Действие каммы

(Второе исправленное издание)



Па-Аук Тоя Саядо

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», основанной на страстном желании и неведении. [Здесь] 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 категорий каммы: четыре – по времени действия, четыре – по приоритету действия и четыре – по типу действия каммы. Затем Саядо поясняет то, 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 пространное рассмотрение «Малой сутты о разъяснении каммы», в которой Будда говорит о том, как 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 Паринибаны 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 посредством [своего собственного] прямого знания, иначе он так и не сможет понять Вторую Благородную Истину – Благородную Истину о Происхождении Страдания.

В книге также подробно рассматривается [процесс] перехода 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.

© 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.

Увеличенное издание

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 министры 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 ему сообщили из Шри-Ланки, что на самом деле четыре тигра на своих спинах несли колесо Дхаммы, которое впоследствии было утрачено. Поэтому символ Па-Аук был видоизменен 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; причины 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 прямых знания 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
Порождённая каммой материя 95
Порождённая сознанием материя 96
Порождённая температурой материя 98
Порождённая питанием материя 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 прямых знаний 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
Камма, не созревающая никогда 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
Камма привычки 179
Неблагая камма привычки 179
Благая камма привычки 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
Счастливый слон 185
Обогащение за счёт неправильных средств к жизни 186
Дэва Каннамунда 186
Поддерживающая 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
Величайший 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 министр 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 Махакоттхита 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, любой вид материи 316
Материя 317
Материя прошлая, будущая или настоящая 317
Материя внутренняя или внешняя 318
Материя очевидная или утончённая 318
Материя низшая или возвышенная 319
Материя далёкая или близкая 319
Чувства 319
Чувства прошлые, будущие или настоящие 319
Чувства внутренние или внешние 320
Чувства очевидные или утончённые 320
Чувства низшие или возвышенные 321
Чувства далёкие или близкие 321
Знание постижения 321
Знание видения возникновения и исчезновения 322
Знание видения 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 пустотности 327
Пять примеров пустотности 327
Пуст от «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
Архант 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
Сознание утверждённое и неутверждённое 342
Сознание утверждённое 342
Рождение 342
Пяти- четырёх- и однокомпонентное существование 343
Течение сознания 344
Сознание неутверждённое 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

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

В рамках наших Дхамма-лекций мы рассмотрим две сутты – *«Гаддулабаддха Сутта»* («Сутта о связанном путами») и *«Дутия Гаддулабаддха 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») & PṬ *'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 *«Висуддхимагга»* («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, жены 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 реальности, – 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 живого 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'* («Наплыв грязи»): «Что здесь является грязью 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».

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

[8] три характеристики [существования]: непостоянство (*anicca*), страдательность (*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 страдательности (*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 [величественных состояний 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 создания, 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 на это толкают.

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 (*Sīhapapātā*), 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 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*), страдательность (*dukkha*), и безличность (*an·atta*) конечной материи

---

[34] Будда объясняет это фразой «существа, окутанные невежеством», использованной, например, в обеих *«Гаддулабаддха»* 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, страдательности 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 влечениях»).

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 соответствующими прямыми знаниями.[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 прямых знания», с. 88.
[40] См. описание, данное Буддой, в [разделе] «Воззрение о беспричинности», с. 170.
[41] Знание причинно-следственной связи: см. [раздел] «Два подготовительных прямых знания», 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 *«Брахмаджала»* 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 ощущения 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 рассматривает последствия 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, горя и отчаяния.
«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*), страдательны (*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, горе и отчаяние. 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*). Другим 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, Благородный.[59]
2) Ученик, ставший Благородной личностью (*Ariya·Puggala*).

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

---

[58] Ученик Благородных: этот термин относится только к ученику Будды, Благородному. Вообще-то, этот термин может также применяться по отношению к ученику, ещё не ставшему 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 ставшего 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 *«Гаддулабаддха»* 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 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 прямое знание (*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, любой вид материи», 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, горя и отчаяния.
«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 *«Гаддулабаддха»* 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 существования 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 землей на свете. 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 низком роду мира людей; в небесных мирах и в высоком роду мира людей. 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 землей на свете. 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 уделов, 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 влечениях») 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 землёй на свете. 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 влечениях»): «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 влечениях»): «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 влечениях»): «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 неудовольствия по отношению к Будде, которое имеется у неискушённого в знании заурядного человека, вследствие чего последний с распадом тела, после смерти, перерождается в несчастливом уделе, в нижнем мире, в аду.… Он не испытывает того неудовольствия по отношению к Дхамме, которое имеется у неискушённого в знании заурядного человека… не испытывает того неудовольствия 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 уделе, в небесном мире…, 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»): «Когда закончились загрязнения в уме монаха, 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 Паринибваны», 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 землей на свете. 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 неудовольствие (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 (*ārammana·kapāle*), лишает загрязнения ума возможности появиться. А в S.I.I.ii.7 *'Du·Kkara·Suttaṁ'* (сутта «Сложно сделать»), в которой Будда приводит то же самое сравнение, подкомментарий объясняет, что панцирь объекта (медитации) является для монаха благоприятным окружением (*gocara*). Будда объясняет, что является благоприятным окружением для монаха в S.V.III.i.6 *'Sakuṇagghi·Suttaṁ'* («Сутта о ястребе»): «А что для монаха является его благоприятным окружением (*bhikkhuno gocaro*), что является его родной 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) безупречная 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 *«Гаддулабаддха».*

