

Я очень рад вас видеть, активных членов буддийского центра «Асанга». Для того чтобы получить драгоценное учение по Дхарме, в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию. Эта мотивация должна быть – не только укрощение своего ума, но также достижение состояния будды на благо всех живых существ. Если с такой мотивацией вы получаете учение, то это становится практикой Махаяны. От вашей мотивации зависит, становится ваша практика практикой Махаяны, практикой Хинаяны или мирской дхармой.

Если ваша цель, направление – только счастье этой жизни, то это мирская дхарма. Тогда, что бы вы ни делали и какую бы медитацию ни выполняли, это мирская дхарма. Если ваша цель, мотивация – собственное освобождение, то, какой бы практикой вы ни занимались, это практика Хинаяны. Как бы вы ни называли её, практикой Махаяны или практикой тантры, она устремлена в сторону собственного освобождения, поскольку нет достаточной любви и сострадания. Из-за этого она становится практикой Хинаяны. С умом, сильно побуждаемым любовью и состраданием и желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ, какую бы практику бы вы ни выполняли, она будет практикой Махаяны. Если у вас сильны любовь и сострадание, тогда, даже если у вас очень слабое знание Дхармы, если вы, всего лишь, начитываете несколько мантр, всё равно это становится практикой Махаяны. Если ваш ум сухой, очень эгоистичный, то даже если вы наизусть учите большие тексты и интеллектуально хорошо знаете философию, это не ваш опыт, это то, что делали другие люди, и это вы выучили наизусть. Если вам не хватает любви и сострадания, то, какой бы практикой вы ни занимались, это не будет практика Махаяны. И поэтому корень духовной практики Махаяны – это доброта.

Что касается меня, когда я оцениваю своих учеников, то я их оцениваю не по тому, какими знаниями они обладают, а по тому, какова их доброта. Итак, доброта – это основа, если они добрые, то в дополнение к этому я также смотрю на то, каковы их знания. Это также было бы очень хорошо. И вы тоже в первую очередь старайтесь стать добрыми, а затем мудрыми. Доброта без мудрости слепа. А мудрость без доброты суха. Итак, доброта и мудрость – это как два крыла для птицы. И с помощью этих двух, метода и мудрости, птица может перелететь океан сансары и достичь состояния будды. Поэтому не игнорируйте ничего из этого. В первую очередь важна доброта и далее, в дополнение к этому, также нужно стать мудрым человеком. Каждый раз, когда вы получаете учение, делайте упор на то, чтобы становиться добрее и более мудрыми. И это прогресс. Тогда я буду рад давать вам учение. Если я буду видеть ваш прогресс, то мне будет совершенно не трудно приезжать сюда дважды в год и передавать учение.

Что касается учения в этот раз, то я хотел бы вам дать учение о том, как выполнять подношение цог, поскольку у большинства из вас есть передача «Лама Чопы», и вы выполняете это подношение цог. Если вы будете делать это с ясным пониманием, то оно будет эффективно. Два раза в месяц вам нужно выполнять подношение цог, оно выполняется в десятый и двадцать пятый дни лунного календаря, потому, что это «дни дакинй». Когда вы делаете цог, то в первую очередь вам нужно знать, что такое цог. «Цог» – это тибетское слово, которое означает «собрание», и есть два значения, два смысла этого слова «собрание». Один из них – это собрание братьев и сестёр по Дхарме, а также собрание даков и дакинй. Поэтому, когда вы выполняете цог, то собираются вместе братья и сестры по Дхарме, а также собираются вместе даки и дакини, и это собрание – один из смыслов слова «цог». Далее, второе значение слова «цог» – это собрание заслуг. В действительности, какую бы практику вы ни выполняли, вы накапливаете заслуги, но здесь, когда речь идёт о практике цог, о таком собрании, то это уникальное собрание очень больших заслуг. Поэтому это называется «цог». У нас очень мало заслуг и поэтому, если мы хотим накапливать заслуги очень эффективным образом, то нам очень важно дважды в месяц собираться вместе и выполнять подношение цог. Например, экономисты хорошо знают, когда продавать что-

либо. Они продают то, что необходимо, в подходящий сезон и получают прибыль. Также и в духовной области вам нужно знать, когда накапливать заслуги. Есть особые дни, когда вы накапливаете большие заслуги. Это тонкие нюансы, о которых вы не знаете, но вам нужно знать их.

