

Курс АСІ 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 3

(Мандала)

(Прибежище)

Благодарность

Кстати, домашние задания были переведены Далит, в Лос Анжелесе, и Юваль, разумеется, всегда помогает нам это распечатать. Большое спасибо, Юваль. Он получает их в последнюю минуту, и бежит в типографию, и у него нет машины, и он всегда готов помочь. Удивительно.

И Далит, которую я навещала в Лос Анжелесе, пригласила меня провести там беседу о Дхарме для ее подруги, и она сказала «Позволь мне что-то сделать. Я хочу что-то сделать». Я ей сказала: «Возьми, переведи это». И она перевела эти уроки, а я их отредактировала. Поэтому, если вы будете с ней беседовать, скажите ей большое спасибо.

Урок 3.

Уничтожение препятствий для Бодхичитты – раскаяние в своих плохих действиях

Сейчас, мы переходим ко второй части книги, и ее темой является, повторите за мной:

Dikpa shakra

Dikpa – это преступления, плохие действия.

Shakra – это расщепление ствола. Слово **Shakra**, используется для раскаяния.

Это было этим раскрытием сознания. Очищением всех преступлений, из потока нашего сознания. Их семян, ментальных записей оставшихся у нас в результате совершенных преступлений, в виде действий, слов, или мыслей. Все это сидит там, и составляет препятствие для Бодхичитты, верно? И поэтому, это препятствия для просветления.

И мы хотим поговорить об очищении. Раскаяние, является частью очищения. И мы хотим обучить – Мастер Шантидева также очень красиво этому обучает – серии этапов. Есть серия этапов, которые необходимо проделать, для завершения очищения.

Препятствия для Бодхичитты, и поддерживающие условия для развития Бодхичитты

Итак, сначала я хочу написать вам еще два слова на-тибетском. Повторите за мной:

gal kyen

Tun kyen

Слово **kyen** означает **фактор**, или **условие**.

И **Gel** это 'n'gel, это говорят немного в нос. 'n'gyel. 'n'gyel kyen означает **препятствующее условие**.
Препятствие.

Второе, **Tun kyen** – это **поддерживающее условие**.

Слово **Tun** используется для чего-то **поддерживающего, находящегося в гармонии**, или чего-то **помогающего**. Это Tun.

Это поддерживающее условие, и препятствующее условие.

Что имеется ввиду? Имеются ввиду факторы нашего сознания, поддерживающие развитие Бодхичитты, и мешающие ее развитию.

Уничтожение препятствий к Бодхичитте

Итак, сейчас мы говорим о препятствиях для развития Бодхичитты, и о том, как эти препятствия уничтожить.

У всех у нас есть эти gel kyen. И практически, у нас есть они оба. Как я об этом знаю? Вас бы здесь не было, если бы у вас не было Tun kyen. Они у нас есть, но они очень слабы. И в сравнении с этим, у нас есть множество препятствий. Мы еще не умеем любить, полным альтруистическим образом, без всякого эгоизма, всех существ, и действительно помогать им. Мы еще слабы.

И Мастер Шантидева является королем этого. Он говорит: **все дело практики!** Нет ничего, что ты не можешь развить, если будешь это практиковать. Если ты каждый день практикуешь гаммы, ты обязан продвинуться. Это очень просто. Ты идешь и выполняешь практику, и ты обязан продвинуться.

Итак, у нас есть семена сострадания, и мы хотим их увеличить, и развить.

И мы говорим, что каждый может развить истинную Бодхичитту, и каждый станет Буддой. Не только может стать Буддой, но и станет Буддой!

Единственный вопрос, сколько времени это возьмет, и разумеется этот вопрос важен, потому, что до тех пор, пока мы не там, существа страдают. До тех пор, пока я не там, в моем мире есть страдания. Точка.

Вопрос из зала: так все в этом перевоплощении станут Буддами?

Учительница: а, этого я не говорила.

Из зала: минутку, но в соответствии с тем, что вы говорили раньше, к просветлению можно прийти только через человеческое тело.

Учительница: только через человеческое тело, да.

Из зала: и шансы на то, что еще раз будет человеческое перевоплощение очень близки к нулю.

Учительница: очень близки к нулю.

Из зала: это значит, что времени нет.

Учительница: если ты делаешь практику, принимаешь обеты, и начинаешь их соблюдать, твои шансы возрастают в очень высоких процентах. В очень высоких процентах, и практически, для этого мы и здесь. Он дает тебе рецепт, как это сделать. И у тебя есть настоящий шанс завершить этот путь в этой жизни.

Два пути для устранения препятствий

Есть **два способа уничтожить препятствия:** легкий способ, и тяжелый.

Какой **тяжелый способ?** У меня есть отрицательные кармы, я делала плохое, я могу даже об этом не знать, мне может быть все равно, если я ничего с этим не делала, в один из дней это созреет. Обязано созреть, потому, что есть такой закон кармы. Не очищенная карма, сама собой не уходит. Если я совершила плохое действие в отношении ближних, оно никогда не стирается из потока моего сознания до тех пор, пока я его не очищаю. До тех пор, пока я его не искупаю. Оно никогда оттуда не сотрется, и в один из дней оно созреет, и вернется ко мне. Это один из законов кармы.

Тяжелый способ: когда кармы созревают, и мы должны от них страдать. Но тогда они проходят. Да, энергия иссякает. Я украла, украли у меня, и эта карма ушла.

Случалась ли с вами такая вещь, что вас обманывали, лгали вам, предавали, или не оправдывали ваше доверие? О чем это говорит? Что у вас было такое кармическое семя из прошлого, и оно созрело в такой форме, что кто-то вам это сделал. Благодаря тому, что сейчас это произошло, это семя исчезло. Это не говорит о том, что нет других семян. Это не говорит о том, что это также уничтожило это дело. Проблема в том, что в своем невежестве мы продолжаем их сажать. Это тяжелый путь потому, что эти вещи причиняют нам страдания, это то, почему в моей жизни есть страдания.

Легкий способ, это очищение этих карм еще до того, как они созревают. То есть, кармические семена уже в земле, я их искореняю, и они больше не созреют. Это очищение. Я не по-настоящему уничтожаю эти семена, потому, что если есть ментальная запись, то есть ментальная запись. То, что я делала, то делала. Но я могу искоренить эту энергию, чтобы она не принесла плодов. Это семя больше не принесет плодов, и это является очищением.

