

Глава 19

- В тридцатый день мая, после очередных индивидуальных встреч, в Доме Благословения произошла беседа Учителя со старостами деревень земли обетованной. Старосты несли ответственность за точность передачи информации от Учителя по деревням и за собственную информированность о жизни верующих деревни, дабы вовремя отправить Учителю вопросы, требующие неотложной Его подсказки в случаях, когда не удаётся принять правильное решение силами верующих.
2. Населённых же пунктов в курагинском и каратузском районах красноярского края, где живут верующие общины, стало уже более сорока.
 3. И было сказано Учителем среди долгой встречи, что создающиеся единые Семьи, объединяя финансовые средства и результаты усилий труда, должны будут обязательно выстроить производства, способные обеспечить те основные нужды, которые проявляются у верующих в жизни на земле, в Природе.
 4. Если такие производства внутри Семьи не будут устанавливаться, то такое объединение верующих, назвавших себя Семьёй, считаться Семьёй не будет...
 5. В первых числах июня закончилась подготовка к изданию Обращения «Время Поворота». Июньским специальным выпуском газеты «Земля обетованная» «Время Поворота» коснулось мира.
 6. В июньские дни по деревням прошла череда общих встреч Учителя с верующими. Десятого июня Учитель был в Жаровске. В двенадцатый день июня Слово звучало в Гуляевке.
 7. Просторный дом при въезде в Гуляевку заполнен верующими. Двери и окна дома открыты. Звучит Слово Учителя:
 8. «Давайте начнём с тех вопросов, которые у вас есть. И где в то же время, касаясь проблем личных, совместных, поближе касайтесь темы Семьи, потому что это главная тема, которую надо будет решать.
 9. Так, как это решается, это, конечно же, пока ещё к Семье не имеет никакого отношения. Это только мысли о Семье первые, какие у вас возникают и которые пока ещё не несут правильного образа. И эту тему, конечно же, познавать будет очень важно.
 10. Объединение людей всегда определяет улучшение решения всех жизненных проблем, какие у человека могут возникать.
 11. Если б это было что-то ухудшающее, то вы бы не жили обществом, а изначально в природе своей имели очень серьёзное тяготение к одиночеству и при этом в одиноком существовании имели бы всё необходимое для вас и полноценно точно так же развивались бы. Но этого у вас нет.
 12. И тяготение к обособлению — это только лишь ненормальное проявление эгоизма, которое вас постоянно отклоняет от постижения единства, ибо в эгоизме не существует стремления к объединению.
 13. Эгоистическое желание к объединению возможно и связано лишь с целью определённой выгоды. Только тогда имеющий ненормальное разрастание эгоизма может иметь мысли об объединении.
 14. А то стремление к единству, которое должен иметь человек, — это особое стремление. И хотя оно, конечно же, связано с улучшением вашего благоденствия, но это уже не покоится на стремлении выгодно объединиться друг с другом.
 15. Но такое единство, которое для вас предопределено Богом, ещё предстоит понять и познать через развитие вашего внутреннего мира, чувственного мира, где духовная основа должна будет правильно расцвести и помочь вам почувствовать

чудесный мир вашего духовного единства.

16. Именно почувствовать, рассказать об этом невозможно. И даже если удастся рассказать, вы ничего не почувствуете.

17. Чувствовать вы можете только то, что имеете внутри. Всё остальное, что, вам кажется, существует в другом человеке, — это ложное понимание.

18. Вы никогда не почувствуете то, что есть в другом человеке. Отчего вы и путаетесь, и создаёте немало трудностей. Вы можете чувствовать только своё, откликающееся на что-то, существующее в другом человеке.

19. Поэтому, когда вы говорите: «Я чувствую, что в тебе что-то», — это большая ошибка. Вы ничего не чувствуете, что в этом человеке находится. Вы чувствуете своё, реагирует ваш чувственный мир на какой-то импульс. И по этому чувственному всплеску внутри вас вы пробуете создать в своём сознании какой-то образ, какие-то понятия. Но они ваши и к тому человеку часто не имеют совершенно никакого отношения.

