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».

6.1. Мотивация для практики подношения мандалы

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.

6.2. Нёндро подношений мандалы

Если подношения мандалы выполняются по садхане «Гуру-пуджа», к ним следует приступать после следующих строк:

Гору Меру, четыре континента,

Семь драгоценностей, малые драгоценности и прочее,

Порождающие совершенный восторг земли и их обитателей

И великое изобилие желаний богов и людей

С чистой верой подношу вам,

О спасители, сокровищница сострадания,

Наивысшее Поле заслуг!

Сначала на этом месте прочтите развернутое подношение мандалы (см. Приложение 3). Если у вас есть металлическая основа для мандалы, — очень хорошо, если нет, то можно просто сделать жест подношения мандалы.

Если вы хотите использовать металлическое основание, подберите кусок ткани, в котором вы будете хранить свою мандалу. Он должен заканчиваться петлей, которую вы, приступая к практике, будете надевать себе на шею и затем разворачивать ткань у себя на коленях. Сначала положите на левую ладонь немного риса и затем возьмите основание мандалы в левую руку. Не следует брать его пустой рукой. Рис, немного монет, драгоценных камней или кусочков хрусталя служат украшением. На основании нужно расположить три кольца одно над другим. Сверху мандала увенчивается специальной драгоценностью.

Взяв в левую руку основание мандалы, запястьем правой руки проведите по нему три раза круговым движением по часовой стрелке. Это делается для очищения потока ума. Затем надо сделать три круговых движения в противоположном направлении. Этими тремя движениями вы очищаете тело, речь и ум, а также открываете три канала.

Произнося: «Гора Меру», кладите немного риса в центр основания. Когда при выполнении подношения мандалы Учителю вы хотите акцентировать отдачу без остатка, восточная сторона мандалы должна быть обращена к Учителю. Когда вы хотите сделать акцент на восприятии благословения и накоплении заслуг, обращайте восток мандалы к себе. Со словами «восточный континент» (Щар Люпагпо) насыпайте рис на восточную сторону, а затем по порядку на места всех четырех континентов по часовой стрелке и так далее. Можно даже пронумеровать соответствующие тибетские строчки, чтобы вы знали, на каких словах насыпать зерна в определенные части мандалы. Этих кучек, или груд, которые вы насыпаете, может быть 24 или 37. Чаще используется 24.

Итак, называя четыре континента, вы насыпаете по горсточке риса в каждую из четырех сторон. Затем в соответствующих местах располагаются малые континенты и так далее до солнца и луны во внутреннем круге у самой горы Меру. Другими словами, когда вы насыпаете рис, он начинает символизировать отдельные части мандалы. Перечисляя семь драгоценностей — коня, слона, министра и прочие — насыпайте рис горстками по кругу так, чтобы не было каких-то бугров, а все было круглым и ровным, чтобы ваши слон и конь между собой не дрались, а находились в положенных им местах.

При этом не так уж важно, что вы делаете руками. Важна визуализация. Даже если вы ошибетесь в каких-то движениях, божество из Поля заслуг вам не скажет: «Ты неправильно выполнил это движение рукой, поэтому я не приму твое подношение мандалы». Если все движения вы выполняете очень хорошо и точно, но при этом визуализируете не то, что требуется, или ничего не визуализируете, тогда в этом не будет смысла. Так, например, при написании письма важно не то, как вы держите ручку, а то, какой смысл имеют написанные вами слова, грамотно ли вы пишете, понятный ли у вас почерк. Просто водя ручкой по бумаге, вы можете произвести впечатление лишь на того, кто не умеет читать и писать.

Восточный континент — белого цвета. Южный континент, то есть наш мир (Хло Дзамбулинг) — синего цвета. Западный континент (Нуб Баланчод) — красного цвета. Северный (Джан Даминьен) — желтого цвета. Визуализируйте все это очень большого размера. Представляйте, что там располагается все самое лучшее: слоны, драгоценности, а также ваши тело, речь и ум. Из этой мандалы исходят две ветви, на вершинах которых находятся цветы, а на них располагаются точно такие же мандалы. Из них также исходят по две ветви, на вершине которых находятся еще мандалы, — и таким образом вы подносите бесконечное количество мандал. Вы совершаете подношение несчетного количества мандал невероятному множеству Полей заслуг, представляя себя в бесчисленном количестве тел. Так вы накапливаете огромные добродетели.

Заканчивая подношение мандалы, ее содержимое — рис, драгоценности и прочее — опрокидывайте в свою сторону — это символизирует получение вами благословения от всех будд. После этого посвятите все свои добродетели благу живых существ.

