

Некоторые основные принципы Буддизма

Бхиккху Бодхи

*Sabba danam Damma danam jinati
Sabba rasam Damma rasam jinati
Sabba ratim Damma ratim jinati
Tannakkayo sabba dukkam jinati*

*Дар Дхаммы превышает всех даров,
Вкус Дхаммы превышает всех
вкусов,
Влечение к Дхамме превышает всех
влечений,
Уничтожение желаний побеждает
любую печаль*

Эта маленькая книга, содержащая основные положения Буддизма, является даром Дхаммы. Пусть она приносит знание Дхаммы всем искренне ищущим истины и пути освобождения. Создатели этой книги от всей души желают всем ее читателям физического и духовного здоровья, всяких благ и смиренной практики Дхаммы. Пусть все существа во всех мирах живут в умиротворении.

Автором книги является буддийский монах Бодхи. В её основу положены лекции прочитанные им в музее Салара Джунга (Хайдерабад, Индия) в феврале 1999 года, на конференции посвященной памяти Салара Джунга

Перевод и издание книги: Рупасири Перера.

Будда. Человек и его миссия

Буддизм берет свои истоки от индийского принца, известного как Будда, который проповедовал на северо-востоке Индии в пятом веке до н.э. Спустя два века благодаря поддержке императора Ашоки Буддизм распространился на большей части Индии и оттуда - по всему Азиатскому континенту. Благодаря усилиям миссионеров Буддизм перерождался несколько раз на своей родине и распространился на другие территории, предлагая людям, воспринявшим его, прочную основу веры и мудрости, на которой они могли построить свою жизнь, и

он служил источником вдохновения, с которым они связывали свои надежды. В разное время истории Буддизм пользовался этим в таких, различных по географии, культуре, этносу странах как Афганистан и Япония, Сибирь и Камбоджа, Корея и Шри-Ланка, хотя все почитали одного и того же мудреца как своего учителя.

Однако, в силу исторических причин к двенадцатому веку Буддизм постепенно исчезал из Индии, и перед тем как он исчез, он основательно изменил Индуизм. В наше время такие разные мыслители как Свами Вивекананда, Тагор, Гандхи и Неру почитают Будду как образец. Также, в двадцатом веке, в то время когда Буддизм потерял многих своих последователей на Востоке, его влияние на Западе стало постоянно расти, наряду с увеличением числа сторонников, и в своей спокойной манере он пускает твердые корни в некоторых странах западного полушария.

На своем длинном пути истории Буддизм принимал широкое разнообразие форм. Благодаря своему спокойному и недогматическому характеру, он всегда легко приспосабливался к предыдущей культуре и религиозной практике людей, среди которых он распространялся, в свою очередь, став главным источником новой культуры и мировоззрения. Буддизм успешно срастался с местной культурой, и зачастую достаточно трудно найти то общее, что связывает различные течения Буддизма в одну и ту же религию. Внешние стороны так различны, начиная от мягкости церемониального Буддизма Теравады Шри-Ланки и Юго-восточной Азии, созерцательных и преданных практик Махаяны Буддизма Дальнего Востока, заканчивая таинственной ритуальностью тибетского Буддизма Ваджраяны. Хотя внешние стороны могут сильно отличаться, все они имеют один общий источник – жизнь и учение человека, известного нам как Будда.

Удивительно, хотя Будда стоит так далеко от нас по времени, на много раньше, чем все учителя, появившиеся в потоке Буддистской истории, но именно его голос обращается к нам прямо, с помощью языка, который мы можем мгновенно понять, с помощью слов, образов и идей, на которые мы можем немедленно отзываться. Если мы положим рядом тексты Чандогья Упанишад и Учения Будды о Четырех Благородных Истинах, которые по времени создания разделяют приблизительно всего лишь сто лет, то заметим, что первое из названных произведений восходит к такому далекому культурному и духовному уровню, что мы с трудом можем понять его, в то время как последнее звучит так, как будто бы оно было создано в Бомбее, Лондоне или Нью-Йорке всего лишь неделю назад. В отношениях и понятиях Будда так близок нам, что мы с трудом можем поверить, что нас разделяет временная пропасть размером в 2500 лет.

То, что учение Будды должно остаться уместным в течение всех изменчивых эпох человеческой истории, то, что его послание не угаснет с обычным течением времени, уже подразумевается в названии, под

которым оно известно. Слово «Будда», как известно, не является именем собственным, это почетное звание, означающее «Просветленный», «Пробужденный». Он был удостоен этого звания потому, что он пробудился от глубокого сна неведения, в который погружен остальной мир; потому, что он глубоко проник в человеческие истины; и потому, что он провозгласил эти истины с целью пробудить остальных, чтобы те поделились с ним его осознание. Несмотря на глубокие изменения истории спустя двадцать пять веков, несмотря на изменения международных взглядов и мод от одной эпохи к другой, основные истины человеческой жизни не изменились. Они остаются неизменными, их узнают те, кто стремится к ним, кто достаточно мудр, чтобы понять их. Поэтому, даже сегодня в век космических технологий, микрокомпьютеров и геномной инженерии очень важно, что «Пробужденный» разговаривает с нами тем убедительным и ярким языком об истинах, впервые открытых очень давно в городах и деревнях Северо-восточной Индии.

Жизнь Будды

Хотя мы не можем абсолютно точно определить даты жизни Будды, многие ученые признают, что он жил приблизительно с 563 до 483 до н.э., но растущее число ученых склоняется к другой хронологии, которая сдвигает даты на 80 лет позже. Для духовного лидера, оказавшим такое сильное влияние на мировую цивилизацию, является нормальным тот факт, что история его жизни дошла до нас обросшей мифами и легендами, предназначенными для отражения его духовного величия. Тем не менее, в самом древнем источнике о жизни Будды, Сутте Питаке канона Пали, мы обнаруживаем несколько текстов, с помощью которых можно построить относительно реалистичную историю его успеха. В картине, создаваемой этими текстами наиболее поразительным является тот факт, что эта картина показывает жизнь Будды в виде серии уроков, воплощающих и отражающих основные и наиболее важные моменты его учения. Таким образом, человек и его послание соединяются в неразделимый союз.

Будущий учитель родился в клане Шакьев в небольшой республике, расположенной у подножия Гималаев, территория которой находится в южной части современного Непала. Его называли Сиддхатха (санскр. Сиддхартха), а его семья именовалась Готама (Гаутама). Легенда утверждает, что он был сыном влиятельного монарха, но на самом деле государство Шакьев представляло собой республику олигархов, поэтому, вероятно, его отец был главой совета старейшин. К моменту рождения Будды государство Шакьев стало платить дань сильному государству Косала, которое соответствует современному Уттар Прадешу. Даже самые древние сутры утверждают, что рождение Будды было сопряжено со многими чудесами. Скоро после появления на

свет, мудрец Асита пришел посмотреть на малыша, и, узрев на его теле знаки будущего величия, поклонился ему в знак почтения.

Являясь членом королевского рода, принц Сиддхатха рос в роскоши. Отец построил ему три дворца, по числу сезонов в году, и там он предавался утехам со своими друзьями. В возрасте шестнадцати лет он женился на своей двоюродной сестре, прекрасной принцессе Ясодхаре, и вел размеренную жизнь в столице государства Шакьев, Капилаватthu, в этот период он, возможно, совершенствовал свое и знание боевых искусств и науки управления государством.

Однако с годами, когда ему стало под тридцать, принц все более становился замкнутым. Его беспокоили такие серьезные вопросы, которые мы принимаем, как должные – вопросы, касающиеся смысла нашей жизни. Разве цель жизни в физическом наслаждении, обретении власти и богатства? Или же за этим скрывается нечто более глубокое и реальное? Вероятно, такие вопросы занимали его. Доказательством чего служат его собственные размышления, записанные для потомков в трактате «Благородный поиск»

«Монахи, до моего просветления, подчиняясь законам рождения, смерти, старения, грусти и болезням я искал то, что подчиняется законам рождения, смерти, старения, грусти и болезням.

Тогда я подумал: «Почему подчиняясь законам рождения... грусти, я должен искать то, что подчиняется законам рождения... грусти? Предположим, что я, подчиняясь законам рождения, и осознав эту опасность, я ищу не порожденную, высшую защиту от этой зависимости, Ниббану. Предположим, что я, подчиняясь законам старения, болезням и смерти, ищу нестареющее, безболезненное, бессмертное, негрустное и незагрязненное состояние, высшую защиту от привязанности – Ниббану».

(МН 26)

Так в возрасте 29 лет, в расцвете своей жизни, несмотря на слезы и мольбы родителей, он постриг волосы и бороду, надел шафрановую одежду странствующего монаха и встал на путь самоотречения. Расширенная биография Будды добавляет, что он покинул свой дом в тот день, когда его жена родила их единственного сына Рахулу.

Покинув свой дом, оставив семью, Бодхисатта или «Искатель Просветления» (как его теперь называют) направился на юг в Магадху (современный Бихар), где небольшие группы искателей, возглавляемые учителями-гуру, занимались поиском духовного просветления. В то время Северо-восточная Индия могла похвастать определенным числом сформировавшихся учителей, известных своими философскими учениями и достижениями в медитации. Принц Сиддхатха нашел двух самых известных – Алара Калама и Уддака Рамапутта. От них он

научился нескольким видам медитации, которые по описаниям в текстах, похожи на источники Раджа Йоги. Бодхисатта овладел их учениями и методами медитации, но, несмотря на то, что он достиг высочайших уровней концентрации, он посчитал эти учения недостаточными, потому что они не вели к той цели, которая стояла перед ним: полное просветление и реализация Ниббаны, избавление от страданий чувственного бытия.

Оставив своих учителей, Бодхисатта встал на иной путь, который был популярен в древней Индии, но у которого до сих пор есть последователи: путь аскетизма, умертвления плоти, считавший что освобождения можно достигнуть, причиняя телу невероятную боль. В течение шести лет Бодхисатта следовал по этому пути с твердым упорством. Он голодал в течение многих дней, пока его тело не становилось похоже на скелет, обтянутый кожей, он терпеливо выносил полуденную жару и ночной холод, его плоть подвергалась таким мукам, что он был на пороге смерти. Но он заметил, что, несмотря на его упорство и искренность все его попытки были тщетными. В последствие он любил повторять, что он встал на путь умертвления плоти и прошел по нему гораздо дальше других аскетов, однако этот путь вел не к высшей мудрости и просветлению, а к физической слабости и ухудшению работы мозга.

Именно тогда он задумался об ином пути к просветлению, который бы сочетал надлежащую заботу о теле с усиленной концентрацией и глубоким исследованием. В последствии он назовет это «Серединным путем», так как он избегает крайностей полного потворства своим желаниям и умертвления тела. Он испытал обе крайности, первую – как принц, вторую – как аскет, и он знал, что обе они ведут в тупик. Однако, для того, чтобы следовать по Серединному пути ему понадобилось восстановить силы. Поэтому он оставил образ жизни аскета, и начал есть питательную пищу. В то же время пять других аскетов жили в ожидании, когда Боддисатта обретет просветление и станет их учителем. Но когда они увидели, что он принимает питательную пищу, они разочаровались в нем, отвернулись от него и покинули, так как посчитали, что принц-аскет оставил свои стремления и решил вернуться к роскоши.

Теперь он был один, и полное одиночество позволило ему спокойно идти к своей цели. Однажды, когда к нему уже вернулась его физическая сила, он пришел в живописное место на берегу реки Неранджара. Там, под деревом асваттха (в последствие названном деревом Бодхи) он устроил себе подстилку из травы, сел на нее, скрестив ноги, и приготовился не вставать с нее, пока не достигнет своей цели. С приходом ночи он поднимался все выше и выше в своей медитации, пока его разум не стал абсолютно спокойным и сосредоточенным. Затем, как написано в тексте, ночью, в первом наблюдении, он направил свой сосредоточенный ум на воспоминание

предыдущих жизней. Постепенно перед его внутренним зрением раскрылся его опыт многих предыдущих рождений в течение многих космических эр. Во втором наблюдении он развил «божественное зрение», с помощью которого он мог видеть, как существа переходят из одного тела в другое в соответствии со своей кармой, своими деяниями. А в последнем наблюдении он постиг высшую истину существования, самые главные законы реальности, он полностью снял со своего разума покрывало неведения. Когда наступил рассвет, фигура, сидевшая под деревом, была уже не Бодхисатта, искатель просветления, а Будда, Полностью Просветленный, Тот, кто обрел Бессмертие в той же самой жизни.

В течение нескольких недель пробужденный недавно Будда оставался в тени дерева Бодхи, с различных точек размышляя о Дхамме, об истине, которая открылась ему. Затем он оказался вновь на перепутье своей духовной миссии: должен ли он поделиться своим открытием с остальными, стать учителем, или же он должен тихо остаться в лесу, наслаждаясь блаженством освобождения в одиночестве?

Сначала его ум молчал, так как он думал, что истина, открывшаяся ему, была слишком глубока для других, чтобы понять ее, ее было слишком трудно выразить словами, он думал, что лишь утомит себя, тщетно пытаясь поделиться своим осознанием с другими. И вот, в соответствии с текстами, настает самый драматический момент во всей истории. Как только Будда решил остаться в тени, высшее божество Брахма Сахампати, Повелитель Тысячи Миров, осознал, что если учитель решил остаться безмолвным, мир будет потерян, он будет лишен безупречного пути к освобождению от страданий. Поэтому он спустился на Землю, низко поклонился Просветленному и покорно просил его учить Дхамме «тех, кому пыль меньше застилает глаза».

Будда затем осмотрел мир своим глубоким видением. Он видел, что люди похожи на цветки лотоса в пруду, находящиеся на разной стадии роста, и он понял, что раз некоторые лотосы близки к поверхности воды, то им нужно лишь немного солнечных лучей, чтобы подняться выше воды и расцвести, и таким же образом есть некоторые люди, которые нуждаются лишь в слушании благородного учения, чтобы достичь просветления и совершенства. Когда он это видел, его сердце охватило глубоким состраданием, и он решил вернуться в мир, и проповедовать учение тем, кто готов слушать.

Первыми он посетил его прежних друзей, пятерых аскетов, которые оставили его несколько месяцев назад, и которые теперь обитали в парке оленей в Саранатх вблизи Бенариса. Он раскрыл им истины, которых он достиг, и слушая его проповеди они обрели внутреннее видение Дхаммы, и стали его первыми учениками. Спустя месяцы количество последователей его возрастало, так как и миряне, и аскеты услышав освобождающее послание, оставили прежние учения, и объявили себя последователями Блаженного.

Каждый год, даже в преклонном возрасте, он странствовал по селам и весям, по городам долины Ганги, проповедуя всем, кто готов слушать; он отдыхал только три месяца дождевого сезона, и возобновлял свои походы, во время которых он был от нынешнего Дели до такой далекой страны как Бенгалии. Он создал Сангха, орден монахов и монахинь, для которых установил замысловатый свод законов и правил; и этот орден все еще жив сегодня, и возможно (вместе с орденом Джайнов) является самым старым непрерывным институтом. Он также привлек многих мирян, которые стали преданными помощниками Учителя и его ордена.

После активного сорокапятилетнего служения, в зрелом, восьмидесятилетнем возрасте Будда направился в северный городок Кусинару. Там, в окружении многих учеников он ушел «в состояние Ниббаны без остатка обусловленного существования», отрезав навсегда свою связь с кругом перерождений.

Я сказал выше, что каждое из основных событий жизни Будды, подает нам необычайно объективный урок о его учении. Теперь я хочу извлечь уроки, предложенные этими событиями.

Первое, пробуждение Бодхисатта от грубых реальностей человеческого бытия – его открытие о нашей реакции к старости, болезни и смерти – учит нас о важности глубокого рассмотрения и критического анализа. Его пробуждение отражает наличие того сонного состояния, в котором мы живем, завязнувшие в своих удовольствиях и мелочах, позабывшие о «великом деле», которое пытается напомнить о себе в течение всей нашей жизни. Его пробуждение напоминает нам, что мы должны покинуть удобный, но, тем не менее опасный кокон неведения, в котором мы устроились, мы должны покончить с нашей слепой увлеченностью молодостью, здоровьем, жизненностью; мы должны подняться на новый уровень зрелого осознания, который приведет нас к триумфу во время нашей неизбежной встречи со Смертью.

Уход Бодхисатты из дворца, его «великое отречение» учат нас истинным ценностям. Это показывает нам, что среди широкого разнообразия ценностей, на которые мы можем ориентироваться для упорядочения наших жизней, путь к просветлению и освобождению должен стоять выше всех остальных. Эта цель стоит на порядок выше наслаждения, богатства, и власти, которым мы обычно отдаем предпочтение, даже ставим их выше общественного долга и повседневных обязанностей. Конечно, это не означает, что каждый, кто желает пойти по пути Будды должен быть готов оставить дом, семью, начать вести жизнь монаха или монахини. Среди последователей Будды наряду с монахами были многие землевладельцы, искренние миряне, достигшие высоких уровней просветления, которые, несмотря на это, продолжали вести активный образ жизни. Но все же пример Будды показывает нам, что мы должны распределить наши ценности в

соответствии с самой главной целью, которая реальнее любой реальности – Ниббана; и никакие земные обязанности не должны помешать нам в достижении этой цели.