Вопрос из зала: тема очищения, есть люди, в отношении которых мы совершаем чудесные вещи. К примеру, наша семья, наши дети. И также мы можем идти на войну и убивать людей. Это говорит о том, что у нас есть этот дуализм, когда мы с одной стороны можем быть чудесными людьми, а с другой стороны, можем стать убийцами. Кому-то одному мы делаем очень хорошо, а кому-то другому очень плохо. Как мы можем совершить это раскаяние, и очищение в совершенной форме?

Учительница: если я понимаю тебя правильно, ты как бы пытаешься смягчить. Ты говоришь: «Я не совсем плохой, я тоже и хороший». Это верно, иначе тебя здесь вообще не было. Но если ты хочешь очистить эти семена, не смягчай этого. Чем больше ты можешь с этим соединиться, тем сильнее очищение.

Этапы, подготавливающие к процессу очищения

Сейчас, мы сказали, что Бодхичитта очень сильна, она уничтожает все отрицательные кармы, и чтобы развить Бодхичитту, нам необходимо уничтожить препятствия для ее развития.

Что происходит? Я настолько не чиста, что даже не достаточно чиста для того, чтобы как следует проделать очищение.

Для того, чтобы очищение было достаточно сильно, до него мне необходимо проделать подготавливающие действия.

И когда люди впрыгивают в практику очищения без подготовки, очищение слабое. А мы хотим серьезного очищения, потому, что у нас есть много чего очистить.

И сейчас Мастер Шантидева, об этом говорит до того, как говорит о самом очищении. Для того, чтобы очищение было чистым, с хорошей энергией, и усилило нас, нам необходимо накопить достаточно Тун куюп, поддерживающих условий, поддерживающих факторов, положительной энергии. И для этого, до очищения мы проделываем предварительные шаги, чтобы у нас была какая-то духовная сила, чтобы проделать большое очищение.

Во второй главе «**Руководства для воина духа**» есть четыре части, каждая из которых представляет один из предварительных шагов.

1. Подношение

Итак, первое, это подношение, и на-тибетском это называется:

Chupa

2. Преклонение

Потом преклонение.

Chaktselwa

3. Принятие прибежища

Потом принятие прибежища.

Kyabsu drowa

4. Раскаяние, и очищение плохого

И потом очищение, раскаяние, и очищение плохого.

Dikpa shakpa

Мы начнем проходить про этапы очищения, и сделаем это в немного другой последовательности, чем в главе. Мы начнем с преклонения, потом принятия прибежища, потом подношение, и только потом раскаяние. Это более соответствует тем предварительным этапам, которые мы привыкли проделывать в медитативной практике.

1. Преклонение

Итак, первое – преклонение. Повторите за мной:

Chak tsel

Chak – означает **рука, ладонь**.

Tsel – это, **что-то искать**.

И вместе **Chak tsel** означает **преклонение. Преклоняться**.

Это интересно, что тибетское выражение преклоняться перед ламой или учителем по смыслу подразумевает, будто у учителя что-то есть в ладони. У него есть какая-то мудрость, чтобы передать мне, и я ищу у него эту мудрость, и поэтому я преклоняюсь, чтобы получить эту мудрость из его руки. И это Chak tsel. То, что мы преклоняемся. Chak tsel.

Когда начинают писать книгу, в тибетских книгах, сначала преклоняются, отдают дань почтения или Буддам, или состраданию. Очень интересно, Мастер Чандракирти написавший эту чудесную книгу о философии Мадхьямики, срединного пути – очень философскую книгу, основанную на логике, очень интеллектуальную, когда он ее начинает, кому он преклоняется? Состраданию. Он преклоняется состраданию.

Итак, Мастер Шантидева говорит о преклонении, и это то, что нам тяжело, потому, что в нашей культуре есть условие не преклоняться перед статуями и масками. И интересно, что в Буддизме мы также не преклоняемся перед статуями и масками.

Мы преклоняемся, но не перед статуями и масками.

У статуи и маски нет никакой силы. У них нет никакой силы.

В чем есть сила? В мудрости и сострадании в наших сердцах. Сила там. Потому, что мы еще слабы и молоды на своем пути, эти факторы в нас еще малы и слабы, потому, что факт – в нашей жизни есть много страданий. Поэтому, нам необходимо усилить эти факторы, и преклонение, кроме прочего, это телесное проявление этой вещи. Они также имеют и прямое воздействие на каналы, которое влечет за собой эти действия.

Важно знать, что само по себе преклонение пусто. Также, как и статуя сама по себе, является всего лишь куском металла, а картина сама по себе, является лишь куском бумаги. Преклонение само по себе, это движение тела, и только. Что наделяет его силой? Понимание этой вещи. Когда Моисей увидел терновый куст объятый огнем, он упал лицом ниц, верно?

Когда есть прямое видение пустоты, мы упадем лицом ниц спонтанным образом, долго не думая. Мы падем лицом ниц перед святостью, потому, что это, очень священное переживание. И преклонение, это сеяние семян, чтобы это произошло с нами на деле.

Это преклонение перед той святостью, которая к нам придет, которую я смогу реализовать в своем сердце. Преклонение перед этой мудростью, которая придет в мое сердце, перед этим состраданием, которое придет в мое сердце. Это преклонение. И когда преклонение сопровождается этой мыслью, у меня появляется огромная сила, потому, что тогда каждый раз, когда вы преклоняетесь, вы усиливаете эту ментальную запись. Каждый раз вы приближаетесь к этой высшей цели. И очень важно, совершать это не как акт тренировки, а как молитву.

Не стоит преуменьшать чудесную силу преклонения

Вопрос из зала: Лама Двора я не могу преклоняться только с пониманием того, что у меня есть сила? Я должна...

Учительница: есть то, что называется «ментальным преклонением», и мы это много делаем также в нашей медитации, и это имеет много силы. Если ты это делаешь через тело, это имеет еще больше силы. Особенно потому, что это проходит через каналы, и мы хотим их раскрыть.

У нас есть культурная и религиозная обусловленность, и для меня также это было очень тяжело, и у меня взяло время, и в нашей культуре нам это тяжело. Но когда ты начинаешь это делать, начинает приходить кайф, и ты хочешь делать это еще и еще. Ты хочешь призвать всю себя. Запись более сильна, если это и тело и душа. Ты хочешь призвать всю себя. Если ты делаешь только половину, то и получишь половину.

Вопрос из зала: можно ли поклонение солнцу расшифровать как преклонение?

Учительница: это зависит от мысли сопровождающей его. Ты можешь это делать, и думать, что преклоняешься.

