Глава 6. Подношение мандалы

Практика подношения мандалы важна для накопления добродетелей, поэтому ее выделяют в качестве отдельного нёндро. В рамках традиционного нёндро тибетцы выполняют подношение мандалы сто тысяч раз. В будущем, если сможете найти время, постарайтесь сделать нёндро подношений мандалы через садхану «Гуру-пуджа».

Подношения нужно выполнять с мотивацией бодхичитты: чтобы ради блага всех живых существ стать буддой как можно скорее, я должен накопить заслуги, поэтому сейчас я подношу эту мандалу. Пусть благодаря этому подношению я жизнь за жизнью буду обладать особыми способностями помогать живым существам.

Духовная практика — это состояние ума. Если вы сможете выполнять подношение мандалы с такой мотивацией, это, как минимум, создаст причины для вашего рождения чакравартином. Чакравартин — это царь трех миров, вращающий колесо Дхармы, дхармачакру. В качестве царя Дхармы вы сможете принести благо огромному количеству живых существ.

Царь Дхармы — это правитель какой-либо страны и в то же время владыка Дхармы, ответственный за сохранение и распространение на этой территории буддийского учения. Например, тибетский царь Сонгцэн Гампо был мирским правителем и одновременно царем Дхармы. Не все цари способствовали развитию Дхармы, некоторые вершили одни злодеяния. Если же вы рождены царем Дхармы, то вы спасаете людей, помогаете им, дарите им мудрость.

Также помните, что Пробуждения невозможно достичь без двух собраний — заслуг и мудрости. Именно эти два собрания являются причинами обретения двух тел будды — Дхармакаи и Рупакаи. Обычно для достижения Пробуждения необходимо накапливать заслуги и мудрость в течение трех неисчислимых кальп. Но в тантре существует особый метод, который позволяет накопить огромные заслуги за короткое время.

Существует четыре вида мандалы: внешняя, внутренняя, тайная и мандала таковости.

Внешняя мандала представляет собой подношение внешних объектов. Не обязательно представлять именно гору Меру — это могут быть любые земные предметы, с которыми у вас есть кармическая связь. Поскольку вы живете в этом мире и у вас есть с ним определенная кармическая связь, какая-то доля этого мира принадлежит вам, и вы можете поднести его Полю заслуг. Если же вы с чем-то никак не связаны, то не способны это поднести.

Подношение внешней мандалы выполняется следующим образом. У себя в сердце или над головой визуализируйте своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары. Будда Ваджрадхара воплощает всех будд, бодхисаттв и божеств. Затем визуализируйте бесконечное количество мандал (каждая в виде горы Меру и четырех континентов), все красивые и ценные вещи, все мерседесы, все драгоценности, золото, бриллианты — в общем, все, что вы любите, к чему привязаны. Все, что есть во Вселенной прекрасного, вы подносите в виде мандалы Будде Важрадхаре, воплощению вашего Учителя, всех будд и божеств, чтобы он благословил ваш ум, чтобы вы смогли накопить большие добродетели и в результате помочь всем живым существам.

Солнце, луна и остальное преподносятся в дар Будде с мысленным пожеланием: «Пусть благодаря такому подношению живые существа обретут рождение в чистой земле».

Словом, подносить можно и нужно все то, к чему вы привязаны, в том числе своих друзей и врагов. В чем, например, заключается смысл дарения буддам своих врагов? Если вы не отдадите их, и они так и останутся вашими, тогда у вас зародится чувство ненависти к ним. Если же врагов у вас не станет, не останется и причин для ненависти. Без врагов ненависти не бывает. Итак, вы преподносите своих врагов, друзей, незнакомцев вместе со всем своим достоянием, включая и свое тело. Скажите Полю заслуг: «Я подношу и все то, к чему я сам привязан, и все, что вызывает у меня гнев. Пожалуйста, примите эти объекты привязанности и гнева и благословите меня с тем, чтобы у меня стало меньше привязанности и меньше гнева».

Наша психика интересно устроена: если мы будем снова и снова мысленно отдавать буддам то, к чему мы сами привязаны, воображая, что расстаемся с этими предметами, через некоторое время наша привязанность к этим вещам уменьшится. Кроме того, такая практика научит нас совершать даяние и реальных, а не воображаемых вещей.