Также шесть лет духовных исканий Бодхисатты доказывают нам, что поиск высшей цели требует недюжинных усилий, серьезного посвящения и неослабевающего стремления. К счастью для нас, Бодхисатта обнаружил, что занятие умерщвлением тела бесполезно, поэтому нам не надо следовать в том же направлении. Но его бескомпромиссное рвение за истиной подчеркивает ту степень стремления, которой надо обладать для поиска просветления, а те, кто стремятся к аналогичной цели, должны быть готовы к тяжелой и требовательной тренировке.

Просветление Будды учит нас, что высшая мудрость и избавление от страданий – потенциал, заложенный в каждом человеке, который мы можем осознать сами, без помощи или благословения спасителя. Его просветление подчеркивает идеал разумной умеренности, «серединный путь», который стал характерной чертой буддизма на протяжении всей истории. Поиск истины может быть очень трудоемким занятием, предъявляющим к нам суровые требования, но нас не заставляют карать себя или подвергать себя самобичеванию. Последняя победа должна быть одержана не с помощью мук тела, а с развитием разума, именно на это направлена тренировка, сочетающая заботу о теле с развитием высших духовных качеств.

Решение, которое Будда принял после медитации, является еще одним уроком для нас. В такой кульминационный момент, когда он стоял перед выбором сохранить тайну просветления или решиться на то, чтобы попытаться обучить этому других, сострадание преобладало в его сердце. Оставив умиротворение в лесу, он взвалил на себя груз направления заблудшего человечества на пути к освобождению. Этот выбор имел огромное влияние на последующее развитие буддизма, так как на протяжении всей своей долгой истории дух сострадания был основой милости Будды, его самой сильной чертой. Именно пример сострадания Будды подвиг буддистских монахов и монахинь на далекие и рискованные путешествия через моря, горы и пустыни для того, чтобы поделиться благословением Дхаммы с потерянными в темноте. Именно этот пример воодушевляет многих буддистов и сегодня в многочисленных начинаниях, даже тогда, когда они могут выразить свое сострадание только самыми незначительными поступками по отношению к тем, кому повезло чуть меньше.

Наконец, уход Будды, его достижение окончательной Ниббаны снова учит нас тому, что все условности должны исчезнуть, что все творения временны, что даже самые великие духовные учителя не являются исключением для того Закона, который он однажды провозгласил. Его уход также учит нас тому, что высшее благословение и мир приходят только с оставлением всего, успокоением всех условных

вещей. Это и есть последний вход на пути к обретению безусловной бессмертной Ниббаны.

Миссия Будды

Недоумевать, почему учение Будда оказалось столь привлекательным и нашло широкий отклик в различных слоях северо-восточного индийского общества, означает поднимать злободневный вопрос. Мы живем во время, когда буддизм притягивает растущее число людей, особенно тех, чей уровень образования и способность размышлять поставил крест на религии. Я считаю, что поразительный успех буддизма, наряду с его современной популярностью может быть объяснен двумя факторами: первое, цель учения, второе, способы и методы.

Цель учения

В отличие от так называемых «откровенных религий», основанных на вере в неоспоримые доктрины, Будда формулировал свое учение так, чтобы оно обращалось к наиглавнейшей проблеме человеческого существования – страдания – и он обещает, что тех, кто последует его учению до конца здесь и сейчас постигнет высшее счастье и умиротворение. Все, отличное от этого, теоретические догмы, метафизические тонкости, ритуалы и правила молитвы Будда отмечает как несущественное, не имеющее отношения к проблеме страдания.

Это прагматическое выдвижение Дхаммы четко отражает случай, запечатленный в текстах. Однажды, монах по имени Малункьяпутта размышлял о глобальных метафизических вопросах – вечен ли мир или нет, конечен или бесконечен и пр. – и он почувствовал разочарование, потому что Будда отказался дать ответ на эти вопросы. Итак, как-то раз Малункьяпутта отправился к Учителю и сказал ему: «Или вы ответите на эти вопросы, или я покидаю орден».

Тогда Будда сказал Малункьяпутте, что духовная жизнь не зависела ни от каких ответов на эти вопросы, которые были просто препятствием на духовном пути. Затем он сравнил метафизика с человеком, пораженным отравленной стрелой. Когда его родственники привели хирурга, он сказал, что не позволит ему удалить стрелу, пока тот не назовет имя человека, стрелявшего в него, тип лука, из которого стреляли, материал, из которого стрела была изготовлена и разновидность использованного яда. Тот человек умрет до того, как стрелу удастся извлечь, точно также метафизик, пораженный стрелой страдания умрет, так и не найдя пути к освобождению.

Будда не только сделал страдание и освобождение от него главным в его учении, но также он рассматривает проблему страдания с

высшей степени психологической точки зрения. Как психоаналитик Будда прослеживает источник страдания, находящийся в нашем уме – желания и привязанности, и утверждает, что решение этой проблемы также должно находиться в наших умах. Чтобы обрести свободу от страданий бесполезно молиться богам, поклоняться реликвиям, принимать участие в церемониях и ритуалах. Так как страдания происходят от наших собственных грехов, мы должны очистить от них свои умы – от жадности, ненависти, неведения, а это требует глубокой внутренней честности.

В то время как другие религии обращают наше внимание вовне – на идеи божества, предопределяющего наши судьбы, или же на глубокие философские абстракции, такие как идея существования единого «Я» или на не двойственной реальности, где отсутствует деление на противоположности, - Будда обращает наше внимание на нас самих, всегда уделяя огромное внимание трудным фактам переживания. Он ставит ум во главу угла своего анализа и утверждает, что именно ум определяет наши действия, творит наши судьбы, ведет к счастью или страданиям. В изначальной точке учения находится обычный ум, подверженный страданию, в конечной точке – просветленный ум, полностью очищенный и освобожденный от страдания. Все учение раскрывается между двумя этими точками и выбирает наиболее прямой путь.

Характерные черты учения

1. Уверенность в своих силах.

Обсуждение цели учения Будды ведет нас к характерным чертам учения. Одной из самых притягательных, тесно связанной с его психологической ориентацией является уверенность в своих силах. Для Будды ключом к просветлению является чистота разума, правильное понимание, поэтому он отрицает возможность обретения спасения с помощью любого другого внешнего фактора. Он говорит:

«Каждый грешит сам, сам совершает дурные поступки. Только каждый сам может не совершать их, получить очищение. Праведность или греховность зависят только от самого себя, никто не может очистить другого»

Дхаммапада 165

Этот упор на усилия человека, на нашу способность освободить себя – отличительная черта раннего буддизма, утверждающая огромную силу человеческого потенциала. Будда не дает себе никакого божественного статуса, не утверждает, что является спасителем. Он пытается быть не спасителем каждого, а учителем, наставником:

«Вы сами должны прилагать усилия, Будда только указывает путь. Те, кто занимаются медитацией и идут по пути, освобождены от смерти»

Дхаммапада 276

Все время, пока он возглавлял свой орден, он призывал своих учеников быть «островками для себя, служить самим себе убежищами и не искать убежище вовне». Даже перед уходом из этого мира он дал своим ученикам такой совет: «Все обусловленные вещи подвержены разложению. Достигните цели с помощью усердия».

2. Внимание к экспериментальной стороне.

Так как мудрость или способность проникнуть в суть – главный инструмент просветления, Будда всегда призывал своих учеников следовать за ним, основываясь на своем понимании, а не на послушной вере. Он называл свою Дхамму «эхипассико», что означает «придите и посмотрите сами». Он приглашал пытливых людей рассмотреть свое учение, проверить его с помощью их собственного интеллекта и самим признать его истинность. Дхамма должна быть «паччама ведитаббо винньохи», «должна быть лично осознана мудрыми», а для этого требуется интеллект и глубокое осознание. Однажды Будда пришел в город Каламас, который уже посещали многие аскеты. Каждый вновь посещающий учитель восхвалял до небес свое собственное учение и повергал в прах взгляды своих соперников, тем самым, приводя весь город в замешательство. Поэтому когда прибыл Будда, к нему пришли жители Каламаса, объяснили свою дилемму и попросили разъяснения и помощи.

Будда не стал восхвалять свое учение и нападать на соперников. Он сказал:

«Вы имеете право сомневаться, сомнение ваше касается двусмысленных вопросов. Жители Каламаса, не полагайтесь на ораторское искусство или родословную учителей или священные тексты или абстрактную логику. Не верьте слепо в почитаемых учителей или великих личностей, а решайте сами для себя. Если вы сами осознаете, что что-то для вас неблагоприятно и вредно, тогда вы должны отвергнуть это. А если вы уверены, что что-то благоприятно и принесет вам пользу, тогда вы должны принять это и применить».

Калама сутта

3. Универсальность.

Так как учение Будды касается самой злободневной и универсальной из всех проблем – проблемы страдания – он превратил свое учение в универсальное послание, адресованное всем человеческим существам по причине их гуманности. В то время, когда Будда появился в индийском обществе, высшие религиозные нравоучения, записанные в Ведах, были предназначены для брахманов, привилегированной элиты, проводившей ритуалы и жертвоприношения для других. Обычные люди должны были безропотно выполнять свои обязанности, надеясь только на то, что в следующем перерождении они будут более удачливы и получают доступ к священным учениям. Но Будда не налагал никакие ограничения на людей, которых он учил Дхамме. Он считал, что благородство человека было в его характере и поступках, а не в семье или кастовом статусе. Таким образом, он открыл двери освобождения для людей всех классов. Брахманы, короли и принцы, торговцы, крестьяне, работники, даже изгнанники общества – все могли прийти и послушать Дхамму, поэтому многие из низших слоев общества смогли достичь высшего уровня просветления.

Внутри разнообразного индийского общества Будда не пытался нарушить систему каст, которая, кажется, пока еще не переросла в комплекс, а жестокой системой она стала несколько веков спустя. Однако, он сразу опроверг ортодоксальный взгляд брахманов на классовую принадлежность человека, которую они считали показателем внутренних качеств. Внутри Сангхи, ордена монахов, он полностью уничтожил все классовые разделения, провозгласив:

«Также как воды четырех великих рек сливаются в океан и становятся просто водами этого океана, также и люди четырех классов, которые становятся монахами моего учения, теряют свою классовую принадлежность и становятся известными просто как ученики Будды»

Удана 5:5

Как часть своего универсального подхода, Будда также открыл двери своего учения для женщин. Среди последователей брахманизма священные учения были доступны только мужчинам. Женщины же должны были выполнять свои домашние обязанности, заботиться о мужьях и родственниках, рожать детей, предпочтительнее сыновей. Им были недоступны ведические ритуалы, даже учения упанишад, с редкими исключениями, были прерогативой мужчин. Будда наоборот учил Дхамме и мужчин и женщин. Сначала он колебался организовать орден монахинь потому, что в его время это было революционным шагом, но когда он согласился сделать это, его орден открыл двери для женщин всех сословий – принцесс, домохозяек, дочерей из благородных семей, служанок, даже бывших проституток, и они, покинув мирскую жизнь, смогли достичь высшей цели.

4. Этический свод.

Один аспект универсализма Будды заслуживает особого упоминания: это его концепция всеобщего этического свода. Было бы слишком сильно сказать, что Будда был первым религиозным учителем, который сформулировал моральный кодекс, ибо моральные кодексы различных видов уже существовали и на заре цивилизации. Но было бы правильным сказать, что Будда был одним из тех немногих, кто отделил истинно моральные принципы от сложной системы общественных норм и обычаев, с которыми они были взаимосвязаны.

Благодаря пронизательности этой идеи Будда дает нам абстрактный принцип, который можно использовать в качестве путеводной нити в определении основ морали. Это и есть правило «использования себя в качестве стандарта» (аттанам упамам катва) для отношения с другими. Из этого абстрактного принципа он выводит четыре главные заповеди своего морального кодекса: не убий, не укради, не солги и не соверши сексуальных проступков. В интересах личного благосостояния и общественной гармонии он добавил пятую заповедь: воздержаться от приема опьяняющих веществ. Вместе они составляют Пять Заповедей (панчасила), основу морального кодекса буддизма.

Однако, Будда не рассматривал мораль просто как свод правил, основанных на логике. Он учил, что это и есть универсальный закон, связывающий наше поведение с собственными судьбами, утверждающий, что моральная справедливость в конечном итоге воспреобладает в мире. Это и есть закон кармы и ее результата, который подчеркивает, что наши умышленные действия предопределяют наше перерождение и опыт наших жизней. Этот закон безусловен. Он применим ко всем без исключения. У него нет привилегированных лиц или любимчиков, он одинаково воздействует на всех. Те, кто нарушают законы морали, независимо от того, из высшего ли они общества или бедны, они получают неблагоприятную карму и должны страдать от последствий плохого перерождения и будущих невзгод. Те же, кто подчиняется правилам морали, совершают благие поступки, зарабатывают хорошую карму, ведущую к соответствующим выгодам: хорошему перерождению, счастливой жизни, прогрессу на пути к окончательному освобождению.

В соответствии с психологической ориентацией учения Будда уделял особое внимание субъективным источникам морали. Среди причин аморального поведения он выделяет три умственных фактора, называемых «три неблагоприятных корня» - жадность, ненависть и заблуждение; а также называет их противоположности – три благоприятных корня – отсутствие жадности или щедрость, отсутствие ненависти или благо пожелание, отсутствие заблуждения или мудрость. Он также направляет нас к более высокому уровню этической чистоты, которую можно достичь с помощью развития, медитации, четырех

возвышенных отношений, называемых «божественными качествами» (брахма вихара). Это: благо пожелание (метта), пожелание счастья и благосостояния для всех существ; сострадание (каруна), пожелание, что все, подверженные страданию будут освобождены от него; альтруистическая радость (мудита), радость счастьем и успеху других; спокойствие (упеккха), беспристрастие ума. Эти четыре отношения должны быть в равной степени развиты, должны применяться по отношению ко всем живым существам, без установления различий.

Перед тем как закончить, я бы хотел упомянуть еще одну характеристику учения Будды. Это можно назвать «искусство в выборе средства». С помощью глубоких достижений в медитации и просветленной мудрости Будда имел особую возможность найти самый точный способ обучения людей, пришедших к нему. Он мог заглянуть в самые потаенные уголки человеческого сердца, понять склонности и интересы данного человека, чтобы применять учение именно таким образом, подходящим для данного конкретного человека, чтобы тот смог пойти за ним на своем пути к освобождению. Священные тексты изобилуют многочисленными примерами педагогического искусства Будды. Здесь я сошлюсь на два известных примера.

Первый – случай Ангулималы, серийного убийцы, который жил в лесу Косалы недалеко от столицы Саваттхи. Ангулимала совершал неоднократные нападения на путников, убивал их и отрезал их пальцы, которые он носил как ожерелье на шее. Он убил сотни людей, и поэтому все королевство боялось его. Его было приказано найти «живым или мертвым», однако ни у кого не хватало мужества отправиться на его поиски. Тем не менее, Будда с помощью своего божественного зрения смог разглядеть и другую сторону его характера: несмотря на все его злодеяния у него была возможность стать арахатом, святым. Поэтому однажды в одиночку он отправился в леса, где обитал Ангулимала.

Когда Ангулимала увидел его, то подумал: «Я убью этого аскета и отрежу его палец для своего ожерелья». И с ножом в руке он бросился бежать за Буддой, но как быстро он ни старался бежать, он не мог догнать его. Все потому, что Будда, который шел очень медленно, использовал свою психическую силу, чтобы Ангулимала не смог догнать его, как ни старался. Ангулимала все бежал и бежал, однако не приблизился ни на дюйм. Тогда он крикнул: «Остановись, аскет!» Будда ответил: «Я остановился, Ангулимала, остановись и ты». Эта фраза оказала огромное влияние на Ангулималу, дошла до глубины его сердца. Он осознал, что аскет перед ним – известный просветленный учитель, он понял, что Будда пришел к нему из сострадания, чтобы спасти его от ужасных поступков. Он выбросил нож, поклонился учителю в ноги и попросил разрешения стать его учеником. Будда разрешил ему присоединиться к ордену, и спустя некоторое время Ангулимала стал арахатом, очень мудрым и глубоко сострадательным.

Вторая история – о женщине Кисаготами. Она была бедной женщиной, и она была вынуждена выйти замуж за состоятельного человека, но у нее не было детей, поэтому над ней издевались ее новые богатые родственники. Она была так несчастна. Но спустя некоторое время ей удалось родить сына – источник ее несказанной радости. Теперь, когда она родила наследника их богатства, все остальные члены семьи также приняли ее. Но через некоторое время ребенок умер, и Кисаготами просто обезумела. Она отказывалась поверить, что ребенок умер, и убедила себя, что он просто болен. Поэтому она ходила и просила у всех лекарства для ее сына. Горожане издевались над ней, считали безумной, пока, наконец, она не пришла к Будде. Когда она попросила лекарство у него, он не стал читать ей лекцию о временности бытия. Он ответил ей, что на самом деле может сделать лекарство для ее сына, но для этого ей надо будет принести ему необходимый ингредиент – семена горчицы, которые она должна была взять в доме, где никто не умер. С оптимизмом женщина ходила от дома к дому, прося семена горчицы. У каждой двери ей с готовностью давали семена, однако когда она спрашивала, не умер ли кто-нибудь в этом доме, ей отвечали: «Здесь умер отец, мать, здесь – жена, муж, брат, сестра» и т.д.