Ты можешь делать практику годами, и даже хорошую буддистскую практику, ментальную, и она не принесет особых плодов. Люди делают практику по много лет, и плоды ограниченные, средние. Если мы хотим развить Бодхичитту в этой жизни, нам необходимо призвать все. И из-за этого Мастер Шантидева начинает говорить обо всех этих вещах. Он не просто многоречив. Если вы хотите поблажек, то результатом будет поблажка.

Преклонение является данью уважения, которое говорит: я верю, что могу прийти к просветлению, я верю, что могу развить в себе высшие мудрость и сострадание. И этой возможности я преклоняюсь.

Так как это делают на деле?

Большие пальцы ног внутри. Почему большие пальцы ног внутри? Мы всегда храним Ламу с собой. Это Лама, он внутри. Лама, учитель, обучает меня мудрости, и я хочу приблизиться к его мудрости и состраданию, поэтому они всегда внутри. И ему всегда есть место. Я никогда не оставляю его снаружи. Поэтому, большие пальцы ног внутри.

- Прикасаются к макушке, к чакре на макушке.
- Потом к горловой чакре.
- Потом в чакре на груди.

Это символизирует: **Body-Speech-Mind**. Действия высших существ, Будд, Будды которым я стану, когда буду действовать ради всех существ; речь, которую я использую, чтобы всем существам принести Дхарму; и мысли – мудрость и сострадание сопровождающие это. Итак Body-Speech-Mind. Итак, когда я преклоняюсь, как вы видели, я опускаюсь на четвереньки, колени, руки, и лоб прикасаются к полу.

Опускаются медленно. Почему опускаются медленно? Это символизирует то, что мы не хотим опуститься в нижние разделы. И поднимаются быстро – мы не хотим там оставаться. Поэтому опускаются медленно, а поднимаются быстро.

Это делается три раза. Почему три раза? Потому, что у нас есть три объекта, которым мы преклоняемся. Кто это, эти объекты? Три драгоценности.

Три драгоценности

На-тибетском мы говорим **Kun chok**. Kun chok. Драгоценности, это не точный перевод, но на иврит нет слишком удачного перевода, поэтому я использую здесь слово драгоценности.

Kun chok – это **священный драгоценный камень**. Священные драгоценные камни. «**Три драгоценности**», это легче.

Кто это, три драгоценности? Будда-Дхарма-Сангха. И сейчас очень важно их понять. Потому что:

- Мы не преклоняемся перед статуями. Это не Будда. Это номинальный символ Будды. Чему мы преклоняемся? **Мудрости, и состраданию Будды**. Что такое мудрость Будды? Он понимает реальность правильно, напрямую. Он понимает пустоту. Он все время находится в переживании пустоты. Он все время в медитации на пустоту. Он все время понимает абсолютную реальность. Я преклоняюсь перед этой мудростью, потому, что когда она придет в мое сердце, во мне уничтожатся все страдания, и тогда я смогу уничтожить их и у других. Я преклоняюсь перед этой мудростью. Поэтому, **драгоценность Будды символизирует просветленную личность, реализовавшую в себе эти мудрость и сострадание**.
- Что такое **драгоценность Дхармы**? Что такое Дхарма номинальным образом? Номинально, это книги о Дхарме. У нас здесь символ Heart Sutra. Это Дхарма, но это номинальная Дхарма. Это не драгоценность Дхармы. Мы не преклоняемся перед книгой. Перед чем мы преклоняемся? Перед мудростью, которую дает нам Дхарма так, перед тем, как она будет реализована в наших сердцах. Я преклоняюсь перед той мудростью, которую я смогу реализовать в себе. Я преклоняюсь перед этим. И перед состраданием. Перед прекращением всех моих ментальных омрачений. Перед этим я преклоняюсь. Итак, драгоценность Дхармы это реализация мудрости, и прекращение всех омрачений. Это высшее состояние. Перед этим я преклоняюсь.
- **Драгоценность Сангхи**. Что такое драгоценность Сангхи?

Слово Сангха в Буддизме очень загружено. У него есть несколько значений:

1. Его используют, когда есть группа людей изучающих Дхарму. Это Сангха. Это не оригинальное значение этого слова, но его используют так. Кстати, это слово на санскрите.
2. Слово Сангха используют тогда, когда есть группа монахов. Если есть больше четырех, это Сангха. И часто, когда я приходила на учение к Ринпоче, и в храме были монахи и монахини, когда он говорил Сангха, он подразумевал монахов и монахинь. **Сангха, и Сангхаи**, он говорил. Он немного подшучивал над этим (Ринпоче таким образом подчеркивал, что была группа монахов, и также группа монахинь – то, что в свое время не было принято в тибетском монастыре).
3. Что такое **драгоценность Сангхи**? Это ничто из этого. **Драгоценность Сангхи, это Арии**. Это те высшие с духовной точки зрения существа, которые видели пустоту напрямую. Которые пришли к пути видения, и тогда они уже на пути наружу, им уже гарантирован приход к просветлению. Эти личности, так как у них уже есть реализация мудрости в их сердцах, могут направлять нас на пути, и поэтому это делает их для нас священными личностями.

Манджушри был таким Бодхисаттвой, Чанрасик был таким Бодхисаттвой – Авалакитешвара. У нас есть несколько, и мы скоро прочитаем об этом в абзацах.

Есть много Бодхисаттв, и в писаниях они имеют различные имена, но, в сущности, **каждый человек видевший пустоту напрямую, является драгоценностью Сангхи.**

Так, что у этих трех драгоценностей общего?

Общее у них всех, это мудрость пустоты. Мудрость кармы и пустоты, которые либо реализовал кто-то другой, либо реализую я.

Так перед чем мы преклоняемся? Перед мудростью и состраданием. Перед ними мы преклоняемся. Так мы их реализуем. И тогда если вы совершаете этот акт преклонения с такой мыслью, то до тех пор, пока вы преклоняетесь, вы накапливаете туда еще семена. Вы приближаете реализацию этого, и тогда это становится очень сильной практикой. И если ты делаешь преклонению солнцу так (название серии поз тела (асан) в практике йоги), это чудесно.

Врач, лекарство, и ответственность

Используют сравнение, что как будто:

- Будда это врач, потому, что он знает путь. Он может показать нам этот путь, так как он проделал весь этот путь. Он не начал как Будда – он начал как мы и проделал весь этот путь. Это он или она, да? И поэтому, они знают этот путь, и поэтому, это как врач.
- Дхарма, это как лекарство. Это руководство, что делать, чтобы туда прийти.
- И Сангха, люди видевшие пустоту напрямую, это как медсестры.

