

Сегодня вам повезло, переводчика нет, я буду напрямую давать учение. Один раз в Иркутске учение тоже давалось без переводчика. Все поняли. Если вам будет трудно, то Ирина Сафроновна будет переводчиком с русского на русский. Потому что Ирина Сафроновна знает мой русский язык – у некоторых моих слов неправильные окончания.

Сначала я хочу обратиться к вам. Дело в том, что Галина Терентьевна давно работает как председатель, и она несколько раз уже меня просила: «Геше-ла, можно мне чуть-чуть отдохнуть?» Это большая ответственность, это трудно, поэтому я согласился. Мне дали список из десяти человек кандидатов. Ирина Сафроновна и Галина Терентьевна собрали эту группу, и я провел гадание. Я проявлял большую осторожность при проведении этого гадания, потому что бурятский Центр играет самую главную роль. Здесь я больше всего даю учение, и ретриты здесь будут проводиться каждый год. Председатель или не председатель – это не главное. Самое главное – вы все должны быть как одна команда. Это самое главное. Наш буддийский председатель – это слуга, который помогает всем людям. Это не глава. Он все должен делать ради блага людей. Это не начальник, это главный слуга, которого я могу ругать. Это как объект терпения, вы получите хорошую практику терпения. Поэтому все председатели устают, у них сил не хватает.

Я смотрел гадание, и по гаданию вышло так: у нас будет два председателя. Духовный директор – это Ирина Сафроновна. Ее ответственность – издавать книги, составлять духовную программу. Она будет на прямой связи со мной, я буду все ей объяснять, не надо будет проводить много собраний. Вы не депутаты Госдумы. Какие есть вопросы по изданию книг, по программе – она мне задаст все вопросы. Я ей расскажу. Остальные будут дело делать. Вся остальная ответственность, кроме печатания книг и духовной программы – это ответственность другого председателя. По гаданию самым лучшим председателем вышел Саша Ронский, а заместитель председателя, который будет помогать Саше Ронскому – это Шарапова. Поэтому сейчас по нашей тибетской традиции я хочу надеть Галине Терентьевне хадак в знак благодарности. Она работала несколько лет. Если ее нет, то ее подруга пусть забирает хадак. Она болеет? Передайте ей хадак.

Я видел, что вы все работали как одна команда. Это очень важно. Один-два человека не могут выполнить всю работу. Надо работать всем вместе, одной командой. Гармония – это очень важно. Нам здесь нечего делить. Здесь все уважают друг друга. Если вы хотите ругаться и скандалить, тогда не делайте этого здесь.

Еще я очень рад – недавно мы напечатали свою книгу по шаматхе. Это первая книга своей типографии. Все помогали. Это хорошо. Это мирские дела. Все, мы закончили.

Теперь, как обычно, развеите правильную мотивацию – мотивацию ради блага всех живых существ. Если такой мотивации нет, если вы слушаете учение тантры с эгоистической мотивацией, то учение будет питать ваше эго. Это очень опасно! Тантра станет очень опасной, ядом, который сделает ваше эго еще больше. У вас уже есть достаточное эго, а через тантру вы думаете, что вы – божество. Это очень опасно! Вы – не божество. Здесь есть тонкий механизм: вы привносите результат – состояние будды на путь. Если вы этого не умеете, то не надо говорить, что вы божество. Вы не божество! Поэтому надо быть очень скромным, думайте так: «Пока я не божество, но я создаю хорошие причины. Я привношу результат на путь, и благодаря этому пусть в будущем я стану буддой ради блага всех живых существ». Высокомерия быть не должно, вам надо быть очень скромными. Если вы думаете: «Я божество, я тантрический йогин. Остальные – дураки, ничего не знают», – это очень опасно! Таким людям Будда Ваджрадхара не давал учение тантры. Будда Ваджрадхара давал учение тантры очень скромным ученикам. И не только скромным, а тем, кто заботился о других больше, чем о себе, тем, кто ни о чем для себя не думал: «Я – ничего.

Главное – забота о других. Как я могу помогать живым существам, если у меня самого нет силы? Самое лучшее – для того чтобы помогать живым существам, пусть я стану буддой». С таким сильным состраданием они хотят стать буддой ради блага живых существ. Они быстро-быстро хотят стать буддой. Вот таким людям, с таким желанием Будда Ваджрадхара давал учение. Это не так, как в наше время, когда эгоистичные люди думают: «Я умный, я такой необычный человек. Мне тантра подходит, а остальные дураки, ничего не знают». Таким людям даже произносить слово «тантра» не следует, и также им нельзя показывать мандалу. Потому что это будет нарушением тантрических самай. Таким людям мандалу, колокольчик с ваджрой не надо показывать.