Люди, которые не знают экономики, также не знают, когда вести продажи, они обретают очень небольшую прибыль, поскольку не знают таких секретов. Так же и в духовной области есть много тонкостей, о которых вам необходимо знать. Что касается лунного календаря, то есть особые лунные дни, в которые вы можете накапливать большие заслуги. Например, пятнадцатый день лунного календаря – это лучший день для накопления заслуг, но это не день дакинй. В такие дни принимайте махаянские обеты, начитывайте мантры, это было бы очень полезно. Что касается десятого и двадцать пятого дней лунного календаря, то это святые дни дакинй. Что касается всех святых дней в течение месяца, то Будды и Бодхисаттвы делают особое посвящение по поводу этих дней, потому что у живых существ недостаточно времени для практики. Это особые лунные дни.

Что касается биологии, то наше тело биологически связано с движением планет и так далее, и в определённые дни лунного календаря у нас происходит раскрытие энергетической системы. Благодаря этому мы становимся более позитивными, и поэтому Будды и Бодхисаттвы сделали посвящение, что в эти дни, если мы занимаемся практикой, пусть заслуги от этого умножаются в сто тысяч раз. В эти дни даки и дакини из чистых земель приходят к нам на нашу планету. Когда они видят нас в эти особые дни лунного календаря, как мы выполняем подношение цог, то они берут на себя особую ответственность за нас. Это похоже на усыновление сироты. Итак, они берут на себя полную ответственность за нас, и это для вас большая помощь. С этого момента они будут устранять препятствия, и также будут создавать благоприятные условия для вашей практики. Существует множество других преимуществ, о которых в настоящий момент вы не знаете. Итак, иметь такое понимание очень важно. Потому что вначале мы недостаточно сильны, мы очень слабые и поэтому очень зависим от внешних факторов. И поскольку мы сильно зависим от внешних факторов, то нам необходимы благоприятные условия, которые создают даки и дакини.

Далее, когда вы выполняете цог, вам нужно понимать, что главные субстанции для подношения цог – это мясо и водка. Если вы упустили, хотя бы, одну из этих двух субстанций, а других субстанций у вас очень много, тем не менее, в этом случае вы не подготовили полное подношение цог. Если же у вас нет никаких других подношений, но есть немного водки и немного мяса, то это уже становится полным подношением цог. А почему нам необходимо немного мяса и немного водки? Потому что эти субстанции символизируют пять видов мяса и пять нектаров. Поэтому даже в дни махаянских обетов, если вы подносите цог, то вам нужно обязательно попробовать мясо и нектар. Если вы скажете: «Я принял махаянские обеты, и поэтому не буду вкушать нектар» и не попробуете мяса и водки, то в этом случае вы нарушите тантрическую самаю. С другой стороны, если вы съедите слишком много мяса и выпьете слишком много водки в качестве нектара, то вы нарушите обет не употреблять алкоголь и махаянский обет. Поэтому здесь нет противоречия. Итак, вы в чистоте можете соблюдать махаянские обеты, если попробуете мяса лишь очень немного и немного попробуете нектара. То есть попробуете немного водки, думая, что это нектар. После благословения она становится настоящим нектаром. Вам нужно попробовать маленький кусочек мяса и маленькую капельку водки в качестве нектара, и не более того. Но если вы снова это сделаете, то вы нарушите махаянский обет. Иногда в прошлом, в России, люди говорили, что выполняют подношение цог, после ритуала пили много водки и становились пьяными. Но это говорит о том, что они не знали, как правильно подносить цог. В действительности никогда не пейте алкоголь. Но во время цога в качестве нектара, одну каплю вы должны попробовать. Это то, что имеет силу

субстанции, силу благословения и силу мантры, и окажет особый эффект на ваши тело, речь и ум.