К примеру, у нас нет кармы, жить в эпоху Будды. Так, как Будда придет к нам? Он приходит только через учителей, и Будда говорит это в **Сутре алмазного огранщика**. Он говорит: «В будущем я буду появляться через ваших учителей. Это то, как я буду приходить». У нас еще нет кармы, как в истории с Мастером Асангой, увидеть этот сияющий образ Будды здесь перед собой. Но в один из дней у нас она будет. Арии их видят. И до тех пор, для нас нет другого пути их увидеть, кроме как через учителей, и учителя могут принимать разные формы.

Итак, это номер один, с точки зрения подготовки к очищению. Сначала делаем преклонение, и это и ментальный и физический акт, и необходимы эти две составные.

2. Принятие прибежища

Вторая часть, произнесите:

Kyam dro

Здесь написано **Kyab dro**. Но из-за этого а, которое не произносят, говорят в нос, и тогда они произносят это как **Kyam dro**.

Здесь говорится о **принятии прибежища**.

Итак, первое, это преклонение. Через преклонение, мы подняли в своем сознании смысл мудрости. Мы преклоняемся мудрости и состраданию, в соответствии с тем, как они представлены Буддой-Дхармой-Сангхой. Тремя драгоценностями.

На втором этапе, в Будде-Дхарме-Сангхе принимают прибежище. Мы идем к этим трем драгоценностям Будде-Дхарме Сангхе, и мы принимаем в них прибежище.

Что такое буддистское прибежище?

И я хочу сказать несколько слов о прибежище. Что такое прибежище? Что такое поиск Буддистского прибежища? Что такое вообще прибежище, оставим буддистское?

Два фактора: страх и надежда

Обычно слово «прибежище» подразумевает принятие в чем-то прибежища, укрытия, мы ищем защиты, верно? Мы ищем от чего-то защиты. И здесь есть сочетание:

- Страх чего-то.
- И веры, что есть что-то, что может помочь. Чего-то или кого-то, кто может нас защитить, верно?

Мы боимся чего-то, и верим, что есть какой-то фактор, который может нам помочь, и тогда мы принимаем в нем прибежище. Это прибежище, в общем, верно? Маленький ребенок ночью боится, он говорит: «мама, мама», он принимает прибежище в матери.

Если мы посмотрим на то, что мы делаем на протяжении дня, то мы увидим, что все время принимаем прибежище. Все время.

Но, почему мы принимаем прибежище? Я говорю: сейчас я хочу... очень хочу пиццу. Нет, я не хочу пиццы. ☺ Не вскакивать, чтобы принести мне пиццу. ☺ Я каждый день принимаю прибежище. Я все время ищу, что сейчас может мне помочь. Я ищу, как себе помочь, и куда я иду? К материальным вещам, к мирским вещам. Есть те, кто принимает прибежище в еде, есть те, кто принимает прибежище в наркотиках, есть те, кто принимает прибежище в сексе, есть те, кто каждый день прыгает с самолетов, есть разное.

У меня есть знакомый, чудесный ученик Ринпоче, удивительный Бодхисаттва. Он не мог действительно войти и проделать тантрическую практику до тех пор, пока не научился прыгать с самолетов, и этот парень был взрослым ☺, ему нужно было научиться прыгать с парашютом, а до тех пор, он не мог по-настоящему войти! Хорошо, он пошел. Спрыгнул с парашютом. Нужно вывести это из системы.

Мы все время принимаем прибежище в мирских вещах. В чем проблема? В том, что это ненадежная опора. Это не может по-настоящему нас защитить. Нет ничего мирского, что действительно может нас защитить. Нет ничего материального, мирского, даже если мне кажется, что это может быть приятным.

- Нет ни одного партнера, который может быть настоящим прибежищем. Почему? Потому, что или он уйдет до меня, или я уйду до него, верно? Когда-нибудь, в один из дней мы расстанемся. Нас разлучит или смерть, или другая разлука. Нет ни одного знакомого, который может меня защитить. В конечном итоге мы уйдем одни.

<p>Нет ничего мирского, что действительно может гарантировать мне счастье, и защитить меня от страдания.</p>

Нет! Покажите мне одну вещь! Вас бы здесь не было! Если бы была одна такая вещь, потому, что

тогда бы вы бы ушли туда. Нет!

И это понимание говорит: если так, то что? Я настолько полна отрицательных карм, и они все время созревают, и приходят террористы, и есть дорожные аварии, и есть болезни, и в моей жизни снова и снова есть страдания. Так, что меня защитит? Что меня защитит? Я говорю, что:

Единственная вещь, которая может меня защитить, это три драгоценности, в их абсолютном смысле: мудрости и сострадания которые я достигну в своем сердце.

Статуя меня не защитит, книга меня не защитит, но:

Мудрость из книги, и мудрость Будды, так как он ее реализовал, если я реализую ее, меня защитит, и это единственная вещь, которая может меня защитить. Нет ничего другого, что может меня защитить.

Не только это, но и то, что это является **единственной** вещью, которая будет сопровождать меня после смерти.

Нет ничего из мирских вещей накопленных мной, и которым я посвящала энергии, данной мне жизни, которые я смогу взять с собой в следующую жизнь, кроме духовных достижений. Только они могут меня защитить. Только они.

Поэтому, мы принимаем прибежище только в этом.

Как действительно нас защищает принятие прибежища?

Настоящее принятие прибежища в трех драгоценностях, приносит в наше сознание веру, и понимание силы пустоты. Общее у трех драгоценностей это то, что:

- Или Будда все время пребывает в пустоте,
- Или Дхарма является пониманием пустоты,
- Или Арии видевшие пустоту.

И все это, до тех пор, пока мы ее не увидели, усиливает в нашем сознании понятие пустоты, понимании ее, и веру в пустоту. Благодаря тому, что мы будем понимать пустоту вещей, мы прекратим реагировать на них старыми и вредящими формами реакций. И таким образом прекратим накапливать отрицательные кармы, и следовательно, прекратим страдать.

Итак, принятие прибежища в трех драгоценностях заключается в том, что мы фокусируем свое внимание на том, что они из себя представляют, и это мудрость пустоты, и добавьте туда еще сострадание.

Сам факт принятия прибежища уже накапливает хорошую карму, потому, что я направляю свое внимание в место, которое действительно может помочь, когда я это делаю, это уже является актом мудрости, это уже акт преклонения мудрости. И это усиливает во мне эти ментальные факторы, приводящие к просветлению. Итак, две эти вещи усиливают те энергии, которые мне необходимы, чтобы потом как следует проделать очищение.

Что означает принятие прибежища, с практической точки зрения?

