

Как обычно, породите в себе мотивацию, направленную на то, чтобы не родиться в низших мирах и получить лучшее рождение; чтобы встречать Духовного Наставника жизнь за жизнью. Думайте так: «С этой целью я сегодня получаю наставления о том, как развить в себе преданность Учителю. Пусть все живые существа, как и я, встретятся с подлинными мастерами и научатся правильно практиковать Дхарму. Пусть они через эту практику освободятся от сансары». Слушайте учение с этой целью.

Сегодня утром мы обсуждали восемь преимуществ вверения себя Учителю и восемь ущербов от нарушения преданности Гуру. Если есть такие большие преимущества и такие большие недостатки, то какому Духовному Наставнику надо вверить себя? Вы не должны вверять себя тому, кто лишь носит имя «Учитель». Духовный Наставник должен обладать десятью качествами мастера Махаяны. Необходимо, чтобы среди них присутствовали, по крайней мере, пять качеств.

Первое качество – через практику нравственности ум Учителя должен быть обуздан. Если кто-то носит имя «Духовный Наставник», но ведет себя безнравственно, то не нужно себя вверять ему. Если он говорит: «О, я Учитель, я как Тилопа, Наропа» – но при этом совершает много неправильных поступков, то критиковать такого человека не стоит. Соблюдайте дистанцию с ним с самого начала. Если у Учителя нет морали, то, как он может учить вас? Вы тоже станете безнравственными. Итак, первое качество – через практику нравственности ум вашего Духовного Наставника должен быть обуздан, не должен быть диким. Но на это нужно смотреть до того, как вы приняли его в качестве Учителя, а однажды выбрав Духовного Наставника, уже не исследуйте его. Вы меня не исследовали: обуздан мой ум или нет?

Второе качество – через практику сосредоточения, ум Учителя должен быть умиротворен, успокоен. Он должен быть очень внимательным, бдительным, сконцентрированным, сосредоточенным. Учитель должен говорить только то, что нужно сказать. Его ум не должен скакать туда-сюда.

Третье качество – через практику мудрости Учитель должен достичь высшего умиротворения. Практика успокоения ума с помощью мудрости называется высшим умиротворением, потому что такое умиротворение более стабильно. Я не говорю об очень высоком уровне, но некоторая умиротворенность у Учителя должна быть. Это минимум.

Четвертое качество – мастер должен обладать большими знаниями, чем вы, иначе все, что он делает для вас, бесполезно. Когда он говорит одно и то же, то прогресса не будет.

Пятое качество – Учитель должен быть усердным, давая учение, чтобы помочь живым существам.

Кроме того, он должен знать очень много цитат. Учитель должен обладать познанием пустоты, иначе как он может учить? Он должен умело передавать учение. Духовный Наставник должен быть добрым и сострадательным.

Среди перечисленных качеств Учителя наиболее важными являются следующие: обузданный ум, которого Гуру достиг с помощью практики нравственности; умиротворение, достигнутое с помощью практики сосредоточения; высшее умиротворение, достигнутое с помощью мудрости; обладание познанием пустоты; великое сострадание. Если эти качества присутствуют в вашем Учителе, то это будет полезно вам.

Один мастер Кадампы говорил: «Мой Духовный Наставник не очень умело дает учение, не изрекает красивых речей, он не очень усердный, не так богат цитатами, но он обладает пятью качествами: обузданным умом, спокойным умом, хорошей умиротворенностью ума, которой достиг с помощью мудрости, он познал пустоту и обладает состраданием. Кто бы ни слушал учение от него, получает большую пользу, хотя, кажется, что он не проявляет энтузиазма и не говорит красиво».

Если ваш Учитель обладает этими пятью качествами, то слова, сказанные им в качестве учения, будут трогать ваше сердце. И не один раз. Если каждый раз, когда он дает учение, что-то касается вашего сердца, то он обладает этими пятью качествами. Если он ими обладает, то такому Учителю можно верить себя. Где есть дым, должен быть огонь. Духовные качества нельзя увидеть глазами, только по результатам можно судить о них.