20. Поэтому, конечно же, рассказать о том, что такое духовная Единая Семья детей Бога, нельзя. А если и удастся рассказать, то почувствовать это невозможно, пока внутренний мир не дорастёт до правильного восприятия таких плодов духовного единства.

21. И поэтому ориентиры сближения, единения — это ориентиры, до которых надо будет стремиться в своей жизни.

22. И вы ошибётесь, если подумаете, что, сделав первый шаг, вы что-то можете сразу почувствовать. Кое-какие плоды можно почувствовать, правильно объединяясь, но это будет что-то мизерное, маленькая крошечка, маленькая чёрточка в большом прекрасном узоре.

23. И по этой маленькой чёрточке говорить о прекрасном, большом узоре чудесном невозможно, пока он не дорисовуется до конца.

24. Имея перед собой поставленные ориентиры, теперь нужно стремиться идти. Где в этом стремлении идти вы должны будете у Меня уточнить каждый конкретный шаг, который надо сделать сегодня, после чего вы будете уточнять следующий шаг, который надо сделать завтра.

25. И вот так каждый жизненный шаг вы должны будете уточнить, чтобы иметь очень конкретное представление о том, как верующий должен сделать в этом случае или в другом, и уже не домысливать в своей слабости что-то очень абстрактное, неконкретное, а взять это конкретное, подсказанное вам, и исполнить. Приложить все силы, чтобы именно так постараться сделать.

26. Хотя внутри согласия с этим у вас, как правило, не будет. Это говорит о том, что чувственный мир ещё не дошёл до этой истины и до этого уровня.

27. И нужно будет прикладывать все усилия, какие только вы имеете, сознательно-волевого характера, чтобы вжиться в эту истину, поставленную перед вами, хотя она будет казаться вам неудобной. Но вы должны стремиться вжиться в неё, и только лишь тогда с течением времени эта истина будет всё больше становиться вашей частью.

28. А вы всегда в жизни в какой-то мере, в зависимости от выгоды, заинтересованности, стремитесь вживаться в какие-то психологические установки, поставленные перед вами вашими ближними.

29. И одно дело, когда вы берёте установку более низкого уровня, туда гораздо легче вживаться. Отчего и говорят: дурной пример очень заразителен, легко перенимается вами.

30. Это установки более низкого уровня. Это установки уровня, который вами уже пройден и о котором у вас существует в памяти определённая информация.
31. Поэтому, соприкасаясь с этим, здесь больших усилий не надо, чтобы вжиться. Такое вживание сродни отпусканью тормозов. Их отпускаешь, а вас тянет уже в этот уровень. У вас уже есть тяготение туда вернуться, и вы просто отпускаете тормоза и легко перенимаете эту слабость.
32. Пойдёте дальше — ещё больше будете перенимать новые слабости. И перенимать такие психологические установки в этом направлении, где приходится отпускать лишь тормоза, очень легко.
33. А вот перенимать установки в другую сторону — в этом серьёзная сложность. Это не отпусканье тормозов, это каждый новый тормоз, который вы должны установить на всё более высокий уровень и не отпустить его. Если отпустите, то потеряете то, что перед этим возмели, и можете потерять всё остальное. Здесь ни в коем случае отпустить нельзя.
34. Так же как вы карабкаетесь по отвесной стене и крепитесь разными блоками, креплениями. И чтобы спуститься, надо отпустить лишь немножко тормозное устройство — и вы опускаетесь.
35. Но чтобы подняться, надо серьёзно потрудиться, чтобы, отпустив тормозное устройство, переместить его чуть выше и опять закрепиться; но не ослабить его, иначе вы начнёте скользить неуклонно вниз.
36. Так вот подниматься — это величайший труд, который надо сделать. И хотя именно в этом отношении у вас есть свободный выбор, но выбора нет: вам выбирать придётся между жизнью и смертью.
37. И только великий труд для всех, кто выбирает жизнь. Какого-то облегчающего условия для себя ждать бессмысленно.
38. Тем более тогда, когда создали мир страданий своими руками, своими усилиями, по неведению, не от плохих качеств, а оттого, что вы ещё ничего не знаете. И это всё допустимо, вы учитесь.
39. Пред вами очень серьёзная задача, и вы сейчас поймёте, насколько она серьёзна. Вас начнёт так мотать и уже начало мотать, что, если вы не опомнитесь и не начнёте делать так, как вам предопределено, как мы многое оговариваем, много очень конкретно Я вам подсказываю, если вы делать этого не будете, Мне помочь вам будет очень сложно.
40. Но это мягко сказано, на самом деле невозможно будет вам помочь. Вы не сможете воспользоваться этой помощью, как бы Я этого ни хотел.
41. Поэтому очень точно сейчас надо будет всё осмыслить, не торопиться с выводами, особенно негативными. Бойтесь выдвигать из себя негативные выводы о чём-либо или о ком-либо. Это — ваше самое страшное оружие самоуничтожения.
42. Негативный вывод основан на негативном домысливании о том, чего вы не знаете, но о чём догадываетесь как будто бы. И на это очень важно обратить серьёзнейшее внимание.
43. Это ключи жизненно важного характера. Не решая их, вы не будете решать жизнь так, чтобы привести вашу жизнь к расцвету.
44. Полноту Веры сейчас вам предстоит познавать. И вы поймёте, что жизнью так играть, как вы играете часто, недопустимо. Сейчас такие промахи будут быстро сказываться негативно, очень быстро.
45. Поставлены перед вами другие условия, Я вам о них объявил, а значит, время сдвинется совсем в другом режиме, оно потечёт совсем по-другому, для вас в первую очередь.