Таким образом она пришла к осознанию того, что смерть – судьба всех живых существ, а не кара, постигшая ее единственного сына. Поэтому она вернулась к Будде, уже зная о всеобщем законе временности бытия. Когда учитель увидел ее, он спросил: «Ты принесла семена, Готами?» И она ответила: «Я поняла твой урок, учитель. Помоги мне найти убежище». И Будда принял ее в орден монахинь, и через некоторое время она достигла наивысшей цели и стала одной из самых выдающихся монахинь, Бхиккуни Сангхи (Ордена монахинь).

Подводя итог, надо отметить, что миссией Будды было определить путь к духовному совершенству, полному просветлению и Ниббанае, освобождению от страданий. Он сделал это с помощью разработки учения, которое признавало нашу способность обрести духовное совершенство, однако не умаляло роль разума и самостоятельности человеческих существ. Его подход был психологически ориентирован, не догматичен, открыт для анализа. Особое внимание уделялось надежде на собственные силы, высокую нравственность, личную ответственность, и он провозгласил, что способность к духовному росту есть у всех, кто приложит соответствующие усилия. Именно эти факторы придают древнему учению Будды современное звучание, делая его уместным во времена изменчивых идеалов и мнений.

Дхамма Будды. Доктрина и путь

Во вчерашней лекции я говорил о цели и методологии учения Будды, но о сущности самого учения я только упомянул. В сегодняшней лекции я более подробно рассмотрю учение, которое называется Дхаммой, «истиной» или «законом». Тщательно изучить учение очень важно, потому что как основоположник религии Будда в первую очередь выступал в роли учителя, а не личного спасителя, потому и уделял особое внимание своему учению. Он даже говорил: «Тот, кто видит Дхамму – видит меня, а тот, кто видит меня – должен видеть Дхамму».

Дхамму можно рассмотреть с двух сторон. Первая – доктрина, вторая – способ практики. Они представляют, соответственно, философский и практический аспекты учения. Главная формула учения – Четыре Благородные Истины, главная основа практики – Благородный Восьмеричный Путь. Однако оба понятия тесно взаимосвязаны, ибо, как мы увидим, Благородный Восьмеричный Путь – четвертая из Четырех благородных Истин, в то время как первый шаг Благородного Восьмеричного Пути – правильное понимание четырех истин.

Доктрина

Как правило доктрина всегда рассматривается в первую очередь, ибо она разъясняет основы практики. Когда Будда читал свою первую проповедь пятерым аскетам в Бенаресе, он сказал, что пока он не осознавал Четыре Благородные Истины в мельчайших деталях, он не считал, что достиг полного просветления; однако, когда он полностью осознал Четыре Истины, он заявил, что достиг полного и совершенного просветления в этом мире, с его богами и людьми. Из этого утверждения мы можем почувствовать важность этого учения для понимания послания Будды. Воистину, Будда всегда говорил о том, что он бродил так долго в этой самсаре, в кругу перерождений, не имеющей конца, только потому, что не понял Четырех Благородных Истин, в то время как те, кто в совершенстве постигнут их, будут освобождены от самсары.

Четыре Благородные Истины таковы:

- * Благородная истина страдания
- * Благородная истина причины страдания
- * Благородная истина прекращения страдания
- * Благородная истина пути к прекращению страдания

Эта формулировка достаточно проста, чтобы понять, что Четыре Благородные Истины вращаются вокруг общего предмета – проблемы страдания. Они рассматривают ее с различных сторон: саму проблему, причину, решение и способы решения.

То слово на пали «дуккха», которое я перевел как «страдание», на самом деле имеет более широкий спектр оттенков значения. Изначально оно означало боль, страдание, несчастье и пр., но Будда просто взял это слово и использовал его в качестве краеугольного камня для понимания своей философской точки зрения. В контексте его учения «дуккха» не означает просто боль и страдание, но также включает основное недовольство, находящееся в корне человеческого существования, замечание неадекватности того, что находится за этими всеми земными достижениями и удовольствиями.

Причиной всех условностей мира считается «дуккха», неадекватная и неудовлетворительная из-за их нестабильности и непостоянства, из-за отсутствия постоянной и неизменной основы, потому что они не могут дать длительного счастья, безопасности перед изменениями и потерями. Слово «дуккха», таким образом, указывает на серьезный недостаток – отсутствие совершенства в жизни. Оно обращает внимание на ту пропасть между идеальным состоянием постоянного счастья, которого мы так желаем, и терни и ухабы, через которые нам надо идти, получая жизненный опыт.

Мы более подробно остановимся на первой истине позже, а сейчас мы должны отметить, что Четыре Благородные истины представляют собой логическую систему, элементы которой тесно взаимосвязаны. Логика этой системы подчинена закону причины и следствия. Первые две истины показывают закон причины и следствия по отношению к страданию и зависимости: сначала Будда выделяет последствие – страдание, а затем указывает причину страдания – желания. Остальные две истины показывают закон причины и следствия по отношению к счастью и освобождению: сначала – окончание страдания, то есть Ниббана, а затем – способы достижения Ниббаны – Благородный Восьмеричный Путь.

Здесь Будда приводит в обратном порядке привычную последовательность причины и следствия, потому что прежде чем указать их причины, он хочет предупредить нас о том, что наши жизни наполнены страданием, и что полное освобождение от страданий осуществимо.

Как только мы осознаем главную проблему наших жизней, нам надо узнать причину, чтобы устранить ее. И так как у нас есть уверенность в том, что освобождение от страданий достижимо, нам надо узнать путь, с помощью которого это можно сделать.

В этом отношении структура Четырех Благородных Истин почти полностью соответствует методике лечения пациента врачом. Когда пациент приходит к врачу за лечением, врач начинает с постановки диагноза: он определяет природу и характер заболевания, от которого пациент страдает. Это соответствует первой благородной истине, в которой Будда рассказывает нам, что несчастья человеческой жизни обусловлены «дуккхой», и он называет разнообразные виды «дуккхи»,

которые преследуют нас. После постановки диагноза доктор переходит к этиологии: он прослеживает симптомы заболевания до их причины. Точно так же Будда поступает со Второй Благородной истиной, где он прослеживает страдание до его причины – привязанности.

Третий шаг, который делает врач, - прогноз: он решает, что должно быть сделано, чтобы излечить пациента от заболевания. Это похоже на Третью Благородную Истину, в которой Будда утверждает, что страдание может быть уничтожено благодаря устранению привязанности – его корня. И четвертый и последний шаг, который делает врач – назначение курса лечения. То же самое делает Будда в Четвертой Благородной Истине: он называет Благородный Восьмеричный Путь в качестве лекарства для лечения болезни-страдания.

1.Благородная истина страдания

Теперь давайте более подробно рассмотрим четыре истины в отдельности. Обычно Будда разъясняет первую истину не с помощью обычного объяснения, а называя различные типы страдания, с которыми мы сталкиваемся в течение наших жизней. Он начинает с четырех видов телесных страданий: рождение, старение, болезни и смерть. Нет никакого сомнения, что три последние являются страданиями, ибо все мы наслаждаемся молодостью, здоровьем и жизнью, и чувствуем себя несчастными, когда на смену всему этому приходит старость, болезни и неизбежная смерть. Рождение также является страданием, потому что это путь к другим видам страдания. Затем Будда переходит к трем типам умственного страдания: пребывание с неприятными людьми и в неприятных условиях, быть отделенным от желанных людей и условий и не получение желаемого. И в конце он подводит итог, достаточно сложный для понимания: «Вкратце, можно сказать, что все пять образований, пять совокупностей, являющихся предметами привязанности, есть страдание».

Эти пять совокупностей, подверженных привязанности, (панчупаданаккхандха) являются основными компонентами нашего существования, элементами, делающими нашу индивидуальность. Эти пять совокупностей: физическая форма (или тело), ощущение, восприятие, волевые факторы и сознание. Они называются совокупностями, потому что каждая представляет собой набор компонентов, подчиняющихся желаниям, ибо они являются тем, к чему мы привязываемся, отождествляя себя с этим явлением, считаем своим «Я».

Весь наш опыт, как утверждает Будда, может быть рассмотрен благодаря этим пяти совокупностям. Нет постоянного «Я», «атман», ни в них, ни за ними. Все они «анатта» («анатман») – не мое, не «Я». Это переходные явления, постоянно изменчивые, быстро возникающие и исчезающие. Физическая форма или тело – последствие изменения

физического явления: ткани, клетки, молекулы, атомы, электроны – рождаются, изменяются и исчезают. То же касается и наших ощущений, восприятия и воли – все это временные умственные явления, каждый момент появляющиеся и исчезающие. Наконец, даже сознание, основной инструмент познания, не стабильно, а всего лишь процесс осознания, последствие индивидуальных случаев сознания.

Из-за того, что эти пять элементов, составляющих наше существование, непостоянны и постоянно исчезают, Будда относит их все к «дуккхе» или страданию. Они неспособны дать нам постоянное счастье или полное удовлетворение. Мы никогда не сможем обрести в них стабильное и долговременное счастье, к которому мы так стремимся.

Здесь требуется кое-что разъяснить для предотвращения непонимания. Когда Будда говорит, что все условное существование – «дуккха», он не подразумевает, что мы постоянно испытываем боль или несчастья. Он открыто признает, что жизнь также включает в себя наслаждения наряду с болью, счастье, наряду с разочарованием, успех и удовлетворение наряду с поражением и недовольством. Однако все равно он настаивает на том, что даже наши самые приятные моменты жизни непостоянны и временны, и чем больше мы привязываемся к ним в надежде обрести с помощью них длительное удовлетворение, тем мы более подвержены будущим разочарованиям. Если мы хотим избавиться от страданий, мы должны смотреть в глубину наслаждений, видеть не только их привлекательную внешнюю сторону, но также и тающую опасность, потенциальные ловушки, возникающие из-за привязанности.

Чтобы оценить значение Первой Благородной Истины со всей полнотой надо принять во внимание факт, что Будда признает перерождение. Основываясь на своем собственном просветлении, он как бы провозглашает, что все живые существа, подверженные неведению и желаниям, приговорены к скитаниям в самсаре – круге перерождений. Этот процесс повторения существования (пунаббхава), не имеющий начала, продолжался множество раз. Нет ни одной души, которая проходит круг существования, ни постоянного «Я», которое проходит жизнь за жизнью, сохраняя свою естественную сущность. Но без «Я» или души поток существования переходит от жизни к жизни, это длится безостановочно и бесконечно. Сознание продолжается в виде вечно изменяющегося потока, принимая перерождение в той или иной форме существования, предопределенной кармой, которую человек набрал в течение своей жизни.

Это признание безначального процесса перерождения углубляет первую истину, так как оно подразумевает, что страдания, которые мы испытываем в любой жизни, должны быть помножены на бесконечность. Снова и снова мы рождаемся, стареем, болеем, умираем, снова и снова мы испытываем разочарования, грусть, боль, отчаяние, подавленное состояние. Иногда мы можем переродиться и оказаться в благоприятных условиях, даже в качестве могущественного духа или бога в высших

мирах. Там мы можем жить в течение тысяч лет, имея власть и удовольствия. Но везде жизнь подходит к своему неизбежному концу, даже боги должны исчезнуть, тогда мы перейдем к новому существованию, где снова встретимся с перспективами рождения, старения и смерти, и, возможно, таким несчастьем, вынести которое будет вне наших сил.

Чтобы обрести полное счастье и умиротворение, мы должны получить освобождение от самсары, мы должны освободиться от связи с «пятью совокупностями». Чтобы получить эту свободу мы должны устранить причину этой зависимости, а это означает – искоренить причину страдания. Это приводит ко Второй Благородной Истине.

II. Благородная истина причины страдания

Вторая Благородная Истина – благородная истина причины страдания, здесь Будда утверждает, что желания и есть причина страданий. Давайте рассмотрим слова Будды: «Что такое благородная истина причины страдания? Это желания, которые приводят к повторению существования, связанного с радостью и вожделением, поисками наслаждения здесь и там; это стремление к чувственным удовольствиям, желания существования и уничтожения».

Слово «танха» на пали буквально означает «жажда». Таким образом, привязанность это слепые желания, неутолимая жажда, ищущая все больших удовольствий. Будда называет три разновидности привязанности. Первая – чувственная привязанность, влечение к приятным чувственным предметам. Вторая – привязанность к существованию, желание продолжать существовать, испытывать все больше и больше, что определяет привязанности к жизни и телу. Третья – привязанность к разрушению, к отсутствию существования, которое возникает, когда жизнь становится настолько невыносимой, что человек находит утешение в мысли, что смерть приводит к полному концу.

Привязанности могут быть рассмотрены как причина страданий с двух сторон: психологической и «экзистенциалистской». С психологической стороны мы четко видим, что желания лежат в основе наших страхов, переживаний и расстройств. Желание несет за собой разочарование и грусть, когда мы не можем быть вместе с людьми или вещами, которые любим, когда рушатся наши надежды, когда наши мечты не осуществляются. Как только привязанность к чему-либо возникает в нашем мозгу, мы испытываем неудовлетворенность, которая приводит к борьбе за обретение предмета наших вожделений. Затем, когда мы достигаем предмета своих желаний, мы должны защитить его от потери и разрушения, таким образом, желания перерастают в привязанности и беспокойство, которые просто пропитаны «дуккхой». И, наконец, когда мы теряем людей и вещи, которые мы любим, мы

испытываем сильнейшие страдания, в этом случае в виде горя и боли в сердце.

Так привязанность является причиной страданий на психологическом уровне. Но, взглянув глубже, Будда увидел, что желания играют более существенную роль в появлении страданий. Желания – первоисточник, расположенный вне жизненного процесса, вне круга повторяющегося существования; это и есть тот самый глубинный двигатель, приводящий самсару, круг рождения и смерти, в постоянное движение. Пока это тело живет, мы все больше стремимся к удовольствиям и власти, к более разнообразным впечатлениям, таким образом, желания используют наши тела и умы в качестве инструмента для обретения наслаждения. Но когда тело разрушается и исчезает со смертью, стремления больше не могут использовать его в качестве своего инструмента. Однако, пока горит пламя желаний, поток сознания не иссякает со смертью. Скорее желания направляют его к новому телу, к новому психофизическому организму, соответствующему объему кармы, накопленному человеком в течение его жизни. Таким способом желания провоцируют перерождение, и как только оно состоится, весь процесс начинается сначала: больше роста, старения, болезней и очередная смерть; то есть новый цикл страданий.

В соответствии с взглядами Будды, нет вещественного «Я», которое переходит от одной жизни к другой. Однако, это не означает, что перерождения не происходит. Существование – процесс, поток становления, и пока сохраняются условия, его поддерживающие, происходит обновление процесса, другими словами – перерождение – неизбежно последует за смертью. Главными условиями перерождения являются, как учит Будда, неведение и привязанность. Из-за неведения, мы представляем вещи как постоянные, радостные, существенные; мы принимаем себя как имеющими или обладающими эго. Через желания мы цепко привязываемся к нашему бытию и гонимся за новые горизонты радости и удовольствия. Последствия обоих, неведения и привязанности, противоположно нашим заветным ожиданиям – являются больше перерождения и страдания. Вот почему желания, поддерживаемые и воспитанные неведением, называются в качестве причины страдания.

III. Благородная истина прекращения страдания

Третья благородная истина, прекращения страдания, достаточно логически вытекает из второй. Если желания – причина страданий, тогда уничтожить страдание можно, уничтожив желания. Поэтому Будда говорит: «Что такое Благородная Истина прекращения страдания? Это уменьшение и полное прекращение существования тех желаний, забывание о них, разрыв связи с ними, обретение полной свободы от них».

Прекращение страданий – Ниббана, высшее счастье и умиротворение. Достижение этого состояния может быть рассмотрено с двух уровней, соответствующих двум уровням, где желания являются причиной страданий.

Сначала, психологический уровень. Когда желания уничтожены, также отсутствует и умственная неудовлетворенность, причиняемая ими. Разум освобожден от лихорадки страстей и обретает беспристрастность («вирага»), освобожденный от всех несчастий, он становится не скорбящим («асока»), свободный от всех уз, он испытывает высшую умиротворенность и защищенность («ануттара йогаккхема»). Это внутреннее состояние арахата, «Достопочтенного», человека, который обрел Ниббану в течение этой жизни. Освобожденный от неведения и стремлений, арахат неподвержен страху, суете, разочарованию.

Затем – экзистенциалистский или «биологический уровень». Со смертью тела жизненный процесс арахата, наконец, подходит к концу. Пройдя бесчисленные жизни, круг перерождений разорван. Теперь арахат достигает высшего уровня Ниббаны, на котором нет остатков условного существования. Континуум пяти совокупностей подходит к концу. Остается только бессмертный элемент, который Будда называет Нерожденный, Бессмертный, Несотворенный, Безусловный. Это и есть конец учения Будды и кульминация его философии.

IV.Благородная истина пути к прекращению страдания

Четвертая Благородная истина учит тому, как достичь Ниббаны, как положить конец страданию, как реализовать бессмертие. Это и есть курс лечения болезни страдания, выдвинутый Буддой. Им является Благородный Восьмеричный путь, состоящий из восьми ступеней: правильный взгляд, правильное стремление, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное мышление и правильная концентрация. Рассмотрение Благородного Восьмеричного Пути приводит ко второму наиглавнейшему аспекту учения Будды, практике.