Сегодня я дам вам учение о том, как делать цог в практике «Лама Чодпа». Вы делаете цог, но не знаете, зачем делается цог, не знаете его смысла. Цог – это тибетское слово, означающее «собрание». Собрание чего? Вы собираете огромное количество добродетелей. Цог – это особая практика, во время которой вы собираете огромное количество добродетелей. Это одна из основных причин реализаций. Без добродетелей вы не получите даже маленьких реализаций. Это как вода, удобрение, которое помогает прорасти зернам реализаций. Поэтому, если вы хотите настоящего прогресса, то каждый день копите все больше и больше добродетелей. Поэтому два раза в месяц надо делать цог – в десятый и двадцать пятый дни лунного календаря. Это считается особым временем. Почему? Потому что по лунному календарю в силу астрологических причин эти дни называются днями дакинй. В десятый и двадцать пятый дни дакини из чистых земель приходят к нам. Когда они видят людей, которые занимаются добрыми делами, они берут на себя обет: «Я помогу этому человеку». Как спонсоры. Это одна причина.

Вторая причина. Будды и бодхисаттвы в прошлом делали особое посвящение заслуг. Потому что они знают, что живые существа очень мало времени занимаются практикой, большинство времени они бегают туда-сюда по мирским делам. А заниматься духовной практикой у них времени нет. Поэтому они специально посвятили заслуги в отношении десятого, пятнадцатого и двадцать пятого дней лунного календаря: «Если в эти дни люди занимаются практикой, пусть их добродетели увеличиваются во много раз». Поэтому говорится, что если вы накапливаете заслуги в эти дни, то они увеличиваются в сто раз. Поэтому это очень особые дни. В эти дни надо делать цог.

Сначала надо собрать цог. Самые главные ингредиенты для этого: немножко водки, немножко мяса или колбасы. Много мяса нельзя, а также не надо использовать такое красное мясо, это некрасиво выглядит. Мы, буддисты, не делаем кровавых подношений. Поэтому лучше отрезать кусок колбасы, немножко колбасы, символически. Это главная субстанция – пять видов мяса. Цог – это подношение нектара. А нектар – это пять видов мяса и пять нектаров. Они все вместе смешиваются, и получается внутреннее подношение. Внутренне подношение содержит десять субстанций. Поэтому немножко колбасы символизирует пять видов мяса. Немножко водки символизирует пять видов нектара. Это субстанции, которые трансформируются в нектар, внутреннее подношение. Поэтому надо немножко мяса положить в одну чашку, в другую чашку – немножко водки, а в средней чашке вы подносите балим. Балим – это торма, его делают вручную. Балим – это то, что дает вам блаженство. Поэтому его форма должна быть как грудь женщины. Почему так? Иногда вы делаете балим слишком длинным, так не надо. Надо как грудь женщины, девушки шестнадцати-семнадцати лет. Это символизирует блаженство. Вы должны понимать, что у каждой вещи есть своя причина. Поэтому форма должна быть именно такая, а не длинная. Делайте нормальную форму. Также во время цога вы подносите фрукты, сок, кекс, печенье и другие продукты.

Другое значение цога – это собрание ваджрных братьев и сестер. Это тоже называется «цог» – не только собрание подношений и заслуг. То есть «цог» – это три собрания: заслуг, подношений и ваджрных братьев и сестер. Если во время цога люди ругаются, то это нарушение одной из главных тантрических самай. Когда ваджрные братья и сестры ругаются во время цога – это очень опасно! Люди, которые хотят ругаться, не приходите на цог. Если вашему языку щекотно, ругайтесь где-нибудь в другом месте. Здесь во время цога не ругайтесь. Все ваджрные братья и сестры, собирайтесь, уважайте друг друга, смотрите на хорошие качества друг друга. Потому что в сансаре у всех есть ошибки. В сансаре даже у вашего Учителя, у меня, есть ошибки. Если вы привыкнете искать только ошибки, то потом вы даже у Будды увидите ошибки. Поэтому не надевайте черные очки. Иногда можно надеть черные очки, когда вы там, за стенами центра, а здесь убирайте черные очки, надевайте белые очки. Тогда вы всех будете видеть белыми. Даже если человек очень плохой, если смотреть на него через белые очки, то у него тоже есть хорошие качества. Думайте так: «Да, мы в сансаре, у него есть ошибки, но все равно любовь тоже есть, немного сострадания тоже есть. У него тоже есть хорошие качества». Даже самый плохой человек, если смотреть на него через белые очки, вы увидите, что он просто болеет болезнью омрачений, но у него есть и хорошие качества. Подумайте так: «У него нет Духовного Учителя, он как сирота. Меня сколько лет Учитель учит, ругает, а у него нет Учителя, но все равно у него есть хорошие качества. Он лучше, чем я», – вот так надо думать. Тогда даже у самого плохого человека вы найдете несколько хороших качеств.

