитель
влияние поведения, 212
цепляние *(upādāna)*
многообразие, 299

Ч

человек
Архант, 341
упадок жизни, 212
препятствие счастью, 190
здоровье, подвергшееся противодействию, 188
низший
причина (цит.), 256
семь видов (цит.), 255
сфера чувств, 152
перерождение
снова и снова, 151
причина, 71
камма, 49, 116
связующее сознание перерождения человеком с врождённой слепотой и т. д., 61
человек высокого происхождения, красивый, мудрый, 63
человек низкого происхождения, с не достаточно развитой мудростью, 62
множество вариаций, 63
следующее перерождение, 49
возникновение трёх вещей, 184
высший
причина (цит.), 256
семь видов (цит.), 255
человек, неискушенный в знании (см. «неискушенный в знании заурядный человек»)
четана *(cetanā)* (см. «намерение»)
[четыре элемента (см. «элементы, четыре»)**]**
Чинчаманавика
обвиняет Будду в нецеломудрии, 307
чувство (*vedanā*)
чувство Араханта, 341
опред./объясн.
далёкое/близкое, 321
очевидное/утончённое, 320
низшее/возвышенное, 321
внутреннее/внешнее, 320
прошлое/будущее/настоящее, 319
медитация прозрения в отношении чувства
описание (цит.), 327
своё «я», 10
страдание, 316
чувство собственничества (см. также «скупость»), 283
опред./объясн., 371
в божественном мире, 49
объяснение термина, 371
пять видов, 371
как избавиться, 283
Чуласубхадда
обидевшаяся слониха, 308
Чхадданта
вожак слонов, 308

Э

эвтаназия
причины запроса/согласия на, 118
элементы (*dhātu*)**, четыре** (*catu*)
медитация (*·kammaṭṭhāna*), 2, 81, 92
ссылки на сутты, 360
зачем практиковать, 102
с/без джханы, 101
двенадцать характеристик, 93

Дорогой читатель!

Мы очень рады, что Вы прочитали эту книгу.
Мы не профессиональные переводчики,
поэтому просим Вас не судить строго эту работу.
Перевод далёк от совершенства, как, впрочем, и всё мирское.
Если Вы заметили опечатки или неточности, грамматические,
орфографические или пунктуационные ошибки,
и хотели бы сообщить о них, или у Вас есть какие-либо другие предложения,
присылайте своё сообщение по адресу:

theworkingsofkamma@gmail.com

С уважением,
Группа переводчиков
☺

Buddhasāsanam cīram titthatu
Пусть Учение Будды живет долго!

Idaṃ me puññaṃ, Nibbānassa paccayo hotu
Пусть эта заслуга приведёт к Ниббане!

Действие каммы

За многие годы обучения «буддистов из стран Запада» учитель по медитации, Глубокоуважаемый Па-Аук Тоя Саядо, понял, что существует необходимость в тщательном разъяснении принципов действия каммы на английском языке. С этой целью им и 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 под-комментариями.

Сначала Глубокоуважаемый Саядо подробно описывает скитание существ из одной жизни в другую. Причина этого кроется в вере в существование постоянного «я», которая обусловлена страстным желанием и неведением. Затем автор объясняет, почему эти два фактора являются движущей силой действия каммы.

Далее учитель проводит всесторонний, практический анализ действия каммы, исходя из корней сознания, который предполагает основанное на опыте, систематическое исследование 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. Вместе с тем Саядо рассматривает результаты каммы, [такие как] перерождение в аду, перерождение духом, животным, человеком, небожителем. [После чего] автор детально описывает мирскую благую камму, характерную только для Учения Будды. Она представляет собой [практику] знания и поведения, необходимую для достижения Ниббаны. Вслед за тем он приводит классификацию каммы, предложенную Буддой, согласно которой можно выделить двенадцать видов каммы: четыре – по времени действия, четыре – по приоритету действия и четыре – по типу действия каммы. Затем Саядо говорит о том, какое воздействие они оказывают в прошлом, будущем и настоящем, и что их действие также зависит от достижения или неудачи в сфере существования, в облике, во времени и в средствах.

Далее следует подробное рассмотрение «Малой сутты о разъяснении каммы», в которой Будда объясняет, что [именно] камма отвечает за высокое/низкое положение людей [в обществе]. Затем автор описывает то, как камма существа «рисует картину» существа, который на самом деле представляет собой не что иное, как пять совокупностей. И наконец, учитель подробно разбирает постепенное [наступление] бездействия потенциальной возможности каммы благодаря [достижению] знаний прозрения, ведущих к Знанию пути вступления в поток и т. д. вплоть до Арахантства. Книга заканчивается подробным описанием Паринибба Араханта и того, что это означает на практике.

Глубокоуважаемый Саядо приводит множество примеров со ссылками на палийские тексты. Кроме того, он говорит об опасностях, которые влекут за собой неправильные воззрения, отрицающие действие каммы. Учитель также подчёркивает, что практикующему необходимо самому увидеть действие каммы с помощью [своего собственного] прямого знания, иначе он так и не сможет понять Вторую Благородную Истину – Благородную истину о происхождении страдания.

В книге также подробно рассматривается переход из текущей жизни в следующую и представлено множество таблиц, которые помогут читателю понять на практическом уровне все объяснения сознания и умственных факторов.

Дар Дхаммы. Не предназначено для продажи.