[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; Истинно Самопробуждённый; 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 уделы, нижние 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 гаддулабаддха сутта»*)[71]

СОБАКА РЯДОМ СО СТОЛБОМ

Вторая *«Гаддулабаддха»* 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 *«Гаддулабаддха»* 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 *«Гаддулабаддха»* 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, горе и отчаяние: если кратко, то [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 уделов 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 *«Гаддулабаддха»* сутте.
[77] Этот пример дан в комментарии ко второй *«Гаддулабаддха»* 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 пожертвование 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'* («Описание восьми великих результатных сознаний») 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 пожертвования, 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 пожертвования!». 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 пожертвование, сильно желая, чтобы предметы дарения 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 прямое знание, 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 жадность и скупость 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 порвал верёвку жажды (*taṇhā*), сумел сбросить оковы убеждения в существовании постоянного «я» (*sakkāya diṭṭhi*), освободился от ограничений 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 «Перерождение из-за подаяния») – 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 значание 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 возникают и исчезают многие тысячи 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 Арахантов не является ни благим, ни неблагим, оставаясь чисто функциональным (*kiriya*). Они больше не накапливают какую-либо камму, потому что уничтожили причины её создания – неведение и жажду.[108] 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 Паринибба́ны (окончательного угасания).[109]

НЕВОЗМОЖНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Закон каммы (*kamma niyāma*) – это естественный закон природы,[110] согласно которому результат каммы подобен самой камме (*kamma·sarikkhaka·vipāka*), точно так же, как из семени фрукта прорастает дерево, плодоносящее тем же фруктом. Например, дерево нимба (*nimba*) имеет горькие плоды. Если мы посеем семя нимба, то оно станет деревом, которое будет плодоносить 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 заслуживающих одобрения, порочных или непоколебимых камм (см. прим. 315, с. 356). Во всех случаях намерение Араханта носит чисто функциональный характер (см. также сн. 939, с. 345).

[109] См. пояснение в [разделе] «Два типа Паринибба́ны», 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 уделе (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 порождённой каммой материи (*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*).

- Порождённая каммой материя (*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 порождённые каммой скопления материальных элементов (*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·mula*), то это неблагое сознание (*akusala·citta*). Ну а если корень сознания благой (*kusala·mula*), 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 порочных корня: жадность (*lobha*), отвращение (*dosa*) и заблуждение (*moha*). Поэтому можно выделить три основных вида неблагих сознаний:[125]

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

Неблагие сознания никогда не могут быть связаны с чем-то хорошим, [они обязательно 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 *«Гаддулабаддха»* 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, жены и мужья, дочери и сыновья, собаки, кошки, свиньи и цыплята и т. д. Однако всё это не существует 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 *«Гаддулабаддха»* 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 продолжительному 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) страдательность (*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*), неудовольствия (*domanassa*) и отчаяния (*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 неудовольствием (*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 уделе, в райском мире: такое невозможно.**
Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное телесное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти мог бы стать обречённым на погибель, переродившись в несчастливом уделе, 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 уделе, в райском мире: такое невозможно.**

[136] См. цитаты в прим. 18, с. 22.

[137] A.I.xv.3 *'Aṭṭhāna·Pāḷi'* («Текст о невозможном»). АА объясняет, что «погибель», «плохой удел», 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 мог бы стать обречённым на погибель, переродившись в несчастливом уделе, 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 уделе, в райском мире: такое невозможно.**
Однако, монахи, действительно возможно, чтобы тот, у кого дурное умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти мог бы стать обречённым на погибель, переродившись в несчастливом уделе, в аду: такое возможно.

Камма, обладающая одним из трёх неблагих корней, всегда ведёт к постоянному перевоплощению 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 практически невозможно оттуда выбраться.[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 либо в аду, либо в мире духов, или в мире животных. [138/*80*]

Сознание, укоренённое в отвращении, не может возникнуть в высших небесных 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 либо в низшем мире Брахм, либо в мире *дэвов*, или в мире людей.

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

5а:**Смерть и перерождение**[*]

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta Kkhaṇa*	**ПРЕДЫДУЩАЯ ЖИЗНЬ**						**НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ →**	
	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 удела 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 жизнь: 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 к 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, доктор же может лицезреть 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 удела 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 на небесах.

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] «Поддерживающая 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 удела 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 удела существования см. примечание к таблице «5a: Смерть и перерождение», с. 50.

НЕВЕДЕНИЕ, ЖАЖДА И КОРНИ

Прежде чем приступить к рассмотрению сознаний, обладающих благими корнями, пожалуй, стоит сначала объяснить связь между неведением, жаждой и тремя неблагими корнями.
Для этого давайте снова процитируем слова Будды из *«Гаддулабаддха»* 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, стремясь 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 достижения Арахантства и прекращения перерождения, но из-за не достаточно глубоко развитой мудрости, сила этого желания в сущности тоже не 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 – заслуживающим одобрения 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 *(mūditā)* (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 отмечалось,[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 «*Висуддхимагга*» («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 поглощённостью (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 как: «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'* («Описание беседы 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 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 всё [вышеперечисленное] представляет собой относительную истину *(sammuti·sacca)*, концепции *(paññati)*. Они не существуют согласно реальности *(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 соответствии с действительностью.

