

Я очень рад всех вас здесь видеть. Для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в особенности учение о том, как выполнять подношение цог, породите правильную мотивацию.

Поскольку дважды в месяц в десятый и двадцать пятый дни лунного календаря вы все вместе проводите подношение цог – это очень хорошо и очень важно. Для этого также очень важно знать, как выполнять подношение цог. В первую очередь, что означает это тибетское слово «цог»? «Цог» означает «собрание», оно имеет два значения. Одно из значений этого слова «цог», «собрания» – что собираются вместе братья и сёстры по Дхарме и также даки и дакини. Поэтому, когда вы подносите цог, то лучше всего делать это вместе, коллективно, поскольку это один из смыслов слова «цог», «собрание» – что собираются вместе братья и сёстры по Дхарме, а также вместе собираются даки и дакини.

Далее второе значение слова «цог» – это «собрание заслуг». Вы и другими способами также накапливаете заслуги, но здесь говорится об особом собрании заслуг, о таком уникальном, особенном способе накопления больших заслуг.

Вы выполняете это подношение цог по особым дням лунного календаря – в десятый и двадцать пятый дни. И это дни, связанные с растущей, убывающей луной и особые дни, которые связаны с даками и дакинями. В эти дни они приходят на нашу планету, поэтому это дни, известные как дни даков и дакинй. Причина заключается в том, что вначале у нас очень много препятствий и мало благих заслуг. Поэтому, если из чистых земель на нашу планету приходят даки и дакини и берут за нас ответственность, то для нас это очень благоприятно. Вы не знаете множества тонких механизмов, и поэтому вам нужно понимать, что поддержка даков и дакинй в нашей духовной практике – это очень важно. Например, мэра города – это очень важный человек. Но если вы хотите получить подпись мэра города на ваших документах, то также важными людьми являются его секретарь и другие помощники. Их хорошее отношение вам очень выгодно. Тогда ваш документ сразу попадёт к мэру. Если отношения нехорошие, то ваш документ давно там лежит, и ещё будет лежать. В любом месте есть свои тонкие нюансы. Не думайте, что только в Будде прибежище – и всё. Во всём есть связь.

Итак, цель даков и дакинй в том, чтобы помогать вам в вашей духовной практике, в вашем духовном прогрессе. Поэтому они играют тоже очень важную роль. А цель защитников Дхармы – это устранять препятствия в вашей духовной практике. Если бы они не были важны, то о них бы не упоминалось в коренных текстах. Вам нужно понимать, что божества передают учение и выполняют самую главную роль, а всю мелкую работу выполняют даки, дакини и защитники Дхармы. Поэтому в текстах также упоминается: для того чтобы не было препятствий в вашей жизни, очень важно полагаться на защитников Дхармы, на Палден Лхамо и также на Каларупу. Когда вы со своей стороны укрепляете с ними связь, то им в этом случае гораздо легче помочь вам.

Итак, это не просто ритуалы. Вам нужно понимать, что здесь тоже заключаются определённые тонкие нюансы, о которых вы не знаете в настоящий момент, и можете подумать, что всё это не так важно. Но самое главное – это правда, то, что говорил Будда, что вам самим нужно создавать причины освобождения. Но это нелегко – создать причины освобождения. Поэтому вам необходимы помощники и также защитники Дхармы, которые защитят вас от всевозможных препятствий.

Вам нужно понимать, что высокие духовные практики, например, махамудра – это как печать. То есть, когда на документе в последнюю очередь ставится подпись и печать – это как махамудра, это в самом конце. И это не очень трудно. А что самое трудное? Это подготовить документ. Итак, важно подготовить все документы, чтобы были соблюдены все

тонкие нюансы, чтобы они полностью соответствовали законам и так далее, и чтобы обе стороны были согласны с этим. И тогда в конце вы уже ставите такую печать, подпись. Махамудра – это печать. Вам нужно понять, что подготовиться к практике махамудры очень трудно, а в конце поставить печать – это уже не так трудно. Поэтому один йогин говорил: «Стать буддой можно за одно мгновение, но подготовиться к тому, чтобы стать буддой, очень трудно».

