15/08/2012

Усмиренный ум - основа медитации.

Цепочка, ведущая к падению в нижние миры.

Держать свою душу в чистоте.

Проявлять чистое видение в общении.

“Трипура Рахасья” глава 9. **Как Химачуда осознал свою Высшую Сущность после анализа собственного ума и погружения вовнутрь.**

Итак, Хималекха, выслушав Химачуду похвалила его за то, что он сумел обуздать свой ум и обратить вовнутрь. Она сказала, что это хорошо, и восхваляется достойными как лучший путь.

Как минимум, мы должны научиться усмирять свой ум и обращать его вовнутрь. Прежде чем мы испытаем опыты самадхи, дхьяны, Просветления, как минимум, мы должны овладеть этой способностью, иметь усмирённый ум в любой ситуации, уметь обращать свой ум вовнутрь в любой ситуации. Пратьядхара (способность уводить ум от органов чувств) в семи ступенчатой йоге Патанджали предшествует дхаране и дхьяне. И вот усмирение ума ─ это такой фундамент в нашей правильной медитации. Многие надеются, что медитация усмирит их ум, но медитация уже должна делаться на фундаменте усмирённого ума, в противном случае медитация может только обострить различные проблемы, которые скрыты в уме (комплексы, его страхи и цепляния). Поэтому правильный подход: к медитации надо приступать с усмирённым умом. Усмирённый ум ─ это когда (говоря простым языком) вы всегда позитивны, у вас в глубине души есть глубокая позитивность, глубокий позитивный настрой; и этот позитивный настрой не зависит от обстоятельств, ничего не требует от других, не ставит никаких условий этой позитивности; он не зависит от расположения, от влияния грах, от настроения. Для человека не практикующего быть не в настроении ─ это нормально, как говорят «не на ту ногу встал», но для садху ─ это позор. Значит, садху упустил себя, забыл себя, потерял свой путь, он заблудился.

Садху не имеет права быть человеком настроения, встать «не на ту ногу», позволить быть эмоциям, выход чувств дать («вот не сдержался»). Сдерживайся, дорогой! А ты зачем называешь себя садху? Вся твоя жизнь ─ это учиться сдерживать ум, ты же должен профессионалом в этом быть! Это как воин наездник, ты учишься этому с утра до вечера, каждый миг, каждую секунду. Как ты можешь сказать себе «не сдержался»? Это твой путь, твоё главное занятие, это твоя садхана, твоя профессия, это твой выбор, твоё мастерство. Это всё равно что лучнику не натянуть тетиву лука. И садху должен знать, в чём заключается его путь, он не имеет права позволить себе не усмирять ум. Ему может быть простительно многое, почти всё. Он может быть не интеллектуальным, он может быть даже не творческим человеком, он может даже не уметь готовить прасад, он многое может не уметь ─ и ничего страшного. Но самое главное занятие: иметь усмирённый ум ─ он обязан. Но сразу ум усмирить не удастся, потому что как только мы говорим уму: «Усмиряйся», он говорит: «А я и не собираюсь». Садху должен буквально каждый день сражаться за усмирение своего ума, он должен победить в этой битве. И когда ум усмирён, вы можете сказать: «У меня всегда всё хорошо, во мне никаких проблем нет». Вы перестаёте думать о себе, вы перестаёте быть одержимыми собой, своей личностью, своими проблемами, что кто вам сказал, как о вас подумал. Вы перестаёте вот это всё делать частью своей жизни, вы выходите из всего, из всех отношений. Иногда практикующие бывают одержимы своей реализацией – это тоже самое. В основе всего этого лежит эго. В миру люди одержимы своими желаниями. Более грубые люди одержимы своими материальными желаниями, более утончённые, высокие люди своими амбициями, гордостью, властью, положением, именем, ─ но всё равно они одержимы эго. А чем занимаются духовные искатели? Они одержимы тоже собой, но на более тонком уровне. Они одержимы своей духовной реализацией, своим мнением в глазах других, своим уровнем продвинутости, (как их оценят другие), окажут ли им знаки внимания, соответствующие их высокой реализации или нет, достаточно ли уважительно с ними разговаривали младшие или нет, не пренебрегли ли ими старшие, и вот что является их предметом медитации. Испытывают ли они возвышенное состояние, и как они высоко реализованы, и когда они достигнут этой реализации? Бывает не всегда, но бывает. И это может стать целой медитацией и целым миром. Это тоже одержимость собой, одержимость эго.