В Тибете есть история о человеке, который был настолько скуп, что не мог расстаться ни с чем, даже с какой-то мелочью. И Духовный Наставник тренировал его следующим образом. Он сказал: «Если не можешь практиковать щедрость, ничего страшного. Тренируйся так: пусть дорогие тебе вещи твоя правая рука жертвует твоей левой руке». Тот человек сказал: «Ну, на это я способен». И он стал перекладывать вещи из одной руки в другую, говоря: «Это мой подарок тебе, а это мой подарок тебе». Так, если вам трудно практиковать даяние, вы тоже сначала тренируйте себя таким образом.

Внутренняя мандала — это ваше тело. Представляйте все то же самое, что описано в развернутом подношении мандалы, но уже в своем теле. Свой живот визуализируйте горой Меру, руки и ноги представляйте четырьмя континентами, глаза — солнцем и луной, кишки — драгоценностями. Какие-то части своего тела визуализируйте как коня, слона и т. д. Таким образом, все ваше тело преобразуется в драгоценную мандалу, и вы подносите его Будде Ваджрадхаре со следующей мыслью: «Пожалуйста, примите мои тело, речь и ум. Хотя они и нечистые, но я вверяю их вам. Делайте с ними все, что пожелаете». Великие мастера прошлого, совершая подношение Трем Драгоценностям, обращались к ним: «Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, примите меня. Если моя смерть будет мне полезна, пусть я умру. Если для меня будет хорошо заболеть, пусть будет так. Если мне будет полезна плохая репутация, пусть я буду ее иметь. Пожалуйста, делайте все, что будет полезно для моего духовного роста».

Итак, в первый раз вы делаете подношение мандалы с металлической основой, а во второй уже подносите свое тело в качестве мандалы. Это внутреннее подношение. Когда я узнал о внутреннем подношении мандалы, я стал больше интересоваться этой практикой, потому что понял, что в ней есть философия.

Тайная мандала — это единство блаженства и пустоты, которое вы подносите в виде мандалы Будде Ваджрадхаре. Пока вы не можете по-настоящему сделать такое подношение, но вы должны его визуализировать. Настоящее подношение тайной мандалы возможно только тогда, когда вы действительно реализуете единство блаженства и пустоты. Это единство проявляется как гора Меру и четыре континента, а затем преподносится. Представляйте, что ваш самый тонкий ум пронизан великим блаженством. Думайте так: «Хотя это единство блаженства и пустоты пусто от самобытия, оно проявляется в виде мандалы». Если вы сможете сделать подобное подношение, то это будет превосходнейшая мандала.

Мандала таковости — это пустота от истинного существования, которая, тем не менее, проявляется как мандала, и вы подносите эту таковость Будде Ваджрадхаре. На самом деле нет ни единого атома, который обладал бы истинным существованием. Все явлениия пусты от самобытия. Буддийская философия, как и наука, утверждает, что нет цвета как такового, со стороны самого объекта, то есть самого цвета. Но в отличие от науки буддийская философия говорит о том, что даже то вещество, которое отражает, не имеет объективного, субстанционального существования.

Это противоречит нашему обыденному представлению. Но вы должны понять, что у феноменов нет субстанционального существования, потому что не бывает неделимых частиц. Что же тогда есть? Только имя, название. Увидев объектную основу, вы даете ей имя. И кроме имени нет ничего. Нет ни единой частицы мандалы, существующей со стороны объекта. Тем не менее она существует как зависимое явление, подобное иллюзии.

Все явления проявляются из пустоты и туда же возвращаются. В определенных условиях вода превращается в лед, который затем под воздействием других условий снова становится водой. Каким бы прочным ни выглядел лед, по своей сути он является водой. Так же и все явления: кажется, что они обладают истинным существованием, но в действительности у них его нет. Даже гора Меру и четыре континента не обладают субстанциональным существованием. Они существуют лишь условно. Думайте так: «Хотя гора Меру, четыре континента и все остальные подношения не имеют истинного существования, тем не менее я подношу их как существующие условно».