Точно также, например, чтобы включить свет, вы можете это сделать за одно мгновение, нажав на выключатель. Но что касается всей проводки, электричества, подключения к источнику, лампочки и так далее – всё это не так просто. Если всё это собрать вместе, то тогда в конце вы уже просто за одно мгновение нажимаете на выключатель, и загорается свет. А если вы упустите хотя бы одну из причин, то, сколько бы вы ни нажимали на выключатель, свет не загорится, особенно если нет связи с источником электричества. Вот это подключение к основному источнику питания – это как прибежище. Поэтому практика жизненной силы в буддизме – это прибежище. А теперь вернёмся к теме.

Когда вы выполняете подношение цог, то нужно делать таким образом, что вы нараспев читаете этот текст. Это то, что называется мелодией дакинй. Итак, если вы будете читать на русском языке, то не сможете соблюдать эту мелодию. Поэтому первую часть читайте на тибетском языке. Вы читаете текст «Лама Чодпа» до слов: «Вы Гуру, Вы Йидам, Вы все дакини и защитники...». Затем после «ОМ А ХУМ» вы также продолжаете читать цог на тибетском языке. Старайтесь также понимать смысл того, что вы читаете. А после цога оставшуюся часть вы читаете на русском языке. Это то, что относится к рефлексивной медитации по всей сутре и тантре. Читайте каждую строфу медленно и обдумывайте смысл каждой строфы. Это рефлексивная медитация. Благодаря этому вы обретёте в уме очень богатый отпечаток, поскольку каждая строфа имеет очень глубокий смысл. В этом разделе «Лама Чодпа», посвящённом рефлексивной медитации по всей сутре и тантре, заключено в очень сжатой форме очень подробное учение. Каждое слово играет там очень важную роль. Я не знаю, как это переведено на русский язык, но могу сказать, что на тибетском языке каждое слово имеет очень глубокий смысл, очень весомо. Мой друг мне говорил о том, что на санскрите все эти слова ещё более весомы. Это невероятно богатый язык.

Теперь, когда вы делаете цог, вначале вы трижды читаете «ОМ А ХУМ». После троекратного обращения: «Вы Гуру, Вы Йидам, Вы все дакини и защитники...» в этот момент вы визуализируете себя Ямантакой. А те, кто не получал посвящения, этого не визуализируйте. Просто визуализируйте, что подношения были благословлены. А те, кто получал посвящение, визуализируйте себя Ямантакой, и то, что из вашего сердца исходят множество гневных даков и дакинй, и они устраняют все препятствия из этого помещения, и также благословляют подношения. Итак, когда вы нараспев читаете этот текст цог, то слова его означают, что это место стало очень чистым, я породился в облике божества, из сферы пустоты я явился в облике божества, и это место также очень чистое.

Затем из сферы союза блаженства и пустоты возникают три человеческие головы, на которых стоит капала, в которой находятся пять видов мяса и пять нектаров. То есть, все подношения, которые вы расставили, превращаются в пустоту, и из сферы пустоты возникают вот эти субстанции подношений, как пять видов мяса и пять нектаров. Для подношения очень важно понимать, что эти субстанции, которые символизируют пять видов мяса и пять нектаров, это мясо и водка. Поэтому очень важно, чтобы в чаше у вас было немного водки, но не очень много. Это две главные субстанции, и если хотя бы одна из них упущена, отсутствует, то других субстанций может быть очень много, очень обширные другие подношения, но при этом ваш цог будет неполным. А если эти субстанции для цога

присутствуют, а всех остальных субстанций не так много, то это уже всё равно становится полным подношением.

Когда вы вкушаете этот нектар, пробуете этот алкоголь, то вы пробуйте лишь немного и в этот момент не думайте: «Я держу обет не употреблять алкоголь, поэтому вообще не должен даже притрагиваться к алкоголю», иначе вы нарушите тантрический обет. Итак, водку никогда не пейте. Но тут это не водка. После этого ритуала водка – это нектар. Но некоторые говорят, что это нектар, и пьют слишком много этого нектара. Это тоже неправильно. Я слышал, что раньше в России выполняли подношение цог, и после подношения все пьяные расходились по домам. Я слышал, что они очень радовались цогу, потому что там пьют водку. Все приносили водку, ставили. А потом пили, и пьяные шли домой. И говорили, что это нектар. Это тоже неискusstное действие. А как вам нужно поступать? Вам нужно вкусить одну каплю этого нектара, как нектара, обладающего тремя характеристиками. И не более того. Если вы не попробуете этот нектар, то нарушите тантрическую самаю, а если выпьете слишком много, то нарушите обет не употреблять алкоголь. То есть здесь также важен баланс. Когда вы знаете баланс – это очень удобно.