Теперь, как подносить цог? В первую очередь, когда вы выполняете подношение цог в десятый и двадцать пятый дни лунного календаря, вначале вам нужно расставить все подношения. Итак, в середине у вас должно стоять непосредственно подношение цог – это то, что вы подносите Духовному Наставнику, его вы изготавливаете из жареной цампы. Или, если нет жареной цампы, то вы жарите муку, добавляете масло, мёд и лепите торма. Это называется «цог». Этот цог должен быть в форме женской груди. В наши дни люди не делают это подношение правильной формы, потому что не знают коренных текстов. В коренных текстах говорится, что этот цог должен быть в форме женской груди, поскольку грудь – это источник блаженства. И благодаря тому, что мы подносим цог в такой форме, это помогает нам развить, породить союз блаженства и пустоты, что является одной из главных целей тантрической практики. Это порождение союза блаженства и пустоты является абсолютным противоядием от неведения. Когда вы порождаете союз блаженства и пустоты, то в следующий же миг омрачения не могут уже пребывать в вашем уме. И поэтому это называется «освобождение видением». Ясный свет, который является союзом блаженства и пустоты, – это наивысший ясный свет. Поэтому в качестве такого символа, что мы в будущем испытаем, переживём союз блаженства и пустоты, сейчас в качестве основы мы выполняем подношение цог в такой форме. И то, что женское и мужское божества изображаются в союзе, здесь также не имеется в виду ничего мирского, здесь совершенно другой смысл.

В действительности мужское и женское божество – это одно существо, как две руки у одного человека. На самом деле это союз Дхармакаи и Рупакаи, союз ясного света и иллюзорного тела. Итак, это символ того, что посредством союза ясного света и иллюзорного тела достигается состояние будды. И поэтому божества изображаются в такой форме союза мужского и женского аспектов. Мужской аспект божества символизирует метод, божество в женском аспекте символизирует мудрость, поэтому это союз метода и мудрости. Когда вы медитируете, то складываете ладони так, что правую ладонь кладёте поверх левой, и это тоже такой символ. Правая рука символизирует метод, левая рука символизирует мудрость. Когда вы соединяете два больших пальца, то это союз метода и мудрости. Напоминайте себе об этом, чтобы не впадать в крайности, делайте одинаковый упор на методе и на мудрости.

Иногда нас слишком захватывает мудрость, и мы пренебрегаем аспектом метода, и это неправильно. Иногда слишком большой упор мы делаем на любви и сострадании, становимся слишком эмоциональными и упускаем аспект мудрости, и это тоже ошибка. Когда мы порожаем сострадание, и забываем о мудрости, мы испытываем большую жалость к живым существам, и нам становится больно, это может привести к депрессии. Так, матери нужно сочетать доброту к своим детям с мудростью, иначе слишком сильные эмоции причиняют боль. Нет ничего самосущего, это все – иллюзии. Живые существа, которые страдают, это тоже иллюзия, там нет ничего самосущего. Это сразу вас успокоит. В то же время, если вы упустите аспект метода – любовь и сострадание, и будете думать только о пустоте, то это сделает ваш ум сухим. Поэтому я подчёркиваю, что очень важен баланс. И в духовной практике и в мирской жизни, везде очень важно соблюдать баланс. Вам не нужно просить чьего-либо совета, вам нужно очень хорошо понять ситуацию и, соблюдая баланс, принять решение. Как долго вы можете просить других подсказывать вам? Очень важно оценивать ситуацию и смотреть – правильное это решение или нет, и если решение было неправильным, то извлеките урок. Так вы можете извлечь урок, а если решение было правильным, то очень хорошо, вы добьётесь результата.