Путь

Из-за того, что страдания происходят от желаний, цель, которую преследует путь буддиста – уничтожение желаний. Это не навязанный, аскетический образ жизни с лишениями и самоуничижением, а основательная, здоровая дисциплина, которая постепенно преобразует поведение, отношения и понимание человека, вкратце, субъективные качества всей жизни человека, в «арий» - благородное и святое человеческое существо. Будда называет Благородный Восьмеричный Путь «серединным путем», потому что он избегает резких крайностей

чувственного потворства своим желаниям и аскетического самоуничтожения.

Однако, этот путь не простой компромисс между двумя этими крайностями, а воистину мудрая дисциплина личного преобразования, сочетающего высокую моральную нравственность со строгой тренировкой ума и основательным взглядом на истинную причину существования. Будда считает его хорошим путем, потому что он чист и здоров, как в начале, так и в середине и конце. Это также и счастливый путь, так как чем дальше по нему продвигаешься, тем больше счастья, радости и умиротворенности испытываешь.

Как было сказано ранее, целью пути является устранение желаний. Кажется, это может представлять серьезную проблему, ибо желания так глубоко засели в нашем мозгу, что от них нельзя избавиться просто с помощью воли. Однако Будда открыл, что желания, как сильные бы они ни были, обусловлены, они зависят от условностей, подпитываются ими, и главным условием, от которого они зависят, является неведение («авиджа»). Неведение – не просто отсутствие знания о чем-либо. Это скорее внутренняя привязанность к вещам, таковым является предрасположенность видеть вещи искаженными, воспринимать и толковать наш опыт сквозь искажающую призму желаний и эгоцентрической точки зрения. Чтобы устранить неведение, мы должны набраться знания или мудрости («гнана», «панна»); не просто концептуальное знание, не собрание фактической информации, а прямое видение, которое проникает за внешнюю сторону вещей и видит их в истинном свете.

Благородный Восьмеричный Путь Будды и есть стратегия получения этого видения. В его первой проповеди он описывает путь как «ведущий к видению, к знанию». Восемь ступеней, составляющих его, являются не просто шагами, которые надо сделать один за другим, скорее они являются элементами единого цельного пути. Хотя сначала они и правда представляют собой некую последовательность, но как только практика достигнет высокого уровня, восемь факторов начинают действовать одновременно, каждый по-своему влияя на общую эффективность пути.

Откровенно говоря, для рассмотрения Благородного Восьмеричного пути требуется, по крайней мере, целая лекция. Но я должен быть краток и могу только схематично очертить, что включает в себя путь.

Первый фактор пути – правильный взгляд («самма диттхи») или правильное понимание. Будда помещает этот фактор в начало пути, потому что для того, чтобы начать практику Дхаммы, мы должны начать с четкого концептуального понимания того, где мы находимся и куда стремимся. Это как путешествие из одного города в другой. Если вы хотите поехать из Хайдерабада в Мадрас, вы должны знать, в какой стороне находится Мадрас, и какие дороги к нему ведут. Если же вы

просто сядете в машину и поедете в любом направлении, очень сомнительно, что приедете куда надо. Вероятнее всего, вы просто заблудитесь.

Вот почему великий путь к просветлению следует начать с правильного взгляда. Правильный взгляд имеет два уровня, оба из которых необходимы для того, чтобы пройти по пути Будды до конца. Первый – более низкий уровень правильного взгляда – понимание кармы и ее последствий. Это означает, что мы осознаем ответственность за наши умышленные действия, что благие и дурные поступки имеют последствия, соответствующие этической природе этих поступков, что наша жизнь не оканчивается смертью, а продолжается в других формах, в которых мы пожинаем плоды наших хороших и плохих поступков. Это означает принятие объективности моральных разграничений, между полезным и вредным, согласие с тем, что поступки могут быть рассмотрены в отношении морали, осознание того, что они могут приносить результаты. Наиглавнейшие соотношения, установленные учением о карме – благие поступки приносят счастье и хорошее перерождение, а дурные – страдание и плохое перерождение.

Высший уровень правильного взгляда – понимание самих Четырех Благородных Истин. Это позволяет нам видеть свою экзистенциалистскую ситуацию такой, какая она есть, признавать, что мы страдаем из-за собственных желаний, видеть, что для обретения свободы надо уничтожить желания с помощью Восьмеричного пути. Этот высший уровень правильного взгляда возникает как простое концептуальное понимание истин, но с практикой и ростом внутреннего зрения превращается в опытное видение истин.

Правильный взгляд естественным образом ведет ко второму фактору пути – правильному стремлению или правильной цели («самма санкаппа»). Когда мы правильно осознаем свое существование, это понимание определяет нашу жизненную волю, и мы изменяем свои мотивы и цели. Будда упоминает три типа мотивации, составляющие правильное стремление:

1 – стремление к отречению, желание обрести свободу от чувственный и эгоистических желаний,

2 – стремление к благожелательности, желание счастья и добра другим живым существам и

3 – стремление не приносить вред, сострадание другим существам, чтобы те тоже были свободны от боли и страданий, стремление жить жизнью, не приносящей вред любым живым существам.

Эти два фактора – правильный взгляд и правильное стремление являются предвестниками дисциплины, ибо они указывают направление, в котором последуют другие факторы. Следующие три фактора рассматриваются в схеме, потому что они все связаны с моралью («сила») и правильным поведением.

Третий фактор – правильная речь, имеет четыре компонента, каждый из которых обладает как отрицательной, так и положительной стороной:

- 1 – воздержание от лжи, и наоборот – говорение правды,
- 2 – воздержание от скверной речи, и произнесение слов, создающих гармонию,
- 3 – воздержание от грубой ругани, и соблюдение мягкости речи и
- 4 – воздержание от праздной болтовни, и соблюдение полезного общения по необходимому поводу.

Четвертый фактор – правильное действие («самма камманта»), имеющий три составляющих:

- 1 – воздержание от убийства, и совершение поступков со состраданием и нежностью,
- 2 – воздержание от воровства, соблюдение честности, и
- 3 – воздержание от супружеской измены, что для холостяка должно означать уважение семейных устоев других, а для монаха или монахини – соблюдение полного безбрачия.

Пятый фактор – правильный образ жизни, который Будда объясняет как зарабатывание на жизнь честным и праведным занятием, которое не приносит вред другим. Будда называет пять профессий, которые преданный последователь должен избегать: торговля оружием, живыми существами (рабство), мясом, опьяняющими веществами и ядами.

Последние три фактора Пути также выступают в группе, ибо они разделяют единую цель: очищение разума и обретение концентрации («самадхи»). Будда уделяет особое внимание концентрации, так как для того, чтобы видеть вещи в их истинном свете, ум должен быть собран и сосредоточен на предмете наблюдения. Если ум нестабилен, теряет концентрацию, управляется импульсивными желаниями и пустыми мыслями, истинный проникающий внутренний взгляд невозможен. Таким образом, мы подходим к ступени медитативной тренировки, направленной на сосредоточении рассеянных органов восприятия, и делающей ум мощным инструментом наблюдения и осознания.

Шестой фактор – правильное усилие («самма ваяма»), непрерывное желание устранить такие неблагоприятные состояния, мешающие концентрации, как вожделение, злость, вялость, волнение и растерянность. Соответствующим положительному усилию является стремление развивать и совершенствовать такие полезные качества, ведущие к ясности ума и самообладанию, как настороженность, энергичность, радость, спокойствие и невозмутимость.

Седьмой фактор – правильное памятование («самма сати») означает бдительность или четкое внимание, направленное на предметы размышления. Будда сгруппировал предметы размышления в систему, известную как четыре основы памятования: тело, чувства, мысли и понятия.

Правильное усилие и правильное памятование вместе дают восьмой фактор – правильную концентрацию («самма самадхи»). Тексты определяют правильную концентрацию как четыре этапа «дхяны», глубокой медитативной погруженности, ведущей к сосредоточенности ума и полной невозмутимости.

Было бы неверным предположить, что правильная концентрация означает конец пути буддиста. Правильная концентрация – всего лишь последний фактор для достижения совершенства, а не конечная цель. Когда концентрация успешно стабилизирована, надо одновременно использовать все восемь факторов пути, чтобы образовывалась мудрость («панна»). Мудрость – прямой взгляд на истинное лицо вещей, а вещи, на которые надо применить этот взгляд – тело и ум, являющиеся «пятью совокупностями, предрасположенными к привязанности». То, что человек должен увидеть с помощью этого взгляда, является истинной характеристикой пяти совокупностей, которые Будда подытожил в «трех характеристиках существования»: непостоянство, страдание и отсутствие «Я» («аничча», «дуккха», «анатта»). Все пять совокупностей, представляющих наше существование, непостоянны, изменчивы, возникают и исчезают в любой момент; все они переполнены страданиями; и ни одно не может быть принято за постоянное «Я», все они «не я, не моя сущность».

Благодаря тому, что пронизательность глубже проникает в пять совокупностей, она открывает путь к более основательным уровням понимания. Это понимание отображается в четком видении Четырех Благородных Истин с их глубоким и полным осмыслением. Это есть то высшее знание, которое уничтожает недостатки ума – неведение, привязанность и ошибочные взгляды – и ведет к его полнейшему освобождению. Эта свобода ума, совместный плод концентрации и мудрости – высшая цель учения Будды, которую надо воплотить, находясь здесь и сейчас с помощью постепенной практики, постепенного прогресса, постепенных достижений.

Благородный Восьмеричный Путь, который я только что очертил – прямая дорога к высшей цели буддизма, обретению Ниббаны, полному освобождению от страдания. Однако, Будда был значительно больше, чем просто лидер маленькой группы отречшихся от мира аскетов, ищущих высшую цель с помощью самого быстрого и прямого пути. Он был мировым учителем. Тексты говорят, что он появился в миру, «чтобы принести благо и счастье многим существам, ради состдания к миру». Таким образом, его учение включает в себя не только путь к духовному просветлению, предназначенный для монахов и монахинь, но также и моральный кодекс, воодушевляющий и направляющий людей, живущих в этом мире. Оно также включает в себя всестороннюю программу общественной этики, широко применимой в семейной жизни, межличностных отношениях, экономике и политике.

Буддистская традиция утверждает, что учение Будды призвано осуществить три разновидности блага: благо, относящееся к текущей жизни, благо будущей жизни и высшее благо. Первое – благополучие и счастье здесь и сейчас; второе – счастливое перерождение; а третье – Ниббана, полное освобождение от круга перерождений. До сих пор в своем объяснении Благородного Восьмеричного Пути я уделял особое внимание дороге к высшему благу. Теперь я вкратце рассмотрю учения Будды, которые более явно относятся к мирской жизни и общественной гармонии. Хотя эти цели могут занимать более низкую ступень на шкале духовных ценностей по сравнению с высшим благом, они все же необходимы для человеческих свершений. Это мы хорошо знаем из наблюдений за современным миром, в котором люди подвержены ошибочным идеям материализма и узким идеологиям, ведущим к отсутствию жалости, жесткой конкуренции, конфликтам и насилию. Совет Будды его мирянам- последователям основан на предпосылке, что путь к Ниббане долг и труден, для большинства искателей он растянется на многие жизни в безграничном океане самсары. Поэтому те ученики, которые еще не готовы встать на крутую и суровую дорогу отречения, нуждаются в практических советах, которые помогут им решать проблемы повседневной жизни. Кроме всего прочего, это достойные идеи, ведущие к гармонии повседневной жизни, помогающие заработать благую карму, что приведет к результату хорошего перерождения.

Концепция Будды идеального домовладельца находит свое отражение в «саппурисе», «высшем человеке». Высший человек – это мирянин, мужчина или женщина, кто совмещает полную заботу семейную жизнь с общественной ответственностью с глубоким, непоколебимым посвящением благородным ценностям, запечатленным в Дхамме. В соответствии с Буддой, качества, определяющие высшего человека – вера, добродетель, щедрость и мудрость.

Вера или «саттха» - желание положиться на Будду, как на духовного учителя, и на Дхамму, как свой путь к духовному просветлению. Саттха – не слепая вера, а четкая уверенность, основанная на логике и исследовании. Такая вера упрочняет в уме позиции духовных ценностей, несмотря на изменение повседневного успеха. Говорят, что истинный верующий никогда не оставит Будду и Дхамму, даже если разверзнется земля или с неба пойдет огненный дождь.

Добродетель («сила») – это правильное поведение, основанное на Пяти Заповедях, составляющих моральный кодекс буддизма. Добродетель объясняется как воздержание от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи и принятия опьяняющих средств. С положительной стороны добродетель представляет собой следующие свойства сердца, соответствующие Пяти Заповедям: сострадание всем живым существам, честность по отношению к другим, преданность своей супруге/своему супругу и уважение прав других, правдивая речь, ясный и трезвый ум.

Третий идеал буддиста-мирянина – щедрость («чага»). Будда говорит, что высший последователь-мирянин – это тот, кто «живет в согласии с сердцем свободным даже от тени эгоизма». Он или она – тот, кто любит отдавать и делиться, тот, кто помогает бедным и нуждающимся, кто поддерживает монахов и монахинь.

Четвертое драгоценное качество высшего человека – мудрость («панна»). Мудрость начинается с четкого понимания этического разграничения между благими и дурными действиями, между полезными и вредными состояниями ума, между теми качествами, которые ведут к свету и счастью, и теми, которые ведут к тьме и несчастью. Мудрость постепенно совершенствуется и достигает до мудрости пронизательности, прямой пронизательности в непостоянство, приводящей к освобождению от страдания.

Общественные нравоучения Будды уделяют внимание общественной гармонии, которую можно достичь благодаря применению этических принципов в сфере социальных отношений. Благодаря своему великому состраданию Будда подробно рассмотрел социальные аспекты человеческой жизни и выдвинул основные руководящие принципы, ведущие к общественной гармонии и процветанию. Эти принципы характеризуются типичными буддистскими чертами: благо пожелания, сострадания и ненасилия. Применимо к особым человеческим отношениям, дух всеобщей доброжелательности определяет точные обязанности и ответственность, характерные природе этих отношений.

Подробную картину программы Будды для человеческого сообщества можно почерпнуть из Сигаловада Сутты (Дигха Никая №31). Здесь Будда разделяет общественную жизнь на шесть типов отношений: между родителями и детьми, мужем и женой, начальником и подчиненным, учителем и учеником, между двумя друзьями, монахом и мирянином. Для каждой пары он перечисляет шесть обязанностей, которые каждый должен выполнять по отношению к другому. Когда все соблюдают предписанные им обязанности, результатом будет общество, характеризующееся гармонией, миролюбием и доброжелательностью на всех ступенях. В других текстах Будда объясняет обязанности государства перед гражданами. Эти тексты показывают Будду в качестве пронизательного политического и экономического мыслителя, который хорошо осознал, что нация может быть процветающей, только когда партия власти предпочитает благополучие народа своим эгоистическим амбициям. Этот урок необходимо усвоить и современным политикам и финансистам.

Подходя к концу этого обсуждения Дхаммы, позвольте мне отметить, что наиболее поразительной чертой учения Будды является сочетание всесторонности с внутренней согласованностью цели и принципов. Дхамма определяет высшую точку духовной реализации, но и практические советы, необходимые для удовлетворения в повседневной жизни и эффективного управления общественными и политическими

делами, также не потеряны из виду. Будда подводит глубокую духовность и общественный прагматизм под один свод принципов, пронизанных духом моральной справедливости, мудрого понимания человеческой природы.

Все принципы основаны на признании того, что и духовное освобождение и общественная гармония имеют общий источник, которым является ни что иное, как наш ум. Из всего, ум ближе нам, чем что либо еще, однако зачастую он затуманен, бесконтролен и разрушителен, что, кажется, является скорее врагом, нежели чем нашим самым близким другом. Для Будды нашей самой главной жизненной задачей является понимание и совершенствование ума с помощью практики благородной Дхаммы. Таким образом, мы можем сделать свою жизнь источником благословения для себя и всего мира.

Трилогия характерных черт сущности: Непостоянство (Аничча), Сстрадание (Дуккха), Отсутствие Самости (Анатта)

Будда говорит, что нам следует проверять наш опыт, переживание для того, чтобы открыть его самые всеобъемлющие черты, универсальные характеристики сущности, называемые: непостоянство, страдание (разочарование), отсутствие самости (эго).

Будда говорит, что все формирования непостоянны, все формирования разочарованны, все феномены, все, что есть, это - не самость.

Формирования, это – вещи, которые возникают на основе причин и условий. Они заключают в себе все сложные или образованные сущности. Хотя все формирования вокруг нас обладают этими тремя характеристиками, мы не способны видеть их потому, что наш ум обычно покрыт неведением. Неведение – это психический фактор, который покрывает ум всех существ, обладающих чувствами в течение бесконечного времени. Оно покрывает ум всех, но только не тех, кто достиг полного просветления, т.е. Будд и Архатов. Неведение действует двоякими путями: положительно и отрицательно. С отрицательной стороны оно просто заграждает нам путь видения вещей, такими, какие они есть; оно образует облака ментальной темноты. С положительной стороны, оно создает в уме иллюзии, называемые искажениями. Из-за этих искажений, мы видим вещи в просто противоположном виде, в отличном от их настоящего вида.