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

4) Знание/Мудрость пути *(Magga·Ñāṇaṁ/Paññā)* – это первое сознание, 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'* («Описание 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'* («Описание тройного объяснения») 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 кланяются, 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 благое 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 пожертвование 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 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; ПРИЧИНЫ 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**

	Камма	Связующее сознание перерождения (*paṭisandhi·citta*)	Камма	Связующее сознание перерождения (*paṭisandhi·citta*)
	Высшая (*ukkaṭṭha*)		Низшая (*omaka*)	
Трёхкорневое (*ti·hetuka*)				
1. Не-жадность (*a·lobha*)				
2. Не-отвращение (*a·dosa*)	→		→	
3. Не-заблуждение (*a·moha*)				
Двухкорневое (*dvi·hetuka*)				Бескорневое (*ahetuka*)
1. Не-жадность (*a·lobha*)	→		→	0. —
2. Не-отвращение (*a·dosa*)				

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

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. Также 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·Vipaka·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 удела 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 удела 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 упоминалось ранее, 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 следующим воплощением 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 следующим воплощением 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 удела 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 удела 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 прямым знанием *(vipassana·ñāṇa)*. Если же мы достигнем высшего уровня в медитации, то сопровождающим знанием будет Знание Пути *(Magga·Ñāṇa)* и Знание Плода *(Phala·Ñāṇa)*.

ДАРЕНИЕ

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

Как уже ранее упоминалось, 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'* («Описание тройного объяснения») 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'* («Описание Вессантара джатаки»). А при описании подношений, совершённых при появлении Татхагаты, поясняется: «Невозможно сосчитать тех, кто сделал великие дары *(mahā·dāna)* посредством того знания».

Если пожертвование 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 в виду того, 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 у 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[186] *(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. 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 *(viratī)*											
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 даяние 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'* («Описание джатаки о Канхадипаяне»).

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

возрадоваться тому, что сделал. И он 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 опьяняющие вещества. Злоупотребление алкоголем 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] Рассмотрение этого вопроса см. 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'* («Описание сверхмирского блага») 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 алкогольными напитками *(majja vaṇijjā)* (любыми опьяняющими средствами).
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 уделе, 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 непорочное *(anavajja)* нарушение своего прибежища происходит в момент смерти. Нарушение, заслуживающее порицания *(sāvajja)* – 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'* («Описание тройного объяснения») 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"* («Описание тройного объяснения») 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) 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 духов и косметики для украшения тела *(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'* («Описание тройного объяснения») 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 характерны не только для Учения 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·sīla)*. 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 влечениях») и A.VI.vi.4 *'Asava·Suttaṁ'* («Сутта о влечениях»). 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, которя едят ради удовольствия. Также приём пищи также 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 [пропорции тела], как у актёров, танцоров и т. д. (VsM.i.18 *'Sīla·Niddeso'* («Объяснение нравственности») PP.i.89-94 и далее).

«Так я устраню старые чувства (голода) **и не создам новые чувства** [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 безупречной.
Эти четыре вида обучения монаха в рамках очищения нравственности очень помогают ему контролировать свой ум, а также предотвращать совершение каммы, укоренённой в жадности, отвращении и заблуждении. Таким образом, обучение высшей монашеской нравственности значительно способствует развитию состояния джханы *(samatha)*, именуемого 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 кому бы то ни было.
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'* («Описание тройного объяснения») 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 противным: 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 над Знанием 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 увидит прошлые и будущие жизни, а также узнает и увидит действие каммы, а именно, то, как определённая камма созревает после смерти, чтобы создать связующее сознание перерождения и новые совокупности. Таким образом, узнав и увидев действие каммы, человек больше не сможет придерживаться ошибочных взглядов.[130] А с возникновением Знания пути вступления в поток помимо того, что его нравственность станет трёхкорневой, он уже никогда больше не переродится в аду, мире духов или животных. С постижением Знания пути 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 гордости, 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]. Обычно так происходит, потому что она связана со знанием о действии каммы.
Кроме того, существует ещё высшее принятие 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, стремясь 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 [или сосредоточения] *(samatha·bhāvanā)* и медитация [випассаны или] 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 уровней 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 випассаны *(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 джханы нематериальной [сферы], как непоколебимые *(āneñja)*. См. M.II.ii.6 *'Laṭukik·Opama·Suttaṁ'* («Сутта о примере с перепёлкой»)/M.III.i.6 *'Aneñjasappaya·Suttaṁ'* (сутта «Ведущее к Непоколебимости»). 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'* («Описание тройного объяснения») 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) [Магические силы]. 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) Божественный слух, 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, множества расширений и сжатий мира, а также память о том, какое было имя, занятие, удовольствия и т. д. (см. прим. 6, с. 20). 5) Божественное зрение, с помощью которого можно увидеть, как существа перерождаются в соответствии со своей каммой. Шестое сверхзнание является сверхмирским: уничтожение умственных загрязнений (загрязнение чувственными желаниями, загрязнение существованием, загрязнение неведением), что [по сути] представляет собой Арахантство. (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), присуще только для Учения Будды. Почему? Потому что практика медитации випассаны характерна только для 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 *«Махасатипаттхана»*, он описывает Правильное сосредоточение *(Samma·Samadhi)* как четырёх-факторную джхану:[245]