Теперь, когда вы приступаете к подношению цог, начинайте с чтения «Лама Чопа». Для тех, кто уже получал посвящение, в качестве тантрической самаи вам необходимо иметь колокольчик и ваджру. Если у вас при себе нет колокольчика и ваджры, то, как минимум, вам необходим рисунок или ксерокопия всех тантрических принадлежностей. В наши дни вы можете найти такое изображение тантрических принадлежностей, и они тоже очень важны. Теперь, когда вы выполняете подношение цог, вам нужно читать текст, сохраняя мелодию дакинъ. Эта мелодия, с которой вы нараспев читаете текст, – это мелодия дакинъ. Для вас было бы гораздо лучше читать текст на тибетском языке. Вторую часть «Лама Чопы» читайте на русском, потому что она относится к рефлексивным медитациям по сутре и тантре. Поэтому, когда вы читаете этот текст, распечатка у вас должна быть такой, что тибетский и русский тексты приведены вместе, чтобы во время чтения нараспев вы могли также читать русские слова и понимать смысл того, что вы произносите. Я не говорю о том, что там должны быть надписи на тибетском языке, это транскрипция на русском языке, но рядом также должен быть перевод на русский язык. Потому что, когда вы будете читать, вам нужно понимать то, что вы произносите.

Итак, вы читаете текст, и когда доходите до троекратного обращения к Духовному Наставнику: «...Вы Гуру, Вы Йидам...», то после этого троекратного обращения примите четыре самопосвящения. Затем происходит растворение, когда вы сливаетесь воедино с Духовным Наставником, и несколько мгновений вы пребываете в ясном свете. Затем вам нужно приступить к подношению цог, и здесь вы читаете, что из сферы пустоты вы являетесь в облике божества.

Вы три раза произносите ОМ-А-ХУМ, и в этот момент вы устраняете все препятствия в том месте, где вы подносите цог. Из вашего сердца исходит множество гневных даков и дакинъ, и они устраняют все препятствия. Затем вы продолжаете читать текст подношения цог. Слова, которые вы читаете, означают, что из сферы пустоты вы возникаете в облике божества, вокруг вас появляется мандала, всё вокруг вас чистое и нет даже такого слова, как нечистое. Затем из сферы пустоты появляются три человеческие головы, на которых возникает капала, внутри она красная, а снаружи белая. Внутри капалы появляются пять видов мяса и пять нектаров. Здесь вам необходимо визуализировать, что все субстанции подношения, которые вы расставили, превращаются в пустоту, и из сферы пустоты они появляются в капале как пять видов мяса и пять нектаров. Затем вы благословляете пять видов мяса и пять нектаров, и это превращается в нектар.

Это нектар, который обладает тремя характеристиками. Первая характеристика – это нектар от болезней, целебный нектар. Итак, вам нужно думать, что тот цог, который стоит перед вами, это нектар, который обладает такой способностью – исцелять от любых болезней. Если у вас есть вера в это, то когда вы вкушаете цог, это помогает вам исцелиться от любой болезни, и сила этого нектара зависит от вашей веры, вашей концентрации и также от вашего начитывания мантры, а также она зависит от вашего уровня понимания Дхармы. Если всё это у вас на хорошем уровне, то вы сможете исцелиться от любой болезни.

Далее вторая характеристика этого нектара – он называется «нектаром бессмертия». Это не означает, что вы вообще не умрёте, если вкусите этот нектар. Речь идёт о том, что вы не умрёте преждевременной смертью. В нашем мире многие молодые люди ещё до окончания жизненного срока умирают из-за встречи с неблагоприятными условиями. Итак, вы не столкнётесь с такими неблагоприятными условиями, не умрёте преждевременной смертью, этот нектар защитит вас. Далее второе – нектар бессмертия означает, что он продлевает вашу жизнь.

Третья характеристика – она называется «незагрязнённый нектар», и когда вы вкушаете этот нектар, то он помогает вам уменьшить омрачения, помогает взрастить позитивные