46. И у вас будет жизнь сейчас такого характера, когда вы не ошибётесь, если в какой-то трудный момент будете понимать, что в данном случае, в который вы попали в очередной раз, вы как будто начинаете вести поединок с тьмой один на один.

47. И тут уж будьте осторожными, не опирайтесь на свою самоуверенность: вы проиграете обязательно. Тьма прекрасно знает все ваши слабости, каждый оттенок этих слабостей. Стоит вам чуть-чуть попробовать сделать неверный уклон, вас понесёт, вы упадёте.

48. Нужно будет очень грамотно, умело вступать в такой поединок. И грамотное вступление в этот поединок — это когда вы входите туда, имея внутри правильный дух, правильный настрой, когда вас заполняет прежде всего значимость божественного, а не значимость вашего земного.

49. И если значимость земного хоть чуть-чуть превысит значимость божественного, вероятности того, что вы устоите, нет.

50. Вы обязательно упадёте, обязательно будете падать, пока не поймёте истинную ценность тех подсказок, которые Я вам даю, и не ухватитесь за них.

51. Но затягивать такие падения нежелательно, потому что может наступить момент, когда вероятность того, что вы сможете воспользоваться тем, что пока имеете, исчезнет. И тогда разговор об истинном будет бессмыслен.

52. Вы пришли к Истине, услышав зов Её, только потому, что усилиями Своими Отец помог вам накопить определённые вспомогательные ценности, которые позволили вам ощутить этот зов. Это значит, что вы имеете способность приступить к началу великого сотворения.

53. Но эти ваши вспомогательные ценности не гарантируют, что вы победите, если вы не будете прилагать правильных усилий. Вы легко можете эти ценности растратить и утратить на данное ваше воплощение возможность правильно исполнить предопределённое для вас.

54. Потому что, утратив однажды эту ценность в одной жизни, её в этой же жизни обрести почти невозможно.

55. Я уже частично об этом коснулся через понятие некоего вспомогательного интервала...

56. Серьёзно настройтесь на постижение Истины Жизни — науки о человеке большой, обширной, о которой надо будет учиться размышлять и правильно вести беседу, обогащаясь мудростью.

57. И где надо забросить своё ненормальное устремление приносить мудрость своим ближним сознательно. Стремление сделать мудрым ближнего можно отнести к разряду верха глупости.

58. Становитесь мудрыми сами прежде всего. Становясь мудрыми, тогда вы сможете сделать мудрым ближнего.

