

Сатсанг с Ом Бабой

О Преданности и Верности

(отрывок из Сатсанга 19.01.2015, Тируваннамалай, Индия)

Вопрос: Должны ли мы придерживаться определенной практики или же мы можем менять технику нашей практики?

Мы поговорим о стабильности практики, о приверженности, о верности определенной практике.

Взяться за нее и оставаться верными ей, не отклоняться от нее.

Вот, например, если мы хотим научиться играть на музыкальном инструменте, на пианино, на гитаре, или на скрипке.

Должны ли мы придерживаться этого инструмента?

Должны ли мы пойти вглубь?

Или же нам следует один день немного поиграть на пианино, другой день - немного на гитаре, немного на скрипке, третий день почитать книгу, и так далее...

В действительности, этот вопрос касается ПРЕДАННОСТИ.

Объект, по отношению к которому мы являемся верными, возможно, не так уж важен сам по себе. Хорошо, если мы преданы тому, что естественным образом нас привлекает, тому, что является нашей естественной способностью.

Возможно, это игра на музыкальном инструменте. Возможно, это танец.

Возможно, это духовная практика, как например, медитация, повторение мантры, пранаяма.

Что-либо привлекающее нас естественным образом. То, во что мы естественным образом влюбляемся, и что нам нравится делать, каждый день.

Но сам вопрос является глубже, он о преданности.

Преданность. Придерживаться чего-то одного.

Это вопрос развития такого качества, которое мы называем 'преданностью'. И вопрос состоит в том, нужна ли нам преданность в жизни?

Нужна ли нам преданность?

Или же преданность - это своего рода рабство, ограничение, запрет? Нужна ли нам верность, преданность, посвящение себя чему-либо? И как это нам поможет в конечном итоге?

В духовной практике нам нужны две вещи; в общем и целом, две вещи.

Одна - это Знание, Знание нашей Истинной Природы.

Вторая - это Преданность.

Каким-то образом, благодаря Божьей Милости, Знание может снизойти. 'Я есмь ТО'.

Но если мы неверны ЭТОМУ, если мы не являемся преданными, мы тотчас его потеряем.

Иллюзия очень сильная, и по-настоящему чарующая.

Мы привыкли качаться на волнах Иллюзии, на протяжении множества жизней.

Мы привыкли оставаться верными этой Иллюзии.

Мы очень-очень преданы Уму. Мы очень преданы нашему собственному Эго.

А Ум, по своей природе, все время колеблется, в нем постоянно происходят изменения. В один момент он хочет это, в другой момент он хочет то. Он находится в постоянном движении. Он никогда не стабилен.

Невозможно иметь стабильный ум.

Он все время меняется, трансформируется. И потому он такой обворожительный, такой чарующий. Потому что он все время надевает новое платье, новый костюм. Поэтому он такой привлекательный.

Нам всем хорошо известно, что Ум находится в непрерывном движении. Он постоянно изменяется, постоянно.

Даже если мы захотим удержать какую-то идею в Уме, даже мы захотим схватить ее и держать при себе, нам это не удастся. Она поменяется.

Ум постоянно меняется.

Верны ли мы ему, или нет?

То есть, следуем ли мы его переменчивой природе? Да.

В большинстве случаев мы по-настоящему преданы Уму.

Ум говорит это, и мы говорим: «Да, конечно». Ум говорит то, и мы: «Обязательно», Ум идет в этом направлении: «Да, да».

Таким образом.

Итак, природа Ума постоянно меняться. Постоянно меняться.

Чем является ТО, что знает об Уме?

Чем является ТО, что нельзя увидеть глазами, но ТО, что всегда видит Ум, что всегда осознает УМ?

Что ЭТО?

ТО, что осознает все движения Ума, само ОНО никогда не движется.

ТО, что находит уладу в движениях Ума, само никогда не движется.

ТО, что знает о движениях Ума, само никогда не движется.

Оно неподвижное. Оно неменяющееся. Оно знает об изменениях, и наслаждается ими, но само оно не претерпевает изменений.

Так что если мы каким-то образом взрастим в себе преданность и приверженность по отношению к Неизменному...

... в любой форме, которую оно может принять...

это может быть духовной практикой,

это может быть взаимоотношениями,

обучением игре на музыкальном инструменте,

это может быть любым видом искусства, живописью, танцами,

это может быть любым навыком,

это может быть уходом за садом, это может быть плаванием,

это может быть вождением автомобиля на большой скорости, всё, что вам нравится, это могут быть видео-игры, если хотите...