состояния ума, и поскольку вы его вкушаете, то он также благословляет ваши энергии ветра, каналы, капли в вашем теле. Благодаря этому энергии ветра, которые циркулируют в правом и левом каналах, гораздо легче смогут собраться в центральном канале. Если они соберутся в центральном канале, то мы автоматически сможем пережить ясный свет, что является наитончайшим умом, который нам необходимо постараться использовать для познания пустоты. Также, если с этим наитончайшим умом вы развиваете отречение, бодхичитту, то жизнь за жизнью вы не забудете об этом. Даже если это не спонтанное состояние, если отречение и бодхичитта у вас искусственные, и вы порождаете их лишь на короткое мгновение, но при этом находитесь в состоянии наитончайшего ума ясного света, то жизнь за жизнью вы уже не забудете об этом. Потому что, если вы тренируетесь лишь на уровне грубого ума, то умрёте и далее переродитесь, и вы не будете помнить об этом, потому что это был грубый уровень ума, но если вы тренируетесь на более тонком уровне, то этот тонкий уровень ума продолжает существовать. Поэтому вспомнить об этом проще. Его Святейшество Далай-лама подчёркивает, что очень важно стараться использовать наитончайшее состояние ума не только для познания пустоты, но также и для аналитических медитаций по «Ламриму», и это окажет большой эффект на вашу практику. Гьялцаб Ринпоче давал комментарий на то, каким образом проводить аналитические медитации по темам «Ламрима», используя наитончайшее состояние ума.

Итак, это подношение цог, когда вы его вкушаете, оно благословляет вас таким образом, что вы сможете пережить ясный свет, более тонкое состояние ума, и в этом случае, если вы обретёте такое переживание и будете выполнять аналитические медитации, то вы как раз их будете делать в этом тонком состоянии. Итак, объект – это те же самые аналитические медитации, разницы нет, но если делать их в состоянии более тонкого ума, то это будет более эффективно. Поэтому Джамьян Шепа, великий мастер, говорил, что касается теории пустоты, то в сутре и тантре с точки зрения объекта она ничем не отличается. И там и там речь идет о пустоте от самобытия. Разница возникает со стороны субъективного ума. В сутре грубый ум познает абсолютную природу феноменов, а в тантрах используется особый метод, чтобы свести свой ум к наитончайшему состоянию, ясному свету, и с помощью этого состояния ясного света далее познать пустоту. Разница возникает со стороны субъективного ума и это очень важный момент. Поэтому, если кто-то скажет, что воззрение о пустоте в тантре – это особое, отличное от других воззрение, то это нонсенс. Тогда учение о пустоте, которое Будда давал в сутрах, это не конечное воззрение. Это очень важный момент, который вам нужно постараться понять. В наши дни люди во имя буддизма произносят много странных вещей, говорят о странных воззрениях, и если вы попадёте в ловушку этих странных воззрений, то будет очень сложно выбраться из них. Если вы привяжетесь к этим ложным взглядам, то будет очень сложно избавиться от них. Как, например, вы можете потеряться в лесу и думать, что юг – это запад, и в этом случае переубедить вас будет сложно. Сейчас у вас уже есть врождённая галлюцинация, а затем в дополнение к ней из-за ошибочных рассуждений у вас появляются другие заблуждения, и при этом вы будете думать, что это правильное воззрение.

Итак, далее вы продолжаете читать строфы, относящиеся к подношению цог, и выполняете эти подношения. Когда вы читаете эти строки на тибетском языке, это и есть непосредственно подношение цог, а до этого была только подготовка. Это непосредственно подношение, вы читаете его трижды и выполняете подношение, а всё предшествующее было подготовкой. Ваш ум не должен блуждать по сторонам во время подготовки, вы всё визуализируете, как следует, и во время самого подношения цог также не позволяйте своему уму блуждать, всё визуализируйте правильно. Перед собой вы визуализируете Поле заслуг и читаете строки на тибетском языке, визуализируя, что из вашего сердца исходит множество дакинй подношений. Они держат капалы в руках, этими капалами они черпают нектар из большой капалы, отправляются к Полю заслуг и подносят нектар в первую очередь вашему

Духовному Наставнику и Учителям линии преемственности. Они все вкушают подношение цог, и в это время почувствуйте, что у них у всех порождается союз блаженства и пустоты. Но они все и так уже переживают союз блаженства и пустоты, зачем же вы визуализируете, что, вкушая ваше подношение, у них порождается союз блаженства и пустоты? Для того чтобы вы сами в скором будущем пережили союз блаженства и пустоты – это закон кармы. Если вы желаете другим страданий, то вы сами в ближайшем будущем будете страдать, а если вы визуализируете и желаете другим людям счастья, то в результате вы сами обретаете счастье.