Итак, у вас присутствуют субстанции – мясо и алкоголь. И также должен присутствовать сам цог. Это торма, балим. Вы делаете его из жареной муки с мёдом и сливочным маслом. Это очень просто. Купить муки, потом на сковороде поджарить, перемешивая. Получится очень хорошая мука. Перемешивайте, чтобы не подгорела. И потом она станет жареная. Вы добавляете масло, мёд. Всё это смешиваете вместе и лепите этот цог в форме женской груди молодой девушки шестнадцати-восемнадцати лет. Иногда цог делают таким длинным – они ничего не понимают, тибетские монахи не видели женскую грудь, поэтому они в этом не понимают. Это я шучу. Почему это форма женской груди? Здесь не имеется в виду ничего мирского. Это символ союза блаженства и пустоты. Итак, грудь – это как источник союза блаженства и пустоты. Это просто такой символ. И поэтому цог, балим должен быть такой формы. Форма должна быть не слишком высокой, не слишком низкой. Именно такой формы. Итак, это то, что должно стоять у вас в центре. То, что я видел в текстах, это то, что форма должна быть такая, в виде женской груди. И поэтому само это подношение не должно быть слишком большим, именно вот такого размера. Иногда, когда для Далай-ламы делают цог, то делают его очень большим. Это чуть-чуть деградация. Надо делать так, как написано в коренных текстах. Что нам нужно делать – это строго следовать коренным текстам.

Итак, вам нужно визуализировать, что всё это превращается в пустоту. Из сферы пустоты на трёх человеческих головах в капале появляются вот эти субстанции, как пять видов мяса и пять нектаров. Три человеческих головы символизируют отречение, бодхичитту и мудрость, познающую пустоту. И ничего другого. Это три основы пути. И божества – женское и мужское – изображаются как союз, это тоже не имеет никаких мирских подтекстов, мирского смысла. В действительности, мужское и женское божество имеют единую суть. Мужской аспект божества символизирует метод. О каком методе идёт речь? Речь идёт о бодхичитте, об иллюзорном теле. И это метод. Бодхичитта – это общий метод, а иллюзорное тело – это особый метод тантры для достижения Тела Формы Будды. А божество в женском аспекте символизирует мудрость. Общая мудрость – это грубый ум, познающий пустоту. А необычная мудрость – это наитончайший ум, который существует с безначальных времён, и всегда продолжает существовать. И когда он обретает прямое постижение пустоты, то это называется ясным светом по сути. И это необычная мудрость. Это прямая причина Дхармакаи Будды. И благодаря этим двум – методу и мудрости обретается безупречный результат: форма божества. Итак, мужской и женский аспекты божеств символизируют метод и мудрость.

Затем эти пять видов мяса и пять нектаров плавятся в капале. После этого вы в соответствии с текстом проводите благословение этой субстанции, и чувствуете, что это то, что превратилось в нектар, обладающий тремя характеристиками. Первая характеристика – это целебный нектар, нектар от болезней. Итак, первая характеристика этого нектара заключается в том, что если вы вкушаете его с сильной верой, то он обладает силой исцелять любые болезни вашего тела. Когда вы вкушаете этот нектар во время цога, думайте о том, что он намного более мощный, чем драгоценные тибетские пилюли. Когда с верой вы вкушаете этот нектар, то его потенциал увеличивается. И тогда, например, во время сна ваше тело будет сильно меняться. Если доктора проверят, то не поймут, почему происходят все эти изменения. Они не поймут, почему так. Если у вас был опасный вирус, то он исчезает, становится слабым. Они думают: «Как так можно? Мы дали такое сильное лекарство, но оно не помогло, а сейчас, почему это произошло, по какой причине?» Многих вещей учёные не понимают.

Итак, чем сильнее ваша вера, тем большими будут эти изменения. Даже если у людей есть вера в обычную воду, то доктора проверили и сказали, что это тоже может оказать влияние на тело. Обычная вода, а они верят, что это особая вода, пьют, и это тоже дает эффект. Если вы делаете ритуал цог, и если вы верите в силу мантры, силу субстанции, силу концентрации – если эти три силы присутствуют, то вы можете увидеть чудеса. Поэтому то, что читается в «Лама Чодпа», когда вы подносите цог, произносите на тибетском языке эти слова: «тин-дзин» – это концентрация, «наг-дан» – это мантра, «чаг-гье» – это мудра. Эта субстанция благословлена этими тремя: концентрацией, мантрой и мудрой. Тогда – это то, что обладает невероятной силой. Поэтому очень важно играть в даммару и колокольчик и выполнять мудры. Итак, даже если вы верите во что-то обычное, то это обретает силу. Но если вы порождаете веру в то, что благословлено концентрацией, мантрой и мудрой, то мощь от этого ещё больше.