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

В Абхидхамме Будда упоминает только 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 *'Tika·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Описание тройного объяснения») 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 випассаны, потому что он верит в обучение, изложенное Буддой, и хочет положить конец страданиям. Это называется [достижением] джханы для практики випассаны *(vipassana·padaka·jjhana).*[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, гордость, 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, которая станет основанием для [последующей] практики медитации 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 тому, 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 прямое знание. 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 страдательности *(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 страдательности 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 страдательными, а значит, они не обладают неизменной сущностью.[261]

Целью видения и знания этих трёх характеристик, свойственных пяти совокупностям, является достижение прямых знаний *(vipassanā·ñāṇa)*: сначала мирских, а затем сверхмирских.

Мирские прямые знания 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] «Страдательность», 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 ПРЯМЫХ ЗНАНИЯ

Прямое знание 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 прямых знаний в действительности являются подготовительными для надлежащей 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 то, 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, любой вид материи», 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)*, страдательность *(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, любой вид материи», 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)*	3) Элемент огня [температуры] *(tejo·dhātu)*
2) Элемент воды *(āpo·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)*	3) Запах *(gandha)*
2) Звук *(sadda)*	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)	вязкость	10)	холод	12)	давление
3)	шероховатость	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 тоже представляют собой [очередной] концепт. 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 представление о самом себе *(atta·saññā)*. Вы, должно быть, помните, что при рассмотрении сутты *«Гаддулабаддха»*, 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 последующие *'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'* («Описание 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 представление о самом себе *(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* неживой 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 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) Порождённая каммой материя *(kamma·ja·rūpa)*;
2) Порождённая сознанием материя *(citta·ja·rūpa)*;
3) Порождённая температурой материя *(utu·ja·rūpa)*;
4) Порождённая питанием материя *(āhāra·ja·rūpa).*

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

ПОРОЖДЁННАЯ КАММОЙ МАТЕРИЯ

Порождённая каммой *(kamma·ja·rūpa)* материя 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 живой 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]

ПОРОЖДЁННАЯ СОЗНАНИЕМ МАТЕРИЯ

Порождённая сознанием *(citta·ja·rūpa)* материя 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) Порождённая сознанием чистая восьмеричная *калапа (citta·ja·suddh·aṭṭhaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь видов материальных элементов. При этом восьмым видом здесь является порождённая сознанием питательная сущность *(citta·ja ojā)*. Именно поэтому она также называется порождённой сознанием восьмеричной *калапой* питания *(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 порождённое сознанием телесное выражение 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 порождённых сознанием разнообразных *калап* телесного выражения, формирующихся в разных местах. *Калапы,*

[289] Когда практикующий развивает Знание различения ума-материи, он распознаёт порождённые каммой материальные элементы. 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 порождённых сознанием материальных элементов, 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 порождённых сознанием *калап* 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 снова эта *калапа* возникает, когда речь становится ровной и спокойной вследствие счастья, здоровья, силы, отдыха и т. д. Она также может образоваться, когда темой обсуждения является нечто прекрасное и глубокое, например, при объяснении глубокой Дхаммы.
7) Порождённая сознанием дыхания девятеричная *калапа* звука *(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 порождённых сознанием *калап* 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 порождённого сознанием элемента земли, 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) Порождённая сознанием дыхания двенадцати-факторная *калапа* звука, лёгкости и т. д. *(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.

ПОРОЖДЁННАЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ МАТЕРИЯ

Порождённая температурой материя *(utu·ja·rūpa)*, (порождённая элементом огня *(tejo·dhātu)*),[291] состоит из четырёх видов *(калап):*

1) Порождённая температурой чистая восьмеричная *калапа (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 порождённой температурой восьмеричной *калапой* питания *(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 неживыми порождёнными температурой восьмеричными *калапами* питания.
2) Порождённая температурой девятеричная *калапа* звука *(utu·ja·sadda·navaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь плюс девятый вид материальных элементов: звук, издаваемый неживой 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 порождённых сознанием звуковых *калап* речевого выражения или дыхания, 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 порождённые температурой *калапы.* Сформированные температурой *калапы* включают в себя элемент огня, который также генерирует порождённые температурой *калапы,* 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 порождённых температурой *калап* 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 зрения Достопочтенного Ануруддха *(dibba·cakkhu abhiññāṇa)* распространились на тысячу мировых систем. Они были освещены порождёнными высшими сознаниями материальными элементами 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 неживую материю. Хорошим примером этому являются растения. Их материя порождается температурой, а именно элементом огня, происходящего из семени. Их рост представляет собой ни что иное как непрерывное образование порождённых температурой материальных элементов 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 порождённые температурой *калапы*:
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 порождённые температурой восьмеричные *калапы,* 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.