если мы каким-то образом разовьем это,

если эта преданность Неизменному будет сфокусирована на чем-то, на каком-то объекте...

Или если мы, каким-то образом, сконцентрируемся на чем-то, что мы делаем в жизни,

и разовьем преданность Неизменному...

Что же такое это Неизменное? Это наша глубинная Природа.

Это, как техника.

Тот, кто любит перепрыгивать с одного объекта к другому, - это Ум.

Или же это может быть Эго, если вам так нравится.

Но То, что знает о его движениях, То, что знает даже о самой привлекательности движения, само ОНО остается неподвижным.

ОНО очень-очень стабильно. Оно едино.

Итак, изначально вопрос был такой: должны ли мы придерживаться одной практики?

Я скажу: это очень помогает, если мы развиваем Единство с чем-то, что нас естественным образом привлекает.

И остаемся верны этому. Таким образом, мы развиваем качество преданности.

Так что когда Знание Высшей Красоты снизойдет к нам, мы сможем остаться верны ему.

Ум неудовлетворен Высшей Красотой, по крайней мере, не на длительный срок.

Ум неудовлетворен ничем.

Даже когда снизойдет Высшая Красота, он скажет: «Ладно, а теперь пойдем в кафе».

Он сразу же сменит тему. Он сразу же попросит о чем-то другом. Потому что такова природа Ума.

Итак, если мы действительно преданы Уму с его пороками...

Коварному уму...

если мы по-настоящему преданы ему...

...даже когда Истина снизойдет, мы будем не готовы остаться с ней. Ум уведет нас от нее.

Потому что мы очень преданы Уму.

Постоянство не является качеством Ума.

Постоянство - это качество Бытия.

Так что если мы разовьем постоянство, можно сказать, мы разовьем качество Истинного Бытия.

Безусловная любовь не является качеством Ума. Ум не способен на это.

Ум все просчитывает. «Так, этот человек дал мне денег, мне он нравится. Тот человек мило со мной говорил, мне он нравится.

Этот человек очень красивый, у него прекрасные шутки. Мне он нравится». Таким образом.

«Этот человек плохо со мной разговаривает, мне он не нравится. Этот человек хочет от меня денег. Мне он не нравится».

Ум постоянно все просчитывает. Он не способен на безусловную любовь.

Безусловная любовь присуща Атману, присуща Бытию, присуща Высшему Я.

Если мы соприкоснемся с нашим Высшим Я, нам будет доступна безусловная любовь.

Но также, если мы каким-то образом, разовьем в себе Безусловную любовь, мы сможем соприкоснуться с нашим Высшим Я. Это работает в обоих направлениях.

Так же и с качеством постоянства.

Для некоторых постоянство более естественно, им проще быть постоянными.

Они по своей природе более постоянны.

Они постоянны в своих взаимоотношениях, они постоянны в своих ежедневных делах.

Они крайне постоянны в своем расписании на каждый день, они просыпаются в 5 или в 6 утра - каждый день делают те же самые вещи.

Каждый день они принимают душ в одно и то же время, принимают пищу в одно и то же время. Каждый день проходит таким образом.

Для них это естественно.

Как это ни странно, такими являются монахи.

Как это ни странно, так делают высокоразвитые духовные люди.

Большинство из тех, кого я лично знаю, имеют стандартное расписание, абсолютно стандартное. Они делают одни и те же вещи каждый день, ходят в ванную в одно и то же время. Одно и то же.

Итак, можно сказать, что постоянство как-то связано со своего рода зрелостью. Оно не связывает нас оковами, для него не требуются усилия. Я не вижу в этом наличия усилий. Это очень радостно, очень приятно.

Например, должны мы ли практиковать медитацию в одно и то же время каждый день? Может ли это быть вопросом?

Нужно ли нам практиковать медитацию в одно и то же время каждый день, скажем, с 6 до 7, или с 5 до 6?

Зачем? Это звучит, как рабство, как ограничение.

Возможно, это будет немного сложным поначалу. Первые 2-3 дня. Просто будьте настойчивы, просто сделайте первоначальный толчок. Просто подтолкните себя в первые 2-3 или 4 дня.

После этого если вы не будете медитировать в то же самое время, Ум начнет возмущаться.

Он скажет: «Минутку, это мое время для медитации. Что ты тут делаешь? Почему ты спишь? Просыпайся, просыпайся!».