Надо смотреть как мастера Кадампы – они всегда смотрели на природу ума живых существ. Когда смотришь на природу ума, то видишь, что у всех живых существ есть потенциал стать буддой. Так, мастера Кадампы видели, что в будущем все эти живые существа станут буддами. Они смотрели на всех живых существ как на принцев и принцесс – потому что в будущем они все равно все станут буддами, подобно тому, как человек уважает принцев и принцесс, потому что в будущем все они могут стать королями и королевами. Вот так мастера Кадампы на всех живых существ смотрели как на принцев и принцесс. Они уважали их как будущих будд. Вы так же должны смотреть. Тем более, что вы все получили тантрическое посвящение. Вы все получили внутреннее посвящение. Ваше тело выглядит как тело обычного человека, но внутри у вас есть тонкое тело. Во время посвящения вы родились как маленький Ямантака. Это тело вы сами не видите, и другие люди не видят, но сабдаки видят вас чуть-чуть другими. Вот с этой стороны смотрите. Вы все имеете какие-то недостатки, но все равно внутри у вас есть бриллиант. Даже если снаружи бриллиант чуть-чуть замазан грязью, все равно это бриллиант. Грязь потом можно очистить. Если вы так будете думать, то будете радоваться и уважать других. Вот так надо смотреть, когда вы делаете цог. Думайте так: «Я самый низший. Остальные все выше меня. У всех есть потенциал будды, все – как Ямантака. Это будущие Ямантаки». Вот так вы должны думать. Откуда вы знаете уровень других людей, как вы можете судить других? Будда сказал, что вы можете определить только свой уровень. Другие люди не могут о вас судить, и вы о других – тоже. Это скрытый объект. Когда вы будете обладать всеведением будды, тогда вы будете знать, кто будда, а кто не будда. Пока ваш ум не ясный, вы не можете судить о других. Поэтому скажите себе: «Лучше не судить. Лучше уважать других. Я от этого ничего не потеряю». Вот так все вместе собирайтесь с добрыми мыслями. На всех смотрите как на своих помощников, которые помогают живым существам. Вот с такими мыслями вы собираетесь на цог.

Если Учитель присутствует перед вами, то надо думать, что в его теле живут все божества. Когда перед вами Учитель, то не обязательно простираться перед алтарем, надо простираться прямо перед Учителем. Обычный он человек или необычный – это не ваше дело. Он в это время представляет всех будд, всех божеств. Один раз Марпа и Наропа пошли в лес. Наропа спросил Марпу: «Ты хочешь увидеть божество Чакрасамвару?» Марпа сказал: «Конечно, хочу». Наропа щелкнул пальцами и явил большое божество Чакрасамвару, очень

красивое. Потом Наропа спросил: «Перед кем ты сделаешь первое постирание – перед Учителем или перед Чакрасамварой?» Марпа подумал: «Учителя я всегда вижу, а Чакрасамвару я сегодня увидел впервые». Когда вы видите что-то привычное, то вам неинтересно, а что-то новое – интересно, больше ценится. Это наши старые сансарические привычки. И Марпа сделал постирание перед Чакрасамварой. Наропа сказал: «Ты ошибся. Все божества – это проявление Учителя. Без Учителя нет божеств». Он щелкнул пальцами, и Чакрасамвара растворился в его сердце. Наропа сказал: «Ты сделал ошибку, и из-за нее твой духовный род будет продолжаться, но твой сын, его род не будет продолжаться, остановится». Поэтому сын Марпы умер молодым, и его семейный род не продолжился из-за этой ошибки.

Поэтому, когда перед вами присутствует Учитель, надо делать постирания в его сторону. Я это говорю ради вашего блага. Мне не интересны ваши постирания. Когда вы делаете постирания, мне нет ничего приятного, мне неудобно. Но для вас это благо. Вы должны думать, что в теле вашего Учителя присутствуют пять дхьяни-будд: Во лбу – будда Вайрочана, в горле – будда Амиабха, в сердце – Акшобья, в пупке – Амогасиддхи, в месте на пять пальцев ниже пупка – Ратнасамбхава. Это пять дхьяни-будд вместе с супругами в теле вашего Духовного Наставника. Две руки Наставника – это защитники Дхармы. Палден Лхамо, Каларупа, Махакала – все находятся в его руках. Поэтому, когда вы просите о благословении, если вы думаете, что в руках Учителя находятся защитники Дхармы, когда я коснусь вас рукой, это защитит вас на один год. Если у вас нет такого восприятия, то просто движение моей руки вам не будет полезно. Вам не нужно делать какие-то сергимы. Думайте, что в руках Учителя находятся защитники Дхармы, и они придут через его руки в ваше тело. Тогда на один год вы точно будете под защитой. В Тибете существует благословение рукой, но это зависит от ученика. Когда у ученика нет веры – это не будет полезно. А если вы правильно понимаете, что в руках Учителя присутствуют защитники Дхармы, то когда Учитель просто дотронется до вас рукой – это как сто тысяч сергим. Даже у ста тысяч сергим нет такой силы, как у одного касания рукой Учителя вашей головы.