ПОРОЖДЁННАЯ ПИТАНИЕМ МАТЕРИЯ

Порождённая питанием материя *(āhāra·ja·rūpa)* состоит из двух видов порождённых питанием *калап:*

1) Порождённая питанием чистая восьмеричная *калапа (āhāra·ja·suddh·aṭṭhaka·kalāpa)* включает в себя основные восемь видов материальных элементов. При этом восьмым видом здесь является порождённая питанием питательная сущность *(āhāra·ja·ojā).* Именно поэтому она также называется порождённой питанием восьмеричной *калапой* питательной сущности *(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 порождёнными температурой восьмеричными *калапами* питания *(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 порождённые питанием восьмеричные *калапы* питательной сущности *(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 порождённые питанием восьмеричные *калапы* питательной сущности:[294]

[294] Материя, формирующаяся на первом этапе, известна как «возникшая за счёт питания материя» *(āhāra·samuṭṭhāna-rūpa).* На втором этапе для порождённой каммой материи первое поколение называется «обусловленной каммой порождённой питанием материей» *(kamma·paccay·āahāraja·rūpa),* тогда как последующие поколения представляют собой «обусловленную питанием и порождённую питанием материю» *(āhāra·paccay·āhāra·ja·rūpa),* также известную, как «обусловленная питанием и созданная за счёт питания материя» *(āhāra·paccaya āhāra·samuṭṭhāna-·rūpa).* Таким же образом, существует материя, обусловленная сознанием и температурой и порождённая питанием.

- от четырёх до пяти поколений в случае порождённой каммой материи;
- от двух до трёх поколений в случае порождённой сознанием материи;
- от десяти до двенадцати поколений в случае порождённой температурой материи;
- от десяти до двенадцати поколений в случае порождённой питанием материи.

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 порождённые питанием восьмеричные *калапы* питательной сущности распространяются на глаз. Затем, на втором этапе, питательная сущность такой порождённой питанием восьмеричной *калапы* питательной сущности (вместе со способствующим пищеварению элементом огня) сталкивается с питательной сущностью десятичной *калапы* глаза. [В результате], образуются от четырёх до пяти поколений порождённых питанием восьмеричных *калап.* Порождённая питанием восьмеричная *калапа* питательной сущности 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 порождённых питанием восьмеричных *калап* питательной сущности генерирует от десяти до двенадцати поколений порождённых температурой восьмеричных *калап* питательной сущности. И данный процесс происходит с десятичными *калапами* тела в глазу, десятичными *калапами* пола в глазу, а также с порождёнными сознанием восьмеричными *калапами,* девятиричными *калапами* жизненной силы и другими порождёнными питанием восьмеричными *калапами.*

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 *(viññaṇa)*, [143] и ментальных факторов *(cetasika)*. Существует шесть основных видов сознания:[144]

1)	сознание глаза *(cakkhu·viññāṇa)*	4)	сознание языка *(jivhā·viññāṇa)*
2)	сознание уха *(sota·viññāṇa)*	5)	сознание тела *(kāya·viññāṇa)*
3)	сознание носа *(ghāna·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)*	4)	намерение *(cetanā)*	6)	жизненная сила *(jīvit·indriya)*
2)	чувство *(vedanā)*	5)	однонаправленность *(ek·aggatā)*	7)	внимание *(manasikāra)*
3)	восприятие *(saññā)*				

Также существуют шесть разных *(pakiṇṇaka)* ментальных факторов, которые возникают лишь с некоторыми видами сознания:[301]

1)	направление *(vitakka)*	3)	решимость *(adhimokkha)*	5)	радость *(pīti)*
2)	удержание *(vicāra)*	4)	усердие *(vīriya)*	6)	желание *(chanda)*

Среди неблагих *(akusala)* ментальных факторов, можно выделить, например, следующие:[302]

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

И, наконец, существуют ещё прекрасные *(sobhana)* ментальные факторы. Например:[303]

• вера *(saddhā)*	• Правильная Речь *(Sammā·Vācā)*
• осознанность *(sati)*	• Правильные Действия *(Sammā·Kammanta)*
• совесть *(hiri)*	• Правильные средства к жизни *(Sammā·Ājīva)*
• стыд *(ottappa)*	• сострадание *(karuṇā)*
• не-жадность *(a·lobha)*	• сорадование *(mūditā)*
• не-отвращение *(a·dosa)*	• 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 представление о самом себе (*atta·saññā*). Вы, должно быть, помните, что при рассмотрении сутты *«Гаддулабаддха»*, 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», который 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'* («Описание беседы 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 прямого знания, 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 представление о самом себе *(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, прошлого, будущего, настоящего, 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 прямых знаний, 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)***, неудовольствие** *(domanassa)* **и отчаяние** *(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 Паринибаны (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, плач, боль, неудовольствие и отчаяние.**

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 (не-возникновение) 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 безостановочная 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 безостановочной 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 единичной непрерывности, как если бы эта непрерывность оказалась разрушенной». 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 в прошлом, будущем и настоящем, внутренних и внешних, очевидных и утончённых, низших и возвышенных, далёких и близких. Однако на этот раз практикующий распознаёт их три характеристики *(ti·lakkhaṇa)*: непостоянство, страдательность 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 страдательности *(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 страдательными, не могут обладать никакой неизменной или нерушимой сущностью.