Но, когда ваш ум усмирён, вы всё это забываете, отпускаете, и ваш ум не колеблется, вы всегда чувствуете себя радостно, хорошо. Если вы и действуете, то не для себя, а для других. Вы поддерживаете Дхарму, поддерживаете мировой порядок из сострадания к другим. Вот когда садху может сказать: «У меня всё хорошо, у меня всегда всё хорошо, у меня никогда нет проблем». У него наконец-то появляется время думать о других, помогать другим. И вот есть категории людей, которые помогают другим, они не думают о себе, потому что они сумели усмирить свой ум. Есть другая категория – это «те, которым помогают», всё время помогают, помогают эти, помогают эти. И «те, которым помогают» – они еще не усмирили свой ум. И вот чем быстрее мы перейдем в категорию «те, которые помогают», и выйдем из категории тех, «которым помогают», ─ тем будет лучше. Это связано с усмирением ума. Потому что чтобы помогать другим, надо быть достаточно отрешенным от себя. Чтобы проводит волю Бога, служить Дхарме, служить Прибежищу, надо быть достаточно способным забыть о себе, чтобы заниматься более высокими делами, более масштабными.

Но если наш ум не усмирён он всё время будет приковывать к себе внимание, он всё время будет требовать внимания для себя, он всё время будет наталкиваться на не реализованные вещи, он не будет пустым, и он будет не удовлетворённым. И чем занимается такой ум? Он начинает искать причину собственной неудовлетворённости и начинает ее находить, проецируя на что-то внешнее. И он не находит причины такие далёкие и глобальные, он подыскивает что-то поближе. Он думает: «Почему же я такой неудовлетворенный? А, вот сосед рядом, это, наверное, какой-то нехороший человек. Точно. Он и то сказал, и так на меня посмотрел. Точно, причина моих бед ─ он». Не приходит в голову назвать причину своей неудовлетворённости какую-нибудь звезду в созвездии Альфа Центавра или там певца Стинга. Так? Ты даже не думаешь об этом. Ты, может, и не знаешь, что он есть, он далеко, а сосед рядом, на него удобно всё спроецировать. А если этот сосед даёт тебе служение, или он старше тебя, или он раздражает тебя, или он рядом сидит и кашляет постоянно, сморкается, то ты точно думаешь, что вот он причина. И ты вдруг делаешь открытие ─ вот она причина моих страданий, причина моей неудовлетворённости. Ум нашёл, спроецировал (особенно, если какой-то человек больше на виду, чем другие). И ум тогда успокаивается (он как бы решил задачу), и теперь ему надо выработать отношение определенное. Но вот здесь то, он и заблуждается.

Причина неудовлетворённости ─ неведение, фундаментальное неведение, не устранённое неведение. Иногда не человек причина, иногда причина какая-то другая: низкий социальный статус в миру, мало денег зарабатывают, правительство. Иногда я наблюдал за людьми, старушками, которые сидят и обсуждают правительство, ругают Путина, они уверены, что Путин виноват во всех их бедах, что это правительство не правильное, вот было бы правильное правительство, ─ мы бы тогда зажили. Это постоянный такой феномен. И умы людей так устроены, что они всегда ищут, на что спроецировать свою неудовлетворённость, вместо того, чтобы заняться самоанализом, вичарой и посмотреть причину, механизм отождествления. И вот тогда позитивность, позитивный тоннель реальности исчезает, и наступает недовольство, недовольство может перерасти в обиду, может быть на жизнь, может на других. Если ученик не понимает, что такое самайя он даже на Гуру может быть в обиде, хотя Гуру может быть, за три года два раза с ним поговорил всего, и то про Адвайту, вот Гуру часто видится, перед глазами мелькает. Это может быть, это жизнь, реально, я встречался с этим. Хотя Гуру может о нём не думает там 24 часа в сутки, вспоминает всего 3 раза в год. И вот эта обида может перерасти в роптание. Или он может быть обижен на какую-то социальную структуру, на систему отношений, неважно какова. И он всё больше убеждается, что она его ограничивает, что он виноват, вот эта какая-то причина виновата. И вот недовольство перерастает в обиду, обида в роптание. И вот когда вот у него вот такие переживаются бхавы, он ведёт себя как Бог сансары. Гордость причина всего этого, гордость и одновременно неудовлетворённость своих амбиций. И часто сансарные, мирские боги переживают это из-за того, что не могут полностью реализовать свой потенциал.