Этими искажениями являются:

1. искажение видения непривлекательного как привлекательного.
2. искажение видения приносящего страдания как радостного.
3. искажение видения непостоянного как постоянного.

4. искажение видения того, что не является самостью как самость.

Все эти искажения зарождают привязанность, обман, неправильный взгляд и другие пороки, что таким образом мы попадаем в ловушку страдания.

Данные универсальные характеристики следует постигнуть на двух стадиях: сначала интеллектуально, с помощью размышления; и затем непосредственным проникновением или осознанием с помощью глубокой медитации. Когда мы объясняем их интеллектуально, нам не следует делать это заменой практики. Нужно взять это как руководство для понимания того, что мы ощущаем подлинной практикой, глубокой медитацией.

Аничча (Непостоянство)

Это исходная характеристика учения Будды, самая основополагающая характеристика, которая является основой для двух других. Признак непостоянства имеет два аспекта: грубый и тонкий.

Грубый признак непостоянства становится явным, как только вы обращаете на это внимание. Когда так поступаем, становится ясным, что все зарождающееся умирает, что все приходящее в существование должно прекратить существование, что все слагающееся через некоторое время разлагается. Это явно в космических процессах, в процессе истории и в процессе нашей жизни.

Будда учит, что космический процесс проходит четыре стадии развития.

1. Он возникает из состояния невидоизмененной сущности.
2. Он проходит эволюцию до точки максимального видоизменения.
3. Он начинает разъединяться.
4. Затем он достигает стадии полной дезинтеграции, полного разрушения.

Затем через определенное время процесс повторяется. Таким путем каждая мировая система возникает, проходит эволюцию и умирает. В истории мы находим тот же самый порядок. Цивилизация зарождается, достигает ее вершины, приходит в упадок и постепенно исчезает. В жизни мы рождаемся и растем. Когда рост достигает вершины, наступает старение, разрушение и смерть. В жизни нет ничего абсолютно надежного. Счастье меняется, характер и отношения развиваются и растворяются. Это является жесткой или грубой характеристикой непостоянства.

Тонкий признак непостоянства является более трудным для постижения. Это указывает не только, что все образованное постепенно исчезает, но и что само существо является на самом деле процессом становления. Будда подчеркивает, что нет статичных объектов, а они

лишь представляют собой динамический процесс, который кажется нам стабильным и статичным только потому, что наше восприятие не является таким достаточно острым, чтобы определить изменения. Сами объекты постоянно подвергаются изменениям, как водопад постоянно меняется, но издали он виден как застывший потому, что мы не можем воспринять течения.

Дуккха (Страдание)

Дуккха значит боль и страдание, и также общее разочарование, обусловленное существованием. Основопологающей причиной, почему существует разочарование, являются боль и подверженность страданию. Боль и страдание в полном смысле коренятся в непостоянстве. Мы страстно жаждем мира, где все, что мы ценим и любим, оставалось бы навсегда, но когда он меняется, мы подвергаемся страданию. Пять совокупностей (см. дальше эту статью - переводчик) сами являются непостоянными. Мы бы хотели сохранить их, руководить ими с помощью нашей воли, но когда они убегают от нашей хватки, мы находим разочарование.

Дуккха означает «угнетение от подъема и падения». Когда мы сопоставляем подъем и падение, и наше сильное желание покоя и стабильности, то процесс подъема и падения оказывается угнетением. Для подробного обсуждения Дуккха читайте Первую Благородную Истину.

Анатта (не самость)

«Не самостный» характер «Самого себя» Характеристика не самости, отсутствие себя (эго), - это самая глубокая и самая трудная характеристика. В учении Анатты Будда заявляет, что нет ничего, что можно идентифицировать как самость, и все что мы принимаем как самих себя, на самом деле, не является самостью. Это учение в корне отделяется от традиционных форм мышления, и делает Буддизм отчетливо уникальным учением. Почти все наши мысли и действия сосредоточены вокруг идеи «я» и «мое» и «свое». Однако, Будда рассматривает эти представления как обманчивые. Они являются заблуждениями, которые ведут нас к конфликтам и страданию. И Он учит дальше, что для того, чтобы избавиться от страдания, мы вынуждены разрушить идею самости. Единственный путь, чтобы сделать это – проникновение в характер самости, чтобы видеть интуицией бессамостный характер всех феноменов.

Что отрицает учение

Чтобы охватить четкое значение этого учения, нам приходится различать то, что учение отрицает и то, что учение не отрицает. Мы можем разрешить эту задачу, отличая разные значения слова самость. Анатта означает буквально «нет самости. Итак, какая «самость» отрицается в учении о «Анатте»?

Слово «самость» можно использовать в трех значениях.

- * В возвратном значении, когда мы говорим о «себе».

Будда принимает такое употребление слова «себя». Он говорит, что вам надо тренировать себя, каждый должен очищать себя, вам надо стараться и т.д.

- * Чтобы сослаться на личность самого человека, сослаться на составное целое тела и ума.

- * Здесь слово самость, как емкое понятие, используется для того, чтобы легко и экономично сослаться на то, что является сложным процессом. «Самость» в этом значении тоже приемлемо в Буддизме.

- * Реальное существо самости (эго), сохраняющийся субъект, существующий в сердцевине психо-физической личности.

Именно идеи самости в этом значении касаются учения Будды, так как это предположение подталкивает нас к страданию.

Змея – это веревка

Теперь, учение не отрицает существование человека, взятого как психо-физический комплекс (сложное целое). Но оно отрицает, что человек существует как «самость» (эго), как сохраняющееся простое самостное существо. Человек существует, но человек, это – анатта (не самость). Личность, - это комплекс пяти совокупностей (агрегатов), и если сказать, что человек существует, то здесь говорится о том, что это объединенное целое пяти совокупностей существует. Сказать, что человек - анатта (не самость) означает, что нет внутреннего ядра самости, которое возможно найти внутри или за личностью, образованной пятью совокупностями.

Возможно это легче разъяснить с помощью примера. Допустим мы идем по деревенской дороге ночью. Мы смотрим вниз на землю, и вдруг увидев змею, пугаемся. Затем мы направляем наш фонарь на нее и убеждаемся в том, что это лишь веревка, а не змея. Вербка там была все время, а не змея, однако веревка показалась нам змеей. Наше зрение было обмануто темнотой потому, что мы не направили фонарь на нее. В результате видения змеи, нас охватили страх и волнение. Когда мы обнаружили, что это лишь веревка, видение змеи исчезло. Мы можем сравнить змею, с идеей самости или эго, фонарь с мудростью, и веревку с комплексом пяти совокупностей.

Самость

Для того, чтобы учение об Анатте стало более ясным, мы должны внимательно рассмотреть еще две вещи:

- * Что именно является природой самости?
- * Почему личность является не самостью? (Каковы причины, чтобы отрицать самость в пяти совокупностях?)

Существуют четыре ведущих причины самости:

1. идея протяженности или продленности
2. простота, нецелостность существа
3. необусловленность
4. восприимчивость к контролю

1. Идея протяженности

Самость вынуждена быть существом, которое удерживается в течение времени. Это может быть временная протяженность, напр. мы приходим к жизни в момент рождения, продолжаем в качестве той же самости в течение жизни, уходим из жизни в момент смерти. Или также постоянная протяженность - идея о вечном существовании самости.

2. Простота

Это идея о том, что самость нецелостна, что она обладает общей простотой или неделимостью.

3. Необусловленность.

Мы полагаем, что самость должна обладать своей собственной силой существования, она должна быть самообеспечивающей, необусловленной, независящей от причин и условий.

4. Контроль

Если что-то реально принадлежит нам, то следовало бы уметь овладеть этим, управлять им так, чтобы оно соответствовало нашим стремлениям.

Для того, чтобы иллюстрировать безсамостную природу пяти совокупностей, Будда приводит некоторые примеры:

- * Тело похоже на большой ком, который кажется плотным, но если дробить, - выходит пустым.
- * Чувство как пузырь, пузыри на воде сразу появляются и

лопаются, и показывают свою пустоту.

* Восприятие как мираж. Мираж возникает, но когда мы проверяем его мы не обнаруживаем ничего сущностного.

* Психические составляющие (составные элементы психики) похожи на ствол бананового дерева. Они являются лишь рулонами пленок, лежащими внутри друг друга (как куклы в матрешке - переводчик) без сердцевины.

* Сознание как волшебная иллюзия. Оно проявляется, но не имеет сущности

Может ли учение о трилогии вести вас к освобождению

Будда учит, что путь к прекращению дуккхи (страдания) лежит через понимание. Это из-за непонимания настоящей природы существования, мы остаемся привязанными к страданию. Из-за нашей страстной жадности, страстного желания и привязанности, мы цепляемся к телу и уму. Мы видим их как постоянство, наслаждение и самость. Мы подразумеваем их как я, мое, себя. Из-за этих ошибочных взглядов возникают все виды пороков. Жадность возникает как погоня за приобретением. Мы хотим захватить больше власти, больше наслаждения, высшие положения. Зablужденный взгляд самости зарождает злобу и ненависть к тому, что сопротивляется самости. Это обуславливает возникновение эгоистичности, ревности, гордыни, тщеславия, конкурентности. На глубоком уровне идеи постоянства, наслаждения и самости питают круг самсары.

Когда мы устаем от погони преследования за объектами наших желаний, за попыткой реализации чувства самости, тогда мы отворачиваемся, и ищем путь к освобождению. Будда указывает, что освобождение лежит именно в постижении этих трех признаков существования: непостоянства, страдания (разочарования) и отсутствия самости (эго), следя за нашим проникновенным опытом, когда мы перестанем опознавать себя с помощью пяти совокупностей, мы видим их, как не мои, не я, не себя. Затем мы становимся раскрепощенными от пяти совокупностей, а с раскрепощением приходит освобождение. Это завершение дуккхи, страдания, конечная цель учения.

Благородный восьмеричный путь

Дуккха (страдание), ее возникновение, ее прекращение, и путь ее прекращения являются Четырьмя Благородными Истинами, «отпечатками слоновых ног», которые содержат в себе все основные принципы учения Будды. Возможно, рискованно сказать, что какая-то

одна истина важнее других, так как они связаны вместе как одно составное целое. Но если мы выделим одну истину как ключ ко всей дхамме (учению), то это было бы Четвертая Истина, истина о пути, путь к прекращению страдания. Это - Благородный Восьмеричный Путь, путь, состоящий из следующих восьми факторов, разделенных на три большие группы.

Мудрость

1. Правильный взгляд.
2. Правильное намерение

Моральная дисциплина

3. Правильная речь
4. Правильное действие
5. Правильный образ жизни

Сосредоточение

6. Правильное усилие
7. Правильное внимание
8. Правильная сосредоточенность

Мы говорим, что путь самый главный элемент учения Будды потому, что путь, - это то, что делает доступным учение для нас как жизненный опыт. Без пути учение останется как кожух, как собрание взглядов без внутренней жизни. Без пути полное освобождение от страдания станет просто лишь мечтой.

Правильный взгляд (Самма Дхитти)

Правильный взгляд стоит на первом месте потому, что оно является оком, руководящим и направляющим все остальные ступени. В практике пути, нам нужно видение и понимание, обеспечиваемое Правильным взглядом для того, чтобы видеть дорогу, чтобы пройти путь. Затем мы нуждаемся в других ступенях, в поведении или практике, чтобы нас привели к конечной цели. Правильный взгляд помещен на первое место, чтобы показать, что прежде чем приступить к настоящей практике, мы нуждаемся в понимании, обеспечиваемом Правильным взглядом, как наш ведущий, наш внутренний руководитель, чтобы показать нам откуда мы начинаем, куда мы направляемся, и какие успешные стадии надо пройти в практике. Обычно Будда определяет Правильный взгляд как понимание Четырех Благородных Истин: страдание, его причину, его устранение и путь его устранения. Чтобы правильно проследовать путь нам нужно иметь правильный взгляд на человеческое существование. Нам следует понять то, что наша жизнь удовлетворена неполностью, что

она подвержена страданию, и что страдание, - это нечто, которое следует превзойти с помощью знания, и что нам следует победить его, а не избавиться от него с помощью болеутоляющих средств, развлечением, отвлечением или забвением.

На глубоком уровне нам следует понять, что все составляющее нашу жизнь, пять агрегатов цепляния, являются неустойчивыми, постоянно меняющимися, и поэтому не может быть основой для защиты и неизменной радости. Затем мы понимаем, что причины страдания лежат в нашем собственном сознании. Никто не навязывает это нам. Мы не можем винить других кроме себя. Это наша жажда и привязанность зарождает страдание и боль для нас. Затем, когда мы понимаем, что причины страдания лежат в нашем сознании, мы понимаем, что путь к освобождению тоже лежит в нашем сознании. Путь, - это преодоление неведения и жажды посредством мудрости. Далее, чтобы войти в путь, нам нужна вера, в то что, следуя Благородным Восьмеричным путём мы можем достичь цели, прекращение страдания. Будда определяет Правильный взгляд как понимание Четырёх Благородных Истин, придавая этому очень важное значение, и он категорически не хочет, чтобы его ученики последовали его учению только с чувством преданности. Более того он хочет, чтобы его ученики последовали пути на основе своего понимания. На основе их собственного проникновения в природу человеческой жизни.

Как мы увидим позже, путь начинается с первого уровня Правильного взгляда. Так как ум будет развиваться по мере занятия практикой, взгляд будет постепенно углубляться, и расширяться, и в итоге мы возвращаемся снова и снова к Правильному взгляду.

Правильное намерение (Самма санкаппа)

Вторая ступень пути – это Правильное намерение. «Санкаппа» на пали означает цель, намерение, решение, стремление, мотивация. Эта ступень последует за Правильным взглядом как естественный результат. С помощью Правильного взгляда мы достигаем понимание истинной природы бытия, и это понимание меняет наш мотив, наши цели жизни, наши намерения и привязанности. В результате наш ум руководствуется правильными намерениями, оказывая сопротивление неверным намерениям. Анализируя эту ступень, Будда разъясняет, что существует три типа намерения:

1. Намерение отречения
2. Намерение не проявления злобы, или доброжелательности
3. Намерение не насилия, или сострадания.

Они противопоставлены трем вредным намерениям: намерению чувственных наслаждений, намерению злобы и намерению вреда или жестокости.

Правильное намерение естественно последует за Правильным взглядом. Когда мы достигнем Правильного взгляда, проникновения в факт изменчивости бытия (страдания), у нас возникнет намерение отречься от наших привязанностей, от наших устремлений к наслаждениям, богатству, власти и славе. Нам не нужно подавлять желания овладения ими. Желание пропадет само собой. Когда мы смотрим на других сквозь линзы Четырех Благородных Истин, мы видим, что они тоже запутаны в сетях страдания. Это восприятие вызывает глубокое сходство с другими, чувство единства с ними, что ведет к доброжелательности и состраданию. Возникающие такие отношения побуждают нас отречься от злобы и ненависти, насилия и жестокости.

Эта вторая ступень противодействует двум неблагоприятным корням действий: жадности и злобе.

С помощью следующих трех ступеней мы научимся привести правильное намерение в действие. Здесь мы получаем три ступени: Правильная речь, Правильное действие, Правильный образ жизни.

Правильная речь (Самма Вача)

Подразделяется на четыре составляющие:

1. Воздерживайтесь от несправедливой речи, то есть лжи, пытайтесь говорить правду.
2. Воздерживайтесь от клеветы, утверждений, сеющих вражду между людьми. Последователь пути должен произносить только слова, утверждающие среди людей дружбу и гармонию.
3. Воздерживайтесь от грубости, от речей злых и жестоких, ранящих сердца других. Речь человека должна быть спокойной, нежной и любящей.
4. Воздерживайтесь от праздных разговоров и сплетен. Ибо каждый должен произносить только значимые, существенные и важные слова.

Все вышесказанное показывает, какая мощь скрыта в речи. Язык может и достаточно небольшой орган, по сравнению с телом. Но этот маленький орган может приносить огромную пользу или непоправимый вред, в зависимости от того, как его используют. Конечно, мы должны совершенствовать не сам язык, а ум, который им управляет.

Правильное действие (Самма Камманта)

Эта особенность, связанная с телом, имеет три аспекта:

1. Воздерживайтесь от разрушения жизни, то есть от убийства других живых существ, включая животных и прочих.

Воздерживайтесь от охоты, рыбной ловли и пр.

2. Воздерживайтесь брать то, что не было вам дано, то есть от воровства, обмана, использования чужого труда, накопления богатства несправедливыми и преступными путями и пр.

3. Воздерживайтесь от совершения сексуальных проступков, таких как супружеская неверность, соблазн, изнасилование и пр.

Для посвященных в духовный сан необходимым условием является соблюдение обета безбрачия.

Хотя принципы правильной речи и действия основаны на запретах, тем не менее, при некотором осознании, они предстают перед нами очень сильными психологическими факторами, идущими наряду с запретами:

* Воздержание от убийства включает в себя обязательство сострадания, уважения жизни других существ.

* Воздержание от воровства – обязательство честности и уважения прав на собственность других людей.

* Воздержание от лжи – обязательство говорить правду.

Правильный образ жизни (Самма Аджива)

Будда учит своих последователей избегать профессий и занятий, приносящих вред и страдания другим живым существам, или любую работу, ведущую к деградации внутренних качеств. Ученик же наоборот, должен зарабатывать на жизнь праведным, безвредным и миролюбивым способом.