Далее мы рассмотрим третий большой раздел о преданности Учителю, медитации на преданность Учителю, который объясняется в четырех разделах: первый раздел – преимущества вверения себя гуру; второй раздел – ущерб от нарушения почитания Учителя; третий раздел – как верить себя Гуру в уме; четвертый раздел – как верить себя Учителю физическими действиями.

Третий раздел – как верить себя Учителю в уме – это главное! Он объясняется в двух частях: первая часть – возвращение коренной веры; вторая часть – возвращение уважения через памятование о доброте Учителя.

Есть разные виды веры: в закон кармы, в Будду, Дхарму и Сангху. Здесь говорится о вере в то, что ваш Учитель есть Будда. Чтобы в себе развить такую веру, необходимо иметь некоторый уровень веры в Будду, в закон кармы. Это является основой для возвращения веры в то, что ваш Гуру есть Будда.

Вы получили много наставлений в течение долгого периода времени. У вас есть вера в карму, поэтому вы здесь, у вас есть некоторая вера в Будду, поэтому вы приехали сюда получать учение. Когда вы возвращаете в себе преданность Гуру, вы должны воспринимать его как Будду. Возвращение веры в то, что Духовный Наставник является Буддой, объясняется в трех подразделах (медитация с помощью трех пунктов).

Три важных положения: первое положение – причина, по которой мы должны рассматривать Учителя как Будду; второе положение – причина, по которой мы можем видеть Учителя как Будду; третий подраздел – каким образом видеть Учителя как Будду.

Не нужно просто говорить: «Мой Учитель – Будда, мой Учитель – Будда». Это называется промыванием мозгов. Когда вы говорите себе: «Я должен возвращать в себе веру в то, что мой Духовный Наставник – Будда, у вас сразу должен возникнуть вопрос: «По какой причине я должен это делать?»

Итак, первое положение. Причина, по которой вы должны видеть своего Учителя как Будду, в том, что вам хочется обладать преимуществами и не хочется обладать ущербами. Здесь не говорится о том, что все ваши учителя – будды. Среди ваших учителей некоторые могут быть буддами, а некоторые – нет. Если же вы их всех воспринимаете в качестве будд, то от этого имеете только преимущества. Здесь нет никаких ущербов. Кошмара нет, когда вы думаете, что ваш Учитель, например, я – Будда: «О, Геше Тинлей – Будда!» А если вдруг окажется, что он не Будда, то кошмара в этом нет! Какая разница? Даже если он не Будда, вы получаете одинаковое благословение. Поэтому думать так – это преимущество. А опасного ничего в этом нет.

Его Святейшество Далай-лама говорит: «Если вы верите в будущую жизнь, а потом вдруг окажется, что ее нет, то кошмара в этом нет. Нет, так нет. С другой стороны, если вы не верили в будущую жизнь, а оказалось, что она есть, тогда это кошмар, потому что вы не подготовились».

Например, человек, не знающий про зиму, приехал летом сюда, на Байкал. Он говорит: «Ой, как хорошо на Байкале: тепло, вода теплая!» Ему говорят: «Ты не слишком радуйся, а готовься к зиме: будет холодно». Человек отвечает: «Какая зима? Я не верю! Где зима? Где холодно?» Но когда зима приходит, вода замерзает, а этот человек не готов, это кошмар! Если вы, тувинцы, не верите, что зима настанет и останетесь тут в палатках, то когда зима придет, вы умрете от холода.