Две ноги Учителя – это тоже защитники Дхармы. Поэтому иногда для благословения можно прикоснуться головой к его ногам. У нас в Тибете так принято. Иногда я прикасался головой к ногам Учителя, когда он сидел. Это огромное благословение. Ум становится очень скромным. Самое низшее место около своего Учителя – это его ноги. Там присутствуют защитники Дхармы. Когда вы скромно прикасаетесь головой к его ногам, на сто процентов защитники вас благословят. Чем скромнее вы становитесь, тем большее благословение получаете. Чуть больше высокомерия – и благословение меньше. Никто вам не мешает, сосед вам не может помешать, только ваше высокомерие. Чуть-чуть высокомерия – и вы не получаете благословения. Эти вещи тоже надо знать.

Когда вы делаете цог, надо делать так. Сначала вы читаете текст «Лама Чодпа» до строк: «Вы Гуру, Вы Йидам...». После этого вы делаете цог. Сначала вы делаете благословение подношения. Когда вы три раза говорите «ОМ А ХУМ» – это благословение подношения. Ирина Сафроновна пусть читает текст цога, а я буду комментировать. Я скажу, когда остановиться, и ты остановишься.

Первая строфа подношения цог: «ОМ А ХУМ (три раза). Чистые облака внешних, внутренних и тайных подношений...». В это время вы собираете все подношения, и это становится огромным подношением самому себе как Ямантаке. Это мандала. Внутри мандалы – большое божество Ямантака, а также все будды и бодхисаттвы. Это не маленькие подношения, а огромные подношения: «АРГАМ, ПАДЬЯМ...». Здесь есть всё: нектар для умывания лица, рук, ног, подношение цветов, светильников, музыки – все подношения.

Далее строфы 2-6: «Э МА ХО! В великой игре изначально чистого осознания... ОМ А ХУМ (3 раза)». Это надо петь. (Геше-ла показывает, как петь на тибетском). В это время из ясного света ума появляется мандала: очень красивый пол, дом и так далее. Когда вы это поете, надо в это время представлять мандалу – как в чистой земле. Все качества хорошие, все чистое, нечистого ничего нет. Даже слова «нечистое» нет. Это создает причины для будущего рождения в чистой земле. Когда вы поете, надо так мыслить. После того, как вы представили мандалу, вы совершаете благословение внутреннего подношения. Из слогов «А» появляются все субстанции, капала, внутри капалы пять видов мяса и нектара. Над ними слоги «ОМ», «А», «ХУМ». В это время вы благословляете все это мантрой «ОМ А ХУМ». Это как благословение внутреннего подношения в садхане Ямантаки. Во внутреннем подношении у нектара три качества. Один – «нектар не болезни», потому что он очищает от болезней. Второй – «нектар бессмертия». Почему? Вообще не умирать невозможно. Он защищает от преждевременной смерти. Третье – «нектар неоскверненности». Потому что, когда вы его вкушаете, он уменьшает ваши омрачения. Поэтому ваш ум становится чище. Когда вы сильно верите в то, что это нектар неоскверненности, если у вас есть гнев, то он станет меньше, привязанность станет меньше. Потому что этот нектар действует, работает. Но когда веры нет – он не работает. Когда во время цога вы вкушаете нектар, в это время вы думаете, что этот нектар обладает тремя качествами: очищает от болезней, от преждевременной смерти и от омрачений. Вот с такой верой вам надо вкушать цог, а не смотреть по сторонам. Конфеты – не самое главное. Главное – нектар.

Иногда я слышу, что в России прямо пьют водку, говоря, что это нектар. Это неправильно. Одна капля нектара – и ни одной мысли не должно быть, что это водка. Даже если у вас есть обет не пить водку, если вы на цоге откажетесь вкусить нектар, сказав: «Нет, я не пью водку», то вы тем самым нарушите обет. В это время таких мыслей не должно быть. Это не водка, это нектар. Но больше капли нельзя. Как нектар – одна капля. Никаких мыслей: «О, это водка, а у меня есть обет не пить водку». Это дурацкие мысли. Это нектар, и каплю его вы вкушаете. Также, во время того, как вы вкушаете, думайте о трех качествах нектара – он защищает вас от болезней, преждевременной смерти, очищает омрачения. Так думать – это очень эффективно. Ваши болезни уменьшатся, жизнь станет дольше, омрачений будет меньше. Вы будете скромными, не будет высокомерия. Вы будете уважать других. Эго станет чуть-чуть меньше. Ваш злой дух – ваше эго станет чуть-чуть меньше. Почему аспект Ямантаки – гневный? Гневный аспект Ямантаки не для того, чтобы убирать злых духов. Он в первую очередь должен уничтожить ваших злых духов, которые у вас в сердце.

