16.10.2012. Сатурн устраняет наши иллюзии.

Текст Парвати Кумара "Влияние Сатурна".

Ограничение кармическим видением.

Важнее не действие, а состояние, из которого оно делается.

Быть в состоянии веры и поклонения.

Всеприятие - ворота к Богу. Эго должно сдаться Богу.

Ограничение, накладываемое Сатурном - ограничение восприятия.

Мы продолжаем тему «Влияние Сатурна в нашей жизни». Сатурн нам интересен не как планета ведической астрологии джьотиш, а как некая сила, от которой нам предстоит получить благословение или переиграть ее.

Сатурн освобождает нас от узких точек зрения. Эти узкие точки зрения называются анава-мала. Представление «я ограничен, я не значителен, я связан».

Каждый из нас видит мир в соответствии со своим кармическим видением. Например, бизнесмен видит мир с позиции коммерции. Он оценивает человека, какой его капитал, чем он владеет. Часто люди на больших приемах представляются: это король алюминия, а этот какой-то другой магнат. Они себя оценивают так, чем они владеют. Военные оценивают с позиции военной мощи. Однажды к маршалу Жукову хотел попасть один зарубежный представитель сразу после войны, поговорить с ним и предъявить какие-то претензии. А Жуков спросил: «Аколько у него дивизий?» «Ни одной». «Нечего с ним разговаривать».

Архитектор видит мир глазами дизайнера, архитектора. Есть такое понятие – профессиональная деформация. То есть человек долгое время работает, например, врач и все люди – это у него потенциальные пациенты. А если человек работает полицейским, то он в каждом видит правонарушителя потенциального и у него сознание приобретает обвинительный уклон. Он подсознательно начинает искать какие-то зацепки.

Профессиональная деформация касается многих учителей. Профессиональная деформация проявляется в повышенном голосе, когда надо перекричать класс детей постоянно. Они с вами говорят так и постоянно пытаются вас поучать, наставлять, словно вы их ученик или маленький ребенок. Я говорю про школьных учителей. Не про Гуру. Духовные Мастера профессиональной деформации не подвержены. Все это называется кармическое видение, и оно основано на анава-мала – чувство «я ограничен».

Сатурн забирает у нас связанность этим кармическим видением. Он сначала сталкивает нас с ним, потом забирает.

Шанкара говорил так: все, что мы видим, это иллюзия. Иллюзия в том смысле, что мы видим мир в соответствии с нашим бытием, с нашей памятью, с нашим умонастроением.

Священные тексты описывают сансару как мир, созданный кармическим видением. Когда множество существ, обладающих сходным кармическим видением, собираются вместе, проявляется соответствующая лока. Ад создается кармическим видением гнева, страха, неприятия, агрессии.

Мир богов создается кармическим видением возвышенности, могущества, тонкой силы, ясности.

Мир людей создается кармическим видением привязанности к своей личности, к личности других, укорененности в эго.

Мир животных создается видением тупости, примитивных удовольствий, страха за свою жизнь, ограниченностью телом и условиями среды.

Мир асуров создается гордыней, сиддхами, интенсивным сознанием, всегда стремящимся к росту, к экспансии и борьбе с другими.

Все это различные локи, сформированные видением и чувством «я отделен от Абсолюта, я есть моя точка зрения, я есть мой ум, моя ментальность». Поэтому мы не видим все как оно есть, пока держимся видения. Кармическое видение затмевает истинное видение, воззрение.

Сатурн как бы сталкивает нас с ограничениями нашего собственного видения, чтобы мы его превзошли. Например, если боги посмотрят на реку, она им будет казаться нектаром. А если асуры посмотрят на реку, это будет какое-то водное оружие. Если люди посмотрят на реку, это для них вода, средство для питья, для омовений. Для животных, например, рыб, вода – среда обитания. Претам она покажется текущим гноем или испражнениями. А для существ ада она будет представлять раскаленную лаву, магму, в которую они будут страшиться попасть за свои грехи.

Когда мы живем в разных точках зрения, мы не видим реальности. Мы ограничиваем реальность своей точкой зрения. Но когда есть недвойственное видение, все точки зрения сливаются в одну, превосходятся, трансцендируются.

Сатурн как бы создает такой мостик от узкой точки зрения к абсолютному всеобщему видению.

Например, даже культуры могут быть разные и формировать разные видения. Есть тибетская культура. И вы могли ее наблюдать немного на Кайласе в Тибете. Есть китайская культура. Мы тоже ее могли наблюдать. Есть индийская культура. И ее мы могли наблюдать. Есть наша русская культура. Есть украинская культура, это тоже разные точки зрения, которые были выработаны нациями за сотни тысячи лет.