Далее вторая характеристика – это нектар бессмертия. Это не означает, что если вы его вкусите, то вообще больше не умрёт. Это означает, что у этого нектара есть такая сила – продлевать вашу жизнь. А также он не позволит вам умереть преждевременно. И в этом смысл второго качества нектара бессмертия. Далее третья характеристика – это то, что называется «незагрязнённый нектар». И поэтому, когда вы вкушаете этот нектар, он помогает вам породить союз блаженства и пустоты. А также он имеет силу уменьшать ваши негативные состояния ума, омрачения, и возвращать позитивные состояния ума, поэтому он называется незагрязнённым.

И такой нектар вы в первую очередь подносите своему коренному Духовному Наставнику и Учителям линии преемственности. Итак, вы в облике божества. Из вашего сердца исходят множество даков и дакинй подношений, они черпают из капалы нектар и совершают подношение в первую очередь коренному Духовному Наставнику и далее Учителям линии преемственности. А ваш коренной Духовный Наставник пребывает в Поле заслуг в качестве Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга в облике ламы Цонкапы. После этого подношения почувствуйте, что на ваше тело нисходит дождь благословений. И все эти даки и дакини подношений растворяются обратно в вашем сердце. Это то, что создаёт причины того, чтобы в будущем вы смогли собрать свои энергии ветра у себя в сердечной чакре. Поэтому вы визуализируете, что они исходят из вашего сердца, совершают подношения и возвращаются, растворяясь обратно в вашем сердце. Это очень хороший способ подготовить ваш ум, ваше тело, энергетическую систему для того, чтобы собрать энергии ветра в центральном канале. В будущем, когда вы будете медитировать на шаматху, это будет очень полезно. Если в качестве объекта медитации вы выбираете сущностные места в своём теле, то сможете легко собрать энергии ветра в центральном канале.

Затем также из вашего сердца исходят даки и дакини подношений, черпают нектар и подносят его божествам четырёх классов тантр. Затем даки и дакини подношений растворяются обратно в вашем сердце, и вы чувствуете, что на ваше тело нисходит дождь сиддхи. Итак, существует четыре вида сиддхи: мирные сиддхи – это то, что умиротворяет ваш ум; сиддхи возрастания – это то, что в вашем уме возрастают благие качества; сиддхи могущества помогают вам контролировать себя и других вредоносных существ; гневные сиддхи – это ещё большая сила для контроля над вредоносными существами. Это четыре вида сиддхи. Почувствуйте, что вы обретаете их.

Затем вы читаете следующую строфу, и из вашего сердца исходят множество даков и дакинь подношений и, черпая нектар, подносят его Трёх Драгоценностям. Затем даки и дакини подношений обратно растворяются в вашем сердце, и на вас нисходит дождь Дхармы. Это означает, что ваш ум становится более просветлённым, более мудрым и глубоким.

Затем перед собой вы визуализируете Поле заслуг, из вашего сердца вновь исходят даки и дакини подношений и совершают подношения последним рядам в этом Поле заслуг – это дакам, дакиням и защитникам Дхармы. Затем даки и дакини подношений вновь растворяются в вашем сердце. И вам нужно почувствовать, что в этот момент на вас нисходит дождь защиты.

И последнее – это даки и дакини подношений, исходя из вашего сердца, также черпают нектар, отправляются в десять сторон света и подносят этот нектар всем живым существам. Когда живые существа вкушают этот нектар, то вам нужно почувствовать, что они освобождаются от страданий и причин страданий. Почувствуйте, что не остаётся ничего нечистого, всё становится чистым.

Это смысл подношения цог, самое главное в этом подношении. Итак, вы трижды проводите этот цикл подношений. Затем поднимаются три девушки. Они символизируют дакинь. Если нет трёх девушек, встают три бабушки. Если нет бабушек, как в монастыре, например, там даже нет бабушек, тогда встают монахи. Ну и самый крайний вариант – это дедушки. Поэтому не переживайте.