Не думайте, что подношение мандалы означает передачу во владение Полю заслуг какой-то реальной горы Меру и континентов. Мандала — символ всего самого прекрасного, что есть в мире. Раньше, совершая подношения, люди представляли лошадей и так далее. Сейчас времена другие, поэтому можно подносить мерседесы, компьютеры и тому подобное.

В Абхидхарме мир описывается как гора Меру и четыре континента, что не соответствует нашим современным знаниям. Трудно сказать, существует ли на самом деле гора Меру. С научной точки зрения ее нет. Но мы не можем отрицать ее только потому, что люди ее не видят. Однако не следует и превращать это в догму: «Если так говорится в Абхидхарме, значит верно это, а ученые ошибаются». Наука имеет один взгляд на вещи, а Абхидхарма — другой. Надо понять, что, так как объекты не имеют истинного существования, они и видятся всем по-разному. Например, с моей стороны, это цифра 9, а с вашей — 6. Кто прав? Если бы цифра 9 существовала со своей собственной стороны, она была бы девяткой для всех.

С точки зрения философской школы Читтаматра наш мир — это результат кармических отпечатков. Если мы будем смотреть на гору, то увидим только гору. А для духов, обитающих там, эта гора — целый дворец. Очевидно, что гора Меру и четыре континента не существуют с научной точки зрения, в той перспективе, в какой видим мир мы. Но, возможно, некие иные существа могут их видеть. Поскольку вещи лишены самобытия, они могут проявиться множеством разных способов.

В Тибете рассказывали, что один человек сорвал травинку возле горы Кайлаш и съел ее. Вдруг у него открылось совсем другое видение: он увидел гору Меру и четыре континента. А в Калачакра-тантре мир описывается совсем не как в Абхидхарме. Однако в данном случае важно не то, что на самом деле существует в мире. Важны заслуги, которые мы можем накопить, представляя подношение всего мира с его планетами, континентами и прочим.

На самом деле ничто не существует так, как нам является. С точки зрения философии Мадхьямаки ни Солнечная система, ни Земля не существуют так, как мы их себе представляем. С объективной стороны не существует вообще ничего. Например, желтый цвет — это просто отражение света от определенного вещества. Известные современным людям Солнечная система и Земля тоже не существуют так, как проявляются. Но с обыденной точки зрения можно говорить и о Солнечной системе, и о Земле. Возможно, горы Меру и четырех континентов объективно не существует, но подносить их символически мы можем.

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».

6.3. Подношение мандалы в повседневной практике

Выполняйте подношение мандалы, по крайней мере, трижды в день. Когда вы принимаете пищу, визуализируйте ее в виде мандалы и преподносите Будде Ваджрадхаре. Напитки, которые вы пьете, визуализируйте как нектар и тоже совершайте подношение.

Вы пока не понимаете, насколько это важно для накопления заслуг. Заслуги — причина вашего счастья. Маленькие дети не понимают, когда наступает благоприятный момент — сезон для того, чтобы заниматься бизнесом, поэтому они в любое время начинают разбрасываться деньгами и потом просто теряют их. Взрослый же человек знает, когда наступает нужный момент, когда наступает сезон, когда не надо терять времени. Тогда он начинает вкладывать деньги и много зарабатывать, а после этого может отдыхать.

Когда вы обладаете драгоценной человеческой жизнью, перед вами открывается бесчисленное количество возможностей. С одной стороны, вы можете за одну-две минуты создать причины для рождения чакравартином, с другой — за одну-две минуты вы можете создать причины для рождения в аду, например критикуя своего Духовного Наставника. Сейчас вы находитесь на распутье.

Теперь, когда у вас есть драгоценная человеческая жизнь, у вас наступил сезон для накопления заслуг. Вы, обретя драгоценную человеческую жизнь, имеете возможность слушать драгоценное учение и каждый день накапливать заслуги. А если вы не используете эту редкую возможность, тогда в чем смысл вашей драгоценной человеческой жизни?

Подношение мандалы можно выполнять по всем правилам — с рисом и металлическим основанием. Но сам я довольно ленив в этом отношении. Мне кажется, вам это тоже может быть трудно. Однако не так уж это и важно, потому что практика Дхармы — это практика ума, а не тела. У Миларепы, например, не было такого железного основания для мандалы. Лама Цонкапа делал подношение мандалы на камне. Главное — это визуализация.