Но видение находится за пределами культуры. Это общее для всех культур видение.

Также есть православная точка зрения на какие-то вещи. Есть индуистская, есть буддистская, исламская точка зрения. Есть точка зрения индейцев хоппи, шаманов из племени хоппи, есть точка зрения тувинских шаманов. Это тоже разные точки зрения, религиозные, магические.

Но истинное недвойственное видение находится за пределами всех точек зрения, оно объединяет все относительные точки зрения. Поэтому человечество может объединяться на условиях не культур или религиозных точек зрения, а только на уровне общего видения.

В связи с этим есть история о слоне и мудрецах, когда пять слепых начали щупать слона. Один начал говорить, что слон – это четыре большие колонны. А другой начал говорить, что слон похож на веревку. Третий начал щупать и говорить, что он похож на небольшую гору. Просто каждый щупал слона в своей области. Но слон оставался одним и тем же.

Анава-мала – ограниченность своим восприятием, ограниченность своей личностью не дает нам понимания абсолютной истины, мы никогда не можем понять Бога через призму анава-малы.

Сатурн устраняет анава-малу, сталкивая нас с ее ограничениями.

Часто, когда мы вступаем на духовный путь, наша ограниченная точка зрения встречается с более высокой точкой зрения учения. И мы должны учиться отказываться от своей ограниченной точки зрения в пользу более высокой точки зрения учения. Если мы не откажемся, мы не сможем получить пользу от учения. Ведь духовный путь как раз состоит в отказе от ограниченной точки зрения ради беспредельной, не ограниченной. Нам нужно глубоко подумать над этим, что именно ограниченная точка зрения была причиной нашей и реинкарнации – падения в сансару. Это нынешнее перерождение – это тоже наша ограниченная точка зрения. Нам не хватило широты души подобно богам воспарить в беспредельных мирах. Нашей заслуги хватило получить это уникальное тело человека. Но это ограниченная точка зрения, она нам везде мешает, в отношениях друг с другом, в служении, в духовной практике, в восприятии мира. Потому что наталкиваемся на нее каждую секунду.

Задача духовного практика в том, чтобы освободиться от этой точки зрения. Это освобождение от ограниченной точки зрения как раз и называют просветление: «Я просветлел. О! Оказывается я не личность, я не эго. Все это глупо. Все это были узкие взгляды на мир, узкие взгляды на жизнь».

Садху должен иметь большую мотивацию освободиться от ограниченной точки зрения. Потому что эта ограниченная точка зрения, если она настаивает на своем продолжении, это же неведение, это заблуждение. Она пускает новые корни в будущее, формирует будущее наше, формирует судьбу, рисует в тонком теле новые проекции, новые субличности и выстраивает свою будущую карму.

Много точек зрения ограниченных. Вся наша культура, весь наш менталитет, так называемый здравый смысл, правила этики и морали, и прочее. Все они могут быть полезны в относительном смысле, но только если их использовать ради воззрения, но не сами по себе. Люди ограничены. Все человечество ограничено. Потому что анава-мала довлеет над всеми, от нищих до богатейших, от рабов до царей. Часто человек думает: я свободный человек. Я живу в демократичном обществе, в демократической стране. У меня есть права. Меня ничто не ограничивает. На самом деле он живет в клетке своего разума. Даже если ему дать полною свободу, он все равно будет ограничен своим разумом. Потому что анава-мала ограничивает изнутри. Это встроенная программа, которая нас ограничивает.

«Люди видят только одну сторону монеты и не видят другой. Мы часто описываем эту сторону и не описываем с другой стороны. Человек, который видит другую сторону, говорит, нет, то, что вы говорите, неверно. Тот же, кто видит обе стороны, может сказать, что оба они отчасти правы. Аналогично то, что мы понимаем под истиной частично. Истина открывается соответственно нашему уровню. То, что мы принимаем как истину и то, что мы не принимаем как истину, есть истина, гласит веда».

Обычно дхарму можно перевести как закон истины, порядок истины, то, что проявляет или воплощает своей истиной. Соответственно мы должны следовать дхарме и избегать адхармы, того, что дхармой не является.