Итак, что поют эти три дакини, которые встали с подношениями? То, что Будды трёх времён вкушали это подношение цог и приходили к состоянию будды. И Вы, Будда Ваджрадхара, тоже, пожалуйста, примите этот цог. Если перед вами присутствует Духовный Наставник, то вы делаете подношение ему, а если его нет, то встаёте перед треном, где сидит Духовный Наставник, где стоит его фотография, и также визуализируйте его. Вы чувствуете, что он действительно присутствует здесь перед вами в облике Будды Ваджрадхары. Каждый раз, когда вы делаете цог, вам нужно чувствовать, что ваш Духовный Наставник присутствует перед вами, восседая на троне в облике Будды Ваджрадхары.

Следующие строки читаете вы, но вам нужно чувствовать, что их читает ваш Духовный Наставник Будда Ваджрадхара. Итак, эти строки говорят о том, что неотделимо от трёх слогов «ОМ А ХУМ», я являюсь в облике Будды Ваджрадхары. Из слога «ХУМ», не разлучаясь с бодхичиттой, из слога «А» возникает нектар мудрости, и я принимаю это подношение, чтобы порадовать божеств в своём теле. Это смысл тех слов, которые читает ваш Духовный Наставник. Если Учителя перед вами нет, то вы чувствуете, что он присутствует перед вами в облике Будды Ваджрадхары и вкушает этот нектар. Что касается последних слов «А ХО МАХА СУКХА» – это означает, что это великое блаженство. Это санскритские слова. «МАХА» – это «великое», «СУКХА» – «блаженство».

Далее вы продолжаете песню дакинь. «А ЛА ЛА ЛА ЛА ХО...» – это песня дакинь.

Когда вот эти три дакини подносят подношение, то в первую очередь Духовному Наставнику они подносят главное подношение цог – балим. Эта девушка, которая держит балим, должна стоять в центре. И вначале она подносит этот балим. Это то, что Духовный Наставник вкушает, а затем ставит на стол. Затем он вкушает нектар, мясо, и затем этот нектар и мясо вы разносите всем присутствующим. Затем оставшееся подношение цог вы тоже раздаёте присутствующим.

Затем после раздачи цога один человек с пустой тарелкой собирает цог-ла – остатки для духов местности. Собирать их нужно с последнего ряда. Оставляйте чуть-чуть, не оставляйте слишком много. Последним остатки кладёт Духовный Наставник. Затем к этим остаткам вы добавляете немного нектара и немного мяса. Если уже вечер, то вам нужно воткнуть в эти остатки зажженное благовоние, чтобы, когда вы его вынесете, духи могли увидеть подношение. Такова традиция.

Итак, вы читаете «ОМ А ХУМ» три раза, благословляете остатки – цог-ла, и затем человек выносит эти остатки, оставляет снаружи. И на этом цог окончен.

Затем на русском языке вы продолжаете читать строки «Лама Чодпа», относящиеся к рефлексивной медитации по сутре и тантре. Таким образом, вы заканчиваете цог. Во время цога ваша самая состоит в том, чтобы все присутствующие соблюдали гармонию и с большим уважением относились друг к другу. Если во время цога вы как-то дурно смотрите друг на друга, спорите друг с другом или кричите: «Мне не досталось цога!» и так далее – это нарушение самаи. С этим нужно быть очень строгим. «Самая» означает «дисциплина», и здесь есть очень строгая дисциплина. С теми, кто получал посвящение, с этими людьми защитники Дхармы очень строги. Если они нарушают самую, то получают знаки нарушения. Поэтому вам нужно быть осторожными. У вас могут возникнуть временные проблемы, и это вам делают специально, чтобы вы так не поступали. Потому что для проявления кармического результата требуется длительное время, и вы можете подумать, что тут нет ничего страшного. Поэтому когда дети себя неправильно ведут, мама иногда может их чуть-чуть ударить, чуть-чуть поругать: «Так не делай». Потому что мама их любит, и ради блага детей так делает.

Итак, во время цога, может быть, какое-то одно нехорошее действие они вытерпят, позволят вам. Но если вы дважды себя поведёте плохо или устроите какой-то скандал в Центре, если вы заходите слишком далеко, то защитники Дхармы обязательно дадут вам определённые знаки. Или они могут сделать так, что вы не сможете больше прийти в Центр. То есть, случиться может всё, что угодно. Поэтому вам нужно быть очень осторожными. А если вы хорошо себя ведёте, то они всегда будут вас поддерживать. Это очень важный момент, который нужно понимать.