Но ошибка была сделана в самом начале, в самом начале они позволили возникнуть крохе недовольства, и это дало свои плоды, начало прорастать. В самом начале где-то, в какую-то секунду они не усмирили свой ум, не возвратились к изначальному естественному состоянию. И это начало прорастать. И когда от фазы роптания они переходят дальше, то начинаются какие- ну там сплетни, упрёки. И если это прорастает дальше, то перерастает в хулу, а хула перерастает в апаратхи. И это уже полная потеря правильного тоннеля реальности, отход от естественного состояния. Это уже потеря усмирения ума довольно далеко. И вот когда вот это переживается ─ это уже асуры, это уже не боги, это зависть, гордыня низкого уровня, асурическая работа сознания: есть желание соперничать, желание с кем-то бороться, выяснять отношения. И что происходит дальше, если это развивается и не устраняется? Это перерастает в какой-то разрыв отношений, в разрыв связей позитивных, в нечистое видение, в нарушенные самайи. Это уже состояние прета или ракшаса, то есть идёт дальше углубление нечистого видения, глубже падение, если эта цепочка вовремя не прерывается. В конечном счёте, это может привезти к дурному рождению, к тенденции причинять вред другим, ─ это уже Миры ада. И вот если мы проследим всю вот эту цепочку от недовольства к обиде, то от невинного недовольства просто произошло закрепление, фиксация. Не было распознавания принципа недовольства (как определённой бхавы заблуждения ума). И оно было спроецировано на внешнее: от обиды к роптанию, от роптания к сплетням и упрёкам, от них к хуле и апаратхам, от них к разрыву, к нечистому видению, нарушению самайи, и, в конечном счёте, ─ желанию причинения вреда. И вот эту цепочку я примерно описал, как многие души идут этим путём, падая в нижние миры.

И у святых возникает большое сострадание, когда они видят это. Они видят, что души сами себе как бы выстраивают пути в нижние миры, не умея обращаться со своим умом. То есть причина, просто заблуждающийся ум, который не распознает себя, который в неведении, не самоосвобождается, который не научился любить Бога, который не верит достаточно, чтобы его кармы растворялись. И вот здесь садху должен быть мастером работы со своим умом. Вот представьте мастера по ремонту телевизоров, у него не может телевизор работать плохо. Если это мастер и ты, приходишь к нему домой, а у него не работает телевизор. Что это за мастер вообще? К такому мастеру нет доверия. То есть мастер обязан иметь хорошо работающий телевизор. Или представьте системного администратора, у которого всегда компьютер зависает. Как он может быть системным администратором, если он свой компьютер настроить не может? Таким же образом садху должен всё время умело правильно настраивать свой ум. Ему не позволительно так везти духовную жизнь, чтобы его ум не был настроен правильно. И вот такая настройка называется ─ усмирение ума.

И вот когда возникает недовольство, садху должен приложить усилия, чтобы вернуться в состояние удовлетворённости, вспомнить состояние радости и чистого видения, вспомнить внутреннюю ананду или хотя бы обрести ровное состояние. Вот именно в этот самый первый миг он должен приложить все свои знания, всё своё мастерство, всё воззрение, медитацию, чтобы оказаться в ровном состоянии. Если возникла обида всё-таки, ─ он должен научиться прощать, он должен поставить правило: прощать всегда, прощать всех, прощать при любых обстоятельствах, прощать за всё. Если он этому не научится, ─ он не сможет быть садху. Умение прощать пресечёт любые ваши обиды, и вы сможете вернуться в изначальное состояние. Пока вы не научитесь это делать, ─ вы не поймёте, как думают святые, не станете садху. Если возникает роптание, ему нужно сразу пресечь это и учиться делать благопожелание. Если возникает желание негативных слов, ему надо пресечь это, начав восхваление. Если возникает желание делать другим упрёки, ему нужно проявить противоположное ─ восхищение. Если возникает хула ─ надо проявить раскаяние. А если допускаются апаратхи, что является уже само по себе не хорошим, он должен принять епитимью, то есть выполнить какую-то энергетическую практику чтобы это пресечь. Если допускается не чистое видение ─ укрепляться в чистом видении, применять принцип чистого видения. Допускается нарушение самайи (даже не большие), ─ делать очищение. Возникает гнев на других, наоборот, стараться приносить пользу. Это *пратипакшабхавана* (противоядие). И садху усмиряет свой ум за счёт противоядия.