Но в абсолютном смысле такие двойственные понятия в Абсолюте отсутствуют и там нет ни дхармы, ни адхармы. Там есть свадхарма. Свадхарма – это просто понятие, которое за пределами всех понятий. Сва - означает изначальный, дхарма – означает истина. То есть истина сама по себе, без наших человеческих представлений, без наших двойственных ограничений. Сначала мы должны опираться на дхарму и избегать любой адхармы, того, что не является истинной в данном случае. Мы должны развивать веру и преданность дхарме. Мы должны полагаться на дхарму во всех случаях нашей жизни. Полностью ей открываться и доверять, и становиться полностью людьми дхармы. Став людьми дхармы, у нас открывается возможность войти в измерение свадхармы, того, что трансцендентно, того, что находится за парами противоположностей. Войти в измерение свадхармы - изначальной истины вне двойственности иным путем нет никакого шанса. В нее нельзя войти через адхарму, через обычную мирскую жизнь.

«Абсолютная истина открывается тому, кто осознает Единое во всем. Лишь ему она открывается полностью. Другим же открывается только частичная истина. Когда мы в частичной истине, у нас инстинкт спорить, доказывать, пропагандировать, утверждать. Но когда мы с истиной, имеет место принятие, принятие всех точек зрения. Истина приспосабливает и вмещает все».

С пониманием истины недвойственности наступает всеприятие. Есть разные критерии того, что мы продвигаемся на духовном пути. Увеличение мудрости, углубление веры и преданности, углубление сострадания. Это первые три критерия, которые связаны с воззрением, медитацией и поведением.

Три дочерних критерия - рост мудрости, веры и преданности, и сострадания. А следующий критерий – это углубление чистого видения и всеприятия. Всеприятие – другое его название единый вкус или самарасья. Всеприятие означает, что теперь мы видим истину прямо. Мы видим истину везде и всегда, и нам не надо одно отвергать, а за другое держаться. Мы живем в этом мире, пребывая в центре без концептуального приятия и отвержения. Всеприятие означает, что мы освободились от острых углов нашего эго. Всеприятие означает, что в любых аспектах мы видим божественность, в любых аспектах мы поклоняемся божественности, что наше эго оставило свои цепляния и предпочтения. Начальные признаки единого вкуса (самарасья) таковы. Когда вы едите любую еду, вы счастливы. Носите любую одежду, вы счастливы. Живете в любом месте, вы счастливы. Пребываете в любой позиции, в любом статусе, положении, вы счастливы. Всеприятие означает начальный уровень единого вкуса, когда мы сумели найти точку, где надо расслабиться, отпустить и войти в естественное состояние. Это точка Бога, где мы можем видеть лик Бога, созерцать лик Бога. Углубляться в это видение и получать благословение. До тех пор, пока мы не обнаружили эту точку, наш ум мечется под воздействием желаний и мыслей. Его легко очень сбить, и нет глубокой веры.

Всеприятие означает, мы получили в основном все ответы на наши вопросы. Пусть это еще не просветление. Но начальная стадия единого вкуса – это когда вы уверенно стали перед воротами Бога. И вы уже не свернете ни вправо, ни влево. И вам не надо искать путь к Богу. Вам надо просто входить в эти ворота.

Всеприятие возникает тогда, когда наш ум становится пустым, мы его освобождаем от желаний, цепляний, надежд, привязанностей и предпочтений. Наши предпочтения и цепляния, вот что держит нас. Даже отрекшись от мирской жизни, даже став будущими монахами, послушниками, наше эго умудряется привнести свои предпочтения часто. Мы должны заметить его и научить его как жить, не цепляясь, не привязываясь, принимать все, что происходит.

Если у нас нет приятия, то наш ум будет беспокоиться по мелочам. Иногда даже удивительно, если уж беспокоится, то беспокоится о рождении и смерти, накоплении заслуг, законе кармы и о Боге. Но иногда ум практикующего может быть такой, что он может беспокоиться сильно о тапочках. Это действует анава-мала. И нам нужно учиться устранять любое беспокойство, отсекать любые цепляния.

«Истина приспосабливает и вмещает все. Не может быть чего-либо, что вне истины, за пределами истины, помимо истины. Знание полно тогда, когда оно принимает невежество и терпимо к нему. Истина может признать даже неправду как свое искажение, как свою тень».

В состоянии единого вкуса уравновешиваются все пары противоположностей. Даже клеши в этом смысле рассматриваются как мудрости. Обычно клеши – это то, что надо отрицать. Надо их или подавлять, или очищать, или отрицать. Но в состоянии единого вкуса считается, ваш ум настолько очищен и чист, что сами клеши перестают на вас оказывать влияние. Они подобны змеям на груди у Шивы. Поэтому их называют тем, что подобно украшениям. И они раскрывают свою сущность как пять мудростей.

Например, зависть может проявиться как или гордыня, как всеохватывающая мудрость пространства вишудха-чакры.