59. Поэтому прежде смотрите, как вы реагируете на то или иное обстоятельство, а не как реагирует на него кто-то из ваших ближних. Именно как вы сами реагируете на что-то, отсюда только лишь и должно начаться нормальное становление.

60. И если вы беспокоитесь, что же происходит с ближним, почему именно он так реагирует, вы, как правило, в этом случае всегда забываете о том, а как реагируете вы сами на данное обстоятельство.

61. И у вас возникает иллюзия беспокойства о ближнем, именно иллюзия, потому что на самом деле это не беспокойство о ближнем, а путь, который уводит вас от работы над собой. Именно над собой работу в этом случае вы уже перестаёте вести.

62. Поэтому ваше обильное стремление уяснить, почему ближний ведёт себя так или иначе, — это ложное стремление

набраться мудрости.

63. Ближний ведёт себя так, как способен вести, и только он должен сделать оценку, что он делает, как он делает, почему он делает. Только через эту оценку у него появляется возможность подняться выше или опуститься ниже. Но не у вас для него что-то должно созреть.

64. И, общаясь с ближними, вы должны придерживаться только одной цели — изучать ближних, чтобы найти для себя возможность помочь им, быть полезным для них.

65. Но для этого надо хорошо-хорошо, глубоко-глубоко присматриваться к ближним, учиться понять их, принять их такими, какие они есть, прежде всего.

66. А дальше, исследуя, имейте готовность и желание быть им полезными. И только с этой позиции рассматривайте ближних.

67. Ведь чтобы подсказать кому-то что-то, надо подсказать ему на его языке, а не на своём языке. Когда вы говорите на своём языке, вы пытаетесь подстроить ближнего под себя. То есть в стремлении изменить ближнего на самом деле вы всегда стремитесь его изменить под самого себя. Вы не сможете изменить его подо что-то вам неведомое, поэтому всегда, заботясь о ближнем, строите его под себя. Это совершенно неправильно.

68. И поэтому подсказать ближнему что-то — это серьёзное, очень сложное искусство. Здесь надо очень хорошо понимать его, надо проникнуться его духом, его специфическими способностями, особенностями, чтобы подсказать именно так, что это может действительно подтолкнуть его в правильном направлении.

69. Поэтому прежде всего меняйте себя. Как хочет изменить себя ближний, он должен решить сам.

70. Не торопитесь расстраиваться, если он не меняет себя так, как вы бы этого хотели. Такое расстройство неуместно. Почему он должен меняться так, как вы хотите? Он будет меняться так, как он способен.

71. А он способен так, как больше никто на Земле не способен, потому что способности его неповторимы и особенности его неповторимы. У них есть оттенки, которые не повторяются ни у кого, хотя в целом вроде бы выглядят похожими.

72. Эти оттенки часто являются решающими для него, но они вам неизвестны, так же как ему неизвестны ваши оттенки.

73. Поэтому, когда вы пробуете понять друг друга, будьте очень внимательными к тому, как вы оцениваете ближних. Во всех внешне выраженных усилиях ближнего вы всегда будете подозревать собственные мотивы — мотивы, до которых вы созрели.

74. Поэтому, если вы не уточнили у него, почему он сделал что-то, не торопитесь делать оценку его поступкам. Вы будете делать оценку своим собственным мотивам в этих поступках, а ругать его за то, что вы придумали сами. Ваши переживание, беспокойство и выражение какого-то требования неуместны, потому что оценку вы сделаете обязательно ложную.

75. Если что-то смутило вас в действиях ближнего, первое, что вы можете сделать, это мягко переспросить мотив: а что он хотел сделать, для чего? Попробуйте побеседовать с ним.

76. Но если даже не удалось это сделать, ваши усилия — это обязательно внутренне оправдать его, найти оправдание, которое поможет вам лучше уяснить самого себя и по-настоящему приблизиться к пониманию ближнего.

77. Не бойтесь ошибиться в этом случае, если будете оправдывать ближнего. Вы, наоборот, приблизитесь к истине

в понимании вашего ближнего».