Когда садху утвердился в глубинном естественном состоянии зеркала, он уже не нуждается в противоядии. Само естественное пребывание в Боге является самым сильным и самым высшим противоядием. Но до тех пор, пока этого нет, нужно применять противоядие, в этом искусство садху по применению, по усмирению ума. Садху должен быть гением в настройке своего ума, потому что это его главная задача, главная профессия. Однако когда мы приступаем собственно к настройке ума, мы видим, что наш ресурс ограничен в способности усмирять ум. И здесь мы не обойдёмся без Всевышнего, эго не может усмирить эго, наши личные усилия не могу усмирить нас самих. Мы всегда должны полагаться на веру и на благословение Всевышнего Источника, на благословение Древа Прибежища, в противном случае в битве со своим умом мы часто будем терпеть поражение. И пока есть небольшие колебания мы сможем волей его усмирить, искусным методом. Но при больших колебаниях мы увидим, что ни воля, ни какие-то тонкие методы еще не работают, потому что лучшее усмирение ума заключается в самоотдаче, в предании его Богу, в призывании благословений Всевышнего Источника. Итак, когда мы научились применять эти две вещи: *пратипакшабхавана* (противоядие для усмирения ума) и усмирять его силой божественного присутствия, силой созерцательного присутствия, ─ мы становимся садху. Усмирённый ум означает, что вы всегда пребываете в Боге, вы всегда пребываете в радости, даже если возникают какие-то трудности в жизни, например, трудности в пранах, трудности в тонком мире, трудности во внешнем мире. Вы всегда доверяете жизни, как благословению Бога, доверяете всем проявлениям как благословению Бога и не теряете чистого видения. Наблюдая за практикующими можно сделать такой вывод: те, кто усмирил свой ум, и те, кто ещё не усмирил свой ум. Тот, кто усмирил свой ум, всегда позитивен, легок, весел и отрешен, всё делает играючи, для него не существует проблем, он открыл своё сердце и не заморочен своим умом, реальность воспринимает самоосвобождённо, в большой любви, радости и игре. Но тот, кто не усмирил свой ум, слишком всё воспринимает умственно, ментально, его сердце закрыто, поэтому он постоянно оценивает, анализирует, поглощён собой, и это мешает ему созерцать божественную реальность.

И Хималекха даёт наставления Химачуде: «Без этого никто, никогда и нигде не достигал успеха. Само по себе переживание Пустоты не даётся самореализацией, ибо Высшая Сущность пребывает реализованной всегда и во все времена». Некоторые садху усмиряют свой ум благодаря вере; они видят всё как проявление Бога, как благословение Бога. Что-то происходит хорошее, что-то происходит не хорошее, они думают: «Бог меня всегда благословляет, просто его благословения разные». И их дух не зажимается, а только распахивается. А если трудности в жизни наступают, они думают: «О какой крепкий шактипат, вот это мне повезло, как Бог меня любит. Значит он не считается с моими ограничениями, сразу ведёт меня прямо к Просветлению». Он не думает: «О, какой я несчастный, почему это произошло со мной?». Он видит просто крепкий шактипат и думает: «Значит, Бог верит в меня, рассчитывает, что я этот шактипат приму и продвинусь». Это и есть чистое видение.

Другие садху усмиряют свой ум созерцанием. Они учатся наблюдать реакции своего эго. Они постоянно медитируют, выполняя садхану, их вера связана с распознаванием (*вивекой)*, и они мгновенно отличают истину от не-истины. Например, если кто-нибудь практикует Атма-вичару, он мгновенно видит все флуктуации ума, все отклонения. И чуть уму удалось отклониться, он понимает: этому верить нельзя. И он говорит: «Ум что ты делаешь? Это ерунда всё! Держись чувства «Я». Кто это гневается? Кто это переживает? Кто это не доволен? Кто это не удовлетворён? Кто ропщет? ─ Я! А кто «Я»? Так, входим в присутствие. И где всё это? ─ Нет. Так чего ты меня морочишь?». Примерно так это происходит. И через доли секунды он счастливо улыбается. Даже если ум попытался что-то выдуть, он понимает, что этого никогда нельзя терять, этого нужно всегда держаться. И тогда садху находится в самоосвобождении.