Лично мне легче всего делать мандалу, используя в качестве основы пальцы, специальный жест. Мне гораздо удобнее пользоваться вот такой мандалой, которую мне подарили мама с папой. При этом я думаю: «Благодаря доброте отца и матери у меня есть некая материальная основа для подношения мандалы, и на этой основе я совершаю подношение, в том числе и ради их блага. Пусть они тоже получат от этого благо, потому что в этой мандале есть и их доля». Когда вы владеете долей некоего предприятия, вы получаете проценты от прибыли. Так и мои родители получат некоторые проценты от этого подношения мандалы.

Таким образом, все сходится к нашему мышлению. Если вы станете думать о доброте своих родителей, и о том, чтобы они тоже получили благо от вашей практики, так оно и случится. Ваши заслуги от этого не оскудеют, а только возрастут. И родителям будет благо, и ваши заслуги возрастут — вот в чем уникальность практики Дхармы. Вы создаете заслуги, к которым они имеют некоторое отношение, имеют с ними некоторую кармическую связь. И в будущем, когда эта карма созреет и проявится, например, в том, что вы станете чакравартином, ваши родители тоже получат от этого благо.

Вообще, закон кармы — это нечто невероятное, потому что все в этом мире тесно кармически переплетено. Без кармической причины даже сухой лист не может перелететь с одного места на другое. Например, с дерева упал плод, а в это время под деревом кто-то проходил, и плод ударил его по голове — это не случайное совпадение. У всего есть свои кармические причины.

Итак, если вы можете сделать сто тысяч подношений мандалы — это очень хорошо. А если не можете, то в повседневной жизни, когда читаете свою ежедневную молитву или «Гуру-пуджу», в соответствующем месте, сложив руки в жесте подношения мандалы, три раза поднесите мандалу с визуализацией и соответствующим настроем. Этого будет достаточно. Те люди, которые получали посвящение Ямантаки, в момент подношения мандалы должны визуализировать себя божеством.

Манджушри советовал ламе Цонкапе: «В настоящее время наибольший акцент нужно сделать на очищении от негативной кармы и накоплении заслуг». В действительности в каждой молитве, в каждой садхане присутствует подношение мандалы: и в практике Ямантаки, и в «Гуру-пудже», и в ежедневной молитве, и в «Шестиразовой Гуру-йоге», потому что подношение мандалы — один из базовых, основных элементов практики. Поэтому не думайте, что это какая-то незначительная практика. Старайтесь подносить мандалу как можно чаще.

Ближайший ученик Атиши Дромтонпа, которого почитали наравне с Атишей, был очень строг: ходил и проверял, чем занимаются ученики во время медитативных сессий. Все ученики Атиши очень уважали его и были также и его учениками. Это был Авалокитешвара в человеческом теле. Однажды он вошел в комнату, где ученик сидел в глубокой медитации, и не увидел в его комнате предметов для подношения мандалы. Ученик прервал медитацию и уважительно встал. Дромтонпа спросил, выполняет ли тот подношение мандалы. Ученик ответил, что он интенсивно занимался развитием медитативного сосредоточения, и поэтому у него не было времени выполнять подношение мандалы. Надо сказать, сосредоточение у этого ученика действительно было очень хорошее. Но Дромтонпа возразил ему: «У Наставника, Атиши, умение сосредоточиваться в миллион раз лучше твоего, но он, по крайней мере, трижды в день совершает подношение мандалы. Почему же этого не делаешь ты? Чтобы достичь Пробуждения, требуются большие заслуги. Без накопления заслуг, какой бы практикой ты ни занимался, цели не достигнешь». Это было сущностное наставление. После тот ученик начал выполнять подношение мандалы и сильно продвинулся в медитации.

Необходимо равновесие между всеми видами практики. Наш ум легко поддается крайностям. Услышав о пользе простираний, вы занимаетесь только ими. Узнав о подношении мандалы, делаете только это. Поэтому Учитель всегда должен следить, не впадает ли ученик в крайности.

Итак, в будущем, даже когда вы достигнете шаматхи, не забывайте трижды в день выполнять подношение мандалы, вплоть до самой смерти. Дайте себе такое обещание. Что касается текста практики для подношения мандалы, выберите тот, который для вас удобнее. Например, в ежедневной молитве есть перевод традиционного краткого текста подношения мандалы. Запомните его наизусть и читайте трижды с мудрой подношения мандалы:

Окропленная благоухающими составами и усыпанная цветами земля,

великая гора, четыре континента,

солнце и луна преподносятся в дар сфере будд,

дабы наслаждались все существа жизнью в сих чистых землях.