Снаружи нет злых духов. Некоторые люди думают, что злые духи – где-то там, и они вам мешают. Один йогин в Тибете медитировал в горах. К нему пришел человек, попросил сделать торма и бросить его в лицо злым духам, которые ему всегда мешают. Йогин спросил: «Ты точно хочешь, чтобы я бросил торма в лицо злым духам?» – «Да-да, пожалуйста. Тогда я буду спокоен». Йогин прочитал молитву, потом взял торма и бросил в лицо этому человеку. Он сказал: «Злого духа снаружи нет, этот злой дух – в твоём сердце: я, я, я... Он не только тебе мешает. Он еще и другим людям дышать не дает». Поэтому, когда вы вкушаете нектар, самое главное думайте о том, что этот нектар поможет вам уменьшить ваше эго – корень всех ваших проблем, корень проблем всех живых существ. Когда этот злой дух становится сильным, вы становитесь как шизофреник. Когда у вас сильное эго «я, я, я» – вы шизофреник. Этот злой дух делает вас шизофреником, ненормальным. Голова вообще ненормальная. Когда у вас меньше эго, вы становитесь мудрыми. Это сразу видно. Люди с сильным эго – вообще ненормальные. Люди без эго, даже если у них небольшое образование, очень мудро разговаривают. Люди с сильным эго, даже если у них два высших образования, профессорское звание – разговаривают как дети: «Я умный, у меня два диплома, а у тебя нет ни одного». Даже если у человека много информации, эго делает его

подобным ребенку, у него детские поступки. Поэтому, что нам мешает? Эго – «я, я, я». Хуже этого нет.

Поэтому, когда вы вкушаете нектар, думайте так: «Ямантака, пожалуйста, пусть мое эго станет меньше». Как только ваше эго становится активнее, вы сразу должны его успокаивать: «Стой, ты опасен! Пожалуйста, не надо проявляться. Сколько раз из-за тебя я попадал в ад». Злой дух не может бросить вас в ад, а ваше эго столько раз бросало вас в ад! Сколько раз ваше эго вызывало дисгармонию в вашей семье! Это эго. Вся дисгармония в семье – это эго. Когда вы становитесь шизофреником – это из-за эго. Нет хуже болезни, чем болезнь эго. Поэтому вам не нужен врач, чтобы диагностировать эту болезнь. Это болезнь эго, эгоизма. Её надо лечить. Думайте, что этот нектар поможет сделать вашу болезнь эго чуть-чуть меньше. Как хорошо! Тогда, когда вы будете вкушать нектар, это будет очень полезно. С другой стороны этот нектар помогает вам развить ум, заботящийся о других, доброту. Благословение всех будд и бодхисаттв через этот нектар помогает вам развивать любовь, сострадание, доброту, ум, заботящийся о других, – легко помогает развить все эти качества. Если вы будете так думать, тогда ваши качества с каждым днем будут становиться чуть-чуть лучше. Если нет прогресса хороших качеств, негативные состояния не уменьшаются – что толку, что вы делаете цог, звените колокольчиком и дамару, делаете ретриты? Цели вы не достигаете.

Когда вы находитесь в больнице, врач дает вам лекарства, а потом смотрит анализы – стала ли болезнь меньше. Если болезнь меньше не стала, то, что толку оттого, что вы принимали лекарства? Болезнь как была раньше, так и сейчас осталась, прогресса нет. Там должен быть прогресс. Если его нет, то либо лекарства неэффективны, или вы их неправильно принимали. Вот так надо лечить нашу болезнь ума. Не просто так, что вот, на цог пойду, там покушаю, поболтаю, а потом поеду домой спать. Не так – ради высшей цели надо копить заслуги. Когда делаешь цог один дома – заслуг меньше. Когда группа учеников собирается на цог – заслуги больше.

Строфа 7.: «О, коренные и косвенные Наставники...». Это приглашение вашего Учителя. Если есть Учитель, то в его теле присутствуют все будды и божества. Поэтому это объект накопления заслуг. Самый лучший объект накопления заслуг – это ваш Учитель. Когда Учителя нет, вы думаете, что ваш Учитель – это Далай-лама. Самый главный ваш Учитель – это Далай-лама. Я – как один лучик света от Далай-ламы. Главный Учитель – это Далай-лама. Это Будда Шакьямуни. В Поле заслуг есть особый трон – на нем располагается Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг. Ваш Учитель – это «Лобсанг». «Лобсанг» – это лама Цонкапа. Ваш Учитель – это Далай-лама, и я тоже – это «Лобсанг». «Лобсанг» – это Дже Ринпоче. «Туванг» – это Будда Шакьямуни. «Дордже Чанг» – это Будда Ваджрадхара. Все они здесь присутствуют. Вот так думайте. Вы думаете о том, что все будды и бодхисаттвы присутствуют здесь и говорите: «Пожалуйста, придите сюда, чтобы принять мои подношения. Пусть это станет причинами счастья всех живых существ. Пусть я стану буддой, и жизнь за жизнью буду помогать живым существам. Ради этой цели я вас приглашаю». Надо приглашать с сильной мотивацией бодхичитты, скромно. И надо думать, что они по-настоящему здесь присутствуют. В это время все будды, даки, дакини, защитники здесь присутствуют. И если в это время вы ругаетесь друг с другом, то ваши самаи нарушаются. Потому что здесь присутствуют все божества. Это некрасиво – когда рядом сидит Далай-лама, и вы будете друг с другом ругаться, то вашему Учителю будет очень неудобно. Даже самое маленькое неудобство Духовного Наставника для вас – очень большая негативная карма. Поэтому на цоге, когда присутствуют все божества, Учитель – как можно ругаться друг с другом? Не ругайтесь: «Почему ты не дал мне колбасы?» Дал, не дал – это не главное. Самое главное – все нектар получают.

