«Мантра, пуджа и другие практики поклонения», Суваннавира, 27.07.2020.

Слушать эти лекции: «[Мантра, пуджа и другие практики поклонения](https://www.blogger.com/blog/post/edit/1665806419926818663/4841971650336169793)»

[Скачать бесплатно книги о буддизме или читать их онлайн](https://www.blogger.com/blog/post/edit/1665806419926818663/4841971650336169793)

Эта лекция - введение в буддизм. И у нас есть семь тем — это Будда, Дхарма, Сангха. Будда - это Просветлённый человек, Дхарма - его учение, учение Будды, которое нас ведёт к Просветлению, если мы решаем, выбираем практиковать его. И Сангха — духовная община тех, кто практикует вместе, поэтому они называются «Три драгоценности». Для буддистов они являются тремя самыми драгоценными вещами в мире.

И потом - это «Трёхчленный путь». Это путь этики, путь медитации и путь мудрости. И этот путь даёт нам способ, если мы практикуем, способ развивать себя от нашего нынешнего состояния к Просветлению, к состоянию, которое достиг Будда сам. Это цель духовной жизни.

Но, сегодня - это седьмой — это «Пуджа», практики поклонения, мантры, которые мы поём во время пуджы. У нас введение, чтобы объяснять — что они и почему мы это делаем.

У нас по четвергам есть другое собрание для тех, которые уже опытные, которые знают эти две практики медитации, медитируем вместе. У нас есть лекции и есть время, чтобы обсуждать и задавать вопросы — по четвергам. И начинаем каждую неделю с пуджы.

И это введение — объяснение как почему мы это делаем. Есть разные практики, которое мы делаем, но я буду говорить об этом чуть попозже. И начинаем просто задавать вопрос — почему мы занимаемся пуджей, мантрой, практикой поклонения?

И я хотел бы ответить. Есть три ответа. Первый из них — мы это делаем, чтобы развивать положительные эмоции. Согласно учения Сангхаракшиты - это очень важно сознательно развивать наши положительные эмоции. Это то что мы делаем когда практикуем «Метта-Бхавану» и мы можем также это сделать по средствам участия в практике поклонения.

В буддизме есть слова «Шаддха» на Пали, или «Шраддха» на санскрите, которое можно перевести на русском как — «Вера», но этот перевод не всегда сто процентов удачно, потому что вера, это как то, у этого слова на русском есть сильное значение, конечно связано с тем, что оно так важно в христианстве.

Но в буддизме «Шраддха» нельзя считать точным переводим вера — это положительная эмоция, которую мы чувствуем, когда мы встречаемся с человеком, который более духовно развитый чем мы. То есть кто-то, кто развивал свой уровень осознанности на уровень выше, чем тот, которого мы достигли.

И есть один пример этого по поводу этого физики Ричард Пеймент — однажды кто-то сказал, что дугой научный человек сказал про него, но это как стало определением слово — гений. И он сказал — что есть физики, где вы чувствуете да — они великие, но если я просто работал очень сильно — я могу достичь и понять то, что они поняли. Но есть другие физики, когда я чувствую, что я просто — я не понимаю как они сделают, то, что они сделали! Это как они как-то живут на высшем измерении, которое является вне рамок моего понимания. И это как хорошее определение — что это такое — гений.

И это как-то хорошее объяснение что такое «Шраддха». Это как эмоциональный отклик, который у нас есть, когда мы видим человека, который более развит таким способом чем мы.

Может быть мы видим этого человека по средствам произведения искусства, его художественных работ, мы можем также чувствовать «Шраддху». И это развиваться ещё, когда мы делаем практики поклонения. И это один ответ на вопрос — почему мы это делаем. Можно сказать, что это способ чтобы развивать «Шраддху».

Второй — почему мы делаем эти практики поклонения — «Пуджа», которую можно перевести как пракики «Почтения». Может быть это чуть абстрактно, если это ваш первый раз, извините если это так. Мы сделаем это, чтобы входить в мир мифа.