ШЕСТНАДЦАТЬ ПРЯМЫХ ЗНАНИЙ

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

Для объяснения достижения прямого знания 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 видов прямого знания:[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, страдательностью и безличностью. Он постигнет три характеристики пяти совокупностей, подверженных цеплянию, прошлого, будущего и настоящего, 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, страдательности 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, страдательностью 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 не-возникновения 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, страдательностью 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 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 мирским прямым знанием.

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 мирским прямым знаниям:[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 прямых знаний, 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 мирским прямым знаниям.[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 прямым 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 прямых знаний 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 випассаны *(vipassanā·pādaka·jjhāna)*) характерно только для Учения 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 випассаной, 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 випассаны, 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 випассаны заключается в том, чтобы обрести истинное «я», своё бессмертное «я», «знающего» или «того, кто знает». Ну а кто-то может обучаться прозрению ради изучения только настоящего без распознания зависимого

[327] VbhA.XVI.x.3.770 *'Tika·Niddesa·Vaṇṇanā'* («Описание тройного объяснения») 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 випассане 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 сосредоточенность ещё не достаточно развита.

Человек даже может сильно преуспеть в практике низшей випассаны. Почему так происходит? Дело в том, что он способен обрести [некие] достижения, которые ошибочно примет за прямые знания. 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 загрязнений, 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 прошлого, настоящего и будущего, 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 прямых знаний, 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 прямых знаний. Однако [при этом в нём] 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 практику випассаны 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 прошлого, будущего и настоящего, 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 мог бы стать обречённым на погибель, переродившись в несчастливом уделе, 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 уделе, в райском мире: такое возможно.
- **Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого хорошее речевое поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти мог бы стать обречённым на погибель, переродившись в несчастливом уделе, 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 уделе, в райском мире: такое возможно.
- **Монахи, невозможно, не бывает так, чтобы тот, у кого хорошее умственное поведение, вследствие этого, благодаря этому, с распадом тела, после смерти мог бы стать обречённым на погибель, переродившись в несчастливом уделе, 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 уделе, в райском мире: такое возможно.

БЛАГАЯ КАММА И НЕВЕДЕНИЕ/ЖАЖДА

Теперь, мы понимаем, что перерождение сопровождается неведением и жаждой. Итак, если благая камма созревает в момент смерти, и мы получаем счастливое перерождение, то как же при этом может присутствовать неведение и жажда?
Это верно, что последний умственный процесс перед смертью не связан ни с неведением, ни с жаждой. А также верно и то, что связующее сознание перерождения 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 уделе, 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, доктор 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 доктора 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)* (E.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/E.там же также упоминает об этих десяти видах замужних женщин, и поясняет, что прелюбодеяние совершается только с женщиной, находящейся под попечительством мужа, женщиной, [связь с которой] повлечёт наказание, и десятью видами жён. В отношении [остальных] восьми [групп], находящихся под попечительством, за исключением попечительства со стороны мужа, такое поведение выглядело бы, как определённое законом изнасилование, при котором мужчина, а не женщина или девушка, совершает преступление, (отрывок в E.там же был неверно переведён). Чем выше [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» (EB: *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 правительстве, • об армиях, • о катастрофах, • о войнах, • о еде, • о напитках, • об одежде, • о мебели,	говорить: • о драгоценностях, • о парфюмерных изделиях, • о своей семье, • о деревнях, • о малых городах, • о больших городах, • о странах, • о женщинах (или мужчинах), • о героях,	говорить: • об улицах, • о богатых, • 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 продолжаяя 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] **не существует благоприятных или неблагоприятных плодов 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 обусловено 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 уделе, 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 уделе, 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 уделе, 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 уделе, в том числе и в аду.[161] Если же мы одобряем десять неблагих путей каммы, то появляется тридцать причин, благодаря которым мы можем переродиться в несчастливом уделе.[162] А если же мы восхваляем десять неблагих путей каммы, то возникает сорок причин, ведущих к перерождению в несчастливом уделе.[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 и опьяняющих средств] 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 уделе, 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 размышления (логика) основываются 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) говорить о том, чтобы меньше желать *(app·iccha·kathā)*;
2) говорить об удовлетворённости *(santuṭṭhi·kathā)*;
3) говорить об уединении *(paviveka·kathā)*;
4) говорить об отсутствии компании *(asaṁsagga·kathā)*;
5) говорить о проявлении усердия *(vīriy·ārambha·kathā)*;
6) говорить о нравственности *(sīla·kathā)*;
7) говорить о сосредоточении *(samādhi·kathā)*;
8) говорить о мудрости *(paññā·kathā)*;
9) говорить об освобождении *(vimutti·kathā)*;
10) говорить 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 неизменными, потому что практикующий познает и поймёт зависимое возникновения в прямом и обратном порядке. В этом случае он никогда больше не сможет иметь ни неправильного воззрения относительно каммы, ни одного из двадцати ошибочных представлений о существовании постоянного «я» *(sakkāya·diṭṭhi)*.[166] В этом случае человек также обладает Правильным воззрением, которое знает разницу между Правильными воззрениями 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 уделе, в небесном мире.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЛАГОЙ РЕЧЕВОЙ КАММЫ

Или, монахи, в зависимости от четырёх видов речевой каммы, являющихся достижением, обусловленных благим намерением, существа с распадом тела, после смерти перерождаются в счастливом уделе, в небесном мире.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЛАГОЙ УМСТВЕННОЙ КАММЫ

Или, монахи, в зависимости от трёх видов умственной каммы, являющихся достижением, обусловленных благим намерением, существа с распадом тела, после смерти перерождаются в счастливом уделе, в небесном мире.