Здесь, если вы визуализируете, что самый весомый объект, ваш Духовный Наставник в Поле заслуг вкушает подношение, и у него порождается союз блаженства и пустоты, то благодаря этому вы в миллионы раз быстрее сами обретёте переживание союза блаженства и пустоты. Это очень важный момент. Так вы создаёте очень мощные причины, чтобы очень быстро пережить союз блаженства и пустоты. Вам нужно понимать, что обрести такое переживание союза блаженства и пустоты совсем не просто, это очень трудно. Например, если вы хотите использовать наитончайшую энергию, то это нелегко, и вам необходимо применять для этого особые техники. На словах об этом говорить просто, но на самом деле это совсем не просто, а может быть даже опасно. Если вы используете наитончайшую энергию, атомную энергию, то она очень мощна, но одновременно с этим это не просто и также может быть очень опасно. Учёные хорошо знают об этом.

Тантрические йогини также об этом знают и говорят, что необходимо заниматься этим с хорошей подготовкой, иначе лучше вообще этого не делать. Поэтому держатель тантрического учения Ваджрапани в коренном тексте очень ясно говорил, что тем, кто не имеет бодхичитты, нельзя передавать тантрические наставления. Ваджрапани был с этим очень строг. Те люди, которые являются держателями тантрического учения, должны быть очень строгими, поскольку это их ответственность. Духовные наставники в настоящее время мягки с вами, чтобы вы получили отпечатки тантры, и в этом они немного не слушаются Ваджрапани. Но они это делают с сильной любовью и состраданием, и Ваджрапани знает об этом. Но если духовный наставник без чувства любви и сострадания, ради заработка денег, ради каких-то корыстных целей передаёт тантрическое посвящение, тогда Ваджрапани будет очень недоволен. Учитель, который с сильной любовью и состраданием передает учение тантры, заботится о том, чтобы оно не пришло в упадок, он говорит: «Простите меня, но если я не передам учение тантры для отпечатка своим ученикам, то оно придет в упадок». Всегда надо просить прощения за это.

Но если вы передаёте тантрические посвящения с корыстными целями, с эгоистичной мотивацией, то это очень опасно, и даки и дакини не будут вами довольны. Не только Ваджрапани, также есть множество гневных даков и дакинь, которые несут ответственность за сохранение тантрического учения. Поэтому, когда некоторые мастера передавали комментарии на тантрические учения, они просили за это прощения у даков и дакинь. Джамьян Шепа отмечал в текстах такие слова: «Даки и дакини, я прошу прощения за то, что мне приходится очень подробно излагать тантру. Прошу прощения за то, что я писал слишком ясно, потому что это не разрешается. Простите меня». Мастера делали это с добрыми мыслями, но всё равно должны были просить прощения за это. Сейчас в религии многими вещами люди занимаются очень абстрактно, у них нет ясного понимания. Если бы Джамьян Шепа ничего не писал, тогда бы сохранилось только интеллектуальное знание, и вы бы не смогли обрести настоящее понимание учения тантры. Поэтому мастера писали подробные, ясные комментарии, но при этом не забывали просить прощения за это. Это понимать также очень важно. Здесь в Санкт-Петербурге я объясняю очень много деталей подробно, в других городах люди немного расстроятся.

Затем после этого подношения вы визуализируете, как даки и дакини растворяются в вашем сердце. Это также очень важный момент. Вы визуализируете себя в облике божества, из вашего сердца даки и дакини подношения выполняют подношение, затем они растворяются обратно в вашем сердце, и такое сосредоточение поможет вам в будущем раскрыть ваш центральный канал, благодаря чему у вас появится реальный шанс пережить ясный свет, так вы создаёте причины для этого. Затем, когда они в вас растворяются, вам нужно визуализировать, что на вас нисходит дождь благословений. Далее вы продолжаете читать следующую строфу подношений и визуализируете, как из вашего сердца исходит множество даков и дакинь подношений, они также черпают нектар и подносят божествам четырёх классов тантры, затем, когда они растворяются обратно в вашем сердце, то почувствуйте, что на вас нисходит дождь сиддхи.