Преданность Учителю – то же самое. Если вы верите, что Духовный Наставник – Будда, а он не Будда, то в этом кошмара нет. Но если Гуру является Буддой, а вы не верите в это, то это кошмар! Даже если он не Будда, и вы думаете: «Учитель не Будда», то это тоже кошмар. Если вы считаете Гуру Буддой, то от этого получаете только преимущества. Почему? Даже если он не Будда, для вас он – представитель всех будд. Когда вы получаете наставления от Учителя (даже если он не Будда), то через него все будды дают вам учение. Через него все будды и божества благословляют вас. Но если ваш Учитель не Будда, а обычный человек, и вы также считаете, что он не Будда, то этим накапливаете негативную карму. Это как бы проявление неуважения ко всем буддам. Как я вам уже говорил: неуважение Учителя есть неуважение всех будд. Сейчас вы должны сказать: «Да, я должен всегда воспринимать Учителя как Будду, от этого я получу только преимущества».

Второе положение. Каким образом вы можете видеть, что Учитель является Буддой? Здесь есть два пункта. Первый пункт – когда вы видите только хорошие качества своего Гуру, то все его недостатки не проявляются. Например, когда светит солнце, вы не замечаете звезд, хотя они есть. Так же, когда вы видите только доброту своего Учителя, то перестаете замечать его недостатки. Например, если человек видит только свои хорошие качества, то не замечает своих недостатков. Борис иногда говорит: «Я очень хорошо выгляжу». В этот момент он не видит своих недостатков, а смотрит только на свои достоинства.

Даже недостатки, которые могут проявляться у Учителя, можно преобразовать в «бензин» для развития сильной веры в Гуру. Большую часть времени вы видите только хорошие качества своего Учителя и не замечаете недостатки. Но иногда эти кажущиеся небольшие недостатки проявляются, их вы также не можете отрицать. Если вы начнете их отрицать, то вам психологически будет неудобно. И дело дальше не пойдёт, потому что внутри будет неудобно. Вы будете говорить: «А, да, мой Учитель – Будда!» А внутри у вас будет неудобно: «Как он может так поступать, если он Будда?» Тут надо научиться трансформировать кажущиеся недостатки Гуру в «бензин» для развития большей веры в него.

Когда перед вами проявляются какие-то недостатки Учителя, скажите себе: «Если бы Будда Ваджрадхара показал мне свое совершенное тело – Самбхогакаю – смог бы я ее увидеть? Нет! Только те, кто достиг прямого постижения пустоты, могут это увидеть. Но если бы Учитель явил мне себя в Самбхогакае, то я не смог бы его увидеть, потому что нахожусь в критической ситуации, а не в хорошей. Если бы Учитель явил мне себя в тонкой Нирманакае (в форме Авалокитешвары, Манджушри), я бы тоже его не увидел. А Постоянно Плачущий Бодхисаттва мог видеть. Но я не могу». Если у вас нет бодхичитты, и вы не достигли пути накопления, то вы не сможете увидеть божеств, тонкую Нирманакаю.

Далее рассуждайте так: «Когда Будда Ваджрадхара явил себя в облике Будды Шакьямуни, в форме грубой Нирманакаи, в форме обычного человека, меня не было рядом, так как моих добродетелей было недостаточно, чтобы увидеть его и получать от него наставления. Будда Шакьямуни продолжал приходить в этот мир в облике Учителей: Нагарджуны, Гуру Ринпоче, Атиши, Чже Ринпоче. Но все равно у меня не было достаточной кармы, чтобы иметь драгоценную человеческую жизнь в их время и встретиться с ними, чтобы получить наставления. Сейчас для учения наступило время упадка. Если бы я увидел своего Духовного Наставника – Будду Ваджрадхару в форме собаки, это было бы большой удачей. Но мне повезло еще больше: Будда явился предо мной в облике человека, который стал моим Учителем. Если бы он показал свое совершенное тело, то я не смог бы его увидеть. Только когда он являет себя в человеческом облики, я могу его видеть. Будда Ваджрадхара исключительно добр ко мне, когда проявляется в форме простого человека, которого я могу видеть и от которого могу получать наставления».