Строфа 8: «Поставьте свои сияющие стопы...». Вы говорите: «Я делаю вам подношения, а вы даруйте нам сиддхи». Есть сиддхи обычные и необычные. Обычных сиддхи четыре. Есть много обычных сиддхи, но четыре главных. Первое, мирные сиддхи – ваш ум успокаивается, омрачений становится все меньше и меньше. Второе, сиддхи возрастания – ваша мудрость, концентрация, позитивная карма возрастают. Третье, сиддхи могущества – вы получаете силу, которая контролирует омрачения. Иногда вы не хотите гневаться, но вам не хватает силы контролировать гнев. Когда у вас есть сиддхи могущества, у вас есть сила контролировать ваш гнев. Это не сила контролировать других людей. Вам это не нужно. Это могущество контролировать самого себя. Потому что у вас не хватает силы себя контролировать. Это сиддхи могущества. Четвертое, гневные сиддхи – это особые сиддхи, которые очень быстро убирают омрачения. Вот такие сиддхи вы просите. Необычные сиддхи – это состояние будды. Среди обычных сиддхи есть сиддхи проникновения внутрь Земли, способность летать, быстрого бега, хождения по воде, сиддхи меча. Поэтому сиддхи не видно. Это такие сиддхи, которые никто не может увидеть. Но пока вам это зачем? Это бодхисаттва, когда у него большая цель, тогда он эти сиддхи получает и использует ради блага людей. Сейчас вам это не нужно, потому что вы с их помощью будете делать неправильные вещи – можете, например, украсть деньги, документы и так далее.

Строфа 9: «ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара... Пролейте на нас обильный дождь благословений». Это само подношение. То есть, сейчас вы делаете настоящее подношение. (Геше-ла поет часть текста на тибетском языке). Когда вы так читаете, в это время вы – как Ямантака. В вашем сердце множество дакинь. Это подношение дакини. Они выходят из вашего сердца. Перед вами находится большая капала – это внутреннее подношение. Дакини держат в руках маленькие капалы. Они черпают из большой капалы внутреннее подношение и подносят его сначала Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу. Это ваш Учитель. И далее – всем другим Учителям линии преемственности. Всем Учителям – прямым или непрямым. Всем им дакини в капалах подносят подношение. Когда вы говорите «ОМ А ХУМ» – они соглашаются и вкушают этот нектар, они очень довольны. Когда они это вкушают, они еще больше ощущают блаженство. Когда вы думаете, что в теле вашего Учителя находятся все божества – это огромные заслуги. И поэтому после этого божества благословляют вас. Вы получаете благословение Учителя.

Что это за благословение? Благословение – это сила, которая делает ваши грязные тело, речь и ум чуть-чуть чище. Это называется благословением. Ваши неправильные поступки тела становятся немного более позитивными. Ваша речь, если вы раньше много ерунды говорили, то после благословения Учителя вы чуть-чуть меньше болтаете. Ваш ум, который всегда думает: «Он такой, он сякой», обо всех людях вы плохо думаете, – после благословения этого чуть-чуть меньше становится. Вы – как шизофреники, это как паранойя ума – обо всех думать плохо. Вот таких грязных мыслей чуть-чуть меньше становится. Вы перестаете постоянно думать, что все вокруг хитрят. Иногда это есть, это признак сансары, но много таких грязных мыслей вы уже не думаете. Даже если кто-то и хитрит – ничего, пусть, отдайте ему выгоду. Дом ему не отдавайте, конечно, но какую-то небольшую победу – пожалуйста, пусть забирает. Вот так надо думать. Ваш ум становится чуть-чуть добрее, смотрит с хорошей стороны, начинает уважать других. Если ваш ум всегда смотрит только с одной стороны, что все плохо, все плохие, то это неправильный взгляд. Как только вам такие мысли в голову приходят, что кто-то плохой, то потом даже если вы видите, что люди смеются, вы сразу думаете, что они что-то задумали, хитрят. Если они не смеются, то вы думаете, что они высокомерные. Вы все видите неправильно. Это действует, как яд, поэтому вообще таких мыслей не допускайте. Внутри братьев и сестер по Дхарме такого не надо допускать. У всех есть ошибки, ничего. Но если вы видите, что кто-то приносит конкретный вред, тогда прямо говорите ему, что так делать не надо. «Наверно, наверно», – это не то. Когда вы видите конкретный вред, тогда молчать – это неправильно. Тогда надо говорить:

«Пожалуйста, так не делай», но по-человечески. «Наверное, вы не понимаете, но это приносит вред. Может, у вас хорошее намерение, я не знаю. Но такой поступок приносит вред обществу. Пожалуйста, больше так не делайте. Я не могу сказать, хорошая или плохая у вас мотивация, но этот поступок неправильный», – вот так надо.

