

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 дакинъ. И так, 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 дакинъ, и они устраняют все препятствия из этого помещения, и также благословляют подношения. И так, 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 троном, 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.