Будда упоминает пять особых профессий, которые необходимо избегать:

1. Деятельность, связанная с мясом (напр. мясник)

2. Деятельность, связанная с ядами.

3. Деятельность, связанная с оружием.

4. Деятельность, связанная с работоторговлей и проституцией.

5. Деятельность, связанная с отравляющими веществами, алкоголем и наркотиками.

Будда также говорит о том, что его последователи должны избегать обмана, лицемерия, стремления к наживе, лукавства и других несправедливых способов получения поддержки.

Вышеупомянутые три фактора: правильная речь, правильное действие и правильный образ жизни относятся к внешней стороне жизни. Следующие три фактора касаются совершенствования ума.

Правильное усилие (Самма Ваяма)

Будда начинает совершенствование разума с правильного усилия. Особое внимание уделяется именно этому фактору, потому что следование по пути требует работы, энергии и усилий. Будда – не спаситель: «Просветленный лишь указывает путь, вы же сами должны приложить усилия». Он продолжает: «Цель» – для энергичного человека, а не для ленивого. Здесь мы сталкиваемся с великим буддистским оптимизмом, опровергающим все обвинения в пессимизме. Будда говорит о том, что с помощью правильного усилия мы сможем на корню изменить наши жизни. Мы – не беспомощные жертвы условностей предыдущего существования. Мы – не жертвы генетической ошибки или окружающей среды, но с помощью совершенствования разума можно поднять свой ум на высший уровень мудрости.

Правильное усилие можно разделить на четыре составляющие. Если мы рассмотрим структуру состояний ума, то увидим, что всех их можно разделить на здоровые и вредные. Вредные состояния – это состояния, подверженные растлению, такие как жадность, ненависть, заблуждения и все прочие, связанные с ними. Здравая половина состоит из добродетелей, которые необходимо развивать и совершенствовать, например, восемь составляющих пути, четыре основы внимания, семь признаков просветления и пр.

В соответствии со здоровыми и вредными состояниями, мы должны решить две задачи. Из этого вытекают четыре составляющие правильного усилия:

1. Усилие избегать ещё не возникших вредных состояний сознания
2. Усилие оставления возникших вредных состояний сознания
3. Усилие развития не возникших благих состояний сознания
4. Усилие по поддержанию возникших благих состояний сознания

1.Пытайтесь избегать возникновения еще не проявившихся вредных состояний.

В момент, когда разум спокоен, может случиться что-то, что приведет к осквернению. Например, привязанность к чему-либо приятному или отвращение к неприятному. Сохраняя контроль над чувствами, мы сможем предотвратить возникновение еще не возникнувшего осквернения. Мы можем просто принять к сведению наличие чего-либо, не реагируя на него с помощью жадности или отвращения.

2.Пытайтесь оставить возникшие вредные состояния.

Это означает избавиться от уже произошедшего осквернения. Когда мы видим, что осквернение возникло, мы прикладываем усилия, чтобы его не стало. Это можно сделать множеством способов.

3.Развивайте неразвитые здоровые состояния.

Наш разум обладаем многочисленными потенциально прекрасными качествами. Мы же должны просто вывести их на поверхность. Это качества, такие как доброта, сострадание и пр.

4.Усиливайте и совершенствуйте существующие здоровые состояния.

Мы должны избегать самодовольства и пытаться поддержать здоровые состояния, чтобы их развивать и совершенствовать. Следует сделать некоторое предупреждение, касающееся правильного усилия. Разум – очень тонкий инструмент, и его совершенствование требует точного баланса умственных способностей. Нам нужно правильное мышление для осознания того, какое состояние возникло, и некоторая мудрость, чтобы соблюсти равновесие разума, избежать крайностей. Это и есть срединный путь. Усилие должно быть сбалансированным, не утомляющим ум, но также и не позволяющим ему расслабиться. Будда говорит, что для того, чтобы извлечь музыку из лютни, ее струны не должны быть слишком сильно натянутыми или слабо натянутыми. То же касается и практики пути. Способ его практики соответствует срединному пути – балансу энергии и спокойствия.

Правильное внимание (Самма Сати)

Жизнь с правильным вниманием – основа процветания и умственного развития человека. Это самая верная защита. У человека есть определенный уровень внимания. Однако, зачастую оно рассеяно. Поэтому его нельзя рассматривать как полноценное внимание. Правильного внимания не так уж просто достичь, но ведь и остальные добродетели не появляются просто так. Чтобы развить и обрести правильное внимание требуются серьезные усилия и посвящение. Включая самопожертвование.

Правильное внимание подразумевает сосредоточение ума на настоящем. Это означает, что когда кто-то выполняет какое-то задание, он должен полностью осознавать что и когда делает. Например, когда кто-то чистит зубы, он должен полностью сосредоточиться на этом процессе, и никакие другие мысли не должны посещать его в тот самый момент. Когда вы едите, то ешьте в тишине, полностью сосредоточившись на еде. Но если вы разговариваете во время еды, то у

вас нет правильного внимания. Из этих двух простых примеров вы можете понять, что жить с правильным вниманием – не такая простая задача, и если кто-то выполняет два дела одновременно, то это не особый навык, а слабость. Выполнение одного задания в определенный период времени – вот настоящее достижение.

Каждый должен развивать правильное мышление. Каждый должен усердно развивать его путем простых упражнений, со временем достигая совершенства. В частности, каждый человек должен направлять внимание внутрь. Большинство же обращают внимание на внешнюю сторону, в то время как для достижения духовного богатства надо смотреть внутрь. Это означает:

1. Быть внимательным к телу
2. Быть внимательным к чувствам
3. Быть внимательным к состояниям разума
4. Быть внимательным к мыслям и их содержанию

Это и есть четыре основы внимания. Это четыре принципа утешения тех, кто живет с правильным вниманием.

Когда вы будете развивать эту способность, она станет серьезным источником защиты. Когда правильное внимание развито в должной степени, человек может осознавать что он должен делать, а что не должен. Следует ли ему говорить или молчать. Когда он говорит, он знает. Что ему надо упомянуть, а что нет. Правильное внимание – основа развития на правильном пути, который завершается знанием, мудростью, удовлетворением и высшим счастьем.

Правильная концентрация (Самма Самадхи)

Правильное усилие и правильное внимание направлены на восьмой фактор пути, правильную концентрацию. Она определяется как четкая однонаправленность разума, его полное объединение. Развитие правильной концентрации мы обычно начинаем с выбора одного объекта, на котором пытаемся сосредоточить ум, чтобы он оставался в нем без колебаний. Мы используем правильное усилие, чтобы сосредоточиться на объекте, правильное внимание – чтобы осознавать помехи концентрации, а затем мы используем усилие, чтобы их убрать и усилить средства концентрации. С практикой ум постепенно становится спокойным и умиротворенным.

Затем можно достичь более глубокого состояния погруженности, называемого «Дьяна».

Умиротворенный ум – путь к мудрости

Когда разум умиротворен и собран, его можно использовать для развития проницательности. Развив правильную концентрацию, когда разум становится мощным инструментом, мы направляем его на четыре основы внимания, созерцая тело, чувства, состояния ума и мысли.

Тогда как, ум рассматривает поток событий, процессов в теле и уме, время от времени на него настраиваясь, постепенно происходит развитие проницательности. Проницательность развивается, совершенствуется, превращаясь в мудрость, которая ведет к освобождению, пониманию Четырех благородных истин.

В этот момент развития понимание Четырех благородных истин становится наиболее ясным, что приводит к уничтожению помех, очищению разума, его освобождению от оков. Как следует из названия, Благородный восьмеричный путь состоит из восьми ступеней. Не обязательно последовательно выполнять каждую из ступеней. Их все следует выполнять одновременно. Каждая имеет четкую функцию, что в совокупности являет собой особый путь к освобождению от страданий.

Значение просветления Будды.

Следует понимать, что Благородный восьмеричный путь не был изобретен Буддой, скорее он был Им открыт. Появляется ли Просветленный или нет, путь остается обязательной дорогой к просветлению. В течение долгого времени, пока Просветленный не появляется в этом мире, путь сокрыт во тьме, он неизвестен большинству человечества. Но когда приходит Будда, он снова для всего мира открывает путь к освобождению. На самом деле это и есть особая миссия Будды.

С одной стороны, открытие Благородного восьмеричного пути может быть названо самым главным значением просветления Будды.

До его ухода в монахи, когда он все еще жил во дворце в качестве Бодхисатты, он уже признавал неудовлетворительную природу существования. Он признавал бремя старения, болезней и смерти, и он утратил мирское самодовольство, свое желание власти, известности и чувственных благ. То есть он с самого начала обладал интуицией, уверенностью, что есть путь к освобождению от страданий, что есть состояние свободы от бесконечного круга рождения и смерти. Именно благодаря этой уверенности он смог покинуть дворец и отправился на поиски освобождения. Но он не знал сам путь к освобождению, и только с его открытием он смог избежать ловушек неведения, достичь просветления, обрести освобождение и направить остальных на путь истинный.

Путь – действительно важный способ пробуждения.

Путь – действительно важный способ пробуждения, средство испытать нашими собственными умами просветление, обретенное Буддой под деревом Бодхи.

В обычной цепи, порождающей Дуккху, Будда подчеркивает, что все страдания и недовольство, с которыми мы сталкиваемся в бесконечном круге перерождений, возникают из-за наших привязанностей и стремлений. Стремления и привязанности в свою очередь питаются неведением, слепотой, опутывающей наш ум, что не позволяет видеть истинную природу вещей. Устранить неведение можно с помощью знаний, высшей мудрости, которая устраняет тьму, затмевающую разум. Но эта мудрость не возникает из ничего. Нужны особые условия. Именно набор таких условий и составляет Благородный восьмеричный путь.

Описывая Путь, Будда говорит о том, что он ведет к мудрости и прозрению. То знание, к которому он ведет, не является концептуальным или абстрактным, это немедленное осознание. С помощью этой добродетели, Путь приведет вас к умиротворению, уничтожающему стремления и страдания, таким образом освобождая нас от бесконечного круга страданий, рождения и смерти, подводя к высшей цели, высшему состоянию – Ниббанае, бессмертию.

Серединный Путь.

В своей первой речи Будда называет Благородный восьмеричный путь Серединным путем. Он назвал его так, потому что Восьмеричный путь избегает всех крайностей в поведении и взглядах. В своей проповеди Будда называет две крайности, которых должен избегать искатель истины. Эти крайности, с одной стороны – потворство желаниям, а с другой – умертвление плоти. Некоторые придерживаются мнения, что чувственные страсти, роскошь и комфорт являют собой высшее счастье. Но Будда, пользуясь собственным опытом, называет это низшим, постыдным путем, который не приведет к достижению высшей цели. Вторая крайность не так широко распространена, но она пользуется особой популярностью у религиозных искателей. Это – умерщвление плоти. Последователи данного пути придерживаются мнения, что освобождения можно достичь с помощью сурового и жестокого аскетизма. До обретения просветления Будда и сам прошел по этому пути, но осознал, что он не ведет к высшей цели. Поэтому он назвал этот путь самоуничтожения болезненным, низким и не ведущим к цели.

Благородный восьмеричный путь был назван серединным не потому что он являет собой компромисс между многим и малым, а потому что он стоит выше них. У него нет несовершенства, ошибок, характерных двум вышеназванным путям, не ведущим никуда.

Следовать по Серединному пути означает обеспечивать свое тело всем необходимым, чтобы быть здоровым, сильным, в то же время возвышаясь над потребностями тела для того, чтобы заниматься совершенствованием разума, правильного поведения, концентрации и мудрости. На самом деле, Серединный путь – важный способ тренировки ума, а не компромисс обычной жизни и отречения. Следуя по Благородному восьмеричному пути, разум должен быть развит и тренирован в лучших традициях отречения, удаления от желаний и привязанностей.

Видение и миссия.

Восемь ступеней Пути можно разделить на две части: одна включает в себя знание и понимание, другая – связана с практикой и поведением. Первая часть, связанная с пониманием включает в себя всего один фактор – правильный взгляд, другая часть, связанная с практикой содержит остальные семь факторов от правильного намерения до правильной концентрации. Поэтому с помощью подобного разделения на две части, мы можем наблюдать, какое внимание уделяется правильному взгляду.

Два вида Благородного восьмеричного пути.

Существует два вида Благородного восьмеричного пути. Подобное разделение необходимо помнить:

- * Мирской путь
- * Путь выше мирского

1.Мирской путь

Мирской путь совершенствуется, пока мы пытаемся улучшить поведение, развить концентрацию, повысить понимание для ежедневной практики или в определенные периоды интенсивной практики, например, ритриты. Слово «мирской» в данном случае не означает приземленный, ведущий к богатству, славе или успеху. Этот мирской путь ведет к просветлению, и на самом деле мы должны практиковать мирской путь, чтобы достичь того пути, что выше мирского. Он называется мирским, потому что даже на высшей ступени понимания, он включает созерцание, условности, обусловленные предметы, включенные в пять составляющих.

2.Путь выше мирского.

Путь выше мирского – это четкое видение Ниббаны, безусловного составляющего. Люди часто путают Благородный восьмеричный путь с правилами этикета. Они считают, что если они живут в гармонии с моралью, то они следуют Восьмеричному пути. Это не так. Благородный восьмеричный путь – способ, ведущий к прекращению Дуккхи. Когда мы практикуем мирской путь, наше понимание становится глубже, острее, а когда осознание достигает наивысшей степени, в самый неподходящий момент может случиться перемена. Когда мудрость достигла наивысшей ступени, если все способности разума развиты, а стремление к просветлению сильно, тогда ум отворачивается от всего обусловленного и сосредотачивается на безусловном составляющем. То есть ум делает прорыв для реализации Ниббаны. Когда это происходит, все восемь факторов Пути работают одновременно с потрясающей силой, фокусируясь на Ниббане. Поэтому в данный момент эти восемь факторов и составляют путь выше мирского или трансцендентный путь.

Пять совокупностей (агрегатов) цепляния

Сказанные ранее две ступени рассматривает наш опыт аналитически. Мы вынуждены вскрыть наше существо, нашу собственную личность. Будда показывает, что мы, наше существо или личность, являемся образованием пяти факторов, которые называются пятью агрегатами цепляния. Их называют пятью агрегатами цепляния потому, что они образуют основу для цепляния. К чему бы мы не целялись, это можно найти среди пяти агрегатов цепляния. Эти пять агрегатов функционируют вместе, как инструмент нашего взаимодействия с миром. Мы цепляемся к ним как к инструментам нашего переживания в этой жизни, и когда их работы прекращаются в момент смерти, из-за того же цепляния, страстного желания наслаждения и существования, новый комплект агрегатов, новая жизнь возникает, чтобы продолжить наш опыт в другом существовании. Так мы формируем один комплект агрегатов за другим, жизнь за жизнью, и таким путем накапливаем дуккхи, страдания в кругу самсары.

Будда говорит о том, что необходимо иметь полное понимание о пяти агрегатах. Это первая Благородная Истина, истина о страдании. Пять агрегатов являются нашим бременем, но в то же самое время они служат для нас необходимой почвой мудрости. Для того, чтобы покончить со страданием нам надо осмотреться вокруг, и взглянуть в природу пяти агрегатов.

Пятью агрегатами являются:

1. Материальная форма
2. Чувства

3. Восприятия
4. Ментальные образования (психические образы)
5. Сознание

Эти пять агрегатов истощают наше психофизическое существование. Любое событие, любой случай, любой элемент в процессе тела-ума соотносится с этими пятью агрегатами. Нет ничего во всем этом переживаемом процессе, что стоит вне пяти агрегатов. Все эти четыре психические агрегата всегда существуют вместе; они взаимозависимы друг от друга. Когда возникает любое познание объекта, в этот момент возникают одновременно чувство, восприятие, группа психических образований и сознание, т.е. легкая осознанность. Чем бы мы не опознали себя, что бы мы не приняли в качестве «я» или «себя», это можно найти в пяти агрегатах. Поэтому, если мы хотим понять себя, то мы вынуждены понять пять агрегатов. Наличие полного понимания пяти агрегатов означает видение их такими, какие они есть на самом деле, что означает, видеть их в понятиях трех характеристик существования, т.е.: непостоянства, разочарования или страдания, и отсутствия самости или эго.

Материальная форма

Сюда входят все материальные факторы существования, каждый вид материального феномена. Самая главная из них, это – тело, физический организм, через которое существо испытывает мир. Будда подразделяет агрегат материальной формы на две основные сущности:

- * Четыре первичных элемента
- * Вторичные формы материи

1. Четыре первичных элемента

Для Буддистов они не означают буквально природная земля, вода, огонь и воздух. Более того, они символизируют четыре присущих качества материи, свойственных всем материальным феноменам, т.е. качеств, которые выявляются в каждом материальном теле.

1.Элемент земли

Это свойство придает телу определенную степень твердости или мягкости, грубости или гладкости.

2.Элемент воды

Он представляет свойство цепкости. Благодаря элементу воды, материальные частицы связываются вместе, и прикрепляются друг к другу.

3.элемент огня

Благодаря огню все материальные феномены обладают некоторой степенью тепла. Даже когда определенная сущность дает почувствовать нам холод, то это потому, что в ней содержится менее тепла, чем в нашем теле. Но каждое материальное тело имеет некоторую степень тепла.