Есть садху, которые усмиряют свой ум с помощью самоотдачи, отбрасывания эго. Они занимают такую позицию: «чтобы не происходило,─ это мой способ проявить веру, самоотдачу и отпускание себя. Это проверка меня: «цепляюсь ли я за эго, или я способен это отпустить во имя Прибежища, во имя Бога». И когда с ними что-то происходит они очень легко это воспринимают. Они говорят: «Это касается эго, а я ведь не эго. А эго – никаких проблем, оно всегда может подвинуться, никаких проблем». Когда такого садху спрашивают: «Как дела?» ─ «всегда всё хорошо». И вот состояние «всегда всё хорошо» ─ это то состояние, которое надо искать садху. Это не поверхностный такой позитивчик (есть такое иногда), это гораздо глубже. Вы можете и не улыбаться, не смеяться, но в душе у вас покой, у вас всегда всё хорошо, у вас внутри гармония, любовь, чистота и глубокое доверие ко всему, что проявляется. И вы способны всегда смеяться надо собой, над своими обидами, над своими амбициями. Вы не воспринимаете себя всерьёз, потому что вы отбросили чувство эго, чувство собственной важности. Вы не думаете: «Вот три года назад, он у меня вот это взял и не отдал». Вы не носите это в душе, вы считаете это мусором, это грязь вообще. Зачем вам делать себя помойкой? Вы должны быть чистыми, вам не надо устраивать из души мусорную яму. Когда вы носите в душе амбиции, обиды, претензии, неудовлетворенности, когда в душе у вас какой-то зажатый кулак (один на старшего, другой на равного, третий на младшего), ─ это помойка в вашей душе, это грязь. Из такого не рождаются божества, не рождается Просветление, только преты (голодные духи), свойство прета – неудовлетворенность. Если вы прету дадите торт, он увидит это как помои, и скажет: «Что ты мне даешь?» ─ таково его видение. И садху должен как огня остерегаться такой работы сознания, он должен тонко и умело всегда настраивать свой ум, всегда его усмирять.

Вы должны понять, что когда Даттатрейя, Васиштха говорит: «Весь мир есть проявление твоего сознания. Мир таков какова твоя карма, каково твоё видение – таков мир» ─ это в самом деле так. Всё что с нами происходит – это есть наше зеркало, мы должны всмотреться в других, как в собственное зеркало. Мы должны всмотреться в нашу обстановку, в наше ситуацию, как в проявление нашего сознания, если это проявление нашего сознания, значит всё зависит от нас, а не от других. Надо перестать опираться на других, перестать строить свою картину мира в зависимости от того что сказали, или подумали другие – потому что другие есть твоё зеркало, это отражение тебя самого. Ситуация, в которой ты живешь – всё это отражение тебя самого. И в твоей, именно в твоей власти - сделать это красивым, лучшим, прекрасным. Наше подсознание рисует мир и внешний, и внутренний. И в каком случае мир становится прекрасным, чистым и гармоничным? Когда мы пестуем только чистые мысли, только правильное мышление.

Правильное мышление – это термин, который указывает на то, что наши мысли самоосвобождены, исходят из источника, и являются творческой, игровой манифестацией, они не сплетаются в тугие узлы кармы, и эти узлы нас кармы не опоясывают, не зажимают – эти мысли легкие, как радужные разводы, возникли и растворились, возникли и растворились. Они как круги на воде – вот это правильное мышление. То есть способность к самоосвобождению мыслей. И когда эти мысли не только самоосвобождённые, но они еще чистые, саттвичные, когда нет гнева, нет ревности, нет зависти, нет претензий, нет амбиций, нет неудовлетворенных, нет нечистоты. Вивека позволяет нам распознавать зеркало нашего ума, и мысли, которые возникают. Именно из вивеки, из распознавания всевышней сущности рождается наш контроль над мыслями. И тогда что нам нужно делать? Нам нужно наблюдать за своим умом. Наблюдение за своим умом, умелая Атма-вичара приведет вас к пониманию механизма возникновения мыслей (как чистых так и нечистых). И оно начнет обесценивать ваши мысли, и оно начнет переводить вас из плана ума в план бхавы, в план сердца, чистого видения, веры, доверия. Тогда вы сможете поверить в то, что говорят святые, говорит ваш Мастер, понять глубину, из которой это говорится и вокруг всё начнет вас благословлять. Иногда Мастер имеет ввиду потенциал то, что он видит в чистом видении. А ученик часто имеет в виду личность, то, что он видит своим умом. Поэтому иногда ученику трудно понять ход мыслей Мастера. Но, когда ученик начнет тоже видеть потенциал, начнет видеть явления в чистом видении, он поймёт, что так оно и есть. Часто мы видим других, оценивая их по относительным качествам, но не видим их божественный потенциал, их в чистом видении. Иногда мы даже себя не видим, свой божественный потенциал, не способны увидеть себя в чистом видении – поэтому у нас много сомнений.