78. Далее во встрече, отвечая на один из вопросов о становлении единой Семьи, Учитель сказал:

79. «Главное, чтобы вы не разошлись. Разойдясь, нечего решать. Ждать, что что-то созреет, а потом вы войдёте, — неправильно. Вы должны сделать Семью своими руками.

80. Вы все одинаковы, и на равных надо друг друга воспринимать. Поэтому, если в чём-то вы столкнулись — один больше понимает, другой меньше понимает, — это не значит, что какой-то человек лучше. Просто в этом у него чуть больше опыта.

81. Но масса есть обстоятельств, в которых второй человек гораздо лучше себя проявляет, чем первый. Поэтому у вас всегда есть в чём-то преимущество, в чём-то вы проигрываете.

82. Вы и встречаетесь так, чтобы весь этот проигрыш в себе устранить, наполняясь примерами друг друга. И поэтому вы должны устремиться брать пример для себя, а не выискивать недостаток в ком-то.

83. Выискивание недостатка относится к эгоистическому восприятию своей малости. Эгоистическое восприятие малости всегда толкает вас к самоутверждению. Вы боитесь быть маленькими среди всех, вас это задевает — быть маленьким, — надо утвердить себя, надо хоть как-то себя показать.

84. И если не удаётся это сделать в реальности — умения не хватает, — значит, всё это перетекает в обострённое желание искать недостатки у ближних. Ибо через это возникает иллюзия своей приподнятости.

85. Когда вы ищете недостатки в ближних и больше о них говорите, это и говорит о том, что вы эгоистически воспринимаете свою малость.

86. А человек, который смиренно принимает свою малость, а значит, истинно, праведно, он ищет только пример. Он пришёл сюда учиться и поэтому прежде ищет, чему он может научиться, он ищет пример. Что толку ему смотреть на недостатки? Он у них не научится.

87. Поэтому кто смиренно принимает малость — это его толкает к тому, чтобы научиться. А кто эгоистически воспринимает свою малость — его это подталкивает к тому, чтобы учить других.

88. И поэтому вы торопитесь как-то себя проявить, надавить, рассказать, поучать. Но это всё неправильно. Стремление дать мудрость другому никак мудрее вас не сделает и помощь на самом деле никому не принесёт.

89. Поэтому вы сами учитесь. Беспокойте ближних для того, чтобы они вам давали мудрость. Переспрашивайте почаще, что они увидели в очередной раз у вас негативного.

90. И делитесь смело всем своим внутренним миром, не бойтесь, что посмеются. Посмеются — прекрасно, создадут дополнительно благоприятное условие, при котором вы будете учиться положительно на это реагировать. Для верующего это никак не может играть какую-то негативную роль.

91. Если вас будут бить, для верующего Я скажу: ну и прекрасно. Если вы пытаетесь от этого убежать, вы не ищете истины.

92. Поэтому не торопитесь говорить, что кто-то вас бьёт. Зачем вы на это обращаете внимание? Вы лучше посмотрите, как вы на это реагируете. Вот тут уже будет проявляться ваше духовное стремление постичь Истину.

93. Так что надо правильно смотреть теперь друг на друга и учиться объединяться.