Ум не против медитации. Он не против чего-либо.

Но ему нравится иметь шаблоны.

Ему нравятся шаблоны, ему нравится своя программа.

Так что если мы разовьем привычку медитировать с 5 до 6 каждый день, естественным образом в 5 часов что-то медитативное начнет происходить внутри нас.

Естественным образом вся система, тело, внутренние жидкости, прана, Ум, все будет готово к медитации.

В наше время все доктора подтверждают, что для здоровья полезно принимать пищу в одно и то же время каждый день. Это так важно.

У тела есть своего рода часы. Биологические часы.

Оно знает: «В час дня я принимаю пищу».

Поэтому в час дня начинают вырабатываться пищеварительные соки. Каждый день. И некоторые утверждают, что хорошо принимать одинаковую пищу каждый день, или похожую пищу.

Потому что тело знает, как ее усваивать и переваривать.

Оно делает это без труда. Очень эффективно.

Поэтому в ашрамах подают одну и ту же пищу каждый день. Однотипную пищу. Это способствует пищеварению. Быстрому пищеварению, легкому пищеварению.

По сути, если у нас есть стандартное расписание на каждый день:
вставать в определенное время, принимать пищу в определенное время,
принимать завтрак в определенное время...
... все в определенное время...
Жизнь становится такой простой!
Все эти вещи становятся такими простыми.

Мы можем отвести 2-3 часа в день на то, чтобы 'порезвиться'. Делать все, что мы нам нравится. Все что угодно.
Я не говорю, что нужно медитировать целый день.
Нет, у вас может быть немного свободного времени каждый день для того, чтобы Ум мог порезвиться. Для некоторых это может быть 3 часа, 4 часа, 5 часов в день. Сколько вам нравится.

Вы можете делать все, что угодно.
Если Ум чувствует, что ему требуется пространство, ему нужно на выгул, побыть безудержным, побегать, как дикий зверь, и делать все, что ему нравится, дайте ему пространство. Дайте Уму пространство, чтобы побыть свободным, время от времени.
А время от времени скажите Уму: «Теперь ты принимай участие в моей духовной эволюции».

Так что, по правде говоря, иметь постоянную программу в длительной перспективе оказывается проще, чем один день делать то, другой день это.
Это требует усилий. Это требует постоянной адаптации.
Каждый день нам приходится приспосабливаться к новой программе.

Секрет обретения постоянства заключается в том, чтобы найти то, что мы любим всем сердцем.
Никто со стороны не может заставить вас быть постоянным по отношению к чему-то. Никто не может вам сказать: «Хорошо, ты учишься играть на скрипке, 2 часа в день». Это не сработает.

Но что-то, к чему нас тянет естественным образом. Естественным образом. Посредством этого мы можем развить постоянство.
И по мере того, как будет расти постоянство, будет расти и медитация.
Мы будем работать в направлении своей Истинной постоянной Природы.

И в то же время, мы окунемся намного глубже в предмет, которому мы верны.

Например, если это, как играть на скрипке...

Если мы действительно хотим научиться играть на скрипке и играть хорошо, нам потребуется проявить определенное постоянство.

Там нужно практиковать каждый день на протяжении, не знаю, 2, 3, 4, 5 часов. Каждый день, каждый день.

Возможно, мы достигнем в этом очень высокого уровня.

Может впоследствии нам не нужно будет более упражняться.

Может впоследствии мы сможем совсем забросить упражнения. Все будет получаться автоматически.

Есть много превосходных музыкантов, виртуозных пианистов... если мы спросим их: «Как вы проводите свой день?»

«Я упражняюсь на пианино по 10 часов каждый день».

«Вы упражняетесь? Да Вы же золотой медалист по игре на фортепиано. Вы до сих пор упражняетесь?»

«Да. Зачем я упражняюсь? Потому что мне это нравится!»

Таким же образом обстоят дела с духовностью.

Некоторые люди, возможно, достигли Высшей Реализации, и все же они практикуют каждый день. А почему бы нет?

Если мы хотим пойти вглубь практики, вглубь йоги, это может быть любая форма йоги... Бхакти-йога, Крийя-йога, это может быть Хатха-йога, пранаяма...

Это может быть путь Христианства, это может быть путь Мусульманства, это может быть путь Суфизма, это может быть чем угодно...

Если мы хотим пойти в это глубоко, то нам нужно побыть в этом некоторое время, придерживаться этого некоторое время.