Привязанность в анахата-чакре может проявиться как всесвершающая мудрость, чистое пространство чистейшего зеленого света, позволяющего оперировать на магическом уровне, добиваться любых целей силой праны.

Жадность может проявиться как чистая различающая мудрость чистейшего рубиново-красного цвета, распахнутого во всех направлениях.

Вожделение может проявиться как чистейшая зерцалоподобная мудрость.

А гнев как равностная мудрость желтого цвета, уравновешивающая все явления.

Это означает, что все наши клеши перестали быть клешами и просто превратились в энергию, которая проявляется как разное пространство в единой основе. Эти разные пространства имеют свою окраску, свой вкус и свой цвет. Но они являются формами мудрости, формами джняны.

Всеприятие означает, что больше нет неведения. Все видится единым, чистым и божественным. Например, если даже вы видите глупого невежественного человека, вы не верите в его невежественность, потому что знаете, что в глубине его сияет Атман. И в чистом видении вы вполне способны допустить, что так проявляется Бхагаван Даттатрейя. Тогда у вас нет конфликта с его глупостью. Вы почитаете его на внутреннем уровне в чистом видении.

Например, вы видите гневную старуху, которая поносит вас на вокзале. Может быть она сумасшедшая вообще. Если у вас есть разграниченное сознание, то у вас зародится к ней гнев, неприятие или ненависть. Но в чистом видении вы можете подумать: «Очевидно, какая-то дакини меня благословляет. Откуда она интересно, из каких миров?»

Однажды на вокзале в Санкт-Петербурге я разговаривал о безумной мудрости и дакинях с одним монахом. В это время подошла какая-то невменяемая женщина и начала танцевать вокруг нас.

Если у вас есть чистый разум, то все вещи вокруг вас будут мистические. И они всегда будут вас благословлять. Потому что своим видением вы будете пробуждать благословляющие энергии отовсюду. Вы будете жить в мире, где существуют одни только благословения.

«Мы видим вещи через цветные очки. Эти очки не что иное, как цвет нашей личности. Мы выражаем и переживаем большинство вещей с точки зрения личности. И этот угол зрения есть ограничения со стороны Сатурна».

Что же это за цветные очки? Лока-дришти – кармический взгляд, кармическое видение, когда мы видим мир через призму своей кармы, то мы всегда ошибаемся. Поподробнее если рассмотреть, это три ограничения: анава-мала, майя-мала и карма-мала.

Анава-мала заставляет нас чувствовать ограниченными телом и своим эго личностью.

Карма-мала заставляет нас чувствовать делателями, деятелями и жаждать присваивать плоды своего труда.

Майя-мала заставляет нас видеть многообразие в ущерб Единому. Когда мы не видим Бога, но видим только проявление и проявление, у нас не хватает всеохватывающего видения, это майя-мала.

Все это есть цветные очки, через которые мы смотрим на мир.

Эти три малы не дают нам видеть все это. Это тоже проявление Сатурна, его ограничивающей силы.

«Таким образом, мы всего лишь видим согласно тому, что мы есть сами. А не видим все так, каково оно есть. Загадка того, как это нам кажется, есть всего лишь следствие ограничения. То, что мы считаем истиной, это наша собственная точка зрения на истину. Во имя истины мы разбиваем свои головы. Предположим, я скажу, что только Кришна спаситель нашей планеты. Тогда другой скажет, что это Шива. А третий придет и скажет: нет, нет, это Христос. Затем еще кто-нибудь придет и скажет: это ни Христос, ни Кришна и ни Шива. Это Будда. Все это точки зрения, которых мы придерживаемся. Так мы разбиваем свои головы ради наших систем верований».

Концептуальный ум является причиной этих трех мал. И чтобы освободиться от них, нам нужно выйти в состояние вне ума и превзойти концептуальный ум. Сама связанность концептуальным умом делает нас уязвимыми для закона кармы, для страданий, ограничений Сатурна. Связанность концептуальным умом, пребывание на уровне концепций в отношении видения мира, закрывает нам истинное положение реальности. И пока мы связаны концептуальным умом, мы подобны человеку, который находится в легком наркотическом опьянении. Но в тот момент, когда мы выходим за концептуальный ум созерцанием, силой веры, мы как бы начинаем трезветь, наш взгляд становится очень трезвым и ясным, подобным взгляду мудрецов. За пределами концептуального ума располагается бескрайний океан осознавания. Этот бескрайний океан осознавания является путем к постижению истины вне ярлыков ограничений и концепций. И нам нужно научиться плавать в этом бескрайнем океане осознавания.