94. И открывайтесь смелее друг перед другом. Чем больше вы рассказываете о своём внутреннем мире, тем меньше возможностей будет у близких домысливать что-то негативное о вас. Поэтому не бойтесь ничего, смелее, будьте открытыми. Так вы начнёте объединяться.
95. А когда вы тайну за собой оставляете, то болезнь близких всегда в эту тайну вложит эту болезнь, каждый вложит туда болезнь свою. И всё извращается, становится сложным».
96. «Верно ли, что до тех пор, пока мы все не сможем раскрыться друг перед другом и решать любые проблемы внутренние, мы не сможем ничего сделать и на материальном плане?»
97. «Верно. Поэтому мы и говорим не об объединении просто единомышленников потрудиться, что-то вместе выгодное сделать, а о Семье.
98. Семья — это полное объединение ваших внутренних миров, где вы входите с жадной жаждой понять друг друга и быть полезными друг другу прежде всего. В чём? Начните с того, в чём нужда есть у близких.
99. И вот это надо научиться соединять. Вы огромная сила, которая здесь соединилась. И чтобы при такой огромной силе вы как-то страдали — это что-то несурзкое. Ладно там три-четыре человека было бы — очень сложно решать.
100. Но вас так много! У вас умений много, понятий много разных интересных. И детям многое можно начинать давать. Очень много всего есть.
101. Поэтому, конечно, сближение внутреннее — прежде всего. И именно на нём пытайтесь сейчас акцентировать своё устремление.
102. Всякое желание обособиться — рассматривайте крайне осторожно, потому что, как правило, там будет скрываться эгоистическое пожелание. Характерная особенность эгоизма — создавать у вас тяготение обособиться. Идите против него, лучше учитесь соединяться.
103. А потом вы проявите обособленно свой творческий потенциал, уже индивидуально, неповторимо. Но вы соединиться должны вместе друг с другом. Потому что вы должны духовно сначала расцвести, а потом мастерство, которое вы явите, будет особенным.
104. А если сразу являть мастерство, не торопясь друг друга понять и прийти друг к другу, вы сделаете то же самое, что делают обычно. Но тогда стоило ли искать такие трудности, сюда ехать? Тут непонятно что, тут сломаешь ногу себе на пашне, ещё что-нибудь. Лучше там тогда быть.
105. Семья целая, единая, настоящая, где вы друг за друга жизнь отдадите не потому, что это выгодно, а потому что вы по-другому не можете жить, потому что все для вас дорогие, — вот это стремление отдать своё сердце, вот это прежде всего. Именно с этого надо начинать. Поэтому прежде всего мы эти вопросы должны стараться решать.
106. Если мы стараемся обойти, решать только творческое — по ремеслу, по пашне, — не будет решаться, потому что согласия у вас не будет. Всегда будет много камней преткновения, при которых вы не будете соединяться друг с другом. А раз не будете соединяться, совместный труд вы не сделаете.
107. Понимания важности единства ещё нет. Есть что-то общее, есть, может быть, страх, что надо вместе быть, а то не проживёшь один. Но понимания важности соединения друг с другом пока нет. То есть не хватает зрелости духа.
108. И тут у вас будет идти дозревание, дозревание духа. Когда вы решаете одну проблему правильно, другую, у вас идёт

расцвет, и вы всё более и более начинаете открываться друг перед другом и притягиваться друг к другу. Пойдёт соединение правильное, всё крепче и лучше.

109. Но оно со временем пойдёт, а для этого надо очень точно исполнять каждую букву Закона, надо не бояться исполнять и не шарахаться от этого, если стало больно и тяжело.

110. Многое, что Я буду ставить, вас приведёт к трудностям большим, внутренним переживаниям. Ведь Я начну поджигать в вас то, что не хочет действовать по Истине, а привыкло действовать так, как было выгодно. И оно будет загораться внутри. То есть противопоставление Истины тому, что у вас есть, начнёт зажигать то, что у вас есть внутри.

111. Так вот, если вы начнёте вживаться в Моё, ваше перегорит и отпадёт, Моё станет вашим.

112. Будете бояться этого огня, уходить, искать удобное — вы не откажетесь от своего и Моё останется для вас чужим, то есть вы Его не примете. И так со своим будете гореть, мучиться, но Моё вы не сможете взять никак.

113. Поэтому пересилить себя в боли и пойти на боль – это очень важно сейчас. Истину надо принять и вжиться в Неё, а это будет очень больно. Потому что Она будет заставляя внутри гореть всё, что у вас есть ненормального. Гореть будет сильно.

114. Сегодня стоит задача, её надо постараться решить. Как решить? Давайте смотреть, как вы будете решать, что вам мешает, будем конкретно смотреть. Но её надо решать, откладывая ни в коем случае нельзя».

115. «Учитель, а как быть, если на подсказку человек отвечает подсказкой? Кто-то первым начал подсказывать, а ему в ответ говорят: «Ты посмотри, а у тебя у самого». Ему нужно отвечать или промолчать?»

116. «Если именно ты даёшь подсказку, а тебе отвечают подсказкой, – успокойся на этом».