Асанга занимался медитацией двенадцать лет, чтобы получить прямое видение Будды Майтрейи и не смог. Он увидел его, только тогда, когда Будда Майтрейя из чувства огромной доброты проявился перед ним в облике собаки, чтобы помочь ему очистить негативную карму. Когда Асанга проявил огромное сострадание к полусгнившей собаке, то эта собака исчезла и трансформировалась в Будду Майтрейю. Видимость собаки преобразовалась в видимость Будды Майтрейи. Новый Будда Майтрейя не явился, собака и была им.

Мой Учитель говорил мне: «Твой Духовный Наставник являет себя сейчас в виде обычного человека. Когда ты очистишься от тяжелой отрицательной кармы и взрастишь в себе сильную веру в своего Гуру, породитишь невероятную преданность ему на долгий период времени, так же как Асанга увидел Будду Майтрейю, который явил себя сначала в форме собаки, ты увидишь своего Учителя, являющего себя сейчас в форме обычного человека, в форме тонкой Нирманакаи – Манджушри, Авалокитешвары». Новой Нирманакаи не образуется, она уже здесь, вы просто ее не видите. Когда вы очиститесь от отрицательной кармы и взрастите сильную веру, то увидите Учителя в форме Манджушри, Авалокитешвары. Полусгнившая собака была Буддой Майтрейей. Чтобы помочь Асанге, Будда Майтрейя явил себя в виде собаки. Затем, когда вы не только очиститесь от огромного количества негативной кармы, но и достигнете прямого постижения пустоты, тогда, подобно Постоянно Плачущему Бодхисаттве, вы увидите Учителя в форме Манджушри и других божеств. Эту форму, которая обладает пятью характеристиками, могут видеть только арьи.

Думайте так: «Только потому, что Учитель проявляет себя в виде обычного человека и показывает какие-то свои недостатки, я могу его видеть. Как он добр ко мне!» Если вы будете интенсивно культивировать в себе такие мысли день за днем, то, заметив какой-нибудь недостаток Учителя (даже если он ходит голым), вы скажете: «Для этого должна быть какая-то причина». Тогда вы не потеряете веру, и ваша преданность станет сильнее. Совершенное тело Учителя вы не можете увидеть. Это бесполезно. Он очень добр, потому что проявляет себя в виде обычного человека.

Даже если подлинный мастер как бы ведет себя плохо (так кажется), преданные ученики не теряют веру в него. Только слабые люди теряют веру. Мастер сам по себе не ведет себя плохо, его поведение зависит от той или иной возникшей ситуации. Учитель делает это, чтобы спасти вас или устранить препятствие, возникшее у другого более высокого мастера, который приносит больше пользы. То есть Учитель действует согласно ситуации. Существует много причин, которые вы не можете сейчас понять, поэтому держите свой рот закрытым. Это не ваше дело.

Третье положение. Как можно увидеть Учителя как Будду? Вы должны знать, что в самой глубине нашего сердца есть извращенное сознание. Находясь в сансаре, мы всегда имеем извращенное понимание всех важных тем Ламрима. Что касается Учителя, то в глубине у нас есть мысль, что Духовный Наставник не является Буддой. Почему? Потому что он проявляется как обычный человек. Где-то глубоко мы делаем такое заключение. Какой, например, мы видим Землю? Плоской. Если бы у нас не было научных знаний, то мы бы думали, что она плоская. С научной точки зрения Земля круглая, но если бы мы не были знакомы с этой точкой зрения, то в глубине души считали бы: «Земля плоская». В скрытом виде у нас была бы такая мысль. Глядя на Землю, вы видели бы, что она плоская и думали: «Если бы она была круглая, то люди бы падали».

Когда вы визуализируете Поле добродетелей, то не представляете круглую Землю. Как будто вы сидите тут, а оно находится где-то там. На самом деле это не так. Вы представляете плоскую Землю. Точно так же и все остальные темы. Вы в глубине думаете, что человеческая жизнь не слишком драгоценна. Если бы вы всем сердцем были убеждены, что она драгоценна, то не стали бы терять ни минуты, а использовали каждый момент.