Мастера в нем чувствуют себя как рыба в воде. Проникнув в этот бескрайний океан осознавания, нам нужно не заблудиться в нем. Потому что это еще не Бог. Это просто бескрайний океан. Там есть различные миры. И нам надо понять, в какой мир направить свои стопы. Например, есть безграничный астральный мир, который может привести нас в мир питрисов или в мир ракшасов, или мир богов Сварга-локи, в более высокие миры святых богов. Нам нужно понять, какой мир нам необходим.

Есть безграничные каузальные миры, которые открывают космические пространства духа. Если мы остановимся там, то мы можем в следующей жизни переродиться ничем неограниченным космическим духом, не имеющим тела, живущим очень долго в причинном мире, в Карана-локе, в каузальном мире.

Но нам надо понять, тот ли это мир, где нам надо преклонить свою голову. Является ли это стопами Бога?

Здесь ведическое учение говорит, что мы должны овладеть концепцией нети-нети. Мы должны освободиться от астрального мира, от каузального мира и проникнуть в чистейшее сияние недвойственности, в мир Абсолюта. Мы должны отрешиться от любых миров, кроме абсолютного. Иногда в некоторых тантрийских текстах описывается призывание божественных существ. Когда человек читает мантру, выполняет тапасью. Например, на кладбище приходит гневное божество, какая-нибудь гневная дакини и предлагает различные дары, магические силы, богатство, власть. И садху должен отказаться. Должен ответить отрицательно, попросить благословения и даршан недвойственного.

Таким же образом мы должны отказаться от множества даров, которые будет нам предлагать этот безграничный океан осознавания, ради одного великого абсолютного дара. Это дар Бога.

«Если в отношении одного и того же явления я выскажу одну истину, а вы другую, тогда мы будем продолжать бороться. Это виденье с точки зрения личности. Когда люди живут в личностях, они не могут видеть истины. Только когда мы начинаем жить безлично, можно увидеть истину. Иначе же мы видим согласно световой комбинации, которую несем с собой».

Жить безлично, только из этого состояния можно воспринимать абсолютную истину просветленных, состояние пребывания в единстве с Богом. Поэтому нам не надо искать просветления повсюду. Нам надо учиться освобождаться от своей личности. Жить безлично – означает пребывать в сахаджа-самадхи.

Всякий раз, когда наша личность пытается сковать нас нашими привязанностями, нам надо прилагать определенные усилия. Это усилие должно быть связано с осознанностью, с поддержанием осознанности движений нашей души, с отрешением от этих движений и их исследованием. Вичара, вивека и вайрагья.

Многократно наша личность будет претендовать на то, чтобы быть нами. Но мы – это не наша личность. И нам надо многократно проводить эту работу. Вичара – исследование, вивека – распознавание движений этой души и вайрагья – отрешение. Вичара, вивека, вайрагья. Вичара, вивека, вайрагья.

Например, у вас есть привязанность к кому-либо. Как садху вы должны глубоко ее исследовать. Понять ее механизм. Как она на вас работает. Почему она возникла, в чем ее корни, где ее причина, чем она пагубна для следующих жизней. Затем вы должны проявить вивеку, зародить распознающую мудрость и увидеть, что привязанность живет на фоне чего-то более высокого, более глубокого. Это некая ограниченность на фоне распахнутости и безграничности. Привязанность проявляется на фоне безграничного сознания. И это сознание есть вы сами. Вам надо четко понять разницу между привязанностью и вашим безграничным сознанием. Это будет вивека. А когда вы поняли это, вам нужно сделать выбор в пользу безграничного сознания, переместить вектор своей души, форму своей преданности с привязанности на это безграничное сознание, на Бога. Поэтому говорят, если вы решили выбрать Бога, никогда не изменяйте Богу с чем-либо или с кем-либо.

Бог любит всех живых существ. Но, к сожалению, многие живые существа в сансаре любят кого-то иного или что-то иное. Именно поэтому они страдают и не знают истины. Бог любит бизнесменов, но они любят деньги, они не любят Бога. Бог любит мужчин и женщин. Но мужчины любят женщин. А женщины любят мужчин. Бог любит ученых, но ученые любят теории и научные концепции, но не любят Бога, поэтому они не просветлены и не святые.

Бог любит всех воинов, но воины любят сражаться, проявлять свое эго. Таким образом, кого бы ни любил Бог, его любят только одни святые. Кроме святых все остальные любят что-то другое.