И что это такое, можно сказать, что есть два вида правды, истины. То, что называется историческая правда и то что мы можем назвать — мифическая правда, или даже — мифическая истина.

Очень просто говорить о мифической истине, тем не менее не забываем, что состояние Просветления — Нирвана - это что-то вне рамок любой попытки передать по средствам слов, или даже по средствам изображения, или символа.

Поэтому это мифическая истина не является чем-то абсолютным. Но тем не менее, как поэтическим способом что-то выражать.

Исторические факты по поводу жизни Будды, например мы знаем что он родился в городе Лумбини. Мифическая истина можно сказать, что ночью когда будущий Будда ушел из дома, когда он ехал верхом на лошади есть миф, что открывались под копытами цветы лотоса, чтобы эта лошадь не издавала звуки, чтобы всё было тихо. Поэтому мифическая истина эти лотосы, которое открывались.

И в истории буддизма, в истории Будды есть много таких мифических выражений, мифических историй. И когда мы совершаем такие ритуалы, практики поклонения, мы входим в этот мир, мы говорим языком мифической правдивости, мифической истины.

И третья, это как-то другой, природа его другая — мы можем понять что это такое, какие практики поклонения, если мы рассмотрим определение, которое дал Эрих Фромм, немецкий психоаналитик XX века.

И первый шаг, он сделал различение между двумя — «Рациональный ритуал» и «Иррациональный ритуал». У нас нет времени, чтобы рассматривать что это такое — не рациональный ритуал.

Рациональный ритуал — «Это совместное действие, выражающее общее стремление». Поэтому такие практики поклонения, это что-то, которое мы сделаем вместе с другими на пути.

Поэтому есть три причины, по которым может считаться почему совершаем практики поклонения — развитие положительной эмоции, то есть развитие способности «Шраддхи», веры в буддийском смысле этого слова. Второй входит в мир мифа. И третий — совершить совместное действие, которое выражает общее стремление. Поэтому вот — причины того почему мы сделаем эти практики.

Но что это такое эти практики? Есть разные, которые мы используем в нашей традиции. В буддийском мире, в целом можно сказать есть много разных отдельных традиций, которые через много сотен лет чаще всего они отдельно практиковали, развивали свои ритуалы и свои пуджы. Но у каждых есть определенное количество ритуалов и практик.

В Триратне например есть семичленная пуджа, в которой строфы из «Бодхичарья аватара», это книга автор которой - это Шантидева, выдающийся индийский мыслитель, буддийский монах VIII века. И его книга в переводе в России называется «Путь ботхисаттвы». Это несколько стихотворений вместе выбранных Сангхаракшитой, чтобы повторять вместе.

Есть также «Тиратана Вандана», источник этого текста - это Палийский канон самое старшее описание о жизни Будды, которое ещё существует в наши дни. Это как сорадование к Будде, к Дхарме и к Сангхе, мы повторяем его на Пали.

Но то, о чём я хотел больше сказать сегодня - это трехчленная пуджа. Пуджа, которую мы повторяем, когда мы начинаем занятия по четвергам. Можно также её назвать — пуджа Будды. И эту пуджа Сангхаракшита сам написал, он духовный учитель, он также поэт. Он написал на английском и у нас есть перевод на русском.

Есть три части, трехчленная пуджа очевидно. И между ними есть прибежище и наставления. И время когда мы поём мантры и возможность сделать подношения к алтарю.

Просто, чтобы что-то сказать по поводу этих трёх частей — есть повторение первой части пуджы, которые выражает наше признание особых качеств Будды. Почтение трём драгоценностям, это как похоже на более подробное. Потом третье — подношение Будде, подношение цветов, свечей, благовоний. Три как-то традиционно говоря, три вещи которые люди дают Будде, их учителям как подарки. И эти три части находятся вместе. Я думаю, что могу читать первую из них вслух. Это не долго, чтобы просто мифы и быть как-то конкретно, постоянно а не абстрактно.

Мы поклоняемся Будде,

Совершенному просветлённому,

Тому, кто указал Путь.