Что касается непостоянства, вы в глубине думаете: «Я постоянен и все постоянно, стабильно, всегда так будет. Я долго буду жить. Остальные умрут, но я буду жить долго. Мои вещи останутся со мной долго, а другие объекты могут исчезнуть. Моя собака будет со мной долго. Собака Бориса будет жить с Борисом долго». Есть такая мысль в глубине нас.

Что касается отречения, то в глубине вы не видите сансару как тюрьму: «Сейчас у меня есть некоторые проблемы, но если бы я имел деньги и поехал в пятизвездочный отель, это было бы нирваной». Вам кажется в глубине души, что если у вас будут деньги, то вы сможете купить счастье. Однако богатые люди знают, что на деньги его нельзя купить. Они думают, что если бы у них была власть, то она принесла бы им счастье. Все богатые люди хотят власти. Почему? Потому что они не могут купить счастье. Они думают: «Что мне надо для счастья? Купить я его не могу, а если у меня будет власть, тогда я всех смогу контролировать и буду счастлив. Всех своих врагов я закрою и стану счастливым». Но когда у них появляется власть, они понимают, что и власть может не все. Тогда возникает следующая мысль: «Если бы у меня были сверхъестественные силы, то тогда я был бы счастлив». А освободиться от сансары не так важно. Это все наше извращенное сознание, которым мы все обладаем.

Что касается бодхичитты, у вас в глубине возникает такая убежденность: «Если я буду помогать другим, то не смогу помочь себе». Нет убежденности в том, что забота о других есть источник счастья. Вы считаете, наоборот, что забота о себе – это источник счастья. Это извращенное сознание, оно должно быть разрушено с помощью аналитической медитации.

Себя и все феномены, которые проявляются перед вами, вы считаете существующими истинно, с объективной стороны. Вы можете их потрогать, указать на них. Это извращенное сознание. Оно называется неведением. Из него возникают все остальные виды страданий. Это извращенное сознание должно быть приведено сначала к сомнению.

Сейчас я вам даю учение по Ламриму с помощью таких великих текстов, как «Праманаварттика», «Абхисамаяаланкара». Когда собираются вместе инструкции великих текстов, это называется «Великий Ламрим».

Рассмотрим пять видов сознания. Первый вид сознания: низшее состояние ума называется извращенным сознанием. Оно ведет вас по неправильному пути. Например, вы едете в

машине на большой скорости, но в неправильном направлении. Вдруг вам кто-то говорит: «Ты едешь не туда». У вас возникают сомнения: а действительно ли вы выбрали правильное направление? Вы замедляетесь и затем совсем тормозите. Когда у вас возникает правильное сомнение, это останавливает вас. Если вы сомневаетесь в том, что негативное поведение принесет вам что-то хорошее, то это правильно. Если же сомнения возникают в чем-то хорошем, то это неправильно. Есть два типа сомнений.

Второй вид сознания: после того, как у вас возникло сомнение, вы начинаете снова и снова размышлять над каким-то положением.

Третий вид сознания: затем вы делаете предположение: «Может быть, это, действительно, так».

Четвертый вид сознания: далее, с более точной логикой, вы переходите к следующему этапу – логическому познанию (более точному).

Пятый вид сознания: на основе логического познания вы делаете для себя привычными размышления о том, что ваш Учитель – Будда. Затем у вас появляется спонтанное восприятие своего Гуру как Будды: Будда есть Гуру, Гуру есть Будда, нет деления. Это называется реализацией.

То есть, от извращенного восприятия вы переходите к сомнению (касательно преданности Учителю), потом с помощью рассуждений приходите к предположению: «Может быть, он, действительно, Будда». Затем с более точными рассуждениями, вы приходите к логическому познанию того, что ваш Учитель есть Будда. Затем вы делаете это познание для себя привычным. И потом вы достигаете реализации спонтанного восприятия Учителя как Будды. Это реализация преданности Гуру.