Это все функция эго. Бог любит царей. Он не ненавидит власть как некоторые на демонстрациях. Он любит царей, президентов, но, к сожалению, цари любят власть и президенты любят власть и политику, но Бога – нет. Может быть, кроме особых одаренных царей и президентов.

Бог любит всех живых существ. Но ограничение проявляется так, что живые существа вместо Бога, вместо истины отдают сердце чему-то другому. И по этой же причине они страдают.

Задача садху – зародить вайрагью – отрешение от того, что любит его эго, чтобы переориентировать его на любовь к Богу, на преданность Богу. И вот это вручение называется отсечение цепляний и привязанностей. И каждый садху должен проделать такую работу, чтобы отсечь цепляния и привязанности. Но когда мы начнем проделывать такую работу, у нас возникнет много мыслей по этому поводу. И мы подумаем: а как бы нам так сделать, чтобы и привязанности остались, и чтобы мы Бога любили. Мы сразу возьмем калькулятор в уме и считать начнем. Допустим, я пятьдесят процентов привязанности оставлю, а пятьдесят процентов Бога. Он говорит, не выйдет. Тогда тридцать можно, тридцать на семьдесят. Идет такая хорошая торговля. Эго пытается выторговать себе некое пространство свободы, некие условия, на которых оно будет сдаваться Богу.

Допустим, если скажешь: «Ладно, двадцать на восемьдесят хотя бы. Ну, хотя бы двадцать на восемьдесят. Двадцать эго, а восемьдесят Богу, тогда я согласен». Но в том-то и дело, что даже пока двадцать остается вашего, остаются двадцать процентов сансары, двадцать процентов страданий. Двадцать процентов кармы и проблем. Просветление приходит, когда мы говорим: сто процентов Богу. Это не я делаю, это Бог делает. Не моя воля, а твоя. Когда мы сдаемся и капитулируем как личность и эго. Но наше эго снова начинает задумываться: а что я с этого буду иметь. Оно боится, что оно как такой неграмотный крестьянин, думает: я вот продам свои пожитки, вдруг меня обманут в городе. Мы должны заметить эту игру эго. И постепенно, постепенно готовить себя к полной самоотдаче. Мы должны успокаивать эго, говоря: эго не беспокойся. Все что ты отдашь, оно никакой ценности не имеет, но ты получишь Бога.

Один священник молился Богу, чтобы попасть в рай. В ответ на его молитвы быстро пришел ангел с крыльями, со светящимся телом и сказал: «Ты так хорошо молился. Ты услышан, все пойдем в рай». «Как, сейчас, прямо сейчас?»

На духовном пути наше эго иногда так может говорить: «Как, прямо сейчас я должен расстаться со своими привязанностями. Я должен прямо сейчас расстаться с иллюзиями? У меня столько интересных вещей. Я еще недодумал, недоделал, недополучил. И недодумал много теорий. Я недополучил столько опыта. Я не пережил столько этих вещей». И эго начинает искать оправдание, почему сейчас именно оно не готово сдаваться к Богу.

Но тогда вы как садху должны привести ему аргумент: «Ты переживал все это уже много-много раз. Именно из-за того, что ты хотел переживать это, ты получил здесь это тело. Ну, и как, ты очень доволен этим? Почему же ты начал духовную практику? Потому что ты был этим не удовлетворен. И ты хотел получить что-то абсолютное. Если ты будешь продолжать стремиться переживать это сам по себе без Бога, ты будешь снова несчастен и не удовлетворен».

Затем нужно привести такой аргумент: «Ты не прекратишь переживать. Ты будешь переживать все, что тебе положено. Но ты будешь переживать его теперь не в отдельности. А ты будешь переживать его вместе с Богом». Самоотдача не убивает эго. Она только меняет точку зрения, освобождает нас от иллюзий. Надо сказать своему эго. Ты будешь все переживать, все думать, что ты хотел. Но ты будешь переживать его в состоянии единства с Богом. Это совершенно другой вкус.

Это новая жизнь без цепляний и привязанностей. Но ты не будешь здесь главарем. Ты не будешь главным царем. Ты будешь здесь функцией. Ты будешь министром служащим своему царю.

Как функция ты не утратишь свое восприятие. Но ты утратишь право на присвоение плодов переживаний. Ты не наслаждающийся. Бог является наслаждающимся в тебе. Ты не вкушающий плоды. Бог должен вкушать плоды в тебе. А ты не имеешь право на это. И вот так постепенно надо воспитывать эго, с тем чтобы оно соглашалось и зарождало намерение и мотивацию к самоотдаче.