Поэтому через Учителя вы получаете благословение. Это самое главное – благословение ваших тела, речи и ума. Итак, подношение сделали. Далее вы визуализируете, что в сердце Учителя присутствуют все Учителя – Лама Цонкапа, все Учителя. Из сердца Учителя исходит желтый свет и нектар. Это благословение. Это вам большое благословение, вы еще лучше становитесь.

Строфа 10: «ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара... Пролейте на нас обильный дождь мощных достижений». Когда вы говорите «ОМ А ХУМ», как и раньше, дакини маленькими капалами черпают нектар из капалы с внутренним подношением. Много дакинй. Каждому божеству четырех классов тантр эти дакини делают подношение. В конце вы просите принять эти подношения и даровать вам сиддхи. В это время вы получаете сиддхи. От Учителя вы получаете благословение. От божеств четырех классов тантр вы получаете сиддхи, обычные и необычные сиддхи. Обычные сиддхи – это четыре сиддхи, о которых я говорил. В это время исходит желтый свет, и вы получаете обычные и необычные сиддхи. В это время нужно хорошо концентрироваться. Зачем вы делаете подношение? Вы делаете подношение, и получаете в ответ сиддхи. Необычные сиддхи вы получить не можете. Вы получаете отпечатки необычных сиддхи. Обычные сиддхи – в вашем уме чуть-чуть увеличиваются все хорошие качества, вы становитесь сильнее. Вот такие вещи надо думать. В это время звоните в колокольчик.

Строфа 11: «ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара... Пролейте на нас обильный дождь священной Дхармы». Это подношение Трем Драгоценностям – Будде, Дхарме и Сангхе. Там есть будды, бодхисаттвы, архаты. Будда – это первая драгоценность. Знания Будды, внутренние качества Будды, внутренние качества архатов – это Дхарма. Сангха – это архаты. Это Три Драгоценности. Вот этим Трем Драгоценностям вы делаете подношение. Вы просите у них дождь учения. Дождь учения – это вы постоянно слушаете учение. Самое главное, выгодное для вас – это слушать учение. Поэтому вы просите дождь учения. После этого – благословение. Как и раньше, дакини черпают внутреннее подношение в маленькие капалы, подносят его всем буддам, архатам. И потом вы представляете, что получаете благословение – дождь учения, постоянно слушаете учение. Из сердец будд и архатов исходит желтый свет, попадает в вас, и вы получаете учение. Ваш ум становится эффективнее – как только вы получаете учение, то сразу его понимаете. Вот такое благословение вы получаете.

Строфа 12: «ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара... Пролейте на нас обильный дождь благих деяний». Здесь дакини из вашего сердца делают подношение дакиням и защитникам. «ОМ А ХУМ» – они вкушают это подношение. И потом вы просите их защищать вас от неблагоприятных воздействий. Активные действия дакинй – это помогать вам развивать благие качества. Активные действия защитников – постоянно защищать вас. Вот эти два деяния вы у них просите. В это время из сердец даков, дакинй и защитников исходит желтый свет, касается вашего тела, и вы получаете благословение.

Строфа 13: «ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара... Утолите страдания, возникающие из-за обманчивых явлений».

Дакини черпают маленькими капалами внутреннее подношение и подносят его всем живым существам всех десяти сторон света. Когда живые существа вкушают этот нектар, их

страдания и причины страдания исчезают. Их ум становится чистым. Это как подарок всем живым существам. И вы думаете: «Как хорошо! Все живые существа очищаются от негативной кармы, у них нет страданий. Все живые существа стали буддами». Вы чувствуете радость. Благодаря этому нектару больше нет живых существ, которые страдают. Все стали чистыми, все их омрачения очистились. Как хорошо! Здесь вы испытываете одно из четырех безмерных – безмерную радость.

Я забыл сказать. Когда дакини делают подношение Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу, они потом возвращаются обратно к вам в сердце. И во время выполнения других подношений так же: дакини делают подношение божествам, и возвращаются в ваше сердце. И так далее. Когда на вас нисходит желтый свет – в это время все дакини возвращаются обратно к вам в сердце.

Вот так надо все эти подношения сделать три раза.

Строфа 14: «Э МА ХО! Вот великий круг Цог...». В это время нужно встать трем людям. Им надо сделать три простирания. Они держат в руках цог. Тот, кто держит торма – в центре. Нектар – справа. Мясо – слева. Потом эти три человека поют. Три человека символизируют дакинью, это три дакини. Вы тоже тех, кто встает, видите как дакинью. Если нет женщин, то встают трое мужчин и думают, что они – дакини. Разницы нет. Если женщины есть – встают три женщины. Это тоже символически. Встают три молодые женщины. В монастырях – три монаха встают. Ничего. Там женщин нет. Где есть женщины – встают женщины. Вы делаете это подношение напрямую Учителю: «В Вашем теле присутствуют будды всех трех времен. Вам я делаю подношение. Жизнь за жизнью будьте моим Учителем», – вот так вы должны думать, когда делаете это подношение Учителю.