Но усмиренный ум он опирается на чистое видение, на безоценочное созерцание которое прозревает сразу божественный потенциал, прозревает чистое видение. И умелый садху так управляет своим умом, что он никогда не опускается ниже видения этого потенциала и этого чистого видения. И даже когда тучи кармы над ним сгущаются он всё равно этот потенциал не упускает. Напротив, он все больше предается этому потенциалу, этому божественному видению. И этот божественный потенциал рассеивает все кармы, и все его ограничения. Когда садху заболевает из-за злых планет, он держится чистого видения, он верит, что это благословение, просто жесткое, его карма. И вот само такое чистое видение выравнивает и очищает его тонкое, выравнивает его праны. Когда садху попадает в негативную ситуацию в общении, он верит, что эта ситуация пришла к нему чтобы очистить его, она пришла чтобы благословить его, она пришла к нему с добром, она не плохая. Он не замыкается от нее, он не выстраивает кучу защитных барьеров, и он не достает пулемет и начинает внутри по всем стрелять своими словами и мыслями. Он принимает эту ситуацию, он находится во все-приятии. И внезапно эта ситуация выравнивается, и ситуация действительно очищается, его благословляет и так его происходит. Он не теряет своих чистых саттвичных качеств.

И моё благопожелание, чтобы мы всегда усмиряли свой ум как практикующие. Особенно это нужно делать при общении. Поскольку мы существа социальные, не соблюдаем мауну по крайней мере сейчас, мы много общаемся, и часто в общении наш ум переходит на обыденное, мы опираемся на наш сформированный опыт. Но, общение может как понизить ваше сознание, так и очистить. Если вы будете общаться правильно поддерживая дух чистого видения и дух самайи. Если вы будете уважать Бога в другом, если вы будете себя отбрасывать настолько насколько это возможно. Например, если общаются два человека, то у каждого из них есть эго. Если их поселить в одной келье, в одном месте, один скажет: «Давай откроем форточку», другой скажет: «А я люблю жарко, чтобы было». Разное эго, разные предпочтения. Один скажет: «Давай гасить свет», другой скажет: «Чего это? А я еще читать хочу». И это будет непрерывно, и они могут создать ад друг другу, ада не будет снаружи, ад будет в их общении, потому что эго – это и есть путь к аду. Но если этот человек пустотен, он скажет: «Хочешь, открывай форточку, нет проблем. Хочешь, гаси свет, как тебе лучше, как тебе удобнее. Я перебьюсь, мне всё равно. Я не буду несчастным, я не буду страдать, как бы ты не сделал. Как тебе лучше». А другой скажет: «Да нет, лучше, как тебе. Может тебе открыть форточку, или может тебе погасить свет раньше? Нет проблем, я перебьюсь». Это две пустоты. Мне рассказывали случай, где-то во Вриндаване в Индии, когда один святой шел и другой ему сделал поклон и пранам (простирание). Тогда этот святой остановился, сделал ему поклон и простирание. Тот снова встал и ему сделал поклон и простирание, этот тоже встал и сделал ему поклон и простирание. И так они кланялись, кланялись друг другу пока не устали. И потом их спросили. И один сказал: «Ну как, я же должен поприветствовать святого!». А тот сказал: «Это святой более свят чем я, и я хотел выразить ему уважение – это же благословение». Посмотрите какая красота! Они не говорили: «я более мудр, я более свят, чем ты». Они видели Бога, они полностью сумели убрать себя. Как часто мы поступаем в подобных ситуациях, и поступаем ли мы вообще так, способны ли мы поступать? Часто мы должны заметить, что нет.

Потому что святые реализовали Бога, и они могли видеть Бога в других, и они могли кланяться. Но у нас внутри есть эго, у эго есть оценки, предпочтения. Мы предпочитаем не замечать Бога в других, а мы способны видеть только эго в других, что в себе видим, то и в других – такой закон. И тогда вместо того, чтобы кланяться другому мы говорим: «что ты там говоришь, я вот такой крутой парень». Мы не настроены кланяться, с какой стати я буду ему кланяться? Я великая личность, он не достоин, чтобы я ему кланялся. Но пока вы не изменитесь, пока вы не перемените ход своего мышления, и не научитесь видеть мир как святые, не научитесь видеть Бога в себе и в других – ваш духовный путь будет блуждание в впотьмах. Это будет оценка ума, игры эго и блуждание в лабиринтах эго. Менять себя или нет – дело ваше. Я вам рассказал секрет. Выбирайте.