4.Элемент воздуха

Элемент воздуха существует по принципу расширения, по этой причине все материальные частицы находятся в состоянии вибрации, в движении.

Итак, все материальные феномены обладают этими четырьмя свойствами в определенной степени. Они отличаются благодаря пропорциям примеси первичных элементов. Мы различаем вид материи на основе преобладающего элемента. Таким образом, мы находим твердые тела, жидкости, газы и формы энергии в зависимости от пропорции или преобладания четырех первичных элементов. Но каждый элемент присутствует до некоторой степени в каждой частице материи.

II.Вторичные элементы материи

Кроме первичных элементов материи, есть количество вторичных элементов материи, т.е. материальные формы, происходящие из первичных элементов. Ими являются:

1.Пять приемников чувств

Они представляют собой чувствительные ткани органов чувств: глаза, уха, носа, языка и тела. Чувствительная сущность, благодаря которой глаз принимает зрение, ухо принимает звук, нос принимает запах, язык принимает вкус и тело принимает прикосновение.

2.Первые четыре данных чувства

Цвет, звук, запах, и вкус также являются вторичными элементами материи. Прикасание, однако, обеспечивается самими первичными элементами.

3. Орган жизни

Орган, который оживляет и сохраняет жизнь в организме.

4. Психическая основа

Органы и нервные ткани, которые функционируют как поддержка сознания в мыслительном процессе. Агрегат формы содержит полностью материальную сторону существования. Психическая сторона распространяется среди остальных агрегатов.

Ум для Буддистов, это – не просто устройство, а сложная совместная деятельность, включающая четыре фактора: чувство, восприятие, психические образования и сознание.

Чувство

Чувство – это психический фактор, который обладает функцией переживания «аромата» объекта, эффективного качества объекта. Существуют три основных типа чувств: приятный, болезненный и нейтральный. Чувство можно дальше подразделять в зависимости от органа, с помощью которого оно возникает: чувство, возникающее на основе контакта с глазом, с ухом, с носом, языком, с телом и с умом, и они составляют восемнадцать типов чувств (три типа от каждого органа чувств).

Восприятие

Это психическое действие обхвата отличающегося качеством объекта. Восприятие принимает к сведению признаки объекта, оно различает и замечает.

Восприятие делится на шесть категорий на основе органов чувств, который его воспринимает.

1. Восприятие формы
2. Восприятие звука
3. Восприятие запаха
4. Восприятие вкуса
5. Восприятие прикосновения
6. Восприятие мыслей

Психические образования (образы)

Эта группа понятий, которая составляет количество волевых факторов. В Абхидхамме (Метафизике) упоминается 52 типа психических образований. Из них самым важным является сила воли или воля. Этот психический фактор, который возникает в нас, чтобы заставлять нас действовать с помощью тела или речи. В психические образования также входят все различные желания и эмоции, включая благожелательные и неблагоприятные корни. Основными психическими корнями неблагоприятных действий являются жадность, злоба и заблуждение, и основными психическими корнями благожелательных действий являются щедрость, благожелание и мудрость.

Сознание

Сознание, - это ключевой фактор ума. Это основная осведомленность объекта, освещение осведомленности, которое сделает возможным всякое переживание.

Сознание делится на шесть типов, на основе базы возникновения

1. зрительное сознание – осознает визуальные объекты
2. слуховое сознание – осознает звук
3. обонятельное сознание – осознает запах
4. вкусовое сознание – осознает вкус
5. телесное сознание – осознает прикосновение, образы, абстрактные понятия и т.д.
6. умозаключительное сознание – осознает объекты органов чувств, такие как виды, звуки и т.д., и психические объекты, такие как идеи, взгляды, образы, абстрактные понятия и т.д.

Сознания видимо похожи на восприятие, но они выполняют разные функции. Сознание – это общая осведомленность объектов, в то время как восприятие является особым фактором, которое охватывает отличающиеся качества объекта.

Камма

Есть огромное разнообразие между живыми существами в мире. Есть люди и животные разных видов. Что обуславливает нас, чтобы переродиться в определенной форме? Происходит ли оно случайно, без какой-либо причины, или есть некий принцип, который стоит за ним? Что определяет форму нашего перерождения?

Будда отвечает на этот вопрос словом на языке Пали «Камма». Камма – это фактор, который определяет специфическую форму перерождения, и она же определяет число испытаний, которое мы проходим в течение нашей жизни. Камма буквально означает действие, поступок или деяние. Но в буддизме она означает волевое действие.

Будда говорит:

«Монахи, это волю я называю каммой. Имея волю, существо затем действует телом, речью или умом».

То, что на самом деле кроется за всеми действиями, является сущностью всех действий, это – воля, сила воли. Вот эту волю, выражающую себя как действия тела, речи и ума, Будда называет каммой.

Это значит, что неволеовое действие не является каммой. Если мы случайно наступим на несколько муравьев, в то время, когда идем по улице, это не камма убийства, так как не было намерения убить. Если мы сделаем некое заявление, веря, что это правда, и оно обернется неправдой, то это не камма лжи, так как не было намерения обмана.

Камма проявляется тремя путями, через три «двери» действия. Ими являются тело, речь и ум. Когда мы действуем физически, тело служит как инструмент для воли. Это телесная камма. Когда мы говорим, выражая наши мысли и намерения, это словесная камма, которая может проявляться или непосредственно через речь или также с посредством письма или других видов коммуникации. Когда мы думаем, планируем, внутренне желаем, без какого-либо внешнего действия, это – мыслительная камма. Что стоит за всеми этими формами действий, это – ум, и главный психический фактор, который заставляет действовать, это – воля.

Каждый наш выбор имеет огромный потенциал на будущее

Как говорит Будда, наши волевые действия производят плоды. Когда волеовое действие совершено, оно оставляет колею в уме, след который отмечает начало новой психической тенденции. Оно имеет склонность повторять себя, воспроизводить себя, нечто как протозон, как амеба. Так как эти действия умножаются, они образуют наш характер. Наша личность – это ничего кроме суммы всех наших волевых действий, кроме перекрестка всей нашей накопленной каммы. Поэтому, поддаваясь в начале простыми путями к неблагоприятным импульсам ума, мы потихоньку создаем жадный характер, злобный характер, агрессивный характер или невежественный характер. С другой стороны, сопротивляясь этим неблагоприятным желаниям, мы заменяем их противоположностями, благоприятными качествами. Тогда мы

развиваем щедрый характер, доброжелательную и сострадательную личность, или мы можем стать мудрыми и просветленными существами. Так как мы изменяем наши привычки постепенно, мы изменяем наш характер. Мы изменяем полностью себя, наш целый мир. Вот почему Будда так сильно подчеркивает о необходимости осознанности каждого действия, каждого выбора. За каждым нашим выбором имеется огромный потенциал на будущее.

Теперь, давайте рассмотрим воздействия морального возмездия. Что самое важное в камме, это – тенденция созревания в будущем и приношения плодов соответственно универсальному моральному закону. Когда мы совершаем поступок с намерением, такие поступки сохраняют «семя» в уме, семя с потенциальной возможностью приношения плодов в будущем. Последствия соответствуют характеру изначального поступка. Они вытекают из неотъемлемого этического тона действия. Наши неблагоприятные поступки в конечном итоге возвращаются к нам и приносят нам вред и страдание. Наша благодетельная камма в конечном итоге возвращается к нам и приносит нам радость и пользу.

Как видно с этой точки зрения, с этого положения кармического закона, что вселенная, видимо, соблюдает определенное нравственное равновесие, баланс между всеми морально значимыми делами и объективной ситуацией тех, кто совершает их. Поэтому закон каммы, это - нравственное применение главного принципа, что за каждым действием есть равное и обратное возмездие. Однако, камма работает не механически. Камма, это – волевое действие, и оно нечто живое и органическое. Поэтому камма оставляет много места для вариации, для деятельности живых сил.

Камма похожа на семя

Прежде всего, не все каммы нуждаются, по сути, в созревании. Хотя у нее есть тенденция к созреванию, она не созревает неизбежно. Камма похожа на семя. Семена созревают, если они попадают в нужные условия. Но если они не попадают в нужные условия, они остаются как семена; если они разрушаются, то не могут никогда вообще созреть. Подобным образом, можно сказать о камме, что она стремится найти возможность созреть. У нее есть тенденция к созреванию. Если камма находит возможность, тогда она принесет свои плоды. Если она не находит соответствующих условий, то она не созреет. Одна камма может быть разрушена другой каммой. Поэтому важно понять, что наш нынешний образ жизни может влиять так, чтобы наши прошлые каммы созрели. Некоторые прошлые каммы такие сильные, что они вынуждены принести плоды. Мы не можем избежать их, что бы мы не делали. Но огромное количество наших прошлых камм обусловлены нашим нынешним образом жизни. Если мы живем необдуманно, неразумно, мы даем возможность нашим прошлым плохим каммам созреть, и это может

помешать хорошим каммам, чтобы приносить свои плоды или даже аннулировать их хорошие плоды. С другой стороны, если мы живем сейчас разумно, то мы даем возможность нашим хорошим каммам созреть и вычеркнуть наши плохие каммы или ослабить их, разрушить их или не допускать их созревания.

Типы каммы, основанные на времени созревания

Камма может приносить плоды в разные времена, даже в разных жизнях. Будда говорит, что есть три типа камм, отличающихся по времени созревания. Есть каммы, которые созреют в этой жизни, каммы, которые созреют в следующей жизни и каммы, которые созреют в какой-либо жизни после следующей. Последний тип каммы – самый сильный. Первые два вида становятся мертвыми, если не находят возможности открыться. Они никогда не созреют, если они не получают возможности созреванию или в этой жизни или в следующей жизни. Но третий тип остается с нами до тех пор, пока мы продолжаем находиться в самсаре. Он может принести плоды даже после сотней и тысяч эр в будущем. Это временное отставание поможет нам понять кажущееся противоречие в действии закона кармы. Часто мы видим хороших людей, которые сильно страдают, и плохих людей, которые имеют огромный успех и богатство. Это из-за временного отставания. Хороший человек страдает пожиная плоды своих плохих прошлых камм. Но он в конце концов получит приятные результаты от хороших камм, которые он совершает сейчас. Таким же образом, плохой человек наслаждается результатами своих хороших прошлых камм. Но ему придется испытать в будущем влияние плохих камм, и должен подвергнуться страданию.

Типы каммы, имеющие нравственное основание: благожелательные и неблагоприятные каммы

Будда делит каммы, имеющие нравственное основание на две разные группы: камма благодеяния («кусала камма») и камма неблагоприятия («акусала камма»). Камма неблагоприятия – это действие духовно вредное и заслуживающее нравственное порицание. Камма благодеяния - это действие духовно полезное и достойно похвалы.

1.Намерение

Есть два основных критерия для определения каммы благодеяния и каммы неблагоприятия. Первое – это намерение, которое стоит за действием. Если действием намеревается наносить вред самому себе, наносить вред другим или наносить вред себе и другим, это камма неблагоприятия. Камма, которая приводит совершающего самого к добру, других к добру, обоих к добру, это камма благодеяния.

2.Корни

Следующий критерий, это корень, основание действия. Все действия возникают из определенных психических факторов, называемых корнями. Эти причинные факторы подчеркивают действия или источники действия. Все вредные действия исходят из трех корней неблагодеяния: жадности, злобы и заблуждения. Жадность – эгоистическое желание, направленное на личное удовлетворение, выраженное как хватание, жажда и привязанность. Злоба – это недоброе намерение, ненависть, негодование, сердитость и отрицательная оценка объекта. Заблуждение – это неведение, запутанность психики и замешательство.

Мы также находим корни благодеяния: не жадность, не злоба и не заблуждение. Не жадность проявляется как не привязанность и щедрость. Не злоба выражается как доброе намерение, дружелюбие и доброжелательность. Не заблуждение проявляется как мудрость, понимание и ясность психики.

Из-за этих корней, мы вынуждены быть очень осторожными, когда судим свои действия и действия других людей. Часто существует тонкая разница между внешними действиями и состоянием ума, из которого возникают действия. Возможно мы делаем внешне много добра для других, но основным мотивом, стоящим за нашим совершением добра, возможно сильное желание присвоить славу и получить признание, тип корней неблагодеяния, жадность и жажда. Кто-то еще может сидеть тихо в медитации, он кажется глупым, но внутри он развивает в уме качество доброжелательности и сострадания. Возможно его критикуют, за то, что он ищет добра только для себя, но он возможно делает больше, чтобы принести пользу миру, чем активный добрый деятель, который гоним желанием славы.

Действие каммы такое сложное и такое тонкое, что почти невозможно сделать точные предсказания. Все, что мы можем знать с определенностью, - это наклонности, но этого достаточно, чтобы направлять наши действия.

Почему один человек очень умный, а другой тупой? Почему один рождается уродливым, а другой красивым?

Камма приносит свой плод разными путями. Есть два главных пути, по которым она приносит плоды:

- * Она создает тип перерождения, основное перерождаемое сознание.

- * Она приносит различные плоды в течение жизни.

В момент смерти определенная ведущая камма может прийти в ум, и направить поток сознания в новое существование. Раз происходит рождение, другие определенные каммы созреют в течение жизни, принося с собой или благоприятные или неблагоприятные результаты.

Хорошие или плохие результаты, вытекающие из каммы, не являются наградой или наказанием. Они не навязаны какой-нибудь внешней силой. Действия приносят свои результаты естественно через закон причины и следствия, действующий в нравственной сфере. Этот естественный закон называется «камма нияма», порядок каммы, действующий автономно. Будда объясняет, как камма является причиной различия судеб людей.

- * Некоторые люди умирают безвременно потому, что в прошлом они разрушили жизни. Результат каммы убийства делает жизнь кратковременной. Другие живут долго потому, что были добрыми и сострадательными, они уважали и почитали жизнь.

- * Некоторые люди больны потому, что причинили повреждения и боль другим существам.

- * Те, кто часто были сердиты и грубы, становятся уродливыми, кто были терпимы и жизнерадостны, становятся красивыми.

- * Некоторые богаты потому, что они были щедрыми в прошлом, а некоторые бедны потому, что были эгоистичными.

- * Некоторые влиятельны потому, что они радовались счастью других.

- * Некоторые слабы и немощны потому, что они завидовали счастью других.

- * Некоторые очень умны потому, что они размышляли и старались в прошлом, потому что всегда проверяли и исследовали вещи. Некоторые тупы и глупы потому, что они были ленивыми и небрежными, потому что они никогда не изучали и не думали.

Ум – Архитектор Всей Вселенной

Главная причина для перерождения всегда находится в нашем собственном уме. Если мы взглянем на наш ум, мы увидим, что разные сферы существования уже содержатся в нашем уме в начальной форме. Ведущими силами в нашем уме будут человеческие состояния, состояния, привязанные к человеческому миру. Это основной «тон» нашего сознания. Но временами там будут возникать состояния сильной ненависти, которые возможно найдут выражения в виде насилия или жестокости. В такие моменты мы возводим для себя адский мир. Психологически мы, возможно, живем в аду, и эти состояния являются семенами, причинами перерождения в аду.

В другое время очень благородные мысли могут зарождаться в нас, способствуя нам чувствовать небеса или рай, такие мысли высочайшей щедрости, великой доброты и сострадания. С такими

мыслями наш мир становится очень светлым и чистым, почти как сфера небес. Эти состояния ума, фактически, являются семенами, причинами перерождения в небесных сферах.

В моменты слепой жажды, зверства, слепой похоти, тупой глупости, мы можем видеть в нас ум животного. Эти состояния - семена животного существования.

Мы иногда можем видеть эгоистичность, жадность, сильную привязанность. В этот момент ум становится похожим на ум «преты», голодного духа, и мы сеем семена для перерождения в мире голодных духов.

Снова возникают состояния жажды власти, ревности и зависти, конкуренции, стремления к насилию. В этот момент мы находимся в уме асуры и мы закладываем основу для перерождения в мире асуры (в астральном мире).

Поэтому то, что стоит за всеми этими сферами перерождения, это – ум. Поэтому Будда говорит, что ум – это архитектор всей вселенной. Нам не следует думать о процессе перерождения в смысле, что человек появляется в разных сферах, передвигаясь от одной к другой. Но лишь эти сферы обеспечивают поле для ума, чтобы выработать накопленные тенденции. Эти сферы являются только видимыми проявлениями, внешними проекциями сил, которые действуют в уме.

Рассмотрение Буддийской Космологии

Следующая тема обсуждения – это сфера существования, где камма производит перерождение. Она требует короткого рассмотрения Буддийской Космологии, Буддийскую картину вселенной.

Буддизм делит всех живых существ, на три основные сферы:

1. Сфера царства чувств
2. Сфера тонкой материи
3. Нематериальная или бесформенная сфера

1.Сфера царства чувств

Будда указывает, что из всех сфер, самой удачной для ищущего освобождения, это – человеческий мир, так как он обладает балансом между противоположными факторами жизни. С одной стороны, человеческая жизнь не наполнена невыносимым страданием. Она позволяет достаточный досуг, покой и удобство для нашего осмысления о природе существования так, чтобы мы могли развивать наше понимание. С другой стороны, человеческий мир является сильно приятным и веселым, и мы обманываемся наслаждением и весельем.