Строфа 15: «ОМ – я являю себя Гуру-Йидамом...». Это ответ, который читает ваш Учитель. «Я – Гуру-йдам. Это необычный нектар, который обладает тремя силами. В моем теле находятся все божества. И для того, чтобы были довольны все божества, я вкушаю этот нектар», – так говорит Учитель и в конце читает: «А ХО МАХА СУКХА». Это означает «как вкусно». «МАХА» – это «большой». «МАХА СУКХА» – «большой вкус». Потом Учитель вкушает нектар. Далее, когда вы вкушаете нектар, вы тоже думаете, что вы – божество, и вы вкушаете нектар, который убирает омрачения. Внутри вашего тела – все божества, все даки, дакини, и вы думаете: «Ради их удовольствия я вкушаю этот нектар». Когда вы вкушаете, надо всем говорить: «А ХО МАХА СУКХА». Учитель делает это для вас, как пример, и вам всем тоже надо так думать и говорить: «А ХО МАХА СУКХА».

Строфы 16-21: «ХУМ, мы обращаемся с просьбой к вам...». Это обращение к дакам и дакиням с особой молитвой – приглашение их принять подношение. После этого вы все вкушаете цог. Потом подносятся остатки цога. Вам не надо остатки брать изо рта. Это Учитель может так делать. Вам не надо из вашего грязного рта их брать. Надо отламывать руками. Вы думаете, что это чистый цог для местных духов. Потому что некоторые местные духи выше уровнем, чем вы. Поэтому, если вы кушали и дали им остаток, они не придут. Особенно, когда нет Учителя на цоге, вы не можете правильно благословить остатки. И это еще хуже. Это как грязное подношение, и все духи разбегутся. Особенно, если вы курите, и изо рта даете остатки – еще хуже будет. Поэтому остатки берите из того подношения, которое вы получаете, но не изо рта, не откусывайте. Нужно хороший качественный кусочек в подношение (остатки) положить. Думайте, что хотите сделать подношение духам и мирским защитникам. В Бурятии главный мирской защитник – это Нечунг. Это главный мирской защитник. Вам ему также надо делать подношение, потому что у вас есть с ним связь.

Итак, вы держите остатки, потом один человек собирает остатки. В конце – Учитель кладет остатки. Много остатков не надо, один маленький кусочек. Остальное надо кушать, домой забирать. А то потом мусора много остается. Если печенье, то возьмите одно печенье. Не надо класть в остатки все печенье, если печенье большое, то половину от него отломите, а половину сами скушайте. Потом туда надо налить чуть-чуть нектара и положить мясо. Это надо обязательно. Не забывайте. Потом воткните туда благовония. Вам надо знать, почему нужны благовония. Потому что в большинстве случаев цог делают ночью. Огонь благовоний – это как светильник, чтобы духи знали, где находится подношение. Поэтому, если цог делают днем, то благовоние не обязательно, а если вечером, то благовоние (огонь) обязательно. Потому что это как светильник, и они знают, где здесь подношение. Вечером благовоние надо в самое высшее место поставить. Потом вы читаете подношение остатков цога.

Строфы 22-23. «ХУМ! Нечистая видимость очищается в сфере пустоты...». В это время вы сначала благословляете остатки цога. Потом вы всем местным духам, защитникам делаете подношение и просите, чтобы они помогли вам в практике Дхармы, и чтобы вовремя был дождь, чтобы не было эпидемий. Потому что из-за несчастных нагов могут быть эпидемии. Когда местные духи несчастливы, бывают землетрясения. Такая причина тоже может быть. Чтобы не было катастроф. Не только здесь – в любом месте, чтобы не было. Чтобы везде был мир и процветание. Вы так говорите. Из вашего сердца в это время исходит множество даков и дакинй. Они берут подношение и подносят местным духам. И духи все очень радуются, они довольны. Так думайте. В конце дакини возвращаются обратно в ваше сердце.

После цога надо дочитывать текст «Лама Чодпа» – полную медитацию на Ламрим. Читайте на русском языке, чтобы вы понимали смысл. Когда вы читаете, надо мысленно посмотреть, потом читать. Чтобы понимать смысл того, что вы читаете. Поэтому книги, в которых русский и тибетский тексты вместе – очень полезны. С одной стороны вы поете, а с другой – знаете смысл того, что вы поете. Тогда вы создаете огромную позитивную карму.

После цога – посвящение заслуг. И потом вы все вместе, с уважением пьете чай, счастливы, шутите, разговариваете. Только добрые вещи говорите друг другу. Потом прощаетесь. Слишком много не разговаривайте, потому что ваш ум пока не совсем здоровый. Если будете долго разговаривать – ваша шизофрения опять обратно придет. Пока это состояние шизофрении не пришло, вы говорите: «До свидания». И домой уходите.