Предметы, вызывающие привязанность, заблуждение или ненависть,

друзья, незнакомцы, враги, наши богатства и наши тела

с радостью преподносятся в дар.

Соизвольте принять его и благословить нас с тем,

чтобы три яда[[1]](#footnote-1) более не отравляли нас.

ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛАКАМ НИРЬЯТАЯМИ.

Эта молитва не слишком короткая, она лучше всего вам подойдет. Читая ее, вы будете успевать прочувствовать ее смысл. В тексте «Шестиразовой Гуру-йоги» подношение мандалы упоминается слишком кратко, поэтому без дополнительного текста вы ничего не почувствуете. Итак, выполняйте трижды подношение мандалы либо по тексту «Гуру-пуджи», либо в рамках ежедневной молитвы.

Если вы дадите своему Духовному Наставнику обещание ежедневно совершать подношение мандалы, вы накопите заслуги не только от самого подношения, но и от следования Духовному Наставнику. Причем заслуги от следования Духовному Наставнику необыкновенны, безмерны, ведь тем самым вы создаете заслуги следования наставлениям всех будд.

Став царем-чакравартином, вы решите проверить, какие причины вы создали в прошлом для достижения такого положения. Тогда вы обратите свое ясновидящее око в прошлое и увидите, что в такое-то время, в таком-то месте вы приняли на себя обязательство ежедневно трижды подносить мандалу. Благодаря этой практике вы накопили огромные заслуги и жизнь за жизнью потом рождались, обладая особым потенциалом, особой силой. А теперь благодаря этому вы обрели ясновидение и высокие реализации.

Не думайте, что будды и бодхисаттвы всегда были просветленными и безупречными. Раньше они, как и вы сейчас, были полны омрачений. Но потом они встретились с Духовным Наставником, и он обязал их выполнять практику. Постепенно их практика становилась все глубже, пока они не достигли окончательной реализации.

6.4. Посвящение заслуг

Посвятите заслуги от подношения мандалы достижению Пробуждения, чтобы жизнь за жизнью вы могли приносить благо живым существам. Также посвятите заслуги благу живых существ — это махаянский подход. Шантидева в «Бодхичарья-аватаре» сказал, что когда проявится те заслуги, которые вы создаете с мотивацией бодхичитты, их результат будет существовать вплоть до вашего достижения состояния будды. Заслуги, созданные без мотивации бодхичитты, подобны банановому дереву, которое один раз плодоносит и затем погибает.

Например, если вы с мотивацией бодхичитты накопили благие заслуги для обретения драгоценной человеческой жизни, то вы будете многократно обретать драгоценную человеческую жизнь. А в обычном случае, если какая-то добродетель дает вам драгоценную человеческую жизнь, после этого она исчерпывается. В следующий раз вы уже можете родиться в низших мирах. А то, что было совершено с мотивацией бодхичитты, будет давать результат вновь и вновь, как дерево исполнения желаний, плодоносящее постоянно. Конечно, в полной мере это свойство только чистой бодхичитты. Если вы будете выполнять подношение мандалы лишь с некоторым уровнем бодхичитты, результат будет меньше, но и он будет огромен. Например, в силу этой заслуги вы можете сто раз родиться чакравартином или тысячу раз подряд обретете драгоценную человеческую жизнь.

В Тибете один монах совершал много подношений мандалы и каждый раз посвящал заслуги тому, чтобы родиться царем Шамбалы. Однажды он обратился с вопросом к ясновидящему мастеру:

— Исполнится ли мое желание? — спросил он, но не сказал ему, в чем оно состоит. Мастер засмеялся и ответил:

— Ты простой монах, но надежды у тебя очень большие. Обычное существо не может стать царем Шамбалы. Для этого нужно быть бодхисаттвой высокого уровня. Но поскольку ты с чистой мотивацией усердно совершаешь много подношений мандалы, то хотя ты в силу этих заслуг и не родишься царем Шамбалы, но в Шамбале ты родишься, это определенно.

Тогда монах согласился:

— Ну, ладно. Если я хотя бы обрету рождение в Шамбале, этого уже будет достаточно.

Вы тоже не должны иметь завышенных ожиданий. Править Шамбалой могут только будды и бодхисаттвы высокого уровня. Например, в будущем, Панчен-лама и Его Святейшество Далай-лама будут правителями Шамбалы. А вы можете просить о рождении в чистой земле Шамбале — это тоже очень хорошо.

1. Три яда — это гнев, привязанность, неведение. — *Прим. ред.* [↑](#footnote-ref-1)