Чтобы Будда меня защитил, мне необходимо уважать Будду – Будду, которым я стану, не важно – мне необходимо уважительно относиться к просветленной личности. И поэтому, невозможно

относиться пренебрежительно к его изображению, но уважительно к нему самому. Так не получается. Если мы делаем это, мы мешаем себе на пути. Поэтому, тот, кто понимает эту идею прибежища, всегда уважительно относится к изображениям Будды-Дхармы-Сангхи. Он не положит книгу о Дхарме на пол, и будет относиться к ней так, **будто** это сам Будда.

Есть известный рассказ, о человеке, идущем там, в Индии, и видящем статую Будды. И начинает идти дождь, и он говорит: ой, Будда, на него идет дождь. И у него ничего нет, он такой бедный нищий, но у него есть истрепанные сандалии, и он снимает эти сандалии, и кладет на голову Будды, чтобы защитить его от дождя. Защитил ли он таким образом Будду от дождя? Ментально, он это сделал. Ментально, он преклонился перед мудростью, которую Будда для него олицетворяет.

Потом, позже дождь прекращается, всходит солнце, проходит другой человек, видит там Будду с парой истрепанных сандалий на голове, и говорит: что это здесь такое? И снимает эти сандалии.

Кто создал хорошую карму? Оба. Оба, потому, что оба этим отдали дань уважения той вещи, которая может их защитить.

Сейчас, если они положили это на статую, чтобы защитить статую, они ничего не накопили. В случае, если они понимают, что это символизирует, тогда они совершают акт проявления ментального и телесного уважения. Они накапливают в это время карму. Есть ментальная запись. Каждая вещь имеет ментальную запись. Каждая вещь.

И мы хотим накопить эту силу, нашими скудными силами, а они скудны. Так, что? Нам необходимы эти изображения, потому, что мы не встречаем Будду напрямую. Еще нет. И нам необходимы все эти средства, и Мастер Шантидева обучает им в удивительной форме.

3. Подношение

Третий совершаемый нами акт, повторите за мной:

Схура

Схура – это **подношение**. Даяние подношения.

Давайте прочтем, потому, что он пишет об этом так красиво. **Абзац 1:**

**Для того, чтобы достичь этого драгоценного стремления
Поднеси свое подношение с чистым рассудком
Всем, кто к этому пришел,
Святой Дхарме, высшей и чистой,
Буддам и всех их детям,
Огромному морю высших качеств.**

Что означает «Все дети Будд? Бодхисаттвы. И мы подносим им сокровища высших качеств.

И подношение – нам, в нашей культуре, включая и меня, идея подношения немного чужда. У нас нет естественной мотивации, совершать подношения. И причина того, что у нас нет мотивации для этого, это также культурная обусловленность, и это потому, что мы не понимаем их. Также как мы не понимаем смысла преклонения. Поэтому, давайте немного об этом поговорим. **Что такое даяние подношения?**

Алтарь

И кто-то вчера спросил, что это здесь за вещи?

Здесь мы поставили блюдца, и наполнили их водой, поставили свечи, и здесь есть колокольчик.

Здесь есть книга, здесь есть фрукты. Кому мы поставили подношение, кому мы поднесли подношение? Здесь на алтаре, есть изображение:

- **Будды** – это статуя. Фотографии – это также изображения Будды, потому, что учителя приносят к нам Будду, верно? Итак, статуя и фотографии, это изображение тела Будды.
- Книга, это изображение речи Будды; Дхарма это то, чему Будда обучает. **Его речи.**
- И ступа символизирует **сознание** Будды.
- И сейчас у нас есть вода, фрукты, свечи, и цветы, и это подношение, которое мы подносим этим символам тела, речи, и сердца Будды.

Кстати, почему мы **наполняем чаши водой**? Потому, что это самый дешевый способ поднести подношение. Воду может найти каждый. У каждого есть свой смысл, и мы в это немного войдем.

Алтарь обновляют каждый день.

Что происходит в конце дня? В конце дня воду выливают. Это не выливается в канализацию. Поливают цветы, или что-то в этом роде, потому, что сейчас это является святой водой. Что ее делает святой? Мое намерение. Я поставила ее как подношение святой мудрости, и святому состраданию, и потом я продолжаю относиться к этому как к святому, и не выливаю это в грязное место. Поэтому можно отдать это деревьям или растениям, и это то, что мы делаем, или же вылить в реку.

Итак, это то, что делают с водой. Хорошо высушивают блюдечко, зажигают палочку ладана, переворачивают блюдечко над этим, чтобы немного его ароматизировать, и оставляют их на ночь перевернутыми. Все блюдечки. Фрукты или пирожные можно отдать другим. Чудесно, так с ними поступить.

В акте подношения не должно быть эгоистического аспекта. Он не для моей материальной пользы – он для моей духовной пользы. Поэтому пирожные я положу на свой алтарь, и потом чудесно, раздать их, принести на работу, и раздать всем в офисе. Сейчас, это является чем-то священным, но не покупайте пирожных, которые вы любите, чтобы вы потом их не съели, потому, что это оскверняет подношение. Принесите вкусные вещи, но с мыслями не о себе, а о ближних.

Вопрос из зала: вы делаете это каждый день?

Учительница: да.

На ретрите это становится ужасно важным. На ретрите мы много занимаемся алтарем. Так начинают день, чудесно так его начинать. Накрывают, ставят воду, ставят фрукты, чистят, заботятся о том, чтобы все было на месте, ладан, и это тебя так вводит в новый день. Сначала делают это, а потом преклоняются, и проводят все эти подготовки. Это именно те подготовки, которые делают на ретрите. Это именно те подготовки, которые проводятся перед медитацией. Это то, что помогает нам накопить эти громадные духовные силы, которые нам нужны, чтобы пробиться через море преступлений, ментальных записей, которые мы всегда накапливали, в темпе 65 за секунду. У нас их много.

Смысл поднесения подношения

Ест ли Будда фрукты? Есть ли Дхарма фрукты? Я никогда не видела, чтобы кто-то из них ел. ☺ С нашей точки зрения, это что-то, что вообще бесполезно. С практической точки зрения, это вообще бесполезно. Что это, ставить фрукты кому-то, кому они вообще не нужны, и он не ест их? Кому нужны эти фрукты?

Из зала: нам.

Учительница: мне нужно поставить фрукты.

Из зала: все наши записи.

Учительница: все записи делаю я.