Мы поклоняемся Дхарме,

Учению Будды,

Ведущему из тьмы к свету.

Мы поклоняемся Сангхе,

Сообществу его учеников,

Вдохновляющему и ведущему нас.

Можно сказать что есть ещё две части пуджы - это Прибежище и наставления, которые находятся после почтения трём драгоценностям. И мы их повторяем на Пали первоначально, познание язык Будды он самый. На всякий случай язык в тексте, который самый древний, выживший к нам.

Обращение к Прибежищу это как наше отношение к Будде. Это то, сказал Сангхаракшита сделал человек буддистом. Это как фундаментальное отношение, которое даёт мотивацию для нас, чтобы следовать, практиковать духовный путь. Поэтому это важная часть.

Вторая часть это наставления. Это как, не хочу сказать правила, но как заветы Будды. Как вести себя на этическом уровне — первый этап чтобы быть счастливым, радоваться любви вокруг.

И вторая причина это то, что как то как основа для нас, для нашей духовной жизни, если мы хотим развивать себя на этической жизни. Это как важный первый шаг, поэтому сразу после Прибежища, обращения к Прибежищу находятся наставления. И Сангхаракшита дал отрицательные и положительные варианты. То что мы будем не делать и то, что мы будем делать вместо того что мы не сделали.

То, что мы не будем делать, мы стараемся не вредить другим существам. То, что мы будем сделать вместо этого — действовать с добротой, с меттой, с доверой, с эмпатией и другими положительными эмоциями. Поэтому важная часть пуджы это Прибежище и наставления.

И последняя часть это мантры. Они находятся в обеих пуджах. И когда я скажу, что я буддист часто люди спрашивают о мантрах. Поэтому я бы хотел закончить просто и сказать несколько слов что это такое буддийские мантры.

Что это такое мантрический звук. Существуют разные идеи, разные теории об этом. В учении Сангхаракшиты он скажет, что в сущности мантра - это звуковой символ. Так что образ Будды или бодхисаттвы — символ в форме, в форме цвета — зелёная Тара, она ботхисаттва действующей сострадания определённой формы, определённого цвета — зелёная. И мантра - это звуковой символ.

И есть другие довольно известные бодхисаттвы. Авалокитешвара - это качества сострадания, Манджушри - это качество мудрости, запредельной мудрости и Ваджрапани - это качество энергии. Можно повторять мантры вслух и нечто внутренне, можно их слушать на внутреннем уровне.

И Сангхаракшита сделал описание мантр в целом. Мантры — это ряд слогов чаще всего на санскрите - это первое качество, которое иногда включает в себя слово санскритского языка.

Но тем не менее второе качество мантры — не поддаются концептуальному анализу, слова мантры не передают истинное и тотальное значение данной мантры, даже если несколько слов нам поняты.

Третий и это самое важное — мантра - это звуковой символ определённого Будды или бодхисаттвы. Если эти будды или бодхисаттвы могут проявиться в виде звука этот звук будет мантрой. И мантра это его истинное имя. Если вы повторяете мантру вы вызываете этих будд или бодхисаттв, которые передают, которые воплощают такие духовные качества как запредельная мудрость. То есть, если мы повторяем манты таким способом используя ваше воображение вы можете развивать эти качества.

Четвертый — мантру передаёт духовный учитель во время инициации. Что бы настоящая мантра это что-то, что мы получаем от другого человека, который является на более развитом уровне, чем мы. Можно просто читать мантры, в книгах например, повторять их - это полезно, но это не мантра в полном смысле этого слова.

И пятое мантры - нужно их повторять, повторять часто. Если мы перестанем их повторять, мы повторяем её энергию. Но тем не менее мы повторяем мантры во время пуджы также это часть нашей практики и поклонения, поэтому я почти готов закончить это введение в этом.

Практики поклонения и что это такое — мантра, пуджа, прибежище и наставления. Я начале сделал короткое введение об этом и какие практики у нас есть и передал чувства этих практик и объяснять почему мы это сделали.