«Космический принцип, порождающийся в том, называется лока-а-лока-парвата. То есть уровень к уровню и уровень к отсутствию уровня – а-лока. Я приведу пример. Представьте большое дерево со многими ветвями и листьями, и маленькую букашку на листе. Для нее весь мир не что иное как лист, на котором она сидит. И тот лист, который сверху, это для нее небо. Вся вселенная для этой букашки не что иное, как лист, на котором она живет, и лист, который ее защищает. Такая букашка сказала бы, вся вселенная состоит из двух листьев, а я третья как живущая в ней существо. Аналогично на многих листьях по всему дереву много существ. И каждый чувствует тоже. Вот так и мы ощущаем себя на этой планете. Мы чувствуем, что мы единственное человечество, а наша планета единственная, где есть жизнь. А на других планетах жизни нет. Это не что иное, как наше невежество, подобно невежеству насекомого, которое живя между двумя листьями, ощущает только эту малую часть дерева.

Так происходит и с глупым человеческим существом, которое считает, что мир это то, что ему знакомо и не более. Затем существо медленно переползает на следующий лист, что происходит в результате эволюции за срок в тысячи лет. И тогда оно начинает думать, что есть еще один лист. Для него теперь существует три листа. И все. Далее оно переползает еще на один лист и ощущает его. Аналогично люди тоже будут узнавать, что есть и другие планеты с жизнью, другие солнечные системы и так далее. Отрицать то, чего мы не знаем, это догматизм, невежество, закристаллизованное гордостью».

Лока-а-лока-парвата означает постепенное расширение своего познания. Постепенное расширение восприятия с помощью своего эго, ума и интеллекта. Ум движется в соответствии с этим принципом.

«По отношению ко вселенной мы малы. Мы чувствуем себя большими, не зная большого. Мы еще не знаем других планет жизни на них, других систем скоплений таких систем, центральной солнечной системы, космического солнечного центра и прочего. Древние арии знали это лучше и даже древние римляне. У них были межпланетные обмены. Они хранили магию ключи к звуку, свету, числу и символу.

Человек осознавший никогда не вступает в споры, потому что он знает, что другой человек живет между двумя листьями. И если не выйдет из своего кокона, не сможет видеть всю вселенную и ее понять. Так что мудрый человек не станет с ним спорить.

Вот почему Кришна говорит: не смущайте простых людей. Если нам случилось знать некоторые вещи, мы практикуем их, но не пытаемся их навязывать другим.

Вся эта деятельность называется лока-а-лока-парвата. То есть когда среди миллионов уровней существования мы живем на каком-либо плане и отказываем в существовании другим планам. Мы отвергаем другие возможные представления. Мы отвергаем другие способы смотреть на вещи.

Это ограничение. И это ограничение также называется принципом Сатурна. Есть люди, которые настроились на единое сознание. Они называются Учителями мудрости. Они переживают лишь то, что есть. Они могут видеть все планы бытия. Мы же живем на том или ином плане.

Лока-а-лока-парвата не ограничивает нас каким-либо планом существования в мироздании. Лока-а-лока значит, план существования и есть, и его нет в то же самое время. План существования есть, когда вы в нем. И его нет, когда вы не в нем.

Например, когда мы существуем на физическом плане, для нас существует окружение. Оно влияет на нас и может даже вовлечь в себя.

Но представьте, что сидя в том же окружении, мы глубоко погрузились в мысли о каком-то вопросе или какой-то проблеме. И тогда это окружение уже не существует. Оно все еще здесь, но не существует для нас. Когда мы на ментальном плане, для нас перестают существовать вещи физического плана. Они есть, когда мы существуем для них. И их нет, когда мы для них не существуем.

Это верно для мироздания на всех планах. Когда мы вне его, мы можем видеть все планы. Когда мы в нем, то можем видеть только ограниченные существование между нашей Землей и нашим небом.

Небо для меня крыша дома, а Земля полдома, когда я не выхожу из этого дома. Мы тогда говорим, что весь мир состоит из крыши и мозаичного пола.

Многие люди говорят со своей точки зрения и пытаются утвердить ее как истину. Но те, кто осознали, позволяют другим думать так, потому что знают, что в один прекрасный день те узнают тоже.

Сатурн управляет кругом горизонта, который по отношению к наблюдателю есть только ограничение. Если мы встанем здесь и осмотримся, каждый из нас увидит свой собственный круг горизонта. Для каждого из нас горизонт другой, потому что мы расположены по-разному. Когда мы в разных центрах, когда мы по-разному расположены, у нас разные горизонты. А следовательно то, что мы видим, тоже различается.