Это четыре вида сиддхи. Сиддхи умиротворения – это то, что помогает вам умиротворить омрачения. Сиддхи возрастания помогают вам взрастить благие качества ума, а также возрастает ваше богатство, имущество и так далее, что является благоприятными условиями для практики Дхармы – не слишком много, но достаточно, чтобы прожить. Если богатства и имущества слишком много, то это препятствие, а если слишком мало, то это тоже препятствие. Далее сиддхи могущества, с которыми вы обретаете возможность контролировать вредоносных духов и контролировать самого себя. Гневные сиддхи ещё мощнее. Так вы обретаете четыре вида сиддхи.

Далее следующая строфа подношения цог, вы визуализируете, как даки и дакини выходят из вашего сердца и, черпая нектар, подносят его Трёх Драгоценностям Поля заслуг. Под божествами четырёх классов тантры располагается тысяча будд этой кальпы, далее располагаются бодхисаттвы, архаты Хинаяны и Махаяны. И вы делаете это подношение им всем. Мудрость этих существ – будд, бодхисаттв и архатов, познающая пустоту, – это Дхарма. Затем эти даки и дакини снова растворяются в вашем сердце. Почувствуйте, что на вас нисходит нектар Дхармы и возрастает ваша мудрость.

Затем следующая строфа подношений, и вы также визуализируете, что большое количество дакинь подношений, исходя из вашего сердца, черпают нектар и подносят дакиням и защитникам Дхармы Поля заслуг. У них порождается союз блаженства и пустоты, и затем эти даки и дакини подношений растворяются обратно в вашем сердце, и вместе с этим на вас нисходит дождь защиты. И последнее, вы читаете последнюю строфу подношения цог, и большое количество даков и дакинь подношений, исходя из вашего сердца, также черпают нектар и расходятся в десять сторон света и делают подношения всем живым существам. Здесь вы визуализируете шесть миров, и все эти существа вкушают этот нектар, у них также порождается союз блаженства и пустоты, и в следующее же мгновение омрачения и корень омрачений – неведение исчезает из их умов. Поскольку исчезают страдания и причины страдания, то возникает благородная истина пресечения – нирвана. Все живые существа обретают безупречное состояние ума и достигают состояния будды. В месте вокруг вас нет ничего нечистого, всё стало очень чистым. Даже само слово «нечистое» стало безосновательным, потому что основы для нечистого не осталось. Это как рога кролика или цветы в небе, то, что не существует даже на относительном уровне, так как для этого нет основы.

И с таким чувством вы повторяете этот цикл подношений цог три раза. А затем после этого должны встать три девушки и сделать подношение цог Мастеру. Три девушки являются представителями дакинь. Если нет трех девушек, то встают три бабушки. Если нет бабушек, то это самый крайний вариант, встают трое дедушек. Девушка в центре должна держать цог, который вы приготовили. Это подношение, которое у вас выполнено в форме женской груди. То, что на тибетском звучит как «цог», мы тоже должны называть «цог», и это подношение для Духовного Наставника. То есть девушка, которая стоит в центре, должна

держат это подношение. Справа от неё девушка держит мясо, слева – водку. Мясо символизирует метод, а водка символизирует мудрость. Вам это нужно понимать. А в середине «цог» – это символ союза блаженства и пустоты. Всё это определенные символы. И далее эти три девушки должны читать нараспев следующие строки, и все вместе также читают эти строки. Это песня дакинью, в которой говорится о том, что будды трёх времён, вкушая этот цог, достигали состояния будды. Вы, Будда Ваджрадхара, пожалуйста, вкушите это подношение цог, чтобы удовлетворить божеств, обитающих в Вашем теле. Это то, каким образом делают подношение эти дакини. Если перед вами присутствует Духовный Наставник, то следующие четыре строки читает Духовный Наставник, а если его нет, то вы читаете все вместе, думая, что их произносит ваш Духовный Наставник. Духовный Наставник читает такие слова: «Я, неотделимый от трёх ваджр, являюсь в облике божества. Из слога «А» возникает нектар, из слога «ХУМ» – ум, не разлучающийся с бодхичиттой. Для того чтобы удовлетворить божеств, обитающих в моём теле, я вкушаю этот цог». Далее вы вкушаете это и произносите: «А ХО МАХА СУКХА». Это означает, что вы испытываете великое блаженство.