И если мы хотим постичь самую суть этого, нам придется пойти в это глубоко.

Если мы хотим постичь суть духовности, нам нужно углубиться в нее.

Нырнуть глубоко-глубоко, настаивать, вскопать эту почву глубоко.

Иногда мы занимаемся практикой. Предположим, делаем джапу.

Джапа - это очень хорошая практика - повторение мантр.

И мы делаем ее первый день. Сидим на протяжении часа, «А-а-а, какое блаженство».

Затем мы сидим второй день - хорошо, но не так, как в первый день.

И когда мы повторяем на третий день, нам требуется много усилий, и нам уже не так хорошо.

Четвертый день, и мы снова садимся, и, на самом деле, нам уже не хочется больше этого делать.

Такое случается со всеми. Такое случается со ВСЕМИ!

Не думайте, будто что-то не так с вами или с вашей практикой.

Такое происходит со всеми.

Разница между практикующими состоит лишь в том, что один настаивает и продолжает.

«Я буду продолжать, даже если мне не нравится, я снова обрету умиротворение. Я уверен в этом».

Другой же сдается.

И мой совет: продолжайте, продолжайте.

Придерживайтесь этого какое-то время. Побудьте с этим.

Это может быть практика. Это может быть учение, что угодно. Придерживайтесь этого. Побудьте с этим какое-то время.

Подождите, пока оно даст немного плодов. Подождите немного.

Это как если мы посадим в землю дерево. Дерево взойдет через год, но плодов не будет.

И мы скажем: «Что это?».

Мы же не выкапываем дерево. Мы ждем.

Ждем. Удобряем его, поливаем его. Даем ему любовь, заботимся о нем.

Будьте терпеливы. Оно даст плоды. Будьте терпеливы.

Не выкапывайте его, если оно не дает плодов за один день.

Мы так не поступаем с деревьями в саду. Мы так не делаем.

Поэтому мы не должны так поступать и с деревьями нашей практики. Мы ждем.

Мы ждем.

Природа духовной практики такова, что она не может быть ‘полной блаженства’ каждый день. Никакая духовная практика не может быть полной блаженства и суперзанимательной. В какие-то дни она будет немного упоительной, в какие-то дни не слишком упоительной, а в другие дни нам потребуется приложить немного усилий.

В следующий раз она опять будет исполнена блаженства. Это естественно. Это естественно.

Что же это, что хочет, чтобы практика будет всегда исполнена блаженства?

Это невозможно, ни для кого.

Даже у великих Святых, их практика не является преисполненной блаженства каждый день.

Это не работает таким образом.

Но практика необходима.

Каждый должен найти свой собственный способ практиковать.

И мой совет: практикуйте в одно и то же время каждый день.

Так будет проще.

Это мой совет. Так будет проще.

Просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Просыпайтесь рано, когда вокруг еще нешумно.

Энергии, космические энергии очень благоприятны для духовной практики рано утром.

Это вам поможет. И придерживайтесь определенной практики какое-то время. Это вам поможет.

Некоторые люди не могут усесться. Это и необязательно.

Вы можете прогуливаться и повторять свою мантру.

Вы можете делать Карма-йогу.

Вы можете пойти в сад и петь бхаджаны, пока ухаживаете за садом. И так далее.

Вы должны найти идеальную для себя практику.

Практика - это обширное поле. Оно включает все. Все.

Мы можем всего лишь сделать несколько предложений.

Практикой может быть, если мы просто будем задавать себе вопрос «Кто я?». Это практика самоисследования.

«Кто я?». Все время этот вопрос.

Это тоже одна из практик.

Поле практики обширно. Вы можете выбрать свою собственную практику.

Но хорошо, если вы будете ее придерживаться на протяжении какого-то времени.

Это вам поможет пойти глубже. Потому что вы хотите пойти глубоко внутрь себя.

Идите вглубь практики. И это поможет вам пойти глубоко внутрь себя.

И никогда не разочаровывайтесь, никогда не впадайте в отчаяние, если в один день практика не сработает. Это нормально. Это происходит со всеми.

Это происходит со мной. Со всеми.

Даже если она два дня не работает, или даже три дня, не сдавайтесь.

Не сдавайтесь!

Возможно, вы поели на ночь, и затем следующим утром не можете медитировать.

Это нормально. Терпение. Будьте терпеливы.

Будьте настойчивы! Будьте привержены! Будьте постоянны!

Это то, что я понял из собственного опыта: что постоянство ведет нас вглубь самих себя. Постоянство помогает.