Пока мы не сосредоточимся в душе, единая истина не будет видна. Горизонтом, который есть лишь наше собственное ограничение, правит Сатурн. Горизонт – наша собственная иллюзия, наше собственное ограничение опыта. У всех нас есть свои горизонты, зависящие от места нашего расположения. Это ограничения, зависимые от того, где мы находимся. И оно меняется соответственно нашему прогрессу. Оно расширяется и расширяется. Но это защитное кольцо присутствует всегда. Этот круг в уме человека поддерживается Сатурном как барьер, установленный самим человеком. Внешнего барьера нет. Нет такой вещи как горизонт. Абсолютный горизонт нигде не прочерчен. Это лишь наше ограничение, действующее как внешний горизонт».

У нас есть сила мудрости – джняна-шакти. И она ограничена на столько, на сколько мы просветлены или не просветлены.

Сила воли – иччха-шакти тоже ограничена нашим сознанием. Именно на столько, на сколько мы способны или не способны быть проводниками божественной воли.

Также у нас есть способность действовать пятерично крийя-шакти. Эта крийя-шакти тоже имеет свои границы.

Когда мы созерцаем, у нас накапливается некий потенциал энергии. И эта энергия называется атма-шакти. Но когда мы действуем, этот потенциал растрачивается. Мы можем созерцать, вернее, действовать до тех пор, пока мы находимся в равновесии, чтобы наша шакти не исчерпывалась. Такое равновесие называется самйога. Но когда мы выходим за границу нашей самйоги, наша атма-шакти начинает падать, тратиться. Это значит, что мы начинаем действовать с отождествлением.

Каждый садху должен знать границу своего действия и должен понимать, где проходит граница самйоги. С тем чтобы действовать так, чтобы не растрачивать свою атма-шакти. Но если он забывается, теряется в действии, в проявлении, это значит, он забрел за границу самйоги. И некому ему сказать об этом. Хороший садху должен постоянно себе напоминать, где эта граница. В этом смысле граница самйоги у монахов – это правила винаи. Граница самйоги у мирян – это четырнадцать коренных обетов, этика и культура садху.

Со временем граница самйоги каждого расширяется. То есть его шакти растет и граница тоже расширяется. Потому что она непостоянна.

Сиддхи великие святые обладают очень большой способностью, широкой границей самйоги.

Начинающий духовный практик – его граница самйоги очень мала. Поэтому он всегда должен бдеть эту границу.

«В действительности Сатурн высиживает в сознании человека подобно яйцу. С раскрытием человека кольцо расширяется, границы отступают. Он является причиной процесса раскрытия. И мы продолжаем работать для этого. Через такое раскрытие человек преодолевает свои собственные ограничения, пока не станет пребывать в синтезе. Из состояния становления он достигает состояния бытия.

Божественное творение может быть понято, только когда мы знаем, как оно есть. Таким образом, мы всегда должны возвращаться в изначальное состояние. И только тогда будет пересечено кольцо Сатурна. Иначе же оно работает как необходимое ограничение. И мы видим вещи с нашей личной точки зрения».

Каким образом садху расширяет такую границу восприятия, границу самйоги? Тапас увеличивает атма-шакти. Атма-шакти дает расцвет джняна-шакти, иччха-шакти, крийя-шакти. И постепенно эта граница отступает.

Когда Гампопа учился у Миларепы, однажды Миларепа сказалеперь мы: «Теперь расстанемся, ты должен покинуть меня. И мы больше не увидимся, так время складывается. Я тебя немного провожу. Хоть так не принято, чтобы Учитель провожал ученика. Но поскольку мы больше не увидимся, я тебя провожу до какого-то места. Я хочу это сделать, чтобы дать тебе еще одно тайное учение». Гампопа сам был пандитом. Он провел с Миларепой очень много лет и Миларепа передал ему все учения, которые знал. Он подумал: «Что это еще за тайные учения, которые я не знаю». Он думал, что он уже все знает.

Когда они прошли до края границы, он спросил: «А что же это за учение?» Миларепа сказал: «Это учение, которое я тебе передам, вот оно». Он повернулся к нему спиной, приподнял хлопчатую юбку и показал ему свои ягодицы обнаженные ягодицы. На ягодицах были мозоли. Он сказал: «Видишь эти мозоли на ягодицах? Так вот, все мои достижения пришли благодаря мозолям на этих ягодицах от медитации. Если хочешь достичь чего-либо реально, практикуй также усердно, как я. Вот мое последнее учение, тайное наставление».

Эти тайные наставления касались тапасьи. Мы можем раздвинуть границы нашей кармы силой тапаса.