Десять благих путей каммы прославляются Буддой, как благие *(kusala)*, полезные *(attha)*, непорочные *(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 уделе, 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 уделе.[171] А если мы восхваляем десять благих путей каммы, то возникает сорок причин, ведущих к перерождению в счастливом уделе.[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 свойственно только для Учения 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, порождённой умом, 3) Знание различных [сверхъестественных] сил, 4) Знание божественного слуха, 5) Знание происходящего в уме других существ, 6) Знание многочисленных прошлых жизней, 7) Знание божественного зрения, 8) Знание уничтожения умственных загрязнений (№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, алкогольными напитками 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 mattaññuta)* выражается в привычке есть ровно столько, сколько необходимо для поддержания своей практики и тела.[382]
4) Поддержание бодрствования *(jagariy·anuyoga)* 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 иметь привычку изучать и расспрашивать о текстах 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 задавание вопросов 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, а именно два подготовительных к практике випассаны знания – 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 подлинное прямое знание. Ранее мы рассмотрели одиннадцать мирских прямых знаний, первые два из которых, будучи лишь подготовительными, на самом деле не являются прямыми знаниями. Последующие же девять являются истинными прямыми знаниями.[385] Прямое знание входит в состав поведения, если оно формирует 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]

    Прямое знание может быть также связано с едва заметным наслаждением *(abhinandana)* этим знанием, то есть с чувственным желанием *(kāma·taṇhā)*. Если человек не способен войти в джхану, то в предсмертный момент его прямое знание может оказаться сильнейшей благой каммой, готовой к созреванию. В этом случае она сформирует 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 прошлого, будущего и настоящего, 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 прямых знания», с. 88.
[385] См. [раздел] «Шестнадцать прямых знаний», с. 109.

ЗНАНИЕ

Знание *(vijjā)* – это тоже прямое знание *(vipassanā·ñāṇa)*, но только такое прямое знание, которое не формирует 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 из мирских прямых знаний, 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?
Для объяснения этого можно использовать следующее сравнение:[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 *«Гаддулабаддха»* (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'* («Описание объяснения 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 = випассана; поведение = саматха; знание = совокупность (обучение) мудрости; поведение = совокупности (обучение) 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 был не 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 уделах. 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, парфюмерные изделия, 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 *«Саманньяпхала»* 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 категорий каммы *(dvā·dasa kamma)*.

ДВЕНАДЦАТЬ КАТЕГОРИЙ КАММЫ

Двенадцать категорий каммы можно разделить на три группы по четыре в каждой:[395]

- Четыре категории каммы в зависимости от времени действия, [то есть] от того, когда камма созреет, [чтобы принести плоды];
- Четыре категории каммы в зависимости от приоритета действия того, [то есть] от того, какая камма созреет первой, [чтобы принести плоды];
- Четыре категории 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 категорий 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 категориям.[396] [Итак], давайте последовательно рассмотрим каждую категорию.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

Первые четыре категории 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.
4) Камма, не созревающая никогда *(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 входит неопределённая камма Араханта, так как после Паринибаны (окончательного угасания) никакие [совершённые им прежде] 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 как раз рассматривается ниже; приоритет действия рассматривается 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.