Будде не нужны мои фрукты. Будда погружен в высшее наслаждение. Ему от меня ничего не нужно. Вы помните Кен Ринпоче, который говорил: you keep it. И он говорил мне это много раз, но я продолжаю приходить и давать. Иногда, он брал. Он брал... я принесла ему сделанные мною переводы Сутр, и переводы Тантры, и это он взял. Несмотря на то, что он не читает на иврите, мне нужно было ему объяснять, справа налево, и ☺ Он получил большое наслаждение от описания.

Как-то ученица написала Мандалу «Благословенная земля» на таком серебряном листе, как картина, дала это мне, а я передала это Ламе. Он это сохранил.

Ему (Ламе) нужны эти вещи? Нет.

Но мне нужно ему их дать.

Потому, что этот человек дал мне ключи в рай.

- У меня вообще нет способа отплатить ему по заслугам.

Буддам невозможно отплатить за их добродетель. Я не могу отплатить своим учителям за то, чему они меня научили. Нет ничего, что я могу им дать, что может сравниться с тем, чему они меня научили.

В прошлом было условие для серьезного ученика, приходить к учителю с куском золота, весом в свое тело. Не потому, что учителю нужно золото, а потому, что ученик должен показать, что он серьезен, и приложить немного усилий, потому, что без этого вы знаете, то, что приходит легко, легко и отдается.

Нет никакого способа отплатить ему по заслугам, но мне все равно необходимо прилагать усилия для этого. Почему?

- Потому, что у меня нет достаточно сил; потому, что у меня мало добродетели. Как сказала Рахель? Мои силы скудны? У нее есть такое красивое выражение, «я скудна в своих действиях». И в иудаизме также так говорят, верно? «Я скудна в своих заслугах». Я скудна в своих заслугах. Сколько мгновений моего дня посвящены мыслям о ближних, сколько? Я скудна в своих заслугах. Поэтому, мне необходимы все существующие в моих руках средства, чтобы усилить эти кармы. Подношение это один из способов это сделать.

- Подношение выражает также и веру. Потому, что эта статуя никогда не возьмет эти пирожные. Я так не думаю. Я не ожидаю, что это произойдет, но когда я подношу подношение, я декларирую:

просветленные существа существуют, и в один из дней я стану просветленным существом. И на данный момент я не могу встретить этих высших существ потому, что мы вообще не на одной частоте волны. Но они существуют, и я к ним приду. Они знают, кто я, они знают все, и они видят меня подносящей подношение, видят и приходят. Когда я их зову, они приходят, они здесь, потому, что они всезнающи. Они появляются здесь со скоростью мысли.

Итак, это акт веры. И вера является очень важным фактором на духовном пути. Вера это удобрение, которым вы удобряете свою практику, потому, что без веры у этого нет силы. Вера это то, что усиливает. Итак, это акт веры.

И как было сказано, мы подносим подношение ради себя, чтобы увеличить свои силы. У меня взяло много времени, чтобы понять это. Мне казалось: «Для чего мне нужно ставить пирожные на алтарь, какой в этом смысл. Или ставить воду в блюдечках».

И давайте поговорим о:

Различных видах подношений.

И Мастер Шантидева много об этом говорит, и он приводит нам различные виды подношений.

Три основных вида подношений

1. Вещи, у которых нет хозяев

Итак, первый вид подношения:

Dakru masungway dze kyi chupa

Dak po – это господин, или хозяйева.

Sungwa – это держать, **ma Sungwa** – не держать.

Dze – вещи, вещества.

Chupa – подношение.

То есть: подношение вещей, не имеющих хозяев.

В подношениях есть трюк. Я могу давать также и то, что не является моим.

Что это за вещи, которые не являются моими? Красивое средиземное море, чудесный закат, горы – закат солнца, красивый пейзаж, красивые картины. Красивые вещи, которые я встречаю, и вижу на своем пути. Даже, если это не мое, но я вижу здесь что-то красивое: а, это для Будды. Каждый раз, когда ты проходишь и наслаждаешься чем-то, второй мыслью должно быть: я посвящаю это трем драгоценностям, чтобы во мне выросли мудрость и сострадание.

К примеру, первая вещь – он говорит о цветах.

Абзац 2:

**Дай все цветы и фрукты, существующие во всей вселенной,
Все исцеляющие растения, существующие во вселенной,
Все сокровища вселенной,**

И всю чистую и приятную воду.

К примеру. Это практика, это практика приходиться к Ламе с этими вещами. Вы сидите себе на подушке и представляете. Здесь есть небо, покрытое чудесными цветами. Вы наполняете все небо чудесными цветами, и говорите, что это для Ламы, для трех драгоценностей: Будды-Дхармы-Сангхи. И вы даете это им. Акт даяния от чистого сердца, не экономя.

Абзац 3:

**Дай им также эту драгоценную гору,
Рощи, приятные уединенные места,
Деревья окутанные цветами поразительной красоты
И другие, чьи ветви полны фруктами.**

Что такое драгоценная гора? Это гора Меру. Та легендарная гора, которая находится в центре мироздания. (Подразумевается гора Меру, включенная в мифологическую модель мира, которую мы подносим в Мандале. Смотрите курс 8).

Абзац 4:

**Дай ладан – аромат богов и людей,
Деревья желаний, и деревья жемчужин,
Урожаи, вырастающие без труда, сами,
И все, что чудесно, и достойно для даяния.**

Абзац 5:

**Озера и водоемы в которых прорастет лотос,
Лебедей, птиц чье пение приятно,
Пространства и вселенные переполненные подношением,
У которого нет хозяев, целиком совершенные.**

Вещи не находящиеся в вашем распоряжении,

Абзац 6:

**Я буду тщательно ценить их в своем сердце, и подносить как подношение
Имеющим многие высокие качества, и их детям, как единому целому.
Пусть эти сокровища высоких качеств и сострадания
Захотят мое подношение, и покроют меня любовью.**

Да, я подкупаю их, я подношу им подношение для того, чтобы они покрыли меня любовью. Что значит «Будды покроют меня любовью?»

Из зала: что придут меня обучать.

Учительница: что их любовь придет в мое сердце. Что ко мне придет их благословение, это говорит о том, что я создам в своем сердце эти мудрость, сострадание, и их высшие качества. Это называется получить от них благословение. Получать от них благословение, это когда я могу реализовать это в себе.

Абзац 7:

**Низок мой эгоизм, и беден заслугами,
И у меня нет большого счастья
Которое можно поднести как подношение.
Защити меня, имеющий большую добродетель, все внимание которого на ближних,
Пожалуйста, прими мое подношение,
Прими его – ради меня.**

Я прошу их, чтобы приняли это у меня. Я умоляю, чтобы они приняли это у меня.

Итак, это те вещи, которые не в моем распоряжении, вещи хозяином которых я не являюсь.