117. «А я могу поинтересоваться, если человек говорит: «А у тебя, смотри, вот тут...»?»

118. «Для себя — можно. Для себя берите мудрость – вот это очень важно. Когда вы увлекаетесь тем, как сделать мудрым другого, на самом деле вы уходите от решения своих важных задач, которые в этот момент у вас возникли, и вы решать начинаете его задачу. Но вы и его задачу не решите, и свою не решите».

119. «Если человек начал отвечать подсказкой на подсказку, его не надо останавливать?»

120. «Не надо, это должен сделать только кто-то другой, но не вы. Поэтому не учитесь поучать ближнего, если он в отношении вас делает негативное. В этот момент вы должны правильно принять, как верующий, это негативное.

121. Если ты принимаешь подсказку, но дальше, увидев что-то неконкретное в подсказке, ты естественно хочешь уточнить, чтобы это изменить, тогда ты переспрашиваешь: «Хорошо, вполне вероятно, Я сейчас грубость допустила. Но тогда подскажи мне, что именно, на твой взгляд, мне лучше уяснить, на что мне обратить внимание конкретно».

122. Вы не должны просто говорить: «Да, спасибо, я был не прав». Так нельзя. Сухо перечеркнуть то, что вы перед этим считали правильным, нельзя».

123. «Если человек допустил ошибку, то есть он на подсказку ответил подсказкой, пускай он нарушает, да?»

124. «То, что он делает, это он должен понять. Вы сталкиваетесь друг с другом так, чтобы каждому из вас отдельно, самостоятельно получить из этого обстоятельства урок.

125. И первым должен достойно урок познать тот, кто почувствовал, что ближний сделал ошибку. И поэтому вот это понимание ваше мгновенно вас включает в особый уровень ответственности.

126. И тут не надо никому ничего объяснять. Как только вы это поняли, вы можете никому больше ничего не объяснять. Вы тут же понесли ответственность. И если вы этого не сделаете, вы начнёте разрушать себя.

127. Как угодно потом, где угодно оправдывайтесь. На самом деле вы уже будете терпеть определённый плод такого обмана. Вы обманете в себе божественное. А раз так, вы перечёркнёте свою жизнь, и она у вас начнёт крошиться.

128. Поэтому нельзя себя обманывать. Во всех хитростях ваших вы на самом деле обманываете только самих себя, никого больше. Можно ввести кого-то в заблуждение, ну и что?

129. Если он правильно воспринимает происходящее, вы хоть десять раз его обманите на день, он будет только идти вперёд и улыбаться. У него всё внутри нормально, если он правильно принимает вас.

130. Но если вы обманываете, так от этого вы только потерпите. Не он пострадает от этого, а тот, кто обманывает, пытается обмануть. Обманывая кого-то, обманываешь себя. По-настоящему. Вот тут начинается разрушение самого человека.

131. Если нужно уяснить что-то, переспрашивайте, не говорите: «Да, я не прав». А вы, если понимали, что вы делали искренно, то при такой вам подсказке можете только отреагировать с позиции: «Вероятно, я грубо что-то сделал. Вероятно, я по грубости что-то нагородил здесь не то. И поэтому прошу, чтобы мне это помочь исправить, уточнить: а что именно здесь я, может быть, неправильно сделал? А как лучше было бы, на твой взгляд?» — и вы переспрашиваете.

132. Либо человек говорит: «А я не знаю, я чувствую, и всё». «Ну хорошо, спасибо», — всё, этого достаточно. И если вы, проанализировав, не увидели ничего за собой — откладывается вопрос и продолжаете идти дальше.

133. Если вам что-то конкретно подсказали и вы, проанализировав, увидели, что действительно надо было по-другому, как только осознание происходит у вас, — вы уже несёте за это ответственность. Если не сделаете в другой раз, гораздо активнее разрушение внутри пойдёт».

134. «Мы часто реагируем: «Раз ты на подсказку ответил подсказкой, я тебя слушать не буду»».

135. «Неправильно. Это эгоизм взбаламутился сразу у вас. Подсказать такое имеет право только посторонний слушатель. И то, может быть, спустя некоторое время».