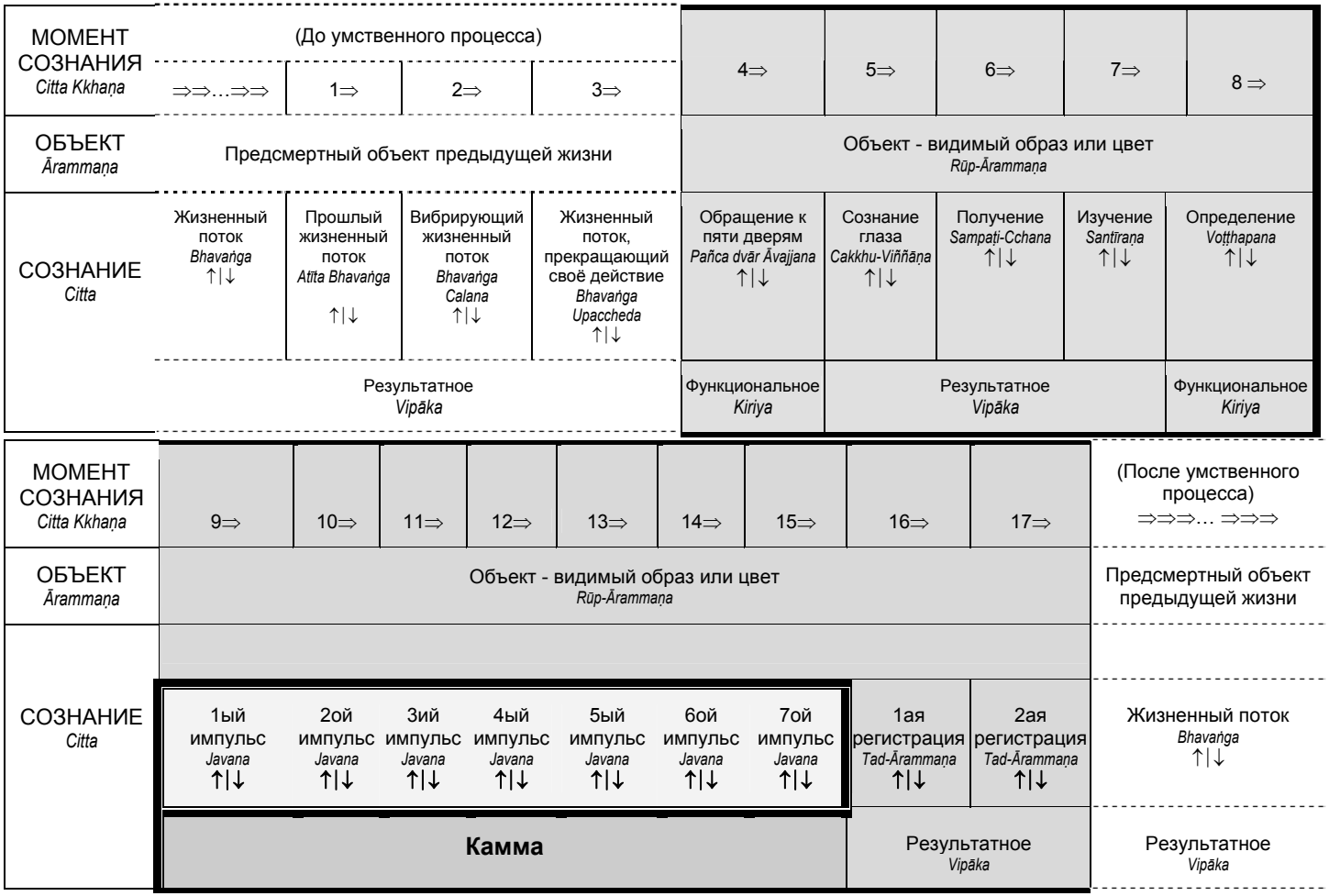
[398] См. примерное количество в сн. 101, с. 39. Непрерывность сознаний состоит из бесчисленных сознаний жизненного потока, прерываемых серией сознаний, называемых умственными процессами.

[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 и тела рассматривается на примере процесса двери глаза)*



*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 воспринимает наличие цвета), 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 к 5 дверям	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)* (рассматривается 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*			

МОМЕНТ СОЗНАНИЯ *Citta Kkhaṇa*	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(После умственного процесса) ⇒⇒⇒⇒⇒⇒
ОБЪЕКТ *Ārammaṇa*	Объект - цвет *Rūp-Ārammaṇa*										Предсмертный объект предыдущей жизни
СОЗНАНИЕ *Citta*	Обращение к 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 *Tad-Ārammaṇa* ↑|↓	2ая регистрация *Tad-Ārammaṇa* ↑|↓	Жизненный поток *Bhavaṅga* ↑|↓
	Функциональное *Kiriya*	Камма, созревающая в текущей жизни *Diṭṭha Dhamma Vedanīya Kamma*	Камма, созревающая в одной из будущих жизней [после следующей] *Aparapariya·Vedanīya·Kamma*						Результатное *Vipāka*	Результатное *Vipāka*	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

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 с прямым знанием видения формаций непостоянными *(anicca)*, страдательными *(dukkha)* и безличными *(an·atta)*.

Обладая немудрым вниманием *(ayoniso manasikāra)*, [можно] совершить неблагую камму, считая, что я, муж, жена, дети, имущество и т. д. 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 к 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)** Отделённый от знания *(Ñāṇa·vippayutta)* 31/32/33 Связанный со знанием *(Ñāṇa·sampayutta)* 32/33/34	
2. удержание *(vicāra)*	1		
3. решимость *(adhimokkha)*	1		
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 к двери ума, является невозмутимостью *(upekkhā)*, поэтому оно не может сопровождаться радостью *(pīti)*. К тому же сознание обращения к двери ума является бескорневым *(ahetuka·citta)*, и оно никогда не связано с желанием *(chanda)*.

КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ

Первая категория 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 каммами, не созревающими никогда *(ahosi·kamma)*.[407]

КАММА, СОЗРЕВАЮЩАЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ

Вторая категория каммы – это камма, созревающая в следующей жизни *(upapajja·vedaniya ·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 каммами, не созревающими никогда. 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 каммами, не созревающими никогда *(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 усиливались, поддерживались и продлевались 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 появляться 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 *«Гаддулабаддха»* 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]

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Дорогой читатель,

Если вы заметили опечатки или неточности 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

[414] В Ap.XXXIX.x.78-79 *'Pubba·Kamma·Pilotika·Buddha-Apādanaṁ'* («Рассказ Будды о жалких остатках прошлой каммы») Будда пояснил, что Он подвергся этому нападению, потому что в одной из прошлых жизней ради обогащения Он сбросил сводного брата в ущелье и потом раздавил его камнем.
[415] DhPA.i.7 *'Devadatta·Vatthu'* («История Девадатты»).