Срок жизни ни такой долгий, и это не обманет нас, чтобы подумать, что наша жизнь вечна. Он достаточно короткий для нас, чтобы мы осознали истину непостоянства.

2.Сфера тонкой материи

Это сфера очень тонкой материи. Состояние жизни здесь намного чище, чем даже в небесах сферы царства чувств. Ум становится ярким и излучаемым. Срок жизни невероятно долгий, который длится многие эры. И грубые формы материи отсутствуют. Эти сферы, однако, тоже являются непостоянными. Жизнь потихоньку приходит к концу, и существо переродится еще где-либо в зависимости от его каммы.

3.Нематериальная или бесформенная сфера

Эти состояния жизни полностью ментальны. Ум обитает без какой-либо материальной основы, поглощенный в чистый покой, в чистую невозмутимость на тысячи эр. Также в этих сферах жизнь приходит к концу, и поток сознания перерождается где-либо в зависимости от каммы.

Теперь, возможно встанет вопрос о том, может ли человек с научным образованием на самом деле верить в такую космологию, которая кажется древней, отсталой и суеверной. Здесь я должен дать личный ответ. Для меня основная форма этой космологии кажется довольно надежной. Если мы видим логику, которая стоит за законом каммы, и затем рассмотрим разные виды действий, на которые люди способны, становится ясно, что должны быть разные сферы жизни, соответствующие для созревания разных типов каммы.

Человек, совершивший такую вредную камму, как убийство тысяч людей, жестоко и безжалостно, вынужден родиться в сфере невыносимого страдания, в аду. С другой стороны, если кто-то совершил очень благородные поступки, даря свои органы, свою жизнь или свое богатство другим, если он обладает доброжелательным и сострадательным умом, то тоже должна быть соответствующая сфера для каммы, чтобы получить должные плоды. Это есть небесная сфера. Также, когда мы понимаем разные медитативные достижения, дхьяны и бесформенные достижения, и видим, как эти высшие уровни сознания так сильно отличаются от привычного сознания, становится ясно, что им соответствуют другие уровни жизни. Таким образом, создается очень логичная полная картина.

Мы не безнадежные тюремные заключенные нашего прошлого

Похожие друг на друга учения о камме и перерождении имеют несколько важных смыслов для понимания наших собственных жизней.

Первое, они дают нам понять, что мы несем полную ответственность за то, кем мы являемся. Мы не можем осуждать наши проблемы наше окружение, наследственность, судьбу или наше воспитание. Все эти факторы определили, кто мы есть, но причина, почему мы оказались в таких обстоятельствах - наша прошлая камма. Это может показаться на первый взгляд пессимистической доктриной и, видимо предполагает, что мы являемся тюремными заключенными наших прошлых камм, что нам придется подчиниться их последствиям. Это заблуждение.

Это - правда, что очень часто нам приходится пожинать плоды прошлых камм. Но важный ключ, который следует понять, это то, что камма является волевым действием, и волевое действие всегда происходит в настоящем. Это значит, что мы можем изменить целое направление нашей жизни.

Если мы близко рассмотрим наши жизни, то мы видим, что наши переживания двояки: первое - переживание, которое приходит к нам пассивно, мы получаем его независимо от нашего выбора; и второе - переживание, которое мы творим для себя с помощью нашего выбора и отношения. Пассивная сторона переживания, это в основном влияние прошлой каммы. Нам обычно приходится испытать ее и научиться принять ее. Но в пределах этих ограничений есть пространство, огромное пространство настоящего момента, в котором мы можем перестроить наш мир нашим собственным умом.

Если мы позволим себе быть подвластными эгоистичности, ненависти, амбициям и тупости, тогда, даже несмотря на наличие богатства и силы, мы все еще будем жить в нищете и страдании, и продолжать сеять семена для перерождения в мире страдания. С другой стороны, если даже мы бедны, и оказались в жалких условиях, с большим горем и несчастьем, но сохраняем нравственное поведение, культивируем ум щедрости, доброты и понимания, тогда мы можем изменить наш мир и, превратить его в мир доброты и покоя.

Выход за пределы каммы – конечная цель пути

Конечная цель пути Будды, – это не просто достижение хороших результатов, совершением благодеяния. Это мирская цель. Истинная цель пути, - это выход за пределы цепи деяния и возмездия.

До тех пор, пока продолжается совершение каммы и накопление каммы, мы подвергаемся

рождению и смерти, и встречаем страдание в различных формах. Живет ли существо в счастливом мире или несчастном мире, это - второстепенно. Все состояния жизни непостоянны, без сущности, и приносят разочарования.

Камма зарождается в следствие привязанности, привязанности к благим и вредным деяниям. Привязанность основана неведением. Развивая осознанность и проницательность, научившись видеть вещи, какие они на самом деле, мы можем покончить с привязанностью, и освободиться от каммы. Тогда мы обнаружим свободу за пределами каммы, свободу освобождения.

Архат, освобожденный, больше не производит камму. Он продолжает совершать поступки, волевые действия, но без привязанности. Следовательно, его действия больше не образуют камму. Они не оставляют никаких следов в уме. У них нет дееспособности, чтобы приносить плоды в будущем, заставляя перерождаться. Деяния архатов называются «крिया», а не каммы. Они лишь холостые действия. Они не оставляют никаких следов в уме, как полеты птиц в небе.

Перерождение

Вопрос о судьбе человека после смерти возможно один из самых критических, который может возникнуть. Стало модно отклонять этот вопрос как неважный. Если мы задумаемся о том, в какой мере наши взгляды влияют на наши поступки, мы увидим, что довольно важно достичь некоторого понимания полной обстановки в которой наши жизни разворачиваются. Более того, наши взгляды о загробной жизни будут определять, что мы считаем важным в этой нынешней жизни.

Три взгляда о судьбе человека после смерти

Есть возможные три варианта, о судьбе человека после смерти, которые могут быть приняты. Один взгляд, это – точка зрения материализма. Он просто отрицает, что есть жизнь после смерти. Он придерживается мнения, что человеческое существо состоит из органической материи. Он рассматривает мозг как продукт органической материи, и после смерти, после распада физического тела, всему сознанию приходит конец, и жизненный процесс полностью угасает.

Второй взгляд, это тот, которого придерживаются Западные религии Теизма, такие как Иудаизм, Христианство, Ислам в их ортодоксальной форме. Они верят в загробную вечность. Соответственно этим религиям, мы живем одну жизнь на земле, и после смерти мы живем вечно в другой сфере существования, это определяется нынешней верой и поведением.

Затем, есть третий взгляд, который преобладает в религиях Востока, в Индуизме и Буддизме. Это мнение о перерождении. Соответственно ему, нынешняя жизнь лишь просто звено цепи жизней,

которые уходят в прошлое и продолжаются в будущее. Эта цепь жизней называется «самсара».

Буддизм и Индуизм в сравнении

Слово «Самсара» буквально означает «продолжение дальше», «странствование дальше». Оно означает повторный цикл рождения, старения, смерти и перерождения.

Теперь, хотя Буддизм и Индуизм разделяют концепцию перерождения, Буддийская концепция отличается в деталях от Индуистской концепции. Доктрина перерождения, как понимается в Индуизме, включает в себя постоянную душу, сущность сознания, которая переходит из одного тела в другое. Душа живет в данном теле, и в момент смерти она покидает это тело и уходит дальше, чтобы присваивать другое тело. Знаменитая классика Индуизма «Багхават Гита» сравнивает этот момент с возможностью человека снять одну одежду и надеть другую. Человек остается тем же, хотя одежда различается. Таким же образом, душа остается тем же, а психо - физический организм, который она принимает, различается из жизни в жизнь.

Буддийским термином для перерождения на языке Пали является слово «пунаббхава», и оно означает «существование вновь». Буддизм рассматривает перерождение не как переход сущности сознания, а как повторное возобновление процесса существования. Это продолжительность, передача влияния, причинная связь между одной жизнью и другой. Однако, нет души, нет постоянной сущности, которая переходит из одной жизни в другую.

Перерождение без переходящей души

Концепция перерождения без переходящей души обычно ставит следующий вопрос: Как мы можем говорить о себе как о людях, проживших прошлые жизни, если нет души, нет единой жизни, проходящей через многие жизни? Чтобы ответить на этот вопрос нам надо понять природу индивидуальной личности в одной жизни. Будда объясняет, что мы на самом деле являемся функционально объединенным сочетанием пяти совокупностей. Пять совокупностей разделяются на две группы. Первая, это - физический процесс, который является потоком физической энергии. Затем, это - психический процесс, поток психических образований. Оба эти потока состоят из факторов, подвергающихся мгновенному возникновению и исчезновению. Ум - это серия психических действий, образованных от чувства, восприятия, психических образований и сознания. Эти психические действия на языке Пали называются «читты». Каждая читта возникает, распадается и

уходит. Когда она распадается, не оставляет никаких следов за собой. У нее нет никакой сердцевины или внутренней сущности, которая останется. Но как только распадается одна читта, немедленно возникает другая. Таким образом, мы видим ум как преемственность читты, или серии мгновенных действий сознания.

Теперь, когда каждая читта распадается, она передает своему преемнику какое-либо впечатление, которое записано было в себе, какое-либо испытание, которому она подвергалась. Ее восприятие, эмоции и сила воли переходят в следующую читту, и таким образом, все испытания, которым мы подвергаемся, оставляют свои впечатления в дальнейшем потоке сознания, на «читтасантане», на котинууме ума.

Что продолжается из одной жизни в другую

Физический организм – тело – и психический процесс – поток читт – состоят в тесной взаимосвязи. Тело обеспечивает физическую основу для потока читт, и психический процесс опирается на тело как его материальную основу. Когда смерть приходит, тело больше не может действовать как материальная база для сознания. Однако, когда тело распадается, преемственность читт не приходит к концу. В уме умирающего возникает последняя мысль, и этот момент называется «смертным сознанием», который сигнализирует окончательное завершение жизни. Затем, вслед за смертным сознанием, возникает первая читта следующей жизни, которая берет начало в новообразованном физическом организме, являющемся ее опорой. Первая читта новой жизни продолжает поток сознания, который вышел из мертвого тела. Поток сознания – это не единое целое, а процесс, и он продолжается. Когда поток сознания переходит в следующую жизнь, он берет сохраненные впечатления с собой.

1. Пример о сохранении идентичности

Пример поможет нам понять как это сохранение идентичности происходит без перехода какого – либо «само выявленного» существа. Допустим, у нас есть свеча, которая горит в восемь часов. Если мы вернемся через час, в девять часов, мы видим, что свеча все еще горит, и мы говорим, что это та же свеча. Это высказывание полностью приемлемо с точки зрения обиходной речи. Но, если мы анализируем этот факт пристально, мы увидим, что в каждый момент в свече горят разные частицы парафина, в каждый момент загорается другая частичка фитиля, другие молекулы кислорода. Несмотря на то, что сгораемый парафин, фитиль и кислород все время отличаются от момента к моменту, из-за того, что миги пламени связываются в целое, один миг пламени восходит к другому, но мы все еще говорим, что это то же самое

пламя. Но на самом деле пламя различается в каждый миг. Само пламя – это совершенно другой феномен. Оно обусловлено от парафина, фитиля и воздуха, и помимо них там нет ничего.

2.Переход пламени

Теперь мы можем перейти к следующему шагу. Допустим, что пламя достигает самой нижней части свечи, мы берем новую свечу, подвинем ее фитиль к старой свече и зажигаем новую; а затем пламя старой свечи угасает. Пламя теперь передано новой свече. Это то же пламя или другое? С одной стороны, мы можем сказать, что это то же пламя потому, что оно продолжается, оно принадлежит той же серии. Однако, теперь пламя горит с помощью новой физической опоры, с помощью новой свечи. В ней горят новые частицы воздуха, новые частицы парафина, и новая часть фитиля. Мы говорим, что это то же пламя, так как новую свечу зажгли от старой свечи и сохраняется преемственность. Но там нет абсолютной идентичности пламени одной свечи другой, из-за условий поддерживающих пламя. Однако мы не можем сказать, что это другое пламя. Сказать, что это другое пламя, не соответствует принятому употреблению.

3.Пример со свечой

Мы можем применить этот пример к случаю перерождения. Корпус свечи похож на тело человека. Фитиль можно сравнить с пятью органами чувств, которые поддерживают процесс сознания. Частицы кислорода похожи на объекты восприятия и пламя похоже на сознание. Сознание всегда возникает, опираясь на физическое тело. Оно всегда возникает через определенный орган чувств, напр. глаз, ухо, нос и т.д. Оно всегда имеет объект, напр. зрение, звук и т.д.. Тело, органы чувств и объекты постоянно меняются, и поэтому сознание и психические факторы постоянно меняются. Но, из-за того, что каждое действие ума проходит последовательно, и передает дальше содержание следующему, мы говорим, что тело и ум составляет существо как та же личность. Когда тело теряет жизненные силы и умирает, то это похоже на приход первой свечи к концу. Передача пламени ко второй свече похожа на продолжение потока сознания в следующей жизни. Когда психический континуум берется за новое тело, это похоже на передачу пламени от старой свечи к новой.

Зачатие

Будда говорит, что необходимы три условия для зачатия. Должен быть союз отца и матери, отец обеспечивает сперму, а мать – яйцо.

Второе, необходим соответствующий менструальный период у матери. Если мать не оплодотворена, зачатие не произойдет. Третье, необходим поток сознания умершего человека, течение ума, которое готово и подготовлено к перерождению. Третий фактор называется «гандхабба». Если все эти условия не объединятся, зачатия не происходит.

Продолжается ли перерождение автоматически и неизбежно?

Есть ли обусловленная структура за этим процессом перерождения? Продолжается ли перерождение автоматически и неизбежно? Или есть комплекс причин, которые поддерживают и двигают его цикл?

Будда объясняет, что есть четкий комплекс причин, который стоит за перерождением. Оно имеет причинную структуру, эта структура раскрывается в учении об обусловленности возникновения, «патичча самуппада».

Учение об обусловленности возникновения относительно перерождения

Теперь мы объясним учение об обусловленности возникновения, особенно относительно перерождения.

Во-первых, в этой жизни в нас имеется самая основная причина всех возникновений, называемая неведением. Из-за неведения мы воспринимаем вещи в искаженном виде. Из-за этого искажения восприятия, вещи выглядят для нас как постоянные, наслаждаемые, привлекательные и как наша самость (эго). Из-за этого искажения в нас возникает страстное желание, страстное желание на чувственные наслаждения, на существование, на зрение, звуки, запахи, вкусы, прикосновения и идеи. В основном есть страстное желание на приятное ощущение. Для того, чтобы испытать приятное ощущение нам потребуются достойные объекты, такие как достойное зрение, запахи и т.д. Для того, чтобы извлекать наслаждение, которое могут принести эти объекты, мы вынуждены касаться их. Для того, чтобы касаться их, мы нуждаемся в органах чувств, которые могут воспринимать эти чувственные объекты. Другими словами, мы нуждаемся в шести органах чувств, напр. глаз, чтобы воспринимать зрение, ухо, чтобы воспринимать звук, и т.д. Для того, чтобы шесть органов чувств функционировали, мы нуждаемся в целом психо - физическом организме, в комплексе ум-тело.

Таким образом, из- за страстного желания ум прикрепляется к ныне существующему организму так долго, пока он функционирует. Но когда приходит смерть нынешний организм не может обеспечить базу для обретения наслаждений через органы чувств. Однако, все еще есть страстное желание мира зрения, запахов, вкусов, прикосновений и идей.

Итак, из-за страстного желания на существование, сознание покидает это тело и хватается за новое тело, за оплодотворенное яйцо. Сознание находит пристанище в этом оплодотворенном яйце, принося с собой целое хранилище накопленных впечатлений, и обращается в новый психо - физический организм. Тогда мы говорим, что произошло зачатие нового существа.

страстное желание – это швея

Таким образом, Будда называет страстное желание швеей. Как швея сшивает одежду из разных кусков ткани, так и страстное желание сшивает вместе одну жизнь с другой. Она привязывает вместе преемственность жизней. Страстное желание такое мощное, что оно может соединить промежуток, образованный смертью, и заново построить целый дом чувствительного существа, и так снова и снова.

*«Многие жизни в Самсаре странствовал я,
Искал но не находил плотника этого дома печальных перерождений,
О плотник! Ты найден. Ты не построишь больше дома.
Все твои стропила я разрушил, главную балку раздробил,
Мой ум пришел к угасанию (Ниббана).
Конца страстного желания я достиг»
Дхаммапада 154*

Что является причиной перерождения в определенной форме

Теперь, мы переходим к следующему вопросу. Мы видим огромное разнообразие между живыми существами в мире. Есть люди и животные огромного разнообразия. Поэтому мы спрашиваем, какая причина обуславливает перерождение в определенной форме? Происходит ли оно случайно, без какой-либо причины, или есть некий принцип, который стоит за ним? Будда отвечает на этот вопрос словом на языке Пали «Камма». Камма – это фактор, который определяет специфическую форму перерождения, и она же определяет число испытаний, которое мы проходим в течение нашей жизни. Камма буквально означает действие, поступок или деяние. Но в буддизме она означает волевое действие.

Конец учения о перерождении

источник:

*Лекции, прочитанные на конференции,
посвященной памяти Салара Джунга
в музее Салара Джунга,
Хайдерабад, Индия 7 февраля 1999 г*

© theravada.ru