Итак, в первую очередь девушка дает подношение цог Духовному Наставнику, он пробует немножко и ставит оставшуюся часть рядом, далее он вкушает каплю нектара и также пробует мясо. Затем эти субстанции нужно раздать всем людям, и цог также. Во время раздачи цога очень важна тантрическая самая – все присутствующие должны с большим уважением относиться друг к другу. Если люди кричат или грубо как-то обращаются друг к другу, то это нарушение тантрической самаи. Потому что вы пребываете перед лицом божеств, а все божества присутствуют перед вами. Итак, вам нужно вести себя с большим уважением, так же, как например, вы себя ведёте перед Его Святейшеством Далай-ламой. Здесь вам нужно вести себя так же, думая, что божества действительно присутствуют перед вами.

Затем, когда всем раздали цог, один человек должен с последнего ряда собрать остатки цога. В качестве остатков не кладите слишком много, а кладите чуть-чуть. И последние остатки вы берёте у своего Духовного Наставника. Затем в эти остатки вам надо добавить немного мяса и немного нектара. Если уже вечер, стемнело, то вам нужно зажечь благовоние и воткнуть в эти остатки. В действительности ритуал цог нужно проводить вечером. Далее нужно благословить остатки. Вы трижды читаете ОМ-А-ХУМ, затем читаете строки благословения остатков подношения, остатков цога, и далее подносите эти остатки духам местности. В конце один человек берёт эти остатки цог-ла и выносит эти остатки наружу.

На этом цог окончен. Во время раздачи нужно читать песню дакинью: А-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ХО. Всё это написано в текстах. В конце, когда цог уже окончен, то оставшиеся строки читайте все вместе, как полагается, на русском языке. Всем нужно читать эти слова вместе, произносить синхронно. Не так, что каждый читает как хочет, а так, что есть определённый ведущий молитвы, и все стараются читать вслед за ним, в одном ритме. В этот момент размышляйте обо всём Ламрине и тантре. Далее завершайте это посвящением заслуг достижению состояния будды на благо всех живых существ. Также посвящайте заслуги процветанию России, устранению войн. Посвящайте их миру.

Вопрос: По поводу торма. Традиционно его делали, как Вы говорили, из цампы мёда, масла. Сейчас есть хлеб, очень хороший, мы можем его использовать? Если хороший, качественный хлеб, сделанный по форме?

Ответ: Можно.

Вопрос: На мой взгляд, сейчас уже есть очень много технических комментариев, мне кажется, что нам имеет смысл все технические комментарии по визуализации свести в один комментарий, чтобы по мере чтения текста у нас визуализации не расходились, потому что очень много сейчас комментариев. Я предлагаю свести их в одном. На это уйдёт время, но в принципе, можно?

Ответ: Правильно, правильно.

Вопрос: Если мелодия дакинй действительно позволяет накапливать заслуги, на мой взгляд, логично переложить русский текст на эту мелодию. Тогда большое количество людей, любой человек, не знающий тибетского языка, сможет читать.

Ответ: Пока читайте на тибетском языке, но также старайтесь переложить этот текст на русский язык, чтобы в будущем можно было его читать, сохраняя мелодию. Если бы вы могли читать этот текст на русском языке, это было бы очень хорошо.

Вопрос: Вы сказали, что цог является тантрической самаей, то есть выполнение практики цог. А какое минимальное количество цог нужно выполнять, чтобы поддерживать самую в чистоте? То есть у всех же разная ситуация, обязательно делать два раза в месяц или, допустим, один раз в месяц, чтобы именно самую поддерживать?

Ответ: Как минимум один раз в месяц. Если вы не можете сделать подношение цог, то в этот день можете подарить шоколадку, например, какой-нибудь девушке. Это тоже покрывает подношение цог.