Непостоянство вы не можете спонтанно реализовать. Зато это возможно через йогическое, прямое постижение. Это называется реализацией непостоянства. Реализация – это не сиддхи, которые Будда и божества дают вам. Это ментальная, психологическая наука, постепенный прогресс вашего ума: от извращенного восприятия к сомнению, от сомнения к предположению, от предположения к достоверному познанию, затем приходят спонтанные реализации или прямое постижение. Первые три этапа (до четвертого) вы проходите при помощи аналитической медитации. Четвертый и пятый – это однонаправленное сосредоточение до реализации спонтанного восприятия Учителя как Будды.

Различают семь видов сознания до достижения спонтанной реализации. Сознание без уверенности не дает прогресса ума, хотя это тоже одно из состояний ума. Говорится о семи видах сознания, но в двух их видах нет прогресса – это просто состояние ума. Прогресс есть в пяти видах сознания: извращенное сознание, его переход к сомнению, переход от сомнения к предположению, от предположения – к достоверному логическому познанию, затем возникают спонтанные реализации или прямое постижение.

Сейчас мы на первом этапе – извращенного восприятия: «Мой Учитель не Будда, потому что я вижу его как обычного человека». Вы должны использовать тут логику, чтобы ваше извращенное восприятие превратить в сомнение.

Логика здесь такова. Человек, который не видит духа на моем столе, не может сказать, что его там нет, так как для этого нет достоверных доказательств. Это правда, вы не видите духа, но вы не можете доказать, что на столе его нет. Как это можно доказать, на каком основании? Основой может быть такое суждение: «Здесь нет духа, потому что я его не

вижу». Но это нелогично. Тогда у вас нет мозгов, раз вы их не видите. Если вы будете руководствоваться своими примитивными размышлениями, то будете вынуждены согласиться, что у вас нет мозгов. По тем же причинам: если вы чего-то не видите, значит, этого нет. Вы когда-нибудь видели свои мозги? Никогда! Тогда у вас их нет. Это ваша логика. Это логика неведения.

На самом деле логика здесь такая: человек, который не видит на столе духа, не может утверждать, что его там нет, потому что нет достоверных доказательств, чтобы опровергнуть это. Здесь сомнительная ситуация: вы не можете утверждать, что на столе есть дух, и не можете утверждать, что его там нет.

Так же, мы, обычные существа, с омраченным умом, не можем сделать заключение, что Духовный Наставник не является Буддой, потому что для этого нет доказательств. Какое вы приведете доказательство? Скажите своему глупому уму: «Ты, дурацкий ум, скажи мне, почему ты большую часть времени думаешь, что Учитель – не Будда? Приведи мне хоть одно доказательство этого». Тогда ваш отрицательный ум скажет: «Потому что у него есть привязанность, есть гнев. В прошлый раз я видел, как он покупал себе много вещей в магазине». Ваш дурацкий ум так думает. Но если Учитель покупает себе одежду, это не значит, что у него есть привязанность – ему нужна одежда, он же не будет ходить голым. Далее: «В прошлый раз я видел, как Учитель гневается», – ваш глупый ум говорит так. Но откуда вы знаете, на самом деле он испытывает гнев, или создает видимость гнева?

Есть история о том, как царь – бодхисаттва Сумдзен Гампо ради блага жителей своей страны с помощью магических сил создал видимость того, что он наказывает подданных. Монахи из Индии, которые присутствовали при этом, поверив в видимость происходящего, сделали заключение, что этот царь не является буддой и ушли, не получив от него учения. Это нелогично.