Вопрос: В данный момент я читаю множество разных текстов, например, о Буддизме.

И в них одна идея примыкает к другой. И ведет нас глубже и глубже. Мы делаем то одну технику, то другую...

Нет приверженности к одной технике.

На данный момент я чувствую, что мне это подходит.

Но в то же время мне кажется, возможно, я должна выбрать... Буддизм, Индуизм, или что-то еще.

У меня есть ощущение, что конечная цель одна и та же. Но вам нужно пройти путь до конца.

Все дороги ведут к одному и тому же пункту назначения.

Но нам требуется пройти путь до конца.

И по какому пути вы бы ни шли, он должен быть естественным для вас.

Вы свободны в выборе пути. Того пути, который будет естественным для вас.

Пути, прохождение по которому не потребует от вас слишком много усилий.

Просто вы будете придерживаться его естественным образом, это будет происходить естественно.

Это лучший путь. Путь, который является для вас естественным.

Поэтому Мастер, традиционный Мастер или 'современный традиционный Мастер', когда к нему приходят люди в ашрам, он дает каждому задание, каждому свое задание.

Возможно, кому-то просто водить машину.

Он говорит: «Ты будешь водителем. Это твой способ достижения духовного совершенства. Ты будешь водить машину».

Другие люди будут работать на кухне.

Кому-то он скажет: «Просто оставайся в своей комнате, И делать джапу. И больше ничего».

Еще кому-то он скажет: «А ты просто делай пуджу. Иди в храм, делай пуджу, изучай все мантры и прочее».

У каждого своя собственная тропа, естественная для него.

Но вы должны придерживаться ее.

Иногда тропа приведет нас куда-то, а затем нам нужно будет пойти другой тропой, чтобы продолжить путь.

Иногда это так.

Вопрос: Как понять, что настал момент выбрать другую тропу?

Или же это Ум, прежде чем вы достигнете чего-то, говорит, 'Сейчас время прекратить делать эту практику'.

Это хороший вопрос.

Для меня было одно, остававшееся абсолютно неизменным - это был мой Мастер.

Мой Мастер, по сути, на словах не ограничивал меня в выборе определенной тропы. Ограничением было лишь то, что я должен был полностью посвятить себя духовности. Как санньясин, как монах. Но он не говорил мне: «Практикуй эту технику медитации». Он просто сказал мне: «Джапа».

Он не говорил мне Бхакти-йога, Раджа-йога, Гьяна-йога. Нет. Он просто сказал мне: «Иди и убери мою комнату». Вот так.

Так что практика, которой я был по-настоящему предан, и которую я совершал каждый день, каждый день, - это уборка комнаты моего Мастера.

И это была практика не из легких.

Возможно, она кажется легкой. Она кажется наивной или ребяческой.

Но это практика вовсе не была легкой. Это была очень-очень сложная практика.

Итак, помимо этой основной практики у меня была свобода поиграть.

Поэтому я сказал себе: «Попробую-ка я немного Раджа-йогу».

И мне она очень понравилась. И много лет я шел вглубь этой практики.

И смог ощутить определенные результаты.

И я почувствовал: «Ладно, хватит с этим».

Попробую-ка я немного Бхакти-йоги, попробуй-ка я немного Веданты. Это было чем-то вроде хобби для меня.

Это было второстепенной практикой.

Но у меня была моя постоянная практика. У меня был неизменный путь. И это была служба Мастеру (а также Джапа).

И о чем бы он меня ни попросил...

Иногда он просил меня о каких-то невообразимых вещах... Я должен был тотчас сделать это.

Это было моей главной практикой, основой моей практики. Остальные вещи были моими хобби. Я делал их ради развлечения.

Мне очень повезло, потому что мои хобби каким-то образом помогали мне в духовной эволюции. Мне очень нравилось читать священные писания. Меня никто не заставлял. Мне это просто нравилось.

Мне нравилось учиться музыке, играть на киртане. Это было чем-то вроде хобби. И до сих пор, до нынешнего дня, я остаюсь верным и преданным одной практике: это служба моему Мастеру.

Это моя истинная практика. Это основа моей практики. Все остальное второстепенно.

Итак, вопрос звучал так: как понять, когда пришло время сменить одну практику на другую?

Одна практика была неизменна, она постоянно присутствовала. Это была главная практика.

Все остальные практики, мне нравилось заниматься ими.