2. Мое тело

Второй вид подношений – я даю вещи находящиеся в моем распоряжении: чем это будет? Что у меня есть, что я могу дать?

Rang gi lu ulwa

Rang gyi – это мое.

Lu – тело.

Ulwa – это поднести как подношение.

Итак, вторая вещь, это **мое тело**. И это чудесное подношение. Это накапливает много-много-много добродетели.

Что означает, отдать свое тело? **В своем воображении**. Вы не идете, и не убиваете себя. Вы говорите: у меня здесь сейчас есть человеческое тело, с которым я могу прийти к просветлению, и поэтому это превращает его во что-то драгоценное и важное. Не оно само по себе. Оно пришло из пепла, и станет пеплом, верно? Со своей стороны оно ничто, но оно является средством для прихода к просветлению, и это превращает его во что-то, очень драгоценное. И все, что драгоценно, я хочу поднести трем драгоценностям.

Абзац 8:

**Из уважения к победителям, и всем их детям
Снова и снова, я буду подносить как подношение свое тело.
Пожалуйста, высшие воины,
Пожалуйста, примите с желанием мое подношение.**

И здесь есть акт мольбы сопровождающий это. Есть акт воззвания, мольбы, и уважения сопровождающие даяние. Это важно.

Я не подношу что-то грязное, что-то нечистое, что-то, что создает отходы, и это мое тело, как я его вижу. Поэтому, сначала в своем воображении я превращаю его в какой-то вид нектара богов, и это я подношу. Я подношу что-то чистое и чудесное. Я говорю: пусть я смогу превратить свое тело в какой-то нектар богов, и поднести его Будде.

На эту тему есть очень красивая история, которая появляется в одной из Сутр, о плачущем Бодхисаттве. Бодхисаттва стоит на базаре, и плачет, плачет, плачет, горькими слезами. Почему он плачет? Бодхисаттва хочет пойти к своему Ламе, и получить учение, как прийти к

просветлению. У него в сердце есть какой-то взывающий голос пойти к нему и учиться у него. Но в те дни он должен был принести кусок золота весом в свое тело, а у него ничего нет. Он говорит: как мне достать золота весом в свое тело? У меня ничего нет! Я пойду, и буду продавать свои органы тела. И он стоит на базаре и хочет провозгласить «у меня есть органы тела», и приходят злые духи, и заставляют его замолчать потому, что они хотят, чтобы тот не пришел к просветлению.

Кстати, чем больше намерение прийти к просветлению, тем больше начинают появляться злые духи. До тех пор, пока мы не серьезны, они оставляют нас в покое. Мы ничему не угрожаем. Когда мы становимся серьезными, они приходят.

Прежде чем Геше Майкл ушел на Ретрит, на протяжении десятков лет он основывал этот завод, компьютеризирования буддистских тибетских писаний, а сейчас это также и санскрит, и они также работают, чтобы их сохранить. И он посвятил свою жизнь тому, чтобы основать этот завод, найти для этого деньги, натренировать людей, которые будут это делать. Это делают монахи, и также тибетские женщины беженцы. Завод необычайной добродетели, но прежде чем он смог бы уйти на ретрит, ему нужно было передать управление заводом кому-то другому.

Пришел Джон, мой хороший друг, чудесный парень, в свое время он был директором по маркетингу в очень крупной, основательной фирме в США. С большой зарплатой. У него была приятная жизнь. Он уволился с работы, и выплачивает из своих денег зарплаты всех тех людей, которые продолжают. И он уже более-менее потратил все, что у него было. Сейчас, он уже ищет источники дохода. И Джон взял на себя нечто настолько удивительное и высокое, такое удивительное даяние, приходили злые духи; и опасность миновала. И это то, как созревает карма, когда вы начинаете приближаться. Это очень характерная история.

Другая история о девушке, которая поехала на длинный ретрит. Сложила все свои пожитки в грузовик, и поехала на ретрит, и в пути вдруг увидела огонь вырывающийся из двигателя, выскочила наружу из машины, и все загорелось. Все, что у нее было.

Так появляются злые духи тогда, когда мы становимся серьезными. Такие истории всегда заканчиваются хорошо, но поначалу это очень пугает. Это очень неприятно, но это проходит, и потом есть очищение. Вам необходимо увидеть сейчас Джона – он весь светится.

Абзац 9:

**Своей добродетелью, вы распространили на меня свою защиту,
И таким образом я не буду бояться жизни в колесе,
И помогу всем существам.
Искуплю все совершенные мною в прошлом грехи,
И с настоящего момента и далее
Буду воздерживаться от новых грехов.**

Итак, мы отдаем тело.

3. Вещи, являющиеся плодами нашего духа

Три. Третий вид подношений

Lu trulway chupa

Lo – это другое слово для **сознания, или для воображения.**

Trulwa – это **создавать**, и вместе **Lo Trulwa**, это «**Плод воображения**».

Chupa – это **подношение.**

И здесь мы даем воображаемые вещи. Хорошие вещи, которые мы себе представляем.

И вы делаете их большими, вы увеличиваете их. Используйте свое воображение в полной мере, для того, чтобы заполнить все пространство подношением которое вы подносите. Если скажем, вы хотите в своем воображении поднести цветы, то не думайте: я поднесу букет цветов, подумайте, что вся, вся комната, все в цветах. Или все небо. Важно проделывать эту визуализацию. Сначала увидеть в своем воображении небо полное цветов, и потом подносить. Потому, что тогда запись намного сильнее.

Разумеется, то, что можно дать на деле, сильнее, чем в воображении. Кармическая запись сильнее. Поэтому, то, что можно дать на деле, нужно давать на деле!

Сейчас он перечисляет то, что мы можем представлять? И мы перечислим 12 видов, которые упоминает Мастер Шантидева.

1. Подношение ванны\купания

Tru

Tru – это **купание.**

Абзац 10:

**Поднеси как подношение благоухающую купальню
Из кристальных полов, и ярко светящихся зеркал,
Столбы оправленные сияющими драгоценными камнями,
И навес украшенный ярко светящимся жемчугом.**

Чудесно представлять Будд в человеческом образе. И сейчас я иду и подношу им чудесную купальню с зеркалами, со столбами, с пологам, с жемчужинами; тем, чье воображение скудно, Мастер Шантидева помогает.

Абзац 11:

**Поднеси подношение купальни их святым телам
Буддам и всем их детям,
Со множеством драгоценных сосудов,
Полных водами ладана и смирны
И множеством чудесных песен,
И звуками мелодий пустыни.**

Вы делаете им купание, и наслаждаетесь этим.