Между вашим позитивным и негативным состоянием ума постоянно идет спор. Негативное состояние очень активно приводит аргументы, поэтому вы должны предъявлять ему контраргументы. Это настоящая медитация. Не «закрывайте рот» своему отрицательному состоянию ума, не говорите: «Как ты плох! Как ты можешь так думать? Это позор!» Дайте одинаковые права и отрицательному и положительному состоянию ума. Иногда вы поступаете так: во время духовной практики «закрываете рот» отрицательному состоянию ума, и в вас присутствует только позитивное. Тогда вы говорите: «Как интересно!» А в повседневной жизни вы «закрываете рот» позитивному состоянию ума и отрицательное говорит все, что хочет. Во время аналитической медитации не просто дайте высказаться отрицательному состоянию сознания, но дайте ему сто процентов человеческих прав. Дайте ему право голоса, пусть выскажется. Не говорите: «О, ты плохой». Приводите логические доказательства.

Ваше негативное состояние ума говорит: «Я столько времени трачу на духовную практику, вместо того, чтобы работать. Мой сосед купил машину, а я сижу, читаю ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, ОМ ТАРЕ TUTТАРЕ ТУРЕ СООХА, и у меня нет машины». В вас живут два человека. Когда они полностью разделены – это шизофрения.

Когда вы находитесь здесь, рядом с Учителем, то становитесь такими хорошими, добрыми людьми. Когда буряты видят тувинцев, то говорят: «О, тувинцы такие хорошие и добрые». Тувинцы смотрят на бурят и говорят: «Какие буряты замечательные!» Я знаю, какие буряты, тувинцы, калмыки и все остальные. А когда вы приезжаете домой, то становитесь другим человеком. Это шизофрения. Будьте осторожны. Никогда не впадайте в крайность.

Сейчас не занимайтесь этой медитацией. Я знаю, что диспут со своим отрицательным состоянием ума вы проиграете сразу, поэтому и затыкаете его: «Тихо!» Когда отрицательное состояние ума начинает задавать вопросы: «Почему Учитель пошел покупать себе вещи, почему он купил себе три пары ботинок? Он Будда или нет? Когда я делаю ему подношение, он улыбается, а когда не делаю, не улыбается. Он Будда или нет?» – вы отвечаете: «Тихо! Не думай так! Учитель – Будда». Это не диспут.

Как поступает хороший юрист? Он не делает просто так много предположений, а если делает, то у него есть прочные доказательства. Позвольте вашему негативному состоянию ума сделать предположение: «Учитель не есть Будда». И тут надо ему сказать: «Дай доказательства! Не слишком много. Я даю тебе шанс. Я буду счастлив услышать одно настоящее доказательство, что мой Учитель не является Буддой». Если он скажет: «Учитель выглядит как обычный человек», – то тут же начинайте спорить: «Каждый ли, кто выглядит обычно, является обычным? Будда Майтрейя являлся в виде собаки, но это не значит, что он собака. Это противоречие. Если кто-то ведет себя по-доброму, это не значит, что он добрый. Исходя из твоей логики, можно сказать, что компания «МММ» очень добрая, ведь она казалась такой».

Далее отрицательное состояние ума скажет: «Учитель не является Буддой, потому что у него есть привязанность». Скажете ему: «Откуда ты знаешь, что у него есть привязанность? Если Учитель действует так, как будто у него есть привязанности, это не значит, что он ими обладает. Если вор действует так, будто его не интересуют твои деньги, это не значит, что они, в действительности, его не интересуют». Вот, такие аргументы вы должны приводить. Вам следует наказать свое отрицательное состояние ума за то, что оно так много раз вас обманывало. Когда вы снова скажете ему: «Дай мне доказательства», – оно убежит: «У меня их нет». Тогда спросите его: «Как же ты можешь делать заключение, что мой Учитель не Будда?»

Когда вы увидите, что у него нет доказательств, то придете к сомнению. Это прогресс. Это реализация. Даже отрицательное состояние ума соглашается, и вы начинаете думать: «Может быть, Будда, может быть – не Будда». Это уже хорошо.