Когда я чувствовал что-то вроде: «Сейчас мне достаточно», я просто оставлял их.

... Но уборка в комнате моего Мастера была моей постоянной практикой. Я не пропустил ни дня.

Вопрос: Что если мы еще не встретили Мастера?

У вас есть возможности развивать качество постоянства в своей жизни. Так много возможностей.

Постоянство по отношению к чему-то, что вы любите.

Это может быть всем чем угодно. Это может быть ваш муж. Это может быть ребенок. Что угодно. У нас есть возможность развивать постоянство, развивать приверженность. Это является силой. Это дает нам силу.

Последователь, ученик, который отличается постоянством, который является подлинным учеником, он постоянен, верен, ему присущи все прекрасные качества хорошего ученика, он обязательно найдет хорошего Мастера.

Это вечный закон: истинный ученик, истинный последователь найдет истинного Мастера.

Вопрос: В чем разница между Истинным Мастером и ложным мастером?

Истинный Мастер - это тот, что приведет вас к Истине собственного Бытия.

Ложный мастер - это тот, кто вас запутает еще больше.

Вопрос: Один мастер сказал, что у всех мастеров есть теневые стороны. И я испытывала на себе их теневые стороны. И все они запутывали меня еще больше. И я дошла до той точки, когда вообще больше не хочу иметь с ними дела. Потому что я постоянно вижу теневые стороны.

Могу ли я достичь просветления, не имея учителя?

Вы, определенно, можете достичь просветления, и не имея учителя. НО, мой вам совет перестать видеть тени и увидеть яркую сторону.

В общем, говорят, что у каждого отдельного человека есть свой собственный Мастер. Лично я бы никогда не стал использовать выражение 'Истинный Мастер' и 'ложный мастер'. Я бы сам никогда не стал использовать эту терминологию.

Иногда сама Жизнь является Мастером. И Жизнь - это удивительный Мастер. Но можете ли вы быть верны этому Мастеру?

Потому что иногда Жизнь ведет нас в направлениях, с которыми мы не согласны. И мы восстаем против этого.

Можем ли мы преклониться перед Жизнью и сказать: «Да, мой Мастер-Жизнь, я сделаю так, как ты пожелаешь. Я принимаю это. Я сдаюсь твоей воле».

Можете ли вы сдаться Гуру по имени Жизнь?

Этого было бы достаточно.

Сдаться Гуру по имени Жизнь.

Неважно, есть ли теневые стороны в личности некоторых Святых.

В личности каждого есть теневые стороны. Каждого.

Что важно, так это то, что лежит за пределами личности.

ОНО не имеет теневых сторон.

Не только в Святых, в так называемых Святых.

В каждом.

Никто не свободен от личности.

Будь то реализованный Святой с 'дипломом', или же обычный человек. В личности каждого присутствуют тени.

Но то, что абсолютно в каждом человеке находится за пределами личности, оно не имеет пятен, оно не имеет теней.

В этом смысле Святой и ученик являются одним и тем же. За пределами личности и за пределами внешности.

Святой и обычный человек, и даже преступник, являются одним и тем же.

Именно поэтому вам нужно постараться направить внимание за пределы теневых аспектов личности.

Тогда вы сможете отыскать истинного Святого в глазах каждого.

Но если вы сосредоточитесь на личности, вы найдете теневые стороны даже в величайших Святых.

И самое главное, вы найдете тени в собственной личности.

... Так что забудьте о тенях.

И попытайтесь найти Святого и совершенную душу в глазах каждого. Это может стать вашей практикой.

А не искать какого-то определенного человека.

Если вы сможете отыскать Святого внутри себя, вы сможете найти Святого внутри каждого, автоматически.

Если вы сможете отыскать Святого внутри еще кого-то, в других, вы также сможете найти Святого внутри себя.

Потому что это один и тот же Святой. Одно и то же Бытие.

Одна и та же Жизнь.

Одна и та же Высшая Красота. Одно и то же Высшее Я.

Когда вы находитесь наедине с самим собой, ищите Высшую Истину внутри себя в медитации.

Когда вы с другими людьми, ищите Высшую Истину также в других.

Это может быть вашей практикой.

И если у вас есть возможность по-настоящему влюбиться во что-то... может в Мастера, может в какое-то занятие, может в какое-то учение, может в какой-то вид искусства...

...если у вас есть возможность по-настоящему влюбиться в это, то оставайтесь этому верны.

Будьте преданны.

Ом Шанти Шанти Шанти!