2. Подношение одежды

Nabsa

Абзац 12:

**Оботри их святые тела чистыми полотенцами,
Пропитанными пустынными благоуханиями не имеющими аналогов,
И дай милые ароматные различные одежды
Нежные и мягкие, красивых расцветок.**

3. Подношение украшений

Гуеп

Абзац 13:

**Дай множество высших украшений, всех видов,
Всем высшим, таким как «Отличный»,
«Непобедимый», «Мягкий голос»,
И также «Владыке мира».**

«Отличный», «Непобедимый», «Мягкий голос», и «Владыка мира» - это имена Бодхисаттв, появляющиеся в различных Сутрах.

4. Подношение ароматных кремов

Дукра

Абзац 14:

**Святые тела имеющих качества,
Чистые, и сияющие как золото, бесконечно
Насыть кремом из высших запахов,
Заполняющими все тысячу тысяч миров.**

Да, и здесь он говорит: мы подносим им запахи. Кстати, каждое из блюдец с водой символизирует одну из этих вещей.

Что такое тысяча, тысяч тысячей миров? Это снова относится в мифологии мира, описываемой в **Абхидхарме Коше**. Это этот мифологический символ, и там есть системы, системы, и системы миров. По Буддизму есть множество населенных планет. И есть система тысячи из них – это система первого уровня. Тысяча таких систем, это система второго уровня. Тысяча второго уровня, это третий уровень. Он говорит здесь об этом.

5. Подношение цветов

Меток

Абзац 15:

**Имеющим высшие качества, высшим получающим подношения,
Поднеси как подношение также каждый красивый цветок, со множеством ароматов,
Красный и синий лотос, и цветы рая,
Поднеси в красивых букетах, и также в отдельных цветах.**

6. Подношение ладана

Pu

Абзац 16:

Поднеси также высшие ароматные ладаны,
Распространяющие чудесные ароматы,

7. Подношение еды

Shelse

Подношение угощения пищи богов,
И огромное изобилие отличной пищи и напитков.

8. Подношение света

Nangsel

Абзац 17:

Поднеси светильники, отделанные драгоценными камнями,
В позолоченных чашах лотоса, расположенных по порядку;

Землю, помазанную миррой и благовониями,
И окутанную всевозможными цветами.

9. Подношение храмов

Shelme kang

Абзац 18:

Тем, чьей природой является святое сострадание
Поднеси дворцы и небесные храмы
С чудесными хвалебными песнями,
Несметными украшениями сияющих жемчужин
Освещающими все небо.

Наш комментатор здесь добавляет, что дворцы, которые мы подносим, полны силы, и они являются теми, кто поет чудесные хвалебные песни.

Подношение зонтов от солнца

Duk

Абзац 19:

Будь постоянен в том, чтобы подносить имеющим качества
Дорогие зонты от солнца, с позолоченными ручками,
Их концы украшены различными драгоценными камнями,
Пересекающимися, и хорошо оформленными.

10. Подношение музыки

Rulmo

Абзац 20:

**Поднеси также изобилие других подношений:
Пустынные мелодии, приятные,
Каждая как облако приходящее и рассеивающее
Любую боль в сердцах всех существ.**

11. Подношение непрекращающегося потока благословений.

Churaу namра gyun michepar jin-gyi lappa

Абзац 21:

**Дожди цветов, драгоценных камней,
Пусть они падают беспрестанно
На драгоценность святой Дхармы,
На священные места,
И на образа святых.**

Да, здесь он делает попытку дать Дхарму. Как мы можем дать Дхарму? Дхарма, это идея. Как можно дать идею? И мы ищем какую-то материальную личность, которой мы сможем ее дать. Он говорит, давайте дадим тому, что выражает Дхарму – учителям Дхармы, тем, кто ее освящает. Дадим им.

Манджушри

Абзац 22:

**Как Манджушри и все ему подобные
Подносящие свои подношения победителям,
Поднесу я также свое подношение тем,
Кто к этому пришел,
Защитникам и их детям, как единому целому.**

Помните, мы говорили о Манджушри, что он является воплощением мудрости, если хотите, богом мудрости, или ангелом мудрости. Как бы, материальное воплощение мудрости. Мы говорили о Мастере Шантидеве, который получил практику для встречи с Манджушри, встретил его, и получил от него учение напрямую.

В Буддистской традиции его цвет всегда такой оранжево-золотистый, и это символизирует золото мудрости. Если вы посмотрите на изображение – и Юваль нашел для нас этот чудесный плакат, увеличил его, и вставил в рамочку – у него в одной руке есть меч объятый пламенем. И в другой руке у него есть лотос, а на лотосе лежит книга.

- Книга, разумеется, символизирует что? Дхарму. Мудрость.
- И меч объятый пламенем, это меч сжигающий невежество.

В тибетском Буддизме вообще, все время используют эти идеи – то, что мы хотим сжечь невежество.

Есть описания того, как Манджушри подносит подношения. Как Бодхисаттвы подносят подношения. И если это делают они, то и я конечно же буду это делать. Я также будут подносить подношения.

«Те, кто к этому пришли», кто это? Это Будды. Что значит «к этому пришли»? Что такое «это»? Это пустота. Это абсолютная мудрость. То, что они пришли к абсолютной мудрости. Защитники, и их дети.

Кстати, когда мы делаем **Мандалу**, что мы подносим?

**Благоуханную землю, окутанную цветами,
С благородной горой, и четырьмя континентами.**

О чем мы говорим? О мифологической модели мира. Есть благородная гора – это гора Меру, сделанная из серебра, золота, лазурита, и рубина. У нее есть четыре стороны. Она огромна. В соответствии с мифологическим описанием мира, которое есть в **Абхидхарме Коше**, есть четыре континента, и восемь под-континентов – идея в том, что я подношу мир, и сначала наполняю его благоуханием благовоний и ладана, кладу там чудесные цветы, и все это подношу учителям, передавшим мне Дхарму.

Итак, у нас здесь есть эта модель мира, и все добродетели украшающие ее.

Прежде чем мы поднесли тело, мы сделали его чем-то святым, чем-то чистым. Также, и прежде чем мы подносим этот мир, мы превращаем его сначала в рай Будды, а потом подносим его. Подносим чистый мир, мир рая.

И после того, как мы достигли, накопили множество добродетели, мы посвящаем: «Я посвящаю добродетель этого подношения – этого акта даяния, даяния через которое я накапливаю чудесную карму - всем существам, чтобы все они пришли к высшему счастью Будды».

